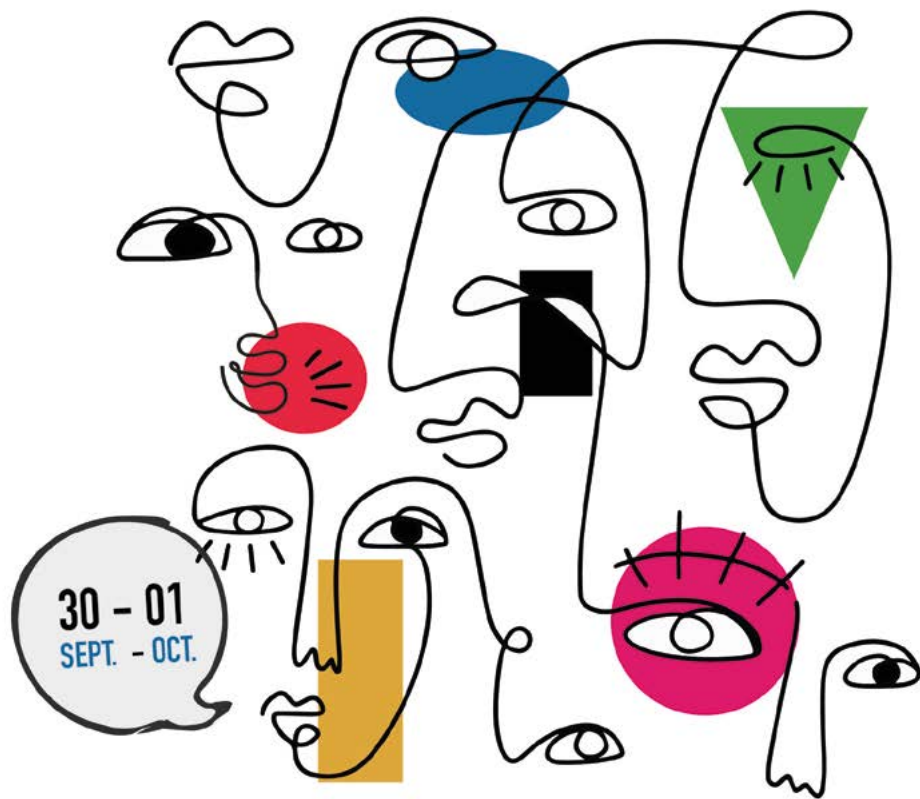

15. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

Cursos de Verano UPV/EHU 2024

BIZKAIA ARETOA - UPV/EHU

Migraciones, identidad,
convivencia y antirracismo

KCD ONGD

CIF: G95550943

Beurko Viejo 3 Pabellón 38 - Of. 12

CP 48902 - Barakaldo - Bizkaia

Contacto

Teléfono: 94 602 46 68

E-mail: info@kcd-ongd.org

www.kcd-ongd.org

Edita: KCD ONGD

Diseño: Binari Comunicación

Contenido: Andrea Ruiz Balzola

ÍNDICE

PROGRAMA 2024.....	4
PRESENTACIÓN.....	7
PONENCIA INAUGURAL.....	8
CONVERSATORIO: "PERIODISMO CRÍTICO Y ANTIRRACISTA"	11
CONVERSATORIO: "CUANDO LAS VIOLENCIAS INTERSECCIONAN"	15
CONVERSATORIO: "EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ANTIRRACISTA"	20
CONVERSATORIO: "EL VALOR DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN"	24
PRESENTACIÓN: "DINÁMICAS MIGRATORIAS DESDE LA UNIVERSIDAD GASTON BERGER DE SAINT LOUIS, SENEGAL"	27
CONVERSATORIO: "ADAPTACIÓN Y PERSPECTIVAS LABORALES"	29
A MODO DE CONCLUSIÓN.....	32
PONENTES.....	33

15º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

“Migraciones, identidad, convivencia y antirracismo”

Cursos de Verano de la UPV/EHU

Bilbao, 30 septiembre - 1 octubre 2024

P R O G R A M A 2 0 2 4

> 30 SEPTIEMBRE

Inauguración del encuentro con instituciones

UPV/EHU · KCD ONGD · eLankidetzta - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad · Diputación Foral de Bizkaia · Ayuntamiento de Bilbao.

Ponencia inaugural

Sani Ladan (Camerún)

Conversatorio “Cuando las violencias interseccionan”

Chaimaa Boukharsa (Amazigh/África)

Carla Davies (Euskadi)

Hajar Samadi (Marruecos/Euskadi)

Daniela Becerra (Palmira, Colombia)

Tamara Clavería (Euskadi)

Conversatorio “El valor de la diversidad cultural y el arte como herramienta de transformación”

Laura Feal (España/Senegal)

Maimouna Jallow (Gambia/España)

Inaury Portuondo Cárdenas (Cuba)

Silvia Albert Sopale (España)

Presentación “Dinámicas migratorias desde la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Senegal”

Fatou Diop Sall (Senegal)

Abdoul Sow (Senegal)

Proyección audiovisual

Selección de cortometrajes del Festival Internacional de Cine Invisible
“Film Sozialak” de Bilbao.

Conversatorio “Educación intercultural y antirracista”

Marra Junior (Senegal)

Sara García (Alcorcón/Bilbao)

Lola Boluda (Valencia/Euskadi)

Moufdi Kamel (Marruecos/Euskadi)

Amelia Barquín (Euskadi)

> 1 OCTUBRE

Conversatorio “Periodismo crítico y antirracista”

Julio Flor (Euskadi)

Lucía Asué Mbomio (Alcorcón)

Sarah Babiker (Madrid)

José Bautista (España)

Conversatorio “Adaptación y perspectivas laborales”

Mbaye Gil (Senegal/España)

Carmen Gheorghe (Rumania)

Katia Henríquez (El Salvador)

Koldo Usubiaga (Euskal Herria)

Ronda de conclusiones

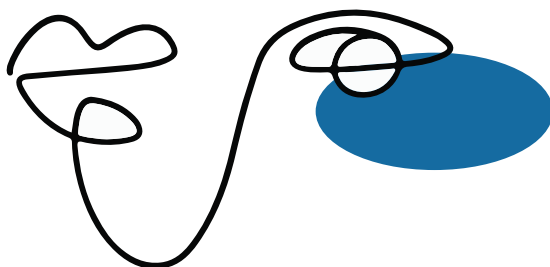
Todas las participantes.

Performance

Silvia Albert Sopale (España)

Quinndy Akeju

NBC Gás Butano

MIGRACIONES, IDENTIDAD, CONVIVENCIA Y ANTIRRACISMO

La ONGD Kultura Communication y Desarrollo ha organizado el decimoquinto encuentro sobre Cultura, Comunicación y Desarrollo, enmarcado en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, bajo el título de *Migraciones, identidad, convivencia y antirracismo*. Dos días soleados de este otoño bilbaíno en el que desde perspectivas diferentes y diversas nos han acercado a realidades, prácticas, lenguajes y lugares que, entre la velocidad y el ruido imperantes, a veces no vemos ni escuchamos. Sirvan las palabras que siguen de recogida de lo dicho, pensado y enunciado. Para seguir reflexionando juntas, para seguir imaginando, bailando y apostando por un mundo mejor.

PRESENTACIÓN

Desde la ONGD Kultura Communication y Desarrollo, tenemos el placer de presentar el decimoquinto encuentro sobre Cultura, Comunicación y Desarrollo, enmarcado en los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Este año, continuamos con nuestro empeño de generar diálogo y reflexión para avanzar en la relación entre culturas y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta edición se centrará en el intercambio de reflexiones y experiencias sobre los desafíos y las oportunidades que presentan los procesos migratorios, en línea con el ODS 10, que busca reducir la desigualdad entre países, y también dentro de los mismos.

Contaremos con varias mesas con una diversidad de especialistas del sector de la educación, el sindicalismo, la cultura y el arte, quienes aportarán sus valiosas perspectivas sobre cómo las migraciones enriquecen nuestro tejido social y cultural. Este curso abordará la importancia del diálogo y la cooperación en la construcción de comunidades inclusivas y resilientes, y destacará cómo los discursos de odio solo sirven para entorpecer y dañar la convivencia, frenando el desarrollo humano tan necesario.

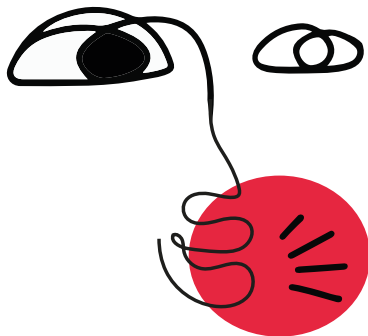
Invitamos a estudiantes, profesionales y a la población en general a unirse a estas jornadas educativas en la Universidad del País Vasco donde, juntas, personas de todas las identidades, podamos contrarrestar los discursos de odio y promover el bien común global.

J. Carlos Vázquez Velasco

Director

Kultura Communication Desarrollo KCD ONGD

Festival Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak" de Bilbao

PONENCIA INAUGURAL

"Amnesia política: la instrumentalización de las migraciones"

Sani Ladan

Especialista en migraciones y mediador intercultural.

Sani Ladan comienza su ponencia recordando los resultados que ayer mismo arrojaban las elecciones austriacas que han dado como ganadora a la extrema derecha. Una tendencia política que en la actualidad vemos en todo el mapa europeo: Italia, Dinamarca, Países bajos, Hungría, Francia, etc. Sin duda, uno de los elementos clave en esta política es la interesada y peligrosa utilización de los desplazamientos de personas con, lamentablemente, buenos resultados electorales. Una de las consecuencias de todo es que **las políticas migratorias de la Unión Europea están desplazándose hacia la extrema derecha.**

En esta tesitura, Sani nos propone volver la vista atrás y hacer frente al olvido. Nos muestra un extracto del documental "España en la memoria" del 2005, memoria gráfica de la migración española a Suiza en la segunda mitad del siglo XX. El tiempo de aquella migración y el tiempo de la migración actual se difumina y borra a través de las imágenes: barracones; trabajadores y trabajadoras; irregularidad; cruce de fronteras; abusos; nombres sustituidos por números; xenofobia; lemas en las campañas electorales prácticamente calcados a los de ahora, etc. Toda esta memoria es la que hemos condenado al olvido. Por eso nuestra sociedad vive amnésica en cuanto a los movimientos de personas se refiere. Suiza, nos recuerda Sani, que en aquella época tenía 5 millones de personas, recibió a más de 700.000 personas procedentes de España, el 14% de la población suiza de entonces. En este momento, en España, un país que en extensión es doce veces más grande que Suiza, la migración representa el 11% del total de la población. Sin embargo, el discurso mediático y político nos bombardea con palabras como avalancha, tsunami, oleada, etc.

Al recordar nuestro pasado migrante, muchas personas señalan rápidamente que entonces se iba a trabajar y de manera regular, caso contrario de lo que aparentemente ocurriría ahora. Sin embargo, los datos nos muestran que entonces migraban personas, muchas con escasa cualificación, de manera irregular y escondidos en camionetas previo pago a traficantes, lo que hoy llamaríamos mafias. Entonces cruzaban el mar verde que son los Pirineos, hoy otro mar a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Entonces cambiaban nombre por número, ahora son un número más encerrado en un CIE o cualquier otro dispositivo institucional. En

Suiza, aquellos españoles fueron tachados de delincuentes y violentos, bárbaros del sur. **Hoy colocamos la barbarie en otro sur, pero las historias y los rostros son los mismos.** Son historias de querer prosperar, son rostros de esperanza por un futuro que entregar a sus familias.

Empezamos a ver anuncios de alquiler, por ejemplo, en los que directamente se señala que se abstengan “moros” o personas extranjeras. Antes colgaban el teléfono al escuchar otro acento. Ahora la sutileza, cierto pudor, perdió la batalla y somos cada vez más explícitas en nuestras actitudes xenófobas y racistas. Los límites para la decencia, la dignidad y la coherencia son cada vez menos claros, más laxos, y por eso las y los representantes de nuestro gobierno pueden llevarse las manos a la cabeza, lamentar y clamar justicia contra el muro de Donald Trump obviando nuestro propio muro, nuestra valla en Melilla, otra frontera, la misma violencia.

Otro acontecimiento reciente que nos recuerda Sani: el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en septiembre concluye que “la inmigración” es el mayor problema para España con un porcentaje acumulado del 30,4%, lo que supone que casi se ha duplicado la preocupación con respecto a la anterior entrega. Para valorar estos resultados en su justa medida hay que tener en cuenta el diseño del cuestionario, el orden de las preguntas, cómo están formuladas y el contexto. Pero, sobre todo, subraya Sani, **es muy difícil no pensar como problema algo que previamente se ha construido como tal.** Y después de la campaña en los medios de comunicación de este verano en la que

Sani Ladan durante la ponencia inaugural.

“la inmigración” ha sido un tema omnipresente, no es de extrañar que también se convierta en un asunto central para la ciudadanía. A ello hay que sumar la irrupción del tema migratorio como instrumento y arma arrojada política. Si hasta hace poco existía cierto consenso por débil que fuese en materia migratoria, este verano ese consenso ha explotado equiparando nuestro entramado político al de muchos de los países europeos.

Si atendemos a la realidad, concreta Sani, estamos hablando del reparto de 57.000 personas en un país que tiene más de 8.000 municipios. El cálculo es simple y las cifras no engañan: toca a siete personas por municipio. Complicado hablar de invasión en este escenario. Por otra parte, las llegadas de personas de origen extranjero según los últimos datos del EUROSTAT han bajado. **Estos datos nos muestran la enorme brecha que existe entre la realidad y la percepción** que de ella tenemos. Y en esa brecha, que cada día parece hacerse más grande, es donde juegan los discursos de odio.

¿Cómo contrarrestar esos discursos de odio? ¿Sirven los datos para desmontar los estereotipos? La respuesta de Sani es contundente: no. El fanatismo, nos dice, no se combate con datos. Así como el racismo no se contrarresta con apelaciones a la moral. **El racismo, el odio, se combate de dos modos: primero, garantizando derechos y, segundo, generando espacios de contra poder para las personas más vulnerables.**

CONVERSATORIO: “PERIODISMO CRÍTICO Y ANTIRRACISTA”

Dinamizado por Julio Flor

Periodista y representante del Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas.

- **Lucía Asué Mbomio.** Periodista y reportera de TVE.
- **Sarah Babiker.** Responsable de Migraciones de El Salto.
- **José Bautista.** Director de investigaciones periodísticas en Fundación porCausa.

En varias ocasiones Sani ha mencionado en su ponencia a los medios de comunicación y la relevancia que tienen en nuestras sociedades. En este contexto ¿Cómo hacer un periodismo crítico y antirracista? ¿Es posible? La pregunta se plantea en un panorama global en el que, nos recuerda *Julio Flor*, hay una creciente deriva autoritaria que se ensaña con la democracia y con la posibilidad de un periodismo crítico. Plantear un periodismo crítico y antirracista pareciese una batalla de David contra Goliat. Sin embargo, *Lucía Asué Mbomio*, *Sarah Babiker* y *José Bautista* nos ofrecen innumerables pistas y reflexiones para lidiar con y ganar esa batalla:

1. Abandonar **la narrativa de la excepcionalidad**: hay una narrativa en lo que se refiere sobre todo a África y los desplazamientos de población que se construye en la idea del dolor perpetuo y del sufrimiento. Una narrativa que nos obliga, señala Lucía, al espectáculo del dolor perpetuo: la persona migrada-padecimiento. Una narrativa que en no pocas ocasiones comparten los medios de comunicación con el mundo de la cooperación.

También forma parte de esta narrativa la presentación por parte de los medios de la persona migrada-héroe, un *spiderman* que escala paredes para salvar niñas o héroes que se lanzan a la ría de Bilbao para rescatar a una persona mayor.

2. Dejar **las narrativas reactivas**: ante determinadas noticias, que sostienen auténticas barbaridades, tendemos a reaccionar impulsivamente divulgando y haciéndonos eco de las mismas. José nos regala una consigna que no puede ser más clara: **“La mierda no se comparte”**. Si entramos en el marco propuesto por determinados medios y partidos políticos, perdemos la batalla. Nunca dejaremos de subrayar la importancia de ese marco, puesto que quien es capaz de reducir el abanico potencial de connotaciones a unos pocos significados, consigue que terminemos pensando exclusivamente en esos significados. Así es como algunas cosas se convierten en impensables o en imposibles.

Julio Flor, Lucía Mbomio, Sarah Babiker y José Bautista durante el conversatorio sobre Periodismo crítico y antirracista.

Por ello, nos dicen José y Sara, necesitamos dejar a un lado las narrativas reactivas y generar otras. Salir del marco y pensar por fuera. En un momento de cierre de horizontes se trataría de ensancharlos a través de nuevas preguntas y reflexiones generadas desde otros y múltiples lugares. Combatir esa sensación de que no podemos hacer nada. Pensar, como dice la filósofa catalana Marina Garcés¹, que otros mundos son posibles.

3. Y aquí aparece **el miedo**, un miedo que no es natural ni inocente, un miedo que es alimentado bajo una doctrina del shock continuo, dice Sara remitiéndonos a la obra de Naomi Klein². El miedo es, si se quiere, parte de una ecología política, es políticamente atractivo y genera unos beneficios inmensos para los que aseguran actuar en defensa de su país. El miedo anula el pensamiento y el resto de las emociones.

El miedo, por tanto, está siendo alimentado, es decir, hay una energía del malestar que se construye y dirige. Colectivos de personas no acostumbradas a perder pero que desde hace años comienzan a ver de cerca la precariedad y la falta de futuro son dianas perfectas para dirigir ese malestar³ ¿Cómo escuchamos el enfado de estos colectivos? ¿Cómo nos acercamos y recogemos ese desamparo?

1 Son numerosas sus obras, pero destacamos aquí el breve ensayo *Nueva ilustración radical*, publicado por Anagrama en el 2017.

2 Véase *La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre*, Barcelona: Paidós 2012.

3 Un magnífico artículo que trata esta cuestión es "Desamparo, populismo y xenofobia" de Imanol Zubero en: *Revista Española del Tercer Sector*, 2015, pp. 89-117. Disponible en: file:///C:/Users/HP/Downloads/RETS_N32_4Desam-para_IZUBERO.pdf

Sarah Babiker y José Bautista, ponentes del conversatorio sobre Periodismo crítico y antirracista.

4. Apostar por **narrativas de lo cotidiano**. Aterrizar en las relaciones comunes de la gente en los barrios, en las calles, allí donde se produce la interacción humana, insiste Lucía. En la narrativa de la excepcionalidad que construyen los medios de comunicación generalistas las luchas cotidianas quedan eclipsadas. Hay que sacarlas a la luz, contarlas, para que la normalización y la resignación no se instalen y acabemos asumiendo la migración como si de un problema meteorológico más se tratase.

Las personas migradas son vecinas, vecinas de escalera, de parque a la salida del colegio, de cola en el supermercado, de indignación ante la falta de servicios de limpieza en el barrio, de confidencias y cotilleos, de ayuda y reciprocidad. Contemos esas historias, dice Lucía, y abandonemos el presentar y representar a estas personas como recién llegadas. Frente a ello hay que apelar al arraigo y hablar de él.

Salir, en definitiva, de la narrativa de la réplica y dejar de explicar qué no somos. Tenemos que ser capaces, ahí el reto, de construir y tejer *regenarrativas*.

5. Pero, **¿Quién habla? ¿Por quién se habla?** Lucía pone el dedo en la llaga al hablar de la cuota de color. Sin duda, los movimientos antirracistas y las personas racializadas han de jugar un papel central en los modos y maneras de comunicar. Porque la alternativa es un racismo que, contado por personas blancas, queda reducido a mera anécdota. Pero cuidado, porque como señala Lucía las personas racializadas podemos hablar de algo más que del color de nuestra piel. Se puede, se debe, llamar a personas racializadas como personas expertas que son en otros muchos temas y realidades.

¿Quiénes trabajan en los medios de comunicación generalistas?
¿Cómo se conforman las redacciones? ¿Por qué el racismo en los medios de comunicación no tiene consecuencias? Necesitamos historias y contadoras nuevas.

6. **¿Y los datos?** Porque, sin duda, tenemos datos rigurosos. Y los datos, subraya José, son importantes y necesarios. Pero en esta sociedad bombardeada por la información y desinformación en un ritmo vertiginoso, las personas no retienen los datos. Hay que utilizar los datos para entender la realidad, pero además hay que meter el elemento de la emoción ¿Cómo? De nuevo, recurriendo a la cotidianeidad, a lo contextual.
7. **¿Cómo se cuenta África?** Para empezar, denuncia Lucía, no hay corresponsalías en el continente africano, a excepción de Marruecos. Y de lo que se habla es de las migraciones, no de África. Nuestra mirada está dirigida y enfocada continuamente a la frontera sur, a los lugares donde la gente se apelotona intentando ese salto al continente europeo. Y esto no es casual. Reducir África a una masa deshumanizada, sin rostros, sin biografías, sin historias, produce miedo. Y nadie nos habla de las guerras producto de la privatización de la violencia; de las prácticas y los abusos de las potencias colonizadoras; del colonialismo digital, etc.

A mitad de camino entre los continentes las narrativas se invierten, y lo que en cualquier país africano era una madre coraje en las sociedades europeas es una madre negligente; los buenos y exóticos “salvajes” pasan a ser “salvajes” a secas en Europa. Y si en la década de los noventa venían a quitarnos el trabajo, ahora son grupos violentos que pueden atentar contra nuestras mujeres. Lo que Sara R. Farris ha denominado *femonacionalismo*⁴ o la movilización de los nacionalistas de extrema derecha en los últimos años acerca del profundo peligro que constituyen los hombres musulmanes para las sociedades europeas debido, sobre todo, a su trato opresivo hacia las mujeres. Como si de pronto les interesase la lucha contra el machismo o los derechos de las mujeres.

8. Por último, recuerda Sara con acierto, **la integración no es -o no sólo es- discursiva**. Necesitamos generar políticas públicas integrales que aborden y garanticen una vivienda digna, acceso al mercado de trabajo, unos servicios públicos de calidad, etc.

4 Se puede consultar en Corrochano, Carlos (director): *Claves de Política Global*. Barcelona: Arpa, 2024.

CONVERSATORIO: “CUANDO LAS VIOLENCIAS INTERSECCIONAN”

Si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que hay entre nosotras, ni de las resultantes diferencias en nuestra opresión, entonces ¿cómo explicas el hecho de que las mujeres que os limpian la casa y cuidan a vuestros hijos mientras vosotras asistís a congresos sobre teoría feminista sean, en su mayoría, mujeres pobres y mujeres de Color? ¿Qué teoría respalda el feminismo racista?

Audre Lorde

Dinamizado por Chaimaa Boukharsa

Cofundadora de Afrocolectiva.

- **Carla Davies.** Presidenta de la Asociación Mujeres con Voz.
- **Hajar Samadi.** Fundadora de la asociación Bidaya.
- **Daniela Becerra.** Activista del movimiento LGTBQ+.
- **Tamara Clavería.** Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi - AMUGE.

Desde la posibilidad de un periodismo crítico y antirracista, transitamos a un concepto que, a pesar de que tiene una larga genealogía, se ha puesto de moda en Euskadi hace relativamente poco. Quizás por ello, lo primero que denuncian *Carla Davies*, *Hajar Samadi*, *Daniela Becerra*, *Tamara Cla-*

Hajar Samadi, Carla Davies, Tamara Clavería y Chaimaa Boukharsa durante el conversatorio sobre Violencias que interseccionan.

vería y Chaimaa Boukharsa, es que esta poderosa herramienta que es la interseccionalidad se ha vaciado de contenido. Estaríamos ante un término que ha sido objeto de apropiación por parte de las instituciones y la academia. De hecho, nos recuerdan, la idea fue introducida a mediados de los años 70 por el colectivo *The Combahee River Collective* de Boston, un grupo de feministas negras lesbianas cuyo nombre aludía a Harriet Tubman, una esclava fugitiva, abolicionista y reformista social que en 1863 liberó a más de 750 personas esclavizadas.

Este grupo denunciaba sobre todo la incapacidad de sus supuestas hermanas blancas para ver la opresión racial. En 1977, sin ser escuchadas por el nacionalismo negro, el movimiento por los derechos civiles, la izquierda y el feminismo blanco, hacen público el manifiesto *The Combahee River Collective Statement*, documento fundamental en la historia contemporánea del feminismo negro:

*“...estamos luchando activamente contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase y vemos como nuestra tarea particular el desarrollo de un análisis y una práctica integradas basadas en el hecho de que los mayores sistemas de opresión están **entrelazados**”.*

A partir de aquí, las feministas negras desarrollarían una política que tenía que ser tanto antirracista, en contraste con el feminismo blanco, como antisexista en contraste con los hombres negros.

La interseccionalidad es por tanto una **noción política**. No se trata, como muchas veces ocurre, de analizar la suma de rasgos distintivos. Tampoco

Daniela Becerra, Hajar Samadi y Carla Davies, ponentes del conversatorio sobre Violencias que interseccionan.

Chaimaa Boukharsa, dinamizadora de la mesa sobre Violencias que interseccionan.

se trata, como diría luego Kimberlé Crenshaw⁵, de una cuestión de identidades, sino de **la estructura que convierte a ciertas identidades en formas de vehicular violencia**. Es decir, que es una noción que nos permite el análisis de cómo las categorías sociales de género, la clase social y la “raza” se entrelazan e interactúan al configurar las identidades sociales de las personas, las prácticas sociales, las normas institucionales, las ideologías, y cuáles son las consecuencias para las relaciones de poder.

¿Podemos hablar de una apropiación de la interseccionalidad como parte del *extractivismo epistémico*? Es decir, como parte de ese proceso por el que occidente expolia ideas sacándolas de los contextos en los que fueron producidas para despolitizarlas y resignificarlas desde lógicas occidentales. Lamentablemente, la despolitización del término está ocurriendo. **Cuando bajo la interseccionalidad cabe todo, desde una orientación sexual a una discapacidad, se hace desaparecer el sentido original de este concepto y, sobre todo, en el contexto de nuestra sociedad se hace desaparecer la cuestión “racial”**. Y es que al feminismo blanco parece costarle entender que para estas mujeres la condición de *extranjería* es tan o mucho más importante que la condición de mujer. Una *extranjería* que ellas encarnan a través del fenotipo de la piel, el acento o una prenda de vestir.

Esta experiencia encarnada es la que nos relata Tamara cuando descubre que es una niña gitana y que esa experiencia no es individual, sino que forma parte de una larga historia, de una estructura de racismo y de opresiones que atraviesa a las mujeres gitanas en sus contextos más cotidianos. Carla nos comparte cómo se descubre latina al salir de Argentina,

5 Jurista negra estadounidense que acuña el término *intersectionality* (interseccionalidad) en 1989

en un contexto de desplazamiento y de construcción de la otredad. Hajar ejemplifica lo que muchas mujeres en Euskadi están viviendo: han nacido aquí, pero enfrentan similares problemáticas a las de las personas migradas. Como *amatxu* Hajar no quiere ser tratada de madre sobreprotectora o de madre radical, pero quedan por visibilizar, y es importante hacerlo, muchas prácticas, hábitos y convenciones. Desde su experiencia, Daniela recuerda las palabras de su madre y padre, que queriendo protegerla le piden no destacar, “mantener un bajo perfil”. Pero en la adolescencia explotas, dice Daniela, y luchas con todo, en la calle y en la casa. Comienzas a trazar tu trayecto, un trayecto que no tiene fin.

¿Cómo han acogido los espacios feministas blancos el feminismo decolonial que personifican y habitan estas mujeres? ¿Os sentís representadas en el feminismo mayoritario?, pregunta Chaimaa. La respuesta es clara: no. Y es que **esta parece ser una de las cuentas pendientes del feminismo en Euskadi, la asunción de las diversidades**, nos dice Hajar. Espacios aparentemente seguros, se tornan complicados para alguien como Daniela que vive cómo la cuestión racista tiene dificultades para ser integrada en la agenda transfeminista. Por ello, Daniela se confiesa fan de los feminismos que tienen apellidos. Y nos recuerda la tremenda movilización que vivimos en las calles a partir del caso de la “manada” y la escasa respuesta que han merecido las mujeres temporeras de Huelva. Un quiebre similar al que se produjo en la huelga de cuidados que no fue secundada ni por todas las mujeres ni por todas las organizaciones, recuerda Tamara. Las mujeres migradas, racializadas y gitanas consideraron que las feministas blancas les invitaban a sumarse a un planteamiento cerrado en el que sus demandas no eran escuchadas⁶.

El feminismo hegemónico es para estas mujeres un lugar de privilegio en el sentido de que las teóricas y activistas feministas blancas elaboran conceptos, organizan espacios y se organizan en las calles desde la zona del ser, del reconocimiento, de los derechos. **Ellas, como mujeres migradas y racializadas habitan el lugar del no ser**. En esa fractura se sitúa el privilegio blanco. La cuestión que se abre entonces es qué hacer y cómo recuperar un poder del que se han visto despojadas en muchos espacios.

Hay una voz común en todas ellas: control del discurso, alianzas entre ellas y selección de los espacios. Control del discurso porque las verdaderas expertas somos nosotras desde nuestras propias experiencias, señala Hajar. Alianzas entre nosotras porque muchas veces no conocemos las opresiones de las compañeras. Y no las conocemos porque todas nosotras hemos sido vistas y contadas por el ojo blanco.

6 Se puede consultar en: <https://www.ecuadoretxea.org/por-que-racializadas-migradas-y-gitanas-no-se-suman-a-la-huelga-feminista-del-30n/>

Ahora bien, alerta Chaimaa para finalizar, cuidado porque con la simple representación, es decir, con la cuota que mencionó y criticó Lucía en otro de los conversatorios, no damos solución al problema. Hay una comprensión del reconocimiento que está muy ligada al multiculturalismo neoliberal de EEUU. **Un multiculturalismo que hace tiempo fue cuestionado por grupos indígenas y aborígenes que reclamaban algo más que la representación exótica y folklorizante de sus identidades, demandaban soberanía, autonomía, derecho a tomar decisiones sobre sus modos de vida y territorios.**

Hay que hacer, insiste Chaimaa, un **antirracismo político, no sólo social o interpersonal**. Y un ejemplo vacío de contenido político es la nueva campaña del Ministerio de Igualdad⁷, en la que el racismo aparece como una cuestión de carácter individual y no como una cuestión estructural que por tanto apela a las instituciones y a la forma misma del Estado-nación. Redondea el conversatorio Chaimaa recordando el ejemplo de lucha que fue el cimarronaje⁸, la libertad unida a la soberanía y la construcción de una sociedad fuera o sobre otra sociedad. Cómo se construyó un espacio de dignidad mientras se pensaba en cómo acabar con las plantaciones; un mundo que nos puede parecer muy lejano en tiempo y espacio, pero que quizás no lo es tanto si miramos a Huelva o a los plásticos almerienses.

7 Véase: <https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/campanas/mirar-con-distinta-cara-es-racismo-021-contra-el-racismo-no-mires-hacia-otro-lado/>

8 El cimarronaje y la creación de los palenques fueron las principales estrategias de lucha, de resistencia y de liberación de las mujeres y hombres afrodescendientes desde el mosaico caribeño al Abya Yala. Hay múltiples historias y ejemplos de cimarronaje, entre ellas, la Alonso de Illescas, que en 1553 y en Ecuador, estableció una comunidad cimarrona en Esmeraldas. La de Benkos Biojo que en 1603 obligó al régimen colonial en Colombia a darles la libertad a él y a sus seguidores y a reconocer sus dominios como el primer territorio libre de América. La de los *maroons* de Jamaica, que entre 1655 y 1740 libraron una guerra heroica contra los británicos, encabezados y liderados por Nanny, excelente militar, curandera y líderesa de su comunidad.

CONVERSATORIO: “EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ANTIRRACISTA”

El objetivo irrenunciable y definitorio de la educación intercultural no ha de ser el respeto a la diversidad o el culto a la tolerancia, sino la convicción de que somos más iguales que diferentes. y esto es un gran reto educativo, porque la diversidad es evidente, pero la igualdad es fruto de un convencimiento moral. Y educar en ese convencimiento es una tarea mucho más difícil.

F. Carbonell i Paris

Dinamizado por Marra Junior

Fundador de la asociación sociocultural Devenir.

- **Sara García.** Responsable del área de formación de la Asociación Matiz - Secretaría Técnica de ZASI: Red Vasca AntiRumores.
- **Lola Boluda.** Fundadora del proyecto Ongi Etorri Eskolara.
- **Moufdi Kamel.** Técnico de Biltzen - Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.
- **Amelia Barquín.** Profesora de educación intercultural de Mondragón Unibersitatea.

¿Qué es la educación intercultural? ¿Y la educación antirracista? ¿Se diferencian entre ellas? Estas son las primeras preguntas que *Marra Junior* lanza a una mesa en la que tenemos a *Sara García, Lola Boluda, Moufdi Kamel y Amelia Barquín*.

La primera referencia en la mesa, que nos ofrece Sara, para encuadrar la educación intercultural es Carlos Giménez Romero, quien desde hace décadas lleva trabajando en la teoría y práctica del modelo público de gestión de la diversidad que representa el interculturalismo⁹. De hecho, es en el campo de la educación donde surgen las primeras formulaciones y prácticas del interculturalismo, probablemente porque en el aula las carencias de anteriores modelos y la interacción de personas con prácticas socioculturales diferentes es muy intensa.

⁹ Carlos Giménez, Catedrático de Antropología Social y director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ) de la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con numerosas publicaciones en el campo del interculturalismo y la educación intercultural. Se pueden consultar muchos de sus artículos y libros en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=80706>

La necesidad de renovar radicalmente los currículos monoculturales, de no separar los grupos en la escuela, de no presentar como monolíticas las culturas, de llevar al terreno educativo el enriquecimiento que supone la presencia de bagajes culturales diferenciados, y, en definitiva, de intervenir educativamente sobre la interacción en la escuela y de preparar para la interacción en la sociedad, son algunos de los aspectos que llevaron a plantear **este nuevo paradigma educativo de la educación intercultural**.

La educación antirracista, dice Sara, va un paso más allá enfocándose sobre las estructuras y comportamientos racistas. Se trataría de hacer frente al **racismo que es una ideología que justifica la desigualdad**, que otorga privilegios a unos grupos privilegios y ventajas, y deshumaniza a otros a los que restringe los derechos. Como dice Xabier Besalú: *"no importa el marcador utilizado para ello (el color de la piel, la religión, la lengua, el origen, la etnia, las manifestaciones culturales, el lugar de residencia...), porque lo realmente relevante es la jerarquía de dominación que divide al mundo, en general, y a cualquier sociedad, en particular, entre lo que se considera plenamente humano y civilizado, superior, y aquellos que están en proceso de humanización o que son considerados directamente salvajes, primitivos, inferiores"*¹⁰.

Parece entonces, que **educación intercultural y educación antirracista van de la mano** y habrán de formar parte de nuestra propuesta educativa por igual. Habrá que desarrollar diferentes estrategias siendo que una de ellas y fundamental es, nos recuerda Kamel, la sensibilización de toda la comunidad educativa, en especial del profesorado. **Una formación continua y una sensibilización de todas las personas profesionales** de la educación que debería ir más allá de las escuelas y alcanzar a todos

10 Véase: <https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/18/de-la-interculturalidad-al-antirracismo/>

Marra Junior, Amelia Barquín, Lola Boluda, Moudfi Kamel, y Sara García durante el conversatorio sobre Educación intercultural y antirracista.

Amelia Barquín, ponente del conversatorio sobre Educación intercultural y antirracista.

los grados educativos donde la educación este presente, empezando por magisterio.

En relación al profesorado comentan las personas expertas en la mesa las reticencias que encuentran en el profesorado cuando tratan de poner en marcha acciones con pedagogía antirracista. El profesorado en general no se siente preparado y no se atreve. Sin duda, una formación continua y obligatoria del profesorado en ejercicio ayudaría a superar el miedo que hay a tratar estas cuestiones. En este contexto, no sólo le ocurre al profesorado, también la población “autóctona” suele tener problemas. Especialmente para recoger desde su situación de privilegio el enfado de muchas personas y familias de origen extranjero y/o racializadas. En estos casos conviene ponerse en “modo escucha” y no está de más echar un ojo a literatura especializada como el libro de Robin di Angelo, *“Fragilidad blanca. Por qué es tan difícil para los blancos hablar de racismo”*.

También, hablando del profesorado, seria de interés contar con mayor diversidad entre sus filas. Es decir, que personas racializadas y/o migradas se encuentren entre un profesorado que ha de ser reflejo de la diversidad característica del alumnado. Y, por último, en relación al profesorado, hay que destacar las palabras de Lola cuando comenta cómo el trabajo de sensibilización y formación en primaria es mucho más fácil debido a la presencia de las familias. En secundaria, al no tener esa presencia las familias, es mucho más difícil. Este es un dato que habría que tener siempre presente en el diseño de programas educativos. **Las familias son parte de la comunidad educativa**, una parte central cuando de estos procesos hablamos.

Amelia pone el acento en la situación estructural que en Euskadi tenemos como punto de partida: una **alta segregación escolar como característica del sistema**. Siendo que para que se articule una educación intercultural es necesario que nos encontremos juntas y juntos en las mismas escuelas, en las mismas aulas. **Si hay segregación no hay interacción**. Ahora bien,

Moufdi Kamel, ponente del conversatorio sobre Educación intercultural y antirracista.

también tenemos que prestar atención a la segregación intra-escolar ¿Cómo se juntan los grupos? ¿Cuánto peso tiene en esos vínculos el origen? Tampoco estará de más prestar atención a un espacio al que poco se ha atendido como otro lugar de segregación: el tiempo extraescolar.

A esto hay que añadir, como dice Lola, la particularidad sociolingüística de Euskadi donde garantizar el conocimiento del euskara es garantizar parte de la movilidad ascendente que constituye un elemento importante de la integración. Y, en este sentido, trabaja el programa que Lola nos comparte de “Ongi etorri eskolara”, un acompañamiento a escuelas en Gipuzkoa para poner en marcha el modelo intercultural pedagógico hacia una escuela y una comunidad inclusiva, considerando el **euskera como un elemento clave para fomentar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado**¹¹. También el proyecto “Interculturalidad y euskera” que se desarrolla desde la Universidad de Mondragón, la UPV/EHU y UEMA (Udallerrri Euskaldunen Mankonunitatea) en escuelas y pueblos euskaldunes.

Pero si imaginamos una escuela en la que tenemos “chavalería” y familias de todo tipo, quizás es importante que comencemos a **tratar a alumnado de origen extranjero no como extranjero sino como una persona que está creciendo y desarrollándose, que pertenece, por tanto, al lugar en el que vive**. Hay que dejar de tratar al alumnado, tanto si nació aquí como si nació en otro lugar, como si sólo tuviese una identidad: la de su madre y padre. Haríamos bien en dejar de preguntar a este alumnado, sobre todo si tiene un fenotipo diferente, ¿tú de dónde eres? Todo el alumnado es de aquí. Como premisa y como mantra.

11 Véase: <https://www.ongietorrieskolara.org/es/inicio/>

CONVERSATORIO: “EL VALOR DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN”

Cuando te digan que no, tú dices que sí.

Inaury Portuondo

Dinamizado por Laura Feal

Periodista freelance y miembro de la Asociación Hahatay Son Risas de Gandiol.

- **Maimouna Jallow.** Directora de Positively African.
- **Inaury Portuondo Cárdenas.** Especialista principal de la Casa de África de la Oficina del Historiador de la Habana, Cuba.
- **Silvia Albert Sopale.** Socia fundadora de Periferia Cimarronas.

El arte, como la educación, es un importante motor de transformación social en la medida en que nos hace posible imaginar otros mundos, interrogarnos sobre quienes somos, habitar otros mapas y trazar nuevas y poliédricas rutas. Desde un escenario hasta un museo, pasando por un cuento, una pintura o un ritmo... todos son **lenguajes potencialmente transformativos**.

Las tres mujeres de esta mesa cuentan sus trayectorias individuales y colectivas, unas trayectorias en las que pesa, como pesa en el ámbito educativo, la **falta de referentes africanos o afrodescendientes**. Romper

Laura Feal, Silvia Albert Sopale, Inaury Portuondo y Maimouna Jallow durante el conversatorio sobre el valor de la diversidad cultural y el arte como herramienta de transformación.

la invisibilidad y abrir la puerta a otras voces, otras historias, es y sigue siendo una apuesta para todas ellas, sabiendo que esa invisibilidad se teje en contextos socioeconómicos específicos. Esa importante ruptura precisó primero de una ruptura más personal, más íntima, más dolorosa, pero a la vez liberadora: sentir que **tenían derecho a ser artistas**.

Los estereotipos alrededor de África son sólidos y están entretreídos con toda una historia colonial que nuestro país todavía mantiene en la sombra, no queriendo hacerse cargo finalmente de una estructura que explica la situación de privilegio de la población “autóctona” y de sus dificultades para la toma de conciencia de sí misma y de la posición que ocupa en una estructura social, económica y política dada.

Hay que sacar a la luz todo este entramado de historias negadas, reducidas y silenciadas en toda su complejidad y cualquier formato artístico es válido para ello.

El trabajo de Inaury Portuondo Cárdenas, especialista principal de la *Casa de África del Historiador de la Habana en Cuba*¹², es un ejemplo de todo ello. Cómo trabajar en una educación patrimonial que incorpore todo el legado africano en la isla sin reducirlo a mero adorno folclórico. Hay todo un **legado por transmitir y sostener** que Inaury ejemplifica con una pregunta: ¿Por qué tener siempre como obligado referente, en una sociedad como la cubana, a la cultura griega y no al imperio Yoruba? Traducir todas estas cuestiones a los medios oficiales y a las políticas públicas es desde luego un reto.

Silvia Albert Sopale nos habla de *Periferia Cimarronas*¹³, un teatro antirracista en Sants, Barcelona. Un proyecto que pretende generar otras narrativas, nuevos imaginarios y crear un **espacio para las artistas racializadas, las migradas** y todas aquellas personas que son empujadas a vivir en los márgenes. Una experiencia colectiva y de barrio en la que las vecinas y vecinos ven por primera vez a una persona no blanca contar una historia. Una experiencia para generar fricciones y de carácter transformador. Como directora, dramaturga y actriz están las piezas “No es país para negras” (2016) y “Blackface y otras vergüenzas” (2019). Es más, en esta misma jornada nos deleitará e interrogará al finalizar con una potente performance.

Maimouna Jallow vio hace tiempo el cartel de una de las obras de Silvia y pensó, después de quince años fuera, que podía vivir en España, que había un espacio para ella, que las cosas estaban cambiando. Entre muchas ot-

12 Véase: https://www.ecured.cu/Casa_de_%C3%81frica

13 Véase: <https://periferiacimarronas.es/>

Laura Feal, Silvia Albert Sopale, Inaury Portuondo y Maimouna Jallow durante el conversatorio sobre el valor de la diversidad cultural y el arte como herramienta de transformación.

ras cosas, es cofundadora de *Positively African*, una organización que reúne a artistas y activistas en torno a la justicia social y el arte¹⁴. Porque nos falta, dice, un horizonte que construir, una **identidad africana común**. Las redes transnacionales que ponen en contacto a las comunidades diaspóricas con el continente tejen lugares para mirar al pasado y formular un futuro desde nuestras historias y culturas. Pensemos que muchas niñas y niños no tienen ni en las aulas ni en los espacios de ocio referentes de heroínas u héroes africanos. Se trata, una vez más, de visibilizar y recuperar imágenes, saberes, prácticas, propias del continente africano. La colonización europea de África supuso el expolio y la destrucción de las formas de vida de sus poblaciones, pero también un proceso de desposesión cultural y de imposición de ideas y categorías. Hay que desuniversalizar el modo de entender el mundo y poner de relieve el papel de **África como productora de conocimiento**.

14 Véase: <https://www.positivelyafricanmedia.com/>

Maimouna Jallow, ponente de la mesa sobre el valor de la diversidad cultural y el arte como herramienta de transformación.

PRESENTACIÓN: “DINÁMICAS MIGRATORIAS DESDE LA UNIVERSIDAD GASTON BERGER DE SAINT LOUIS, SENEGAL”

Fatou Diop Sall

Profesora de sociología y antropología en la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Senegal.

Abdoul Sow

Profesor y Director del Centro de Estudios y Documentación de Senegal (CRDS).

¿Qué papel tiene y ha tenido la universidad en la construcción de un relato sobre África construido en base a estereotipos y clichés? se pregunta *Fatou Diop Sall*. Como contraste Fatou apela a un trabajo universitario, con metodología científica, que se centre en las experiencias y en la sabiduría que emanan de los casos concretos, de los relatos y prácticas de las personas invisibles. Y ello porque considera que las universidades, en general, ya no desempeñan un papel de generación de saber en contacto con la realidad. **La universidad ha de ser un elemento clave en la producción y construcción de narrativas verdaderas.** Para ello Fatou destaca la relevancia de trabajar una perspectiva transnacional e interseccional de las migraciones y desplazamientos contemporáneos.

Abdoul Sow nos relata las relaciones de colaboración con el museo de Saint Louis generando un espacio de mediación, educación y transformación. Y aquí hay toda una reflexión sobre el papel de los museos, en el sentido de que se han constituido desde un paradigma occidental que, en gran medida, reserva estos espacios al turismo. Pero una de las tareas, y el

Fatou Diop y Abdoul Sow durante la presentación sobre las dinámicas migratorias desde la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Senegal.

Fatou Diop

Abdoul Sow

diálogo y la colaboración con la universidad encuentra un papel relevante ahí, es la **decolonización de los museos**. En este sentido, Abdoul plantea un cambio de paradigma en el que las especificidades locales permitan a la población local reconocerse en esos lugares¹⁵. Una decolonización que tendría que ser paralela a la decolonización en los manuales de educación.

Y con su exposición, Fatou y Abdoul nos llevan a nuestro propio contexto ¿qué hay de la decolonización de los museos españoles? Una cuestión que entró en el debate público el mes de enero, cuando el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció la intención del gobierno de “revisar las colecciones” de los museos nacionales para “superar su marco colonial”. Los museos de arqueología y de antropología, o los museos etnológicos, se construyeron en el pasado como entidades científicas de la colonización y, simultáneamente, como trofeos de la propia narración nacional identitaria. Aunque los tiempos han cambiado, quedan ecos de aquello. Especialmente el hecho de que son parte central de las narrativas nacionales en un momento en que vemos cómo Europa se repliega sobre sí misma a través del auge de narrativas nacionalistas excluyentes.

Al igual que en el ámbito de la educación o del periodismo, sabiendo que el arte es una gran herramienta, hemos de cuestionar e interrogar nuestros imaginarios culturales y nuestras narrativas sobre toda una serie de cuestiones que hemos dado por sentadas durante mucho tiempo. Demasiado tiempo.

15 Para más información véase el artículo de Abdoul Sow “Saint-Louis, Senegal: from heritage to tourism. Compromised local development?”, *Revista de ciencias sociales*, 2017, 5 (1): 84-99. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5970000>

CONVERSATORIO: “ADAPTACIÓN Y PERSPECTIVAS LABORALES”

Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Artículo 6, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La ley de extranjería es una porquería

Dicho popular

Dinamizado por Mbaye Gil

Presidente de la ONGD Sunugaal.

- **Carmen Gheorghe.** Técnica de Biltzen - Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.
- **Katia Henríquez.** Servicio Jurídico, Euskal Sindikatua - ELA.
- **Koldo Usubiaga.** Educador Social y Técnico en Intermediación Laboral en Peñasal S. Coop.

Un conversatorio sobre el eje central de cualquier proceso de integración o inclusión en la sociedad: el empleo. Y un marco legal y político que vuelve realmente complejos las políticas de inclusión de las personas de origen extranjero que tratan de poner en práctica diferentes agentes sociales. Este es el punto de partida de todas las participantes en la mesa: *Carmen Gheorghe, Katia Henríquez y Koldo Usubiaga.*

Estas políticas tienen como principales objetivos garantizar los derechos, oportunidades y la estabilidad de las personas de origen extranjero en igualdad de condiciones con el resto de la población. Sin embargo, **estos objetivos chocan con la legislación y la política migratoria que establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades en función del cumplimiento de unos requisitos administrativos determinados.**

Es cierto que en los últimos años se han ido introduciendo numerosas reformas y modificaciones que mejoran o tratan de mejorar la situación

de estas personas, como por ejemplo el arraigo para la formación (RD 629/2022) que supone una importante vía para la regularización de las personas que se encuentran en nuestro país en situación irregular administrativa. No es menos cierto, que, aunque la ley de extranjería es una barrera y marca muchas de las posibles actuaciones, en Euskadi hay experiencias que muestran que cuando hay voluntad y trabajo conjunto las cosas pueden funcionar. Así lo relata Carmen subrayando la necesidad de ese trabajo en red entre, en el caso del arraigo por formación, empresario, formación profesional y administración.

Hay una cuestión importante que destaca Koldo, y es que en términos generales estamos mucho más centrados en los deberes que en los derechos. Curiosamente hace dos años nos advertía Blanca Garcés en esta misma sala¹⁶ del giro que ha operado en nuestras sociedades europeas: **de un marco en el que la concesión y obtención de derechos eran un camino a la integración estamos transitando a un marco en el que hay que demostrar la integración para obtener derechos.** Y demostrar esa integración es ese largo recorrido de deberes que tiene que cumplir la persona de origen extranjero. Sin embargo, esos derechos son derechos consolidados e innegociables; algo que deberemos defender continuamente tanto entidades sociales como instituciones.

Y, ¿conocemos esos derechos? ¿sabemos cómo defenderlos? pregunta *Mbaye Gil*. Hay herramientas públicas como la red ERABEREAN (red para

16 Fue en las XII Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco "Hacia la acogida e inclusión". Pueden consultarse en: <https://www.ikuspegi.eus/es/jornadas/ver/hacia-la-acogida-y-la-inclusion/22/#jor2>

Mbaye Gil, Carmen Gheorghe, Katia Henríquez y Koldo Usubiaga durante el conversatorio sobre adaptación y perspectivas laborales.

la igualdad de trato y no discriminación), Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Inspección de Trabajo, la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato. Pero no es menos cierto que como señala Koldo en muchas ocasiones las personas no se atreven a denunciar. El camino que recorre una persona que entra en nuestro país y deviene en irregularidad administrativa es tan tortuoso que da miedo volver al punto de partida y tener que recorrer el camino de nuevo. Además, no olvidemos la especificidad de los nichos laborales donde se insertan en mayor medida las mujeres de origen extranjero, nos recuerda Katia. Es fácil que en ellos proliferen un tipo de racismo, los “micro racismos”, a los que los protocolos o las leyes difícilmente lleguen.

También en este sentido hay discriminaciones o vulneraciones de derechos que no se suelen contemplar y que atañen a la diferencia religiosa. Porque, como dice Mbaye, a las personas de origen extranjero se nos invita a vivir en la laicidad. Una laicidad en ocasiones más que cuestionable en la medida en que el propio calendario laboral de este país está teñido de festividades y conmemoraciones religiosas. No estará de más en estos casos, hay empresas y sectores que así lo hacen, acomodar la diferencia por motivos religiosos a la estructura laboral.

Por último, hay que señalar que la población de origen extranjero está ligada estructuralmente al modelo económico y productivo español. Esta asociación es de carácter estructural, ya que el trabajo barato y precario de las personas de origen extranjero en los sectores intensivos de la economía española se ha convertido en un elemento clave de su competitividad y rentabilidad en los actuales mercados globalizados¹⁷. A esto se refiere Katia cuando pregunta ¿en qué sectores nos quieren insertar? ¿Dónde le interesa al capital que estemos? Y de nuevo sobresale el caso de las mujeres, unas mujeres que llegan muchas veces con bagajes profesionales potentes y sólo encuentran trabajo en ámbitos como la limpieza, el trabajo doméstico y el cuidado. Es el suelo pegajoso que tantas de estas mujeres han denunciado una y otra vez. **El género, como el origen, es un factor de estratificación: las mujeres siempre están concentradas en los segmentos ocupacionales inestables y cuentan con salarios inferiores.** Tengámoslo en cuenta.

17 Sobre esta cuestión merece la pena leer el estudio de FOESSA “Un arraigo sobre el alambre”, un estudio que, sobre otras consideraciones, muestra que nuestro país es, ya, un país que se hace y se construye desde la profunda diversidad “étnica” y social de su población. Una diversidad que para convertirse en riqueza necesitará de políticas universales de reconocimiento, de cohesión social y de gestión de la diversidad. Se puede consultar en: https://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/INFORME_ARRAIGO_SOBRE_EL_ALAMBRE.pdf

A MODO DE CONCLUSIÓN

Invasadas o invasoras, refugiadas, emigrantes, exiliadas: somos criaturas de la diáspora. Las huellas de una genética viajera y promiscua revelan nuestro pasado como especie migrante, aunque nos empeñemos en negar la evidencia.

Irene Vallejo

El escenario es complicado: el efecto distorsionador de los medios de comunicación, una opinión pública inconstante y mutable, una extrema derecha que avanza con propuestas de nativización -o exclusión de personas no nativas- y que por momentos nos retrotrae a un oscuro pasado.

Ante ello, J. Carlos Vázquez, en nombre de KCD ONGD, organizadora y anfitriona de este fructífero espacio, nos dice: cambiemos las reglas del juego, pongamos sobre la mesa unas reglas del juego distintas y mejores que permitan la aparición de distintas y mejores jugadoras. Diversifiquemos el mundo y emocionemos. Pongamos en diálogo y práctica nuestras rebeldías.

Así sea.

Quindy Akeju y NBC Gás Butano durante la performance artística de cierre del evento.

PONENTES

SANI LADAN

(Camerún)

Especialista en migraciones y mediador intercultural.

CHAIMAA BOUKHARSA

(Amazigh/África)

Cofundadora de Afrocolectiva.

CARLA DAVIES

(Euskadi)

Presidenta de la Asociación Mujeres con Voz.

HAJAR SAMADI

(Marruecos/Euskadi)

Fundadora de la asociación Bidaya.

DANIELA BECERRA

(Palmira, Colombia)

Activista del movimiento LGTBIQ+.

TAMARA CLAVERÍA

(Euskadi)

Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi - AMUGE.

LAURA FEAL

(España/Senegal)

Periodista freelance y miembro de la Asociación Hahatