

Reflexiones de la Terapia Ocupacional en la población afrodescendiente-afroargentina

Occupational Therapy in the Afro-descendant-Afro-Argentine population

Jamila Marinalva da Cunha Kessler

Jamila Marinalva da Cunha Kessler

Licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe - Argentina. Especialista en Salud Mental por la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, sede Paraná - Entre Ríos. Diplomado Universitario de Formación en Género, con Perspectiva en los Derechos Humanos - Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Santa Fe. Diplomado en Acompañamiento y Abordaje Territorial de situación de violencias por razones de género por la Universidad Nacional de Rafaela - Santa Fe.

Actualmente, se desempeña en el ámbito de la salud pública como miembro del equipo interdisciplinario de Salud Mental del Hospital Regional de Santa Elena, Entre Ríos. También coordina el Área de Discapacidad e Inclusión en la ciudad de Sauce Viejo, Santa Fe, donde lleva adelante abordajes individuales, grupales y familiares. Mujer Negra Afroargentina y Anti-racista

jamilamk@hotmail.com

Resumen

Este escrito recupera el proceso histórico de invisibilización de la población afro, afrodescendiente y afroargentina, en el territorio de nuestro país, para luego poner en tensión este mecanismo con el ejercicio de la profesión de los y las Terapistas Ocupacionales. Se centra en el reconocimiento de la identidad cultural de estas comunidades como condición indispensable para pensar las intervenciones desde la Terapia Ocupacional.

Palabras clave: Terapia Ocupacional, afro, afrodescendiente/afroargentinas/os, cultura.

Abstract

This paper recovers the historical process of invisibility of the Afro, Afro-descendant and Afro-Argentinean population in the territory of our country, to later put this mechanism in line with the exercise of the profession of occupational therapists. It focuses on the recognition of the cultural identity of these communities as an essential condition to think about interventions from Occupational Therapy.

Key words: Occupational therapy, Afro, Afrodescendant/Afroargentine, culture.

Introducción

Este escrito busca analizar y reflexionar sobre la dinámica cultural y la discriminación racial presente en Argentina. Es de suma importancia visibilizar y reflexionar, mediante un pensamiento crítico, esta problemática desde la disciplina de Terapia Ocupacional, señalando la falta de producción teórica específica por parte de personas afroargentinas en este ámbito.

Para abordar estos temas se ha utilizado una revisión bibliográfica de fuentes relevantes, producto de trabajos académicos realizados en países donde se gestan espacios para poner en discusión y producir desarrollos teóricos que se vinculan con esta temática, muchas de las cuales parten de experiencias y perspectivas diversas de personas afrodescendientes/afroargentinas.

El enfoque de este trabajo se centra en la búsqueda de una reflexión crítica y en el análisis de información relevante para problematizar un tópico crónico en nuestra historia, con el objetivo de promover y pensar una práctica más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural y étnica en nuestro país.

A lo largo de su historia, la Terapia Ocupacional fue desarrollando diversas perspectivas que ponen énfasis en la persona en su totalidad, permitiendo una mirada integral de las situaciones con las que intervenimos.

La Terapia Ocupacional trabaja con personas que tuvieron, o tienen, su cotidianidad interrumpida, definitiva o temporalmente, ya sea por padecimientos que se vinculen con la salud mental, física y/o del contexto. Éstos pueden ser causantes de enfermedades y/o discapacidad, resultado de factores individuales, sociales, económicos, etc; que hacen parte de su realidad.

Los padecimientos son atravesados de una manera totalmente subjetiva y en una cultura determinada. Shiva (1994, como se citó en Algado et al, 2008) refiere que las y los profesionales de la Terapia Ocupacional occidentales deben ser más conscientes de que, “en el desarrollo de su práctica profesional, la contextualización del significado de una cultura es un concepto fundamental” (p. 22).

Como profesionales, que trabajamos y militamos por los derechos humanos como intervención, no podemos dejar de pensar en el reconocimiento de la identidad cultural como un derecho que también estructura a la persona e interviene en su pleno desempeño ocupacional.

De esta manera se busca generar una invitación a las/los Terapeutas Ocupacionales a interesarse y considerar la dimensión cultural de las personas con las que trabajamos, a respetar y aprender de cada una de ellas considerando los sentidos y significaciones que le atribuyen a sus cotidianidades, buscando poner en tensión los lineamientos de la disciplina desde

un ejercicio interpelado por una población culturalmente e históricamente invisibilizada.

Pollard (2017) en su artículo Reflexiones sobre ocupación, identidades culturales y transformación social, menciona que Bonder, Martin y Miracle (2004) ilustran la importancia de entender la naturaleza de la cultura como algo aprendido, que se desarrolla con el tiempo y que se transmite a través de prácticas basadas en la ocupación (como se citó en Pollard, 2017, p. 56). También cita a Hammell (2009), reconociendo la importancia de su aporte cuando argumenta que “la intervención de Terapia Ocupacional debe respetar el contexto cultural; no obstante, la profesión asume ciertas posiciones respecto a la actividad significativa que no están respaldadas en investigaciones culturales” (p. 57).

Dyck (1998, como se cita en Algado et al., 2008) “define la cultura como un sistema compartido de significados conformado por ideas, conceptos y conocimientos, incluyendo creencias, valores y normas regidos por estándares de comportamiento de la vida cotidiana” (p. 22). Poder acompañar a las personas centrándonos en su cultura, reconociendo que están fuertemente atravesadas por ella, nos posibilita conocerlas, relacionarnos y entender el sentido que le atribuyen a aspectos complejos como la salud, la enfermedad, la religión, espiritualidad, la vida y la muerte. Nos permite también comprender su cotidianidad.

Los roles que asumimos y ejercemos en la sociedad, junto a las actividades que desarrollamos, están enmarcadas por el significado que le damos dentro de nuestra cultura. Como Terapeutas Ocupacionales no podemos hablar, por ejemplo, del juego o de las actividades de la vida diaria sin tener en cuenta su representación, condicionando las experiencias personales, y desconociendo que en cada comunidad tendrá un valor y significado determinado.

Teniendo en cuenta estas ideas presentadas, considero crucial poder plantearnos, desde nuestra disciplina, a la cultura como tema primordial para pensar la Terapia Ocupacional y sus formas de trabajar con la población afro y afro-descendiente, entendiéndola siempre desde la vivencia del otro.

Pensar en el desempeño ocupacional sin tener en cuenta la cultura, sin habilitar oportunidades para conocerla, deja sin efecto la posibilidad de hablar de una intervención integral, situada y centrada en la persona.

La ocupación se ancla en una sociedad y cultura determinada, no es algo secundario del quehacer humano, la persona está en la cultura y se desempeña produciendo en ella. La cultura implica y comprende el hacer y la creación de individuos y grupos al mismo tiempo influyendo y siendo expresada por las actividades humanas (Silva et al., 2017).

La cultura nos permite comprender la actividad que se desarrolla, el significado, el cómo y el porqué.

Hay que tener en cuenta la historia

Actualmente la población afro, afrodescendiente y afroargentina, está ocupando un lugar de participación y visibilización que antes no se le permitía. Es crucial el reconocimiento de las raíces negras en la historia argentina, y su aporte a la construcción de su cultura, para posibilitar que la población comience a respetarla e identificarla como constitutiva del propio país, modificando la postura racista que ha primado históricamente.

El término “afrodescendiente” se cristaliza en la III Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban (Sudáfrica), durante agosto y septiembre de 2001. A partir de esta conferencia se comienza a utilizar para referirse a las personas descendientes de africanos, quienes vivieron la comercialización de sus cuerpos, la discriminación en todas sus formas y la exclusión social, negándoles todo tipo de derechos, en el marco de un proceso histórico signado por la esclavitud en muchos países del mundo. El término también nombra a descendientes de migrantes africanos que arribaron con posterioridad a otras naciones.

En la historia de nuestro país encontramos un gran periodo, que abarca los siglos XIX y XX, en el que se desencadena un proyecto de “blanqueamiento” de la población. La promoción de la inmigración europea posibilitó el ingreso de una gran cantidad de personas blancas al país, facilitando la concreción del objetivo de una “europeización” de la comunidad. Este acontecimiento colaboró en el fomento del mito de una Argentina blanca, que se sostiene hasta hoy día.

Resulta interesante en este punto introducir el concepto de las narrativas dominantes, las cuales proveen una identidad nacional esencializada, establecen las fronteras externas de las naciones y su composición interna y proponen el ordenamiento correcto de sus elementos constitutivos (en términos de etnia, religión y género). Contienen (justifican) el presente mientras que construyen un pasado legitimador. Esta narrativa dominante se caracteriza por presentar a la sociedad argentina como blanca, europea, moderna, racional y católica. (Frigerio, 2002)

En los censos realizados entre 1778 y 1810, se informó que Buenos Aires poseía un 30% de población negra, y también que su presencia en algunas regiones del interior del país llegaba al 60%. Para el año 1887, los registros oficiales del censo realizado mostraban una disminución hacia un 1.8%. En el nuevo censo de 1895 ya ni siquiera se encontraba disponible la opción ‘negro’ (Depsky, 2020).

