

La recuperación de la imagen de María Remedios del Valle en la imaginería nacional contemporánea

FORGIONE, Paula / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, (UBA, FFyL) – pauforgione@gmail.com

---

Eje 3. *La resignificación contemporánea de las imágenes del pasado*

Tipo de trabajo: ponencia

Palabras clave: *Identidad – Estado Nación – arte contemporáneo – afroargentinidad – Interculturalidad*

Resumen

En el presente trabajo se analiza cómo desde el Estado Nacional se han realizado diversas intervenciones en el imaginario del país, para incorporar a las comunidades afro en el repertorio nacional. A partir del patrocinio público de retratos de la Capitana Remedios del Valle se están generando instancias reivindicatorias de su figura, reconociendo el rol del arte en la conformación de los discursos identitarios. Se analiza tanto la política pública como las obras ganadoras del concurso, teniendo en cuenta como se pone en crisis los discursos e imágenes modernas.

Introducción

En la contemporaneidad los debates en torno a la cultura y la identidad se conjugan con debates respecto a la interculturalidad, ya sea en ámbitos artísticos, académicos o de intervención política. Parte de estas reflexiones pone el foco en la necesidad de desarticular aquellos discursos fundacionales gestados en los albores del Estado Nación Moderno, que impusieron una visión homogénea respecto a la cultura y al ser nacional. Ya que las imágenes artísticas resultaron centrales para la construcción de estos relatos identitarios decimonónicos, estas también entran en cuestión contemporáneamente. Y de estas discusiones no solo participan artistas y críticos sino que los Estados empiezan cada vez más a intervenir y establecen agendas políticas con una visión más plural de las culturas y las identidades nacionales. Este trabajo se propone analizar de qué forma se busca romper con esta homogeneización por medio de las acciones y programas del Ministerio de Cultura de la Nación, específicamente aquellas intervenciones en torno a la cultura y comunidades afroargentinas. Se busca dar cuenta de cuáles son los discursos identitarios que se construyen desde el Estado en Argentina contemporáneamente a partir del arte; como parte

del abordaje analítico se los vincula y contrasta con las nociones de identidad nacional construidas durante la Modernidad, poniendo énfasis en el rol de las artes en este proceso.

Se postula que desde el Estado se trata de construir representaciones respecto a lo nacional reivindicativas/reivindicatorias de la cultura y la historia afroargentina poniendo en jaque ciertas construcciones identitarias que caracterizaron al Estado Nación Moderno y que perduran hasta el día de hoy. Se propone que las políticas públicas analizadas pueden entenderse como narrativas alternativas que se valen del arte para intentar corregir el borramiento de los afroargentinos y afrodescendientes de la identidad nacional.

Para abordar esta problemática se han seleccionado acciones públicas desarrolladas por el Ministerio de Cultura que se centran en la valorización y difusión de las expresiones culturales afro en el país. Estas políticas hablan tanto de una intención estatal de repensar los propios discursos, como de las negociaciones y estrategias desplegadas por artistas y grupos de activistas afros en el país. El análisis se refiere específicamente al programa *Historias y memorias de comunidades afrodescendientes* de la Secretaría de Patrimonio Cultural, que está enfocado en el trabajo con el patrimonio cultural afro, su investigación y su difusión en museos u institutos nacionales.¹ En este caso la indagación se enfoca en el concurso público «Un retrato para María Remedios del Valle», cuya convocatoria fue lanzada en octubre del 2020 y sus ganadores anunciados en enero del 2021.

María Remedios del Valle fue una mujer afrodescendiente que participó junto a su marido e hijos de las contiendas por la independencia, en el Ejército Auxiliar del Perú. Si bien fue nombrada Capitana del Ejército por el General Manuel Belgrano, quien dirigió el Ejército del Norte, una vez terminada la guerra vivió de forma anónima y en extrema pobreza. A partir de 1820 hubo diversos intentos de otorgar un reconocimiento estatal en vida, que derivaron en el otorgamiento de una pensión militar. Sin embargo, luego de su muerte en 1847 la relevancia de la figura de la Capitana en la historia nacional se fue desdibujando, borrándose también su condición racial (Brepe, 2020, p. 13). Durante el siglo XX se dieron movimientos que tendieron a recuperar la figura de Remedios de Valle, pero es recién en las últimas décadas que se le va a dar mayor difusión e importancia a su rol en la historia nacional. Los concursos públicos patrocinados por el Ministerio de Cultura se enmarcan en estas iniciativas contemporáneas.

Construcción de una identidad nacional

Primeramente, antes de comenzar con el análisis específico del concurso y los retratos resulta significativo dar cuenta de la construcción histórica respecto a la Nación y la

---

¹ Los lineamientos del programa *Historias y memorias de comunidades afrodescendientes* se encuentran en: <https://www.argentina.gob.ar/cultura/patrimonio/historias-y-memorias-de-comunidades-afrodescendientes>

identidad nacional. Esto permitirá contrastarla con el discurso identitario contemporáneo, teniendo en cuenta que se está realizando una reformulación de los discursos modernos.

Para abordar estas temáticas resultan ineludibles las nociones de Benedict Anderson y su análisis histórico respecto a las condiciones de surgimiento y permanencia de los nacionalismos en tanto artefactos culturales. En estos estudios, el autor operativiza una definición de nación, postulándola como «una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana» (1996, p. 23). Se propone adoptar esta concepción para indagar respecto a los discursos identitarios nacionales que se despliegan en los programas culturales antes mencionados, dado que permite entenderlos no como una expresión simbólica de una esencia eterna e innata, sino como parte de un sistema cultural históricamente construido. Entonces, las representaciones en torno a la nación no expresan una realidad dada a priori, sino que la construyen activamente, marcando sus límites y horizontes.

Siguiendo lo planteado por Anderson (1996), el estudio del fenómeno nacional en estos términos propicia, por un lado, una ponderación respecto a aquellos actores sociales y dispositivos que conformaron a los nacionalismos y sus discursos, y por otro propone tener en cuenta qué sistemas culturales precedieron a la nación. En el caso de la Argentina se debe considerar al sistema colonial, que replicó en América las instituciones europeas con particulares articulaciones sociales y políticas como antecedente. Y respecto a aquellos grupos que movilizaron las representaciones de la nación hay que referirse a las agrupaciones de criollos nacionalistas y sus intelectuales.

Para analizar cómo estos grupos imaginan a la Nación y las estrategias que despliegan para ello, es necesario tener en cuenta los mecanismos a partir de los cuales se conjugan las identidades individuales con una representación de comunidad. Etienne Balibar plantea que, en los orígenes de este proceso, se produce una nacionalización de la población por medio de la intervención estatal, a partir de la cual otros aspectos de la vida de los individuos se ven subordinados a su condición como ciudadanos nacionales (1999, p. 144). Esto hace que la nacionalidad articule ciertas imágenes de la individualidad y subsuma otras, en pos de la construcción de un pueblo cuya identidad logra subsumir toda diferencia. Esta comunidad, con una identidad, cultura e intereses comunes, es definida por Balibar como una etnicidad ficticia (1999, p. 149). Las poblaciones nacionales son construidas como parte de una misma y única base étnica que las une de forma «natural» y que, a su vez, las diferencia de otras comunidades nacionales. La producción de esta etnicidad ficticia ocurre por medio de la lengua, en tanto identidad abierta que permite la inclusión a partir de su adquisición, y la raza, en tanto identidad cerrada que excluye a partir de la etnificación de rasgos somáticos o psicológicos (Balibar, 1999, pp. 150-55).

En el caso argentino, esta etnicidad ficticia se articula en torno al español de Castilla

heredado de la metrópolis como lengua materna —que opera deslegitimando las lenguas indígenas y africanas— y a la identidad racial blanca europea, vinculada con el sistema de clasificación racial colonial. Respecto a este último aspecto es relevante la conceptualización de Anibal Quijano (2000) respecto a la raza en el contexto del sistema colonial. Para el autor la raza es una invención moderna producto de la Conquista gestada para clasificar y jerarquizar a las poblaciones, y justificar así las nuevas relaciones de dominación entre colonizadores y colonizados. En este sentido la racialización de las poblaciones:

(...) produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, y redefinió otras (...) español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial (Quijano, 2000, p. 178).

Este patrón asimétrico de poder, que organizaba las estructuras sociales, políticas y económicas en las colonias, fue heredado por las nuevas naciones americanas. Entonces, la identidad de raza producida en el marco de la etnicidad ficticia del pueblo argentino se inscribe dentro de este sistema moderno colonial. La sustancia biológica y espiritual que fue definida como raíz identitaria de la Nación provenía del europeo blanco siempre considerado como superior, más allá de la efectiva presencia indígena y afro en la base poblacional de la nueva nación.

Esta ficcionalización respecto a una etnicidad blanca para la Nación argentina implicó un borramiento de las comunidades afroargentinas de la historia y desarrollo del país, y se sostuvo por medio de diferentes herramientas discursivas y políticas de estado. Los intelectuales y políticos ideólogos del nuevo nacionalismo expresaron su deseo de blanquear a la población, y construyeron un imaginario en el cual la raza blanca europea era origen y destino. La idea de un linaje común europeo, el parentesco simbólico de la etnicidad ficticia es identificable en los escritos de los intelectuales del siglo XIX, afirmando Juan Bautista Alberdi que

(...) las repúblicas de la América del Sur son producto y testimonio vivo de la acción de Europa en América. Lo que llamamos América independiente no es más que Europa establecida en América (...) Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo (citado en Margulis y Belvedere, 1999, p. 114).

Estas palabras dan cuenta de una eliminación de las poblaciones negras del relato establecido como la historia oficial de la Nación. Esto ocurrió con su participación en las milicias, ya que si bien fue reconocida oficialmente las figuras negras destacadas como Remedios del Valle se mantuvieron en el anonimato. Por otro lado, aquellas personas con

ascendencia afro que por su posición socio-económica o prestigio eran reconocidas en el ámbito público no eran racializadas como negras, sino que se los identificaba como ciudadanos, contribuyendo así la invisibilización de los afroargentinos (Geler, 2008, p. 62). Mario Margulis y Carlos Belvedere (1999) señalan que el deseo de blanqueamiento pasó al acto con el proyecto poblacional de reemplazo de la población indígena y afroargentina por medio de la inmigración europea desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX.

Junto a este intento de modificar la composición racial por medio de la inmigración se llevó a cabo una manipulación de las estadísticas oficiales, de forma tal que la imagen en la población argentina fue blanqueada. Reid Andrews afirma que lo que se consideró como un descenso brusco de la población afroargentina en Buenos Aires durante el siglo XIX, causada por la abolición de la esclavitud, el mestizaje y la mortandad, se debe en gran medida a la poca representatividad y confiabilidad de los censos (1989: 94). Esto se vincula con la inconsistencia en el registro de la raza en los diferentes censos, la poca confianza de los afroargentinos en los funcionarios de los censos, la reticencia de los censistas a visitar los barrios de las comunidades afro, la flexibilidad en la identificación racial frente en casos de movilidad social o económica, y la manipulación expresa de las estadísticas reemplazando la categoría de negro o mulato con eufemismos como «trigueño». Todo esto implicó un borramiento de los afroargentinos de las representaciones de la argentindad que se estaban articulando en los albores de la Nación.

Esta dinámica de homogeneización propia del período de conformación de la Nación, posterior a la caída del régimen rosista después de Batalla de Caseros en 1852, implicó también la producción de diversas expresiones culturales, que tenían el objetivo de cristalizar los hitos del origen del país y el panteón de los héroes protagonistas de forma tal que respondieran a la idea de identidad delineada. Y los mismos principios de exclusión que operaron en la conformación de una etnicidad ficticia estuvieron activos en la producción de este imaginario, que se presentó como esencialmente masculino y blanco.

Roberto Amigo en el ensayo titulado «Imágenes de la historia y discurso político en el Estado de Buenos Aires (1852-1862)» examina la relación entre las imágenes producidas en esa época y el programa político gubernamental, destinado a construir una iconografía de la nueva nación. Amigo incluye en el proceso de consolidación del Estado-Nación a la constitución de una imaginería nacional. Las imágenes de los héroes de la patria promovidas tienden a la legitimación de la clase dirigente, para generar un sentimiento de pertenencia a una identidad política post-rosista (Amigo 1999, p. 12). El autor analiza especialmente la publicación *La Galería de Celebridades* de 1857, colección de biografías ilustradas de próceres, que eran todos ellos hombres blancos modelizando diversos ideales de «lo argentino»: ciudadano que debe tomar las armas para defender a la patria, el militar de carrera, el héroe cívico, etc. No se menciona la participación de las poblaciones afro o de

las mujeres en el proceso de independencia, en el cual el Buenos Aires posterior a la Batalla de Caseros quería identificarse y postularse como su continuador. Un análisis similar realiza en el catálogo *Región y Nación. Juan Manuel Blanes en la Argentina*, en donde vincula la producción pictórica de Blanes con los procesos de formación de las nuevas naciones, ya que «(...) su práctica fue funcional a los distintos proyectos identitarios a lo largo de medio siglo» (Amigo 2001, p. 52). Los retratos de figuras políticas y militares y las pinturas de género histórico tenían un carácter didáctico, reforzado por el hecho de que los episodios significativos de la historia y sus protagonistas no estaban establecidos por la disciplina histórica ni por el Estado (*Ibidem*, p. 60). El autor remarca el funcionamiento de la imagen como texto histórico fundacional: «(...) operaba en el espacio de construcción en imágenes de la identidad en los estados-nación modernos (...)» (2001, p. 68.). ¿Cuál fue el lugar de los afrodescendientes en este imaginario identitario? María de Lourdes Ghidoli (2016) afirma que, en pos de la construcción de un relato e imagen blanca de lo argentino, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se desplegaron una serie de estereotipos visuales sobre las personas negras que contribuyeron a su borramiento de la historia. Representados como sirvientes o como bufones, no había lugar para otro tipo de posición que no sea interiorizada. Luego de la Batalla de Caseros, la cercanía con el régimen rosista y por lo tanto su vinculación con la tiranía inhabilitó cualquier posibilidad de que encarnaran valores nacionales.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede postular que la Nación Argentina en tanto comunidad política fue imaginada como principalmente blanca y europea, con una parte de su pueblo inferiorizada y ajena a la civilización que debía ser reemplazada. Las raíces históricas de este racismo se encuentran en el sistema de castas de las colonias americanas, que según su color de piel les asignó a las personas negras la posición social de esclavos. Pero incluso luego de abolida la esclavitud, los afroargentinos continuaron sufriendo discriminaciones y restricciones a su movilidad social. La clasificación racial colonial se mantuvo en parte durante la conformación del Estado adquiriendo tintes culturalistas y permeó las políticas públicas.

Discursos identitarios contemporáneo y la figura de Remedios del Valle

Establecidas estas consideraciones respecto a la conformación de la identidad nacional, se pasará a analizar los programas del Ministerio de Cultura antes mencionados, teniendo en cuenta qué discursos respecto a la Nación se postulan. Se propone que el patrocinio público a la producción de obras que retraten explícita o alegóricamente a María Remedios del Valle y los retratos resultantes implican la puesta en juego diversas

operaciones simbólicas para desarmar el borramiento de lo afro y su cultura de la idea de argentinidad. No solo se realizaron concursos en el campo de las artes visuales, sino que también se llamó a la realización de piezas de música, poesía, historieta, y documental, que tuvieron como objetivo el reconocimiento y visibilización de la figura histórica de del Valle y la integración de la historia afroargentina dentro de la memoria oficial. Las convocatorias implican intervención en el imaginario colectivo de la argentinidad y sus orígenes, que en su gran mayoría se constituyó a durante el siglo XX. Si, como se argumentó anteriormente, la idea de nación construida por el Estado argentino decimonónico implicaba la negación de lo afro y lo indígena, estas intervenciones estatales contemporáneas que rescatan a la figura de una mujer afro que contribuyó en el proceso independentistas tienen un valor reivindicatorio, operando de forma correctiva sobre este imaginario homogeneizador.

Para pensar la construcción de relatos identitarios contemporáneos y su relación con diversas prácticas culturales resultan significativas las reflexiones de Ticio Escobar. El autor plantea que las indagaciones en torno a las identidades vuelven a irrumpir luego de que se quebrantaran las ideas tradicionales que las conformaban (2004, p.61). Dentro de los discursos identitarios de la Modernidad la nación se configuró como un elemento constitutivo, que encarnaba valores y significados en clave esencialista. En la contemporaneidad nos encontramos con la conformación de nociones identitarias heterogéneas y descentradas, que se asumen como construcciones a partir de procesos de identificación en conexión con la diferencia.

El autor afirma que los debates contemporáneos se caracterizan por acciones reivindicatorias, que recuperan fragmentos de la cultura o figuras de la historia olvidados (2004, p. 62). Se destaca el rol del arte para construir representaciones que puedan superar los modelos identitarios modernos y asumir la diferencia, ya que pueden manipular el tiempo social. Entonces, desde esta postura, las inclusiones de afroargentinos invisibilizados por la historia oficial que se propone en los concursos públicos pueden entenderse como propuestas de apertura y construcción de significados alternativos, que buscan flexibilizar discursos identitarios cristalizados en torno a lo nacional.

Efectivamente la figura de Remedios del Valle ha tenido en el siglo XXI un resurgimiento en el marco de los discursos nacionales, acompañando los debates actuales respecto a los procesos identitarios. La historiadora Florencia Guzmán (2016) señala que la figura de del Valle ha tenido cuatro momentos reivindicatorios: uno en vida vinculado al otorgamiento de la pensión militar que ya se mencionó; otro en la segunda mitad del siglo XIX cuando figuras como la de Bartolomé Mitre la exaltan no solo como Capitana sino también como Madre de la Patria y parte de las Niñas de Ayohuma; un tercero en el siglo XX a partir de 1930 en el período de marcado nacionalismo de entreguerras; y un último

contemporáneo, en donde se revisa la historia atendiendo a reivindicaciones de género y raciales.

Este último período ha visto la realización de retratos de la Capitana, tanto desde la órbita estatal como por parte de los y las activistas afrodescendientes. Al no haber una efigie hecha en vida de del Valle la construcción de una iconografía no responde a una exigencia mimética, sino a una búsqueda de encarnar significados y valores de la retratada. En las primeras y las más conocidas imágenes de la Capitana se resalta tanto el carácter militar como su pertenencia étnica. Por un lado, la fotografía para la tapa de la revista *Veintitrés* la imagina con el uniforme militar, la bandera argentina de fondo y el título «Madre de la Patria». Es destacable también que en esta foto del Valle es encarnada

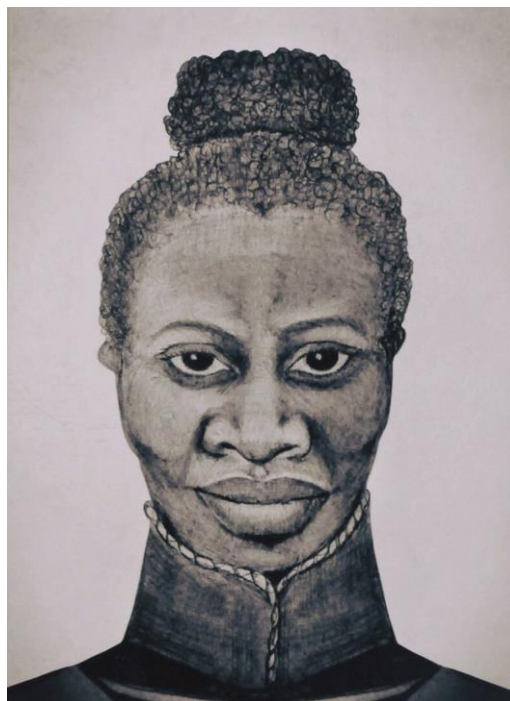

Figura 1. Ilustración de María Remedios del Valle realizada por María Colores Lozza Foster, educadora del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 2015, expuesta en el panel «Las Mujeres de la Patria»

por Miriam Gomes, activista afroargentina. Por otro lado, una imagen con una gran circulación es aquella comisionada por el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y realizada por María Colores Lozza Foster, educadora de la institución (figura 1). Aquí si bien se llega a atisbar parte del uniforme, lo que toma relevancia es su rostro con rasgos y cabelleras claramente vinculables con la negritud (Ghidoli, 2016, p. 42). Los retratos ganadores del concurso del Ministerio de Cultura se insertan en esta incipiente tradición, que parece resaltar tanto su rol en las guerras de la independencia como su identidad afro.

De un total de quinientos (500) trabajos presentados, tres fueron los ganadores en el certamen de «Un retrato para María Remedios del Valle»: *La Capitana - María Remedios del Valle* (Gisela Banzer); *La sonrisa de María (reivindicación)* (Ana Belén Greco) y *María Remedios del Valle: resiliencia y resistencia natural* (Patricia Martínez). La contemporánea revalorización de su rango de Capitana y de su identidad racial está en los tres claramente presentes. Se la representa con el uniforme militar y con rasgos faciales y cabello típicamente afro. En los casos de las fotografías, del Valle es encarnada por mujeres afroargentinas reforzando la reivindicación de esta identidad.

El retrato de Banzer (figura 2) es el que más responde a los modelos tradicionales, tanto por la pose y la expresión solemne, el fondo y la mirada hacia el horizonte como por su materialidad. Las otras dos imágenes se desvían un poco más de este paradigma

decimonónico. En el caso de la fotografía de Greco (figura 3) la pose y la expresión facial de la retratada no acompaña a la formalidad y la templanza que caracteriza a los retratos de los héroes nacionales. La artista resalta algo generalmente ausente en este tipo de representaciones, la sonrisa y la alegría. Generalmente del Valle es imaginada con una expresión solemne o dura, marcando su carácter aguerrido o la dignidad de su figura. A partir de la exploración de otras facetas del sentir se le permite a la retratada y su historia vincularse con el plano de la felicidad y el júbilo, ausente en los relatos trágicos de su biografía. Esta imagen de una prócer rompe con todos los moldes modernos, pero se acerca más a las inquisiciones contemporáneas, que buscan dar humanidad y sentimiento a los inescrutables hombres de la patria decimonónica. Por otro lado, en su obra Martínez (figura 4) trabaja con una materialidad específica para encarnar valores todavía inexplorados en el repertorio visual de la Capitana. La impresión de la fotografía en hojas de *Tropaeolum majus*, planta nativa de América, la vincula con el mundo natural. Esta planta del área andina remite al ambiente natural en el que del Valle desarrolló sus hazañas junto al Ejército del Norte, rompiendo la dicotomía moderna entre naturaleza y civilización. A su vez esta técnica, que genera una imagen evanescente, puede remitir a al propio derrotero histórico de la retratada. La recuperación y la permanencia de algo efímero en vínculo con lo natural introduce connotaciones hasta ahora no indagadas, divergiendo con la indeleble imagen que se ha intentado imponer de los hombres patrios.

Figura 2. Gisela Banzer, *La Capitana - María Remedios del Valle*, (2021), acrílico y lápiz color

Figura 3. Ana Belén Greco, *La sonrisa de María (reivindicación)*, (2021), fotografía digital

Figura 4. Patricia Martínez, *María Remedios del Valle: Resiliencia y resistencia natural*, (2021), impresión en clorofila

Para finalizar resulta importante destacar que las iniciativas mencionadas han tenido la participación de miembros de las comunidades afrodescendientes, ya sea en calidad de artistas y modelos, como de organizadores y jurados. No solo se reformulan los discursos estatales y artísticos respecto a lo nacional, sino que se establece un vínculo con los movimientos y activismos por los derechos de los afrodescendientes que modifica la lógica de «arriba para abajo» que habitualmente adoptan los proyectos estatales abocados a la diversidad cultural (Walsh, 2002, p. 10). En este sentido es posible relacionar estas políticas públicas con los proyectos de interculturalidad a los cuales se han dedicado los Estados durante el corriente siglo. Respecto a la interculturalidad, Gunther Dietz diferencia dos aproximaciones diferentes: por una lado, la interculturalidad funcional que reconoce las asimetrías de poder entre los diferentes grupos y ofrece herramientas para mitigarlas; y por otro, la interculturalidad crítica, tomada de las aproximaciones teóricas de Katherine Walsh, que se postula como una estrategia transformadora que busca dar cuenta de la naturaleza histórica y sistémica de las relaciones de poder para transformarlas de raíz (2017, p. 194). Las propuestas del Ministerio de Cultura se alinean más con la segunda acepción, dado que no se pone el eje en las diferencias culturales o étnicas que singularizan a los afroargentinos como comunidad, sino que se hace hincapié en los procesos históricos que generaron posiciones y valoraciones sociales asimétricas. Enmarcar las políticas públicas del Ministerio de Cultura en estos términos permite abarcar sus implicancias en un proyecto de Nación que en sus construcciones discursivas se presenta alejado de los esfuerzos de homogeneización cultural modernos.

Conclusión

Las políticas públicas y los retratos analizados pueden entenderse como narrativas alternativas que intentan corregir el borramiento de los afroargentinos y afrodescendientes de la identidad argentina. Al concebir la nación como un artefacto cultural en constante construcción y actualización, estos esfuerzos buscan rearticular el tejido simbólico que sostiene su fabricación imaginaria. Esto lo hacen poniendo en crisis el mito de origen de la Argentina, predominantemente blanco y masculino, y la etnicidad ficticia del pueblo argentino, con una base permanentemente europea. Como se ha argumentado, la recuperación de figuras históricas olvidadas y la revalorización de expresiones culturales inferiorizadas tienen un valor reivindicativo frente a la invisibilización de lo afro en la identidad argentina. Falta comprobar si a estas transformaciones de las narrativas estatales sobre lo afro y lo nacional les siguen acciones para modificar las relaciones asimétricas de poder en todos los ámbitos de la vida social, que subalternizan a las comunidades afrodescendientes.

Referencias

- Amigo, R. (1999). Imágenes de la historia y discurso político en el Estado de Buenos Aires (1852-1862). En *Arte Argentino de los siglos XVII y XIX. Premio Telefónica a la investigación en historia de las artes plásticas año 1998* (pp.11-57). Buenos Aires: Telefónica; Fundación para la Investigación del Arte Argentino.
- _____ (2001). Región y Nación. Juan Manuel Blanes en la Argentina. En *Juan Manuel Blanes. La Nación Naciente, 1830-1901* (pp. 51-78). Montevideo, Uruguay: Ediciones Museo Blanes.
- Anderson, B. (1996). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México, DF: FCE (original publicado en 1983, rev.1991).
- Balibar, E. (1999). La forma nación: historia e ideología. En I. Wallerstein y E. Balibar. *Raza, nación y clase* (pp.135-167). Madrid, España: IEPALA.
- Brepe, F. (2020). Capitana Remedios del Valle. Concurrencias y divergencias en los procesos reivindicativos en torno a la figura de la Madre de la Patria. *Temas de Mujeres*, 16 (16), 04-22.
- Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. *Perfiles Educativos*, 39 (156), 192-207. Recuperado de: <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v39n156/0185-2698-peredu-39-156-00192.pdf>
- Escobar, T. (2004). *El arte fuera de sí*. Asunción, Paraguay: CAV, Museo del Barro.
- Geler, L. (2008). *¿"Otros" argentinos? Afrodescendientes porteños y la construcción de la nación argentina entre 1873 y 1882*. Barcelona, España: TDX-Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Ghidoli, M. de L. (2016). *Estereotipos en negro: representaciones y autorrepresentaciones visuales de afroporteños en el siglo XIX*. Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones.
- _____ (2020). Los múltiples rostros de la Madre de la Patria. Retratos de María Remedios del Valle, una heroína afrodescendiente en la Argentina contemporánea. *Caiana*. (16) 32- 49. Recuperado de: http://caiana.caia.org.ar/resources/uploads/16-pdf/Caiana_16L_Ghidoli_.pdf
- Guzmán F. (2016). María Remedios del Valle. 'La Capitana', 'Madre de la Patria' y 'Niña de Ayohuma'. Historiografía, memoria y representaciones en torno a esta figura singular. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Recuperado de: <http://nuevomundo.revues.org/69871>
- Margulis M. y Belvedere C. (1999). La racialización de las relaciones de clase en Buenos Aires. Genealogía de la discriminación. En M. Margulis, M. Urresti M., et al. *La segregación negada* (pp. 79-122). Buenos Aires, Argentina: Biblos.
- Quijano, A. (2000). La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. (pp.246 y ss). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Reid Andrews, G. (1989). *Los afroargentinos de Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la flor.
- Walsh, C. (2002). Deconstruir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador. En N. Fuller. *Interculturalidad y política. Desafíos y posibilidades*. (pp.115-142). Lima, Perú: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.