

BARCELONA, CIUTAT DE NEGRERS? UN ITINERARIO ANTROPOLÓGICO QUE NOS INVITA A REFLEXIONAR

ASSOCIACIÓ ANTROPOLOGIES
EQUIPO EDITORIAL REVISTA (CON)TEXTOS
ASSOCIACIOANTROPOLOGIES@GMAIL.COM

Después del fin de las administraciones coloniales y la formación de estados nación en la etnocéntricamente denominada “periferia” mundial, lejos de vivir en un mundo descolonizado y poscolonial, la colonialidad sigue presente en la actualidad. El mito del poscolonialismo o descolonización nos hace pensar que vivimos en un mundo desvinculado de la colonialidad, pero las estructuras desiguales de poder creadas entre los siglos XV y XVII continúan jugando un rol importante en el presente. La persistencia de estas estructuras se hace evidente en un amplio rango de dimensiones como la económica, la política, la jurídico-administrativa y la epistémica-cultural. Y, a la vez, el patrimonio material heredero de la época colonial, que todavía está presente en nuestras ciudades, condensa la simbolización de todas estas dimensiones. Una simbolización que además conlleva una violencia simbólica perpetuada hasta nuestros días a través de distintos medios y se hace evidente en todos los estratos sociales y ámbitos.

Siendo una cuestión debatida (especialmente) en el

ámbito académico, el formato de un itinerario antropológico ofrece la posibilidad de llevar esta problemática a pie de calle y a un público más amplio. Así, la ruta “Barcelona, ciutat de Negrers?” organizada por la Associació Antropologies tiene como objetivo visibilizar e invitar a la reflexión sobre el mito de la descolonización. No consiste, por lo tanto, únicamente en volver a contar la etapa de la colonización, o centrarse en la historia negrera de Barcelona, sino también en acercarnos al patrimonio histórico de la ciudad desde una mirada crítica. La antropología como disciplina se presenta como una herramienta útil para despertar en la ciudadanía una reflexión necesaria para abrir un debate respecto a la simbología presente en los monumentos por los que transcurre la ruta, y que de una u otra manera nos atraviesa en nuestro día a día como habitantes de la ciudad.

Además, a través del recorrido también se pretende visibilizar cómo se ha producido la transición del colonialismo moderno a lo que se denomina como paradigma de la colonialidad global-actual en la que

vivimos. Es decir, cómo las estructuras coloniales siguen aún presentes en una “red global del poder”, integrada en los procesos económicos, políticos y culturales basados en relaciones etnocéntricas de “centro-periferia”. A su vez, se aborda cómo una de las ideologías que justificaron las diversas formas de estructura y poder colonial fue el sistema racista biologicista, el cual continúa reproduciéndose hoy en día a través de las relaciones de poder desigual que se accionan hacia determinados colectivos sociales. Siguiendo esta línea, el recorrido propuesto consiste en una selección de diversos espacios del distrito de Ciutat Vella, que son una clara evidencia de que el pensamiento colonial sigue presente a través del imaginario simbólico.

El punto de partida del itinerario “Barcelona, ciutat de negrers?” es el Museu de les Cultures del Món como espacio cultural, simbólico y patrimonial que sirve de ejemplo para poner en tela de juicio sobre qué representan los museos en la actualidad. A su vez, esta parada “cero” permite introducir la dinámica del recorrido y la problemática a abordar y reflexionar: una serie de acontecimientos acaecidos durante el siglo XV, sobre todo en su década final, marca los antecedentes histórico-políticos de España hacia su establecimiento como imperio colonial. Entre ellos, podemos nombrar la conquista del Al-Ándalus, la denominada “caza de brujas”, la expulsión judía de España, el mal llamado “descubrimiento de América” y el comercio a escala mundial de personas africanas esclavizadas (como parte de un incipiente capitalismo). La temática y el abordaje desde donde parte el relato y el itinerario es la cruel y violenta conquista de América, o como realmente debería denominarse, la conquista de Abya Yala. La fecha clave es el 12 de octubre de 1492, y no fue otra cosa que un genocidio hacia los pueblos originarios americanos y el inicio de un largo proyecto y periodo colonialista de

saqueos y destrucción cultural del continente. Más de 500 años después, las consecuencias de estos hechos se mantienen en nuestros días y se hacen evidentes, entre otros factores, a través de numerosos monumentos, símbolos e imaginarios coloniales.

Uno de los conceptos antropológicos que se exponen desde el inicio de la ruta es el de “etnocentrismo”, entendido como una visión del mundo en el cual las concepciones de un grupo específico se toman como centro y como marco de referencia para pensar y valorar los aspectos de los demás grupos culturales. Cuando se producen relaciones jerárquicas, se producen también relaciones de poder desiguales ya que se acaba considerando que una cultura no es únicamente el centro sino a su vez, aquello superior. A lo largo del recorrido se mencionan ejemplos prácticos del etnocentrismo y se anima al público asistente a reflexionar sobre cómo la antropología nos aporta una mirada compleja, crítica y reflexiva, que precisamente permita superar estas ideas etnocentristas. Uno de los objetivos de la antropología es, por lo tanto, conocer en profundidad distintos grupos y sociedades rompiendo las miradas etnocentristas.

“Pla de Palau” es la segunda parada puesto que es un espacio que engloba diversos edificios institucionales relacionados con el sistema esclavista que se impuso en las colonias. Además, el Pla forma parte de una estructura urbana funcional, simbólica y significativa, ya que se construyó como apertura de Barcelona al mar. En este punto se explican detalles sobre la salida de navieros catalanes a ultramar, que dio lugar a una potente red clientelar de importación-exportación, basado en un mecanismo de explotación de la mano de obra esclava en las colonias. También se cuestiona el ideal romántico de aventurero-viajero que se relaciona con el de aventurero-emprendedor

(muchas veces conocido como indiano). Entre otros detalles, se apunta que es también el lugar donde tuvo final la manifestación abolicionista que aconteció el domingo 22 de Diciembre de 1872. En esta manifestación se rechazó la situación de esclavismo que España mantenía en sus colonias, a pesar de que en 1817 se firmó un tratado con Inglaterra para la supresión del tráfico de esclavos.

De este modo, es un espacio que invita a reflexionar sobre el pasado esclavista de Barcelona y sobre las ideas coloniales que justificaron estas prácticas. Así, en esta parada se recupera la idea de etnocentrismo ejemplificando cómo en la época colonial la cultura que se tomó como centro y norma fue la blanca, europea y además masculina. Es decir, Europa y los colonizadores que hacían estos viajes por ultramar, vieron a las demás sociedades de manera etnocéntrica, valorando a los otros pueblos como “atrasados” o “inferiores”. Otra de las consecuencias de este patrón etnocéntrico se puede encontrar en la intención de cristianizar a las personas colonizadas, bajo la premisa de considerarse moralmente y religiosamente superiores. Es decir, bajo interpretaciones racistas y etnocéntricas, se perpetuaron jerarquías etno-raciales, abusos de poder y se justificaban prácticas de dominación y explotación socio-económica entre las colonias y las metrópolis europeas.

De camino al siguiente punto, la ruta incluye una parada breve por el Passeig Isabel II donde se encuentra un edificio que fue construido para ser la vivienda de Josep Xifré i Casas, inversor inmobiliario, propietario de esclavos y miembro destacado de la élite de “indianos”. Es un edificio que permite cuestionar los orígenes de la burguesía como nueva aristocracia. Además, lejos de ser algo ocultado arquitectónicamente, sus bajorrelieves muestran una iconografía de gran carga simbólica relacionada con la conquista de “las Américas”, el tipo de negocio y las

fuentes provenientes de su riqueza. Se reflexiona sobre los símbolos mitológicos que aparecen en los frisos del edificio, en los que destaca la edulcoración de la realidad de estas representaciones.

Enfrente de la casa Xifré, cruzando por el Passeig Isabel II, se encuentra el lugar de la tercera parada, donde hasta el año 2018 se ubicaba la estatua de Antonio López y López, y donde todavía queda su “pedestal”. Es un monumento simbólico del mito de la colonialidad, del poder de las élites y de su relación con el sistema esclavista racista colonial. La estatua de este “ilustre personaje”, millonario, entre otras razones por ser esclavista, se ha convertido en un símbolo de la lucha de diversos movimientos sociales por reconocer y hacer visible el pasado negrero de la ciudad. Su retirada fue el resultado de la lucha de varios movimientos y colectivos antirracistas que también reclamaron el cambio de nombre de la plaza. A día de hoy el debate sigue abierto y sigue pendiente la reparación de memoria histórica completa, lo cual implica una reflexión sobre cómo el poder sigue residiendo en ciertas élites de la ciudad.

A continuación, y en diagonal a la plaza, en Via Laietana, se hace una breve parada frente al “Banco Hispano Colonial”, cuyo objetivo principal fue la financiación del comercio con las colonias españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Habiendo sido reformado en un hotel de lujo, en su fachada todavía se puede leer las siglas BHC. Su transformación ha hecho que las mismas siglas sirvan para un nuevo uso; de “Banco Hispano Colonial” a “Barcelona Hotel Colonial”. El cambio parece una metáfora de cómo se han transformado las viejas instituciones coloniales para seguir ejerciendo la dominación desplegada durante la colonización. Se transforman en forma pero no en contenido, tal y como ha pasado con la colonialidad.

Se continúa el recorrido hacia La Plaza Nova, antigua

plaza del Barrio Gótico de la Catedral de Barcelona, que se establece como cuarta parada por su vinculación con la mercancia de esclavos en la Edad Media. En ese lugar se realizaban actividades de compra-venta de esclavos o de alquiler, para actividades puntuales, siempre como mano de obra gratuita. Entre otros datos, se explican curiosidades relacionadas con la memoria de la esclavitud en la Barcelona medieval. Lejos de ser simplemente anécdotas curiosas, estos datos nos remiten a un momento histórico previo a la etapa colonial y nos evidencia como la jerarquización “del otro” como un ser inferior ha sido practicada y justificada en diferentes etapas históricas. La esclavitud se estableció como un argumento que se industrializa y se materializa como la capacidad hegemónica de la llamada “civilización europea”.

Si, tal y como se plantea al principio de la ruta, en la época colonial el racismo se caracterizaba por basarse en una concepción evolucionista y biologicista de las supuestas diferencias entre razas que pretendía justificar una pretendida superioridad de la raza blanca, entender el racismo hoy en día implica tener en cuenta nuevas formas y concepciones. Actualmente, hablamos de la existencia de diferentes grupos culturales pero no solamente de grupos biológicamente inferiores o superiores. Así, la jerarquía se mantiene tomando otras formas, y consecuentemente, el racismo pasa a implicar nuevas formas como las discursivas: conversaciones cotidianas, debates políticos, libros de texto y noticias de prensa, entre otros ejemplos. Además, el poder del discurso es relevante al considerarlo también fuente principal de conocimiento y de construcción ideológica. Así es como, a través del discurso, se perpetúan estereotipos racistas que a la vez tienen un impacto directo en el día a día de las personas.

La ruta tiene su punto final en las puertas del “Palau

de la Virreina”, la que fuera la residencia del virrey de Perú y gobernador de Chile, Manuel de Amat y Junyent, y su esposa la virreina. Este palacio residencial fue mandado construir por el virrey tras su vuelta a Barcelona, y usó para ello la gran fortuna procedente del trabajo esclavo de indígenas y que provocó la muerte de miles de personas en Potosí. Este palacio nos hace ver que, aunque sea un edificio arquitectónicamente brillante, sus muros son un testigo hecho de piedras de la sangre derramada para acumular tales riquezas. Asimismo, sirve para concluir con un apunte a la necesidad de analizar todas estas cuestiones con profundidad y no quedarnos con lo superficial, del mismo modo que pretende la antropología como disciplina. En esta última parada, se vuelve a invitar a los asistentes de la ruta a reflexionar sobre la necesidad y relevancia de cuestionar ciertas categorías binarias, mitos y discursos racistas. La colonialidad sigue presente en diferentes ejes – del poder, del saber, de la naturaleza, del ser y del ver – y se hace evidente con la existencia de rumores, prejuicios, estereotipos y estigmas hacia ciertos colectivos de la sociedad. Frente a estas herencias del colonialismo, se destaca la importancia de tener un pensamiento holístico, tal y como se plantea desde la antropología, el cual nos ayude a cuestionar estas categorías arbitrarias y discriminatorias. Así, en este último punto, cabe retomar la pregunta retórica del título: “Barcelona, ciutat colonial?” y cuestionarse hasta qué punto es una ciudad con un imaginario simbólico que hace evidente la transición del colonialismo a la colonialidad global.

Enlace del vídeo sobre la ruta:

<https://associacioantropologies.org/es/rutas-antropologicas>

BIBLIOGRAFÍA

- Anzaldúa.G. (1987) *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*, San Francisco: Aunt Lute Books.
- Barriandos, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. *Nómadas (Col)*, (35), 13-29.
- Hughes R. (1993). Barcelona, Vintage Books, New York: Random House.
- Lizbeth J. Chaviano Pérez, Martín Rodrigo y Alharilla (ed.) (2017). *Negreros y esclavos: Barcelona y la esclavitud atlántica (siglos XVI- XIX)*, Icaria Editorial.
- Wolf E. (1982). *Europe and the People Without History*. Los Angeles: University of California Press.
- Castro-Gómez, S y Ramón Grosfoguel (eds.) (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, disponible en: <https://www.uv.mx/jose-marti/files/2018/08/Anibal-Quijano-Colonialidad-del-poder.pdf> (último acceso 23/12/2010)
- Quijano, A. (2015). "Colonialidad del poder y clasificación social". *Contextualizaciones Latinoamericanas*, (5), disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf> (último acceso 23/12/20)