Es en esta edición del censo nacional donde se deja bien en claro la concepción como “ventaja” por parte del estado respecto a la disminución de la población afrodescendiente, a raíz de su participación “valiente y honorable” en la Guerra

del Paraguay (1865-1870). El informe del propio INDEC afirma que “no tardará en quedar la población unificada por completo, formando una nueva y hermosa raza blanca” (INDEC, 1895, p. 48), reflejando así la ideología de “blanqueamiento” que ha permeado en la sociedad argentina durante mucho tiempo.

Yao (2015) señala que la idea de la extinción de la población negra en el país es un mito que tiene como antecedente y base ideológica la obra de Sarmiento y Alberdi, quienes tenían un pensamiento profundamente eurocéntrico y racista.

Analizando las suposiciones que actualmente tiene la población en relación a este tema, se podría concluir que el proyecto de blanqueamiento fue muy exitoso: que murieron en la guerra de la Independencia, o con el brote de la fiebre amarilla y otras enfermedades de mediados del siglo XIX. Estas son algunas de las explicaciones que se pueden identificar.

Si bien hay algo de verdad en esto, el éxito de la propuesta de blanqueamiento no sólo habilitó la inmigración europea, sino que también invisibilizó las etnias indígenas¹ y negras. Tomando lo que plantea Becerra (2006), en el artículo “Los afroargentinos: una historia de negación”, podemos decir que, vinculando el pasado y la actualidad, la mayoría de los argentinos creen que su ascendencia étnica solo se compone de europeos, dejando de lado la influencia, en primer lugar aborigen, y consecuentemente, también la afrodescendiente, a quien además se le imprime una fuerte estigmatización ligada a la esclavitud, así como también una cosificación de sus corporalidades, reduciéndolas a figuras hipersexualizadas.

Desde el censo realizado en 1887, tuvieron que pasar más de cien años para que en Argentina se volviera a registrar oficialmente a los habitantes afroargentinos. Sabemos que los pueblos originarios y afros no fueron exterminados: la misma comunidad lo comprueba. Pero la falta de visibilidad nos prohibió conocer y reconocer la historia y cultura de nuestros ancestros.

Teniendo en cuenta estas perspectivas, es importante resaltar que la omisión de la raza no se limita a la forma en que se cuenta la historia del país, sino que también se manifiesta en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones sociales (Frigerio, 2002).

Para el imaginario sociocultural hegemónico, se ha construido y se sostiene la frase “en Argentina no hay negros” (Afrodescendientes, s.f.), a pesar de que la comunidad afrodescendiente en la Argentina existe, y está compuesta por argentinos/as de origen afrodescendiente, inmigrantes latinoamericanos/as

¹ Zulema Enríquez, periodista indígena, considera que, si bien los términos aborígenes, indígena y originarios son producto de la colonización y occidentalización, los pueblos originarios están en proceso de reconfigurar el lenguaje, de deconstruirlo y resignificarlo para reivindicar las identidades políticas indígenas en las ciudades y en los territorios”.

afrodescendientes e inmigrantes africanos/as. Las perspectivas globales impulsadas por la militancia constante de organizaciones de esta comunidad han posibilitado movimientos favorables en pos de revertir esta invisibilización.

Recién el censo del INDEC del año 2010 incluyó en el cuestionario ampliado temáticas que se refieren a subpoblaciones con características propias, una de ellas es la población afrodescendiente. En el muestreo realizado se registraron al menos 150 mil personas que se auto-reconocieron como afrodescendientes. Por este motivo se estima que existen al menos alrededor de 1.500.000 argentinos e inmigrantes en el país de origen afro.

En el ámbito global, a partir de 2014 se puso en marcha el “Decenio Internacional para los Afrodescendientes” por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que instó a los países miembros a implementar en los próximos diez años políticas de estado que permitan visibilizar y reivindicar a las comunidades afrodescendientes, promoviendo y protegiendo también sus derechos.

Tomando en cuenta esta declaración, en el año 2017 la Presidencia de la Nación argentina emitió el Decreto 658/2017, con el fin de reconocer la importancia del Decenio Internacional Afrodescendiente. En dicho decreto se designó a la “Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación” como la unidad encargada de coordinar las acciones necesarias para la implementación de políticas públicas que beneficien a los afroargentinos/as en todo el territorio del país. El objetivo principal de estas acciones es promover la igualdad y el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente en Argentina.

En la misma línea que el decreto antes mencionado, la sanción de la Ley 26.852 instaura el día 8 de noviembre como Día Nacional de las/los Afroargentinas/os y de la cultura Afro, en homenaje a María Remedios del Valle, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla. Esta ley (2013) también establece:

Artículo 2º - Incorpórase el día 8 de noviembre como “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro” al calendario escolar. Artículo 3º - Encomiéndese al Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura afro. Artículo 4º - Encomiéndese a la Secretaría de Cultura de la Nación la conmemoración del “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro” a través de políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura afro en sus distintas disciplinas.

Esta normativa marca un antecedente de relevancia y genera muchas expectativas en la comunidad de afrodescendientes y afroargentinos/as con respecto al próximo censo: por primera vez la población afro estaría reconocida y censada como tal, ya no como una prueba piloto, sino asumiendo su existencia, y junto con ella, su cultura y su historia.

¿La cultura o las culturas?

La ciudadanía y diversidad cultural, son conceptos en constante construcción, marcados muchas veces por los procesos de exclusión. Es así que, según Dornelles & López (2016), les impone a las mismas una responsabilidad, la de romper con estos procesos, atados al visionado eurocentrista y las políticas asimilacionistas en el contexto de la globalización neoliberal.

Tomando en consideración el planteo de los autores, y trasladándolo al proceso de invisibilización y escaso reconocimiento de la población afro en nuestro país, es que me interesa preguntarme sobre el acompañamiento de esta comunidad desde la Terapia Ocupacional. A lo largo de mi formación académica, las personas afro/afrodescendientes/afroargentinas no aparecían como sujetos con los cuales era posible intervenir, conformando un imaginario que daba por sentado que todas las personas con las que trabajaría serían blancas.

El hecho de ser y poder reconocermelo como una Terapeuta Ocupacional negra y afroargentina en el ámbito académico y en nuestro país, es poder militar y cuestionar nuestra historia disciplinar. Esto me lleva a pensar que como profesionales también tenemos la responsabilidad de romper con los procesos de exclusión, hilar fino sobre el concepto desde una perspectiva cultural-racial. Pero claramente cuando uno lo vive en su cotidianidad posibilita una lectura desde esa posición. Esto me lleva a apostar a que la Terapia Ocupacional deba intervenir acompañando en la construcción con el sujeto, recreando y resignificando su historia, su identidad. La Terapia Ocupacional en todos sus aspectos, incluso en la implementación de la carrera.

Las y los profesionales necesitamos un conocimiento claro de nuestra propia cultura y de la cultura de la cual hace parte la persona con quien intervenimos, para lograr los objetivos terapéuticos, comprender sus necesidades y expectativas. Pero, ¿qué pasa cuando la cultura de las y los profesionales está atravesada por procesos históricamente ocultos como la segregación y la violación a los derechos a esta comunidad? Esto nos lleva a reflexionar y apuntar a una “descolonización cultural y desesclavización intelectual” (Sinisterra, 2020, p.7). Si la Terapia Ocupacional se centra en la vida cotidiana de las personas, ¿cómo trabajar con las personas afro/afroargentinas que sufren racismo y discriminación?

Gouveia y Loyola (2018) refieren que “la ausencia de una mirada crítica del profesional imposibilita que éste preste atención

a los procesos de prejuicio y discriminación racial presentes en el sufrimiento psicológico de las personas negras” (p. 453) y afrodescendientes. Por este motivo no podemos dejar a un lado y es necesario nombrarlo, que nuestro proceso histórico tanto del país como de nuestra disciplina es racista, aunque no se reconozca. Grosfoguel (2011) define el racismo como: “(...) una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el sistema imperialista/occidentalocéntrico/ cristianocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno /colonial” (s.p.)

Fanon (2008), argumentó que el racismo occidental penetra las estructuras psíquicas del hombre moderno de tal manera que opresor y oprimido terminan regidos por el mismo registro de represión. En este sentido, en las relaciones de poder y la cultura de privilegios, donde la población afro no se encuentra incluida en los mismos, podemos detectar diferentes situaciones donde se presentan padecimientos de salud mental, consecuencia de la exclusión.

Stolkner (2021), por su parte, refiere que “el principal indicador de [salud] ‘salud mental’ [no de enfermedad] de una comunidad o población será su nivel de participación y las vías de organización y aceptación de las diferencias (no de las contradicciones)” (p. 73). Por esta razón el reconocimiento y respeto, o no, de las culturas en la sociedad producen efectos en la salud mental de los sujetos.

En esta misma línea aparece el interrogante en relación a la existencia de producción de conocimiento, desde nuestra disciplina, sobre intervenciones llevadas adelante con esta población. En el desarrollo de este escrito tuve dificultades para encontrar obras de autores afroargentinos que puedan colaborar en el análisis de las temáticas que planteo, por este motivo también me pregunto: ¿qué lugar tiene la comunidad afroargentina en la producción de conocimiento en su propio país?

Iwama (2007) hace hincapié en la importancia de la seguridad cultural en la práctica de la Terapia Ocupacional, argumentando que muchas teorías y modelos se desarrollan en ambientes académicos alejados de las personas a las que se aplica. Esta desconexión puede generar una brecha entre la teoría y la práctica, y entre los académicos y los profesionales que ejercen en la materia (p. 217).

¿Por qué es necesario respetar la cultura del sujeto para intervenir?

Es fundamental destacar que la comunidad diaspórica afro y afroargentina está compuesta por una multiplicidad de historias y de identidades que se han desarrollado a lo largo del tiempo en nuestro país, y que continúan creciendo y enriqueciéndose con los procesos migratorios. La comprensión de

esta diversidad cultural es esencial para promover la inclusión y el respeto hacia todas las personas afrodescendientes en la sociedad, y para asegurar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en la Terapia Ocupacional y en otros ámbitos de la vida cotidiana.

No tener en cuenta la cultura que atraviesa al sujeto al momento de la intervención nos imposibilita de tener una lectura clara de la situación con la cual vamos a trabajar, comprometiendo el significado que el sujeto le asigna a su cotidianidad, y en ella a sus ocupaciones, a su expresión identitarias.

Amorim et al. (2020) en su texto “Asfixias sociales” de la población negra y cuestiones para la Terapia Ocupacional propone:

poder comprender la vida cotidiana como ese espacio que está en relación con los procesos históricos, sociales, políticos, culturales y económicos, los cotidianos de poblaciones históricamente subalternizadas son permeados por las relaciones de poder y por las marcas de la opresión, que se (re) producen con el tiempo, sostenidas por las estructuras de exclusión. (p. 721)

Esto nos permite introducir el concepto de justicia ocupacional, que surge principalmente de los trabajos de Wilcock y Townsend (2004), centrados en las relaciones entre la ocupación, la salud y sus determinantes sociales políticos y culturales, considerados estos últimos en términos de justicia. Los conceptos de alienación y privación ocupacional se consideran consecuencia de la injusticia ocupacional, las ideas originales incorporan dimensiones de carácter macrosocial como sus determinantes (Moruno Miralles y Fernández Agudo, 2012. p. 48).

Whiteford (2005) refiere que “es un fenómeno externo socialmente construido sobre la base de los valores culturales que generan la exclusión, lo que a su vez crea un escenario posible de la privación ocupacional” (p. 79).

Moruno Miralles y Fernández Agudo (2012) han afirmado por su parte que:

Las causas de alienación son similares a las de privación, recalando entre ellas el desarrollo tecnológico y la estructura social, aunque relacionándolas también con las estrategias utilizadas en los servicios sociales y de salud, en los que el individuo adquiere un rol pasivo, al que se imponen ocupaciones (aunque con miras a su mejoría o bienestar), pasando por alto el significado subjetivo de las mismas, lo cual puede dar lugar a que éste se encuentre en un entorno poco significativo, apareciendo una incongruencia entre sus necesidades o intereses y sus actividades diarias. Townsend y Wilcock describen a la alienación ocupacional como experiencias prolongadas de desconexión, aislamiento, vacíos, falta de sentido de identidad, expresión limitada del espíritu o sensación de falta de sentido, ‘como

la ausencia de sentido o propósito en las ocupaciones de la vida cotidiana'. (p. 48)

La alienación siendo una exclusión social obstaculiza a los sujetos de poder experimentar y participar en ocupaciones significativas imposibilitando que las mismas sean beneficiosas. (Ingeborg y Townsend, 2010)

Trazando un paralelismo con el planteo de los autores, podemos decir que la falta de reconocimiento de la cultura de una comunidad tiene como consecuencia la alienación ocupacional: las ocupaciones significan de manera particular para cada comunidad, pero al no ser reconocidos los sentidos de los roles que a este sujeto lo identifican en su cultura, es asumido como pasivo, imposibilitando una interacción motivada.

Esto conlleva a que el sujeto presente incongruencias entre sus necesidades y/o intereses en su cotidianeidad, limitando la participación social y su desempeño ocupacional.

Para Christiansen (1999), la participación en las ocupaciones facilita el desarrollo, la expresión y la construcción de nuestra identidad; incluyendo el autoestima como el autoconcepto. También afirma que los sujetos expresan su identidad a través de ocupaciones que dan significado a nuestra vida. La identidad ocupacional forma parte del sujeto y se construye a través de las relaciones que construimos con otras personas en nuestras experiencias cotidianas, permitiendo ser particular y único; está ligada a lo que hacemos y a la interpretación de las acciones en nuestra vida social y de las relaciones con otros, dando así significado a nuestra historia de vida.

Como profesionales de la Terapia Ocupacional tenemos que tener en cuenta que si la sociedad de la que somos parte no reconoce nuestras raíces culturales en su totalidad, como ocurre en el caso de las afro, estamos inmersos en una cultura occidental que anula a las otras. Con esto corremos el riesgo de conformar nuestra identidad, y entender la de los sujetos con los que intervenimos, basándonos en la cultura predominante, imposibilitando que podamos tener en cuenta nuestra ancestralidad.

Se hace necesario romper con nuestra cultura eurocéntrica/colonialista reconociendo y acompañando a las comunidades afros e indígenas. "(...) El interculturalismo en Terapia Ocupacional (...) plantea una intervención a favor del desarrollo humano, la democracia pluralista e incluyente y la nueva ciudadanía considerando el encuadre de los 'temas culturales' de forma conjunta con lo socioeconómico y cívico-político" (Zango y Moruno, 2013, p. 12).

Algunas conclusiones y respuestas que quedan pendientes

A pesar de las iniciativas del Estado, desde la ley 26.852 y el censo 2022, podemos decir que en nuestro país las personas afro y afrodescendiente todavía no son reconocidas como parte de la población argentina, sosteniéndose la eterna ex-

tranjerización de la comunidad. Se puede vislumbrar una postura eurocéntrica hegemónica que a continuación problematizamos como una postura racista.

No podemos negar que, si de este tema no se habla, no se escribe e investiga en la Terapia Ocupacional argentina, estamos en un conflicto con nuestros propios discursos fundantes. Si no nombramos, si no inscribimos en el lenguaje, ¿dónde queda? ¿Existe? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son las poblaciones con las que intervenimos? Si no se reconoce la identidad del sujeto con el que se interviene ¿acaso no se está fomentando la exclusión? No podemos tampoco dejar de preguntarnos por los principios éticos de nuestra profesión, ¿los tenemos claros, asumidos y los consideramos en cada una de las instancias que implica nuestro trabajo?

Desde nuestra disciplina, ¿estamos preparados para intervenir con las diferentes comunidades y culturas que hacen parte de nuestro país? ¿Nos interesa? Particularmente creo que sí, pero debemos salir de nuestra zona de confort para dejar de sostener como únicamente válido lo aprendido desde la cultura eurocentrista.

Es necesario poder producir teorías de la Terapia Ocupacional donde la disciplina esté centrada en lo propio del sujeto en su cultura, esa cultura que es de su comunidad, su identidad, creencias y sentimiento que esta habita. Entonces, ¿hasta dónde va el compromiso de la disciplina para reflexionar y trabajar contra el racismo implícito en Argentina? "La reflexión problematizadora y crítica es necesaria y obligatoria" (Guajardo Córdova, 2012, p. 20) en la Terapia Ocupacional, para de este modo contribuir al respeto y la inclusión de las diversidades y basado en los derechos humanos. ●

[Recibido: 20/4/22 - Aprobado: 30/6/23]

Referencias:

- Acosta, N., Caro, D. y Moran D. (2008). Caracterización de las competencias transculturales del Terapeuta Ocupacional en su trabajo con grupos étnicos en un contexto urbano. [Trabajo de grado. Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano]. <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1497/CaroTorres-Diana-2008.pdf;jsessionid=51847564539C9F54214DD18F2793B4A8?sequence=1>
- Afrodescendientes. (s.f.) Dirección nacional de Pluralismos e Interculturalidad. <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/pluralismo/afrodescendientes>
- Algado S, Powell F, Kapanadze M. (2008). Quijotes en la conquista de la justicia social. Revista electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG. N° 7: 1- 28. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2581192>
- Amorim, S., Martins, S., Leite Junior, J., y Farias, M. (2020). "Asfixias sociais" da população negra e questões para a Terapia Ocupacional / "Social asphyxias" of black population and issues for

- Occupational Therapy. *Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional - REVISBRATO*, 4(5), 719-733. doi: <https://doi.org/10.47222/2526-3544.rbto36144>
- Buffa, D. y Becerra, M. (20 de febrero de 2006). Clarín: Los afroargentinos: una historia de negación. Prensa Institucional. Universidad Nacional de Cuyo. <https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/clarin-los-afroargentinos-una-historia-de-negacion>
- Bonder, B. R., Martin, L., & Miracle, A. W. (2004). Culture emergent in occupation. *American Journal of Occupational Therapy*, 58(2): 159-168. <https://doi.org/10.5014/ajot.58.2.159>
- Christiansen Ch. (1999) Eleanor Clarke Slagle Lecture. Defining lives: occupation as identity: an essay on competence, coherence, and the creation of meaning. *Am J Occup Ther*. 53(6):547-558.
- Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. (31 de agosto al 8 de septiembre de 2001). Sudafrica-Durban <https://www.educ.ar/recursos/91800/conferencia-mundial-contra-el-racismo-la-discriminacion-raci/download/inline>
- Da Cruz Santos, G., y Ricci, E. C. (2020). Saúde mental da população negra: relato de uma relação terapêutica entre sujeitos marcados pelo racismo. *Revista de Psicologia da UNESP*, 19(spe): 220-241. <https://dx.doi.org/10.5935/1984-9044.20200021>
- Depsky, A. (16 de septiembre de 2020). "Argentina no es racista". Medium. <https://alidepsky.medium.com/argentina-no-es-racista-cd9d01d1c83c>
- Dornelles, P. S. y Lopes, R. E. (2016). Cidadania e Diversidade Cultural: uma pauta para Terapia Ocupacional. En Lopes, R. E. y Malfitano, A. P. S. (Eds) *Terapia Ocupacional Social: desenhos teóricos e contornos práticos*. São Carlos: EDUFScar. 24 (1): 173-183. <http://dx.doi.org/10.4322/0104-4931.ctoARF0669>
- Decreto 658 de 2017. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo. 15 de agosto de 2017. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-658-2017-278290/texto>
- Dyck, I. (1998). Multicultural society. En: D. Jones, SE. Blair, Hartery y TRK Jones, (Eds.) "Sociology and occupational therapy". Harcourt Brace. 67-80.
- Emeric, Daniel. (19 de octubre de 2020). El elefante en la habitación: Racismo sistemático, hispanidad y Terapia Ocupacional, a propósito de Kronenberg. *Ocupando los márgenes*. <https://ocupandolosmargenes.org/el-elefanta-en-la-habitaicon-racismo-sistemico-hispanidad-y-terapia-ocupacional-a-proposito-de-kronenberg/#comments>
- Farias, M., Leite Junior, J., & Costa, I. (2018). Terapia Ocupacional e população negra: possibilidades para o enfrentamento do racismo e desigualdade racial / Occupational Therapy and black population: possibilities for confrontation of racism and racial inequality. *Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional - REVISBRATO*. 2(1): 228-243. doi:<https://doi.org/10.47222/2526-3544.rbto12712>
- Fanon, F. (2008/1952). *Pele negra, máscaras brancas*. [Peau noire, masques blancs.] Editora Da Universidade Federal Da Bahia. 1-194. https://monoskop.org/images/6/6f/Fanon_Frantz_Pele_negra_mascaras_brancas_2008.pdf
- 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. *Clasco*. 116-144. <http://bibliotecavirtual.clasco.org.ar/Argentina/cea-unc/20121213112425/08frig.pdf>
- Galheigo, S. (2004). Occupational therapy and the social field. En: Kronenberg, Simó Algado y Pollard. *Occupational Therapy without Borders, learning from the spirit of survivors*. Oxford: Elsevier's Science.
- Gouveia Damasceno, M. y Loyola Zanello, V. (2018). Saúde Mental e Racismo Contra Negros: Produção Bibliográfica Brasileira dos Últimos Quinze Anos. *Psicologia: Ciência e Profissão*. 38(3): 450-464. <https://doi.org/10.1590/1982-37030003262017>
- Guajardo Córdoba, A. (2012) Reflexiones desde una perspectiva de la Terapia Ocupacional. *Monog*. 5: 18-29. <https://docplayer.es/23864291-Ocupacion-cultura-y-sociedad-compromiso-de-la-terapia-ocupacional.html>
- Grosfoguel, Ramón. (2011). Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking and Global Coloniality. *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*. 1(1), 1-38. <https://doi.org/10.5070/T411000004>
- Hammell, K.W., 2009. Sacred texts: A sceptical exploration of the assumptions underpinning theories of occupation. *Canadian Journal of Occupational Therapy*. 76(1): 6-13.
- Ingeborg, N. & Townsend, E. (2010). Occupational Justice-Bridging theory and practice. 17(1):57-63. doi:10.3109/11038120903287182
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (1895). Censo 1895. 1(1): 1-662. <https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/1c1895t1.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (2010). Censo 2010. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135>
- Iwama M. (2007) El modelo Kawa (Río). Naturaleza, flujo vital y poder de la Terapia Ocupacional con relevancia cultural. En S. Simó Algado, F. Kronenberg, N. Pollard, d. Wener y K. Sinclair (Ed.). *Terapia Ocupacional sin fronteras. Aprendiendo del espíritu de supervivientes*. 199-228. Editorial Médica Panamericana.
- Kondo, T. (2004). Cultural tensions in Occupational Therapy practice: considerations from a Japanese vantage point. *American Journal of Occupational Therapy*, 58 (2), 174-184. <https://doi.org/10.5014/ajot.58.2.174>
- Ley N° 26.852. (2013). Instituyese el Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/214825/norma.htm#:~:text=ARTICULO%201%C2%BA%20E2%80%94%20Instit%3BAyese%20el%20d%C3%ADa,en%20el%20campo%20de%20batalla>
- Masiero, A. L. (2005). A Psicología racial no Brasil (1918-1929). *Estudios de Psicología*. 10(2), 199-206. <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2005000200006>
- Ministerio de Cultura Argentina. (2018) Aborígenes, indígenas, originarios. ¿Cuál es la diferencia entre cada término? https://www.cultura.gob.ar/aborigenes-indigenas-originarios-a-que-refiere-cada-termino_6293/

- Moruno M. P, y Fernández Agudo P. (2012). Análisis teórico de los conceptos privación, alienación y justicia ocupacional. *Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la Terapia Ocupacional. TOG (A Coruña)*, 9(Monog 5), 44-67. ISSN 1885-527X. <https://www.revistatog.es/mono/num5/mono5.pdf>
- Munanga, K. (2003). Prefácio. En I. Carone, y M. A. Bento (Eds.), *Psicología social do racismo* (2a ed., pp. 9-11). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Núñez Paz, Agueda. (2012). Ocupacional, cultura y sociedad: Entorno social y cultural clave para el éxito de la Terapia Ocupacional. *Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la Terapia Ocupacional. TOG (A Coruña)*. 9(Monog 5): 32-43. ISSN 1885-527X. <https://www.revistatog.es/mono/num5/mono5.pdf>
- Pieterse, A. L., Todd, N. R., Neville, H. A., y Carter, R. T. (2012). Perceived racism and mental health among black american adults: A meta-analytic review. *Counseling Psychology*. 59(1): 1-9. <https://doi.org/10.1037/a0026208>
- Pollard, N., Talero Cabrejo, P., & Duarte Cuervo, C. (2017). Reflexiones sobre ocupación, identidades culturales y transformación social. *Revista Ocupación Humana*, 17(1): 55-72. <https://doi.org/10.25214/25907816.155>
- Silva, C., Cardinalli, I., Sanches Silvestrini, M., Zacchi Farias, A., da Silva Almeida Prado, A., Ambrosio, L., Taliane de Oliveira, M., y de Paula, B. (2021). La Terapia Ocupacional y la cultura: Miradas a la transformación social. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*. 22(2): 243-252. doi:10.5354/0719-5346.2021.46383
- Sinisterra, L. (19 de mayo de 2020). Diáspora africana. AfroFemina, nuestra sola existencia es resistencia. Afrofeminas. <https://afrofeminas.com/2020/05/19/diaspora-africana>
- Shiva, V. (1994). El vínculo sagrado con la tierra. En Pigem: Nueva Conciencia. Barcelona: Integral Ediciones. (22): 41-45.
- Stolkiner, A (2021). *Prácticas en salud mental*. Noveduc. 1ra Edición. 1- 394.
- Townsend E, Wilcock AA. (2004) Occupational justice and clientcentred practice: a dialogue in progress. *Can J Occup Ther*. 71(2):75-87.
- Yao J-A. (2015). La prensa afroporteña y el pensamiento afroargentino a finales del siglo XIX. *Revista Científica Complutenses. Historia y Comunicación Social*. 20(1). 137-157. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2015.v20.n1.49552
- Yao, J-A. (2002). Negros en Argentina: integración e identidad. *Open Edition Journals*. N°2. <https://doi.org/10.4000/amnis.183>
- Yao, J. A. (2015). El mito de la extinción de la población negra en la Argentina: Reflexiones a partir de la presencia afro en las obras de Samuel Eichelbaum y Haroldo Conti. *Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales*, 24(1), 133-145.
- Whiteford G. (2005). Understanding the occupational deprivation of refugees: A case study from Kosovo. *Can J Occup Ther*. 72(2): 78-88.
- Zango I. y Moruno P. (2013). Aportaciones de la etnografía doblemente reflexiva en la construcción de la Terapia Ocupacional desde una perspectiva intercultural. *Revista de Antropología Iberoamericana*. 8(1) 9-47.

Cómo citar este ensayo:

da Cunha Kessler, J. M. (2023). Reflexiones de la Terapia Ocupacional en la población afrodescendiente-afroargentina. *Revista Argentina de Terapia Ocupacional*, 9(1), 40-47.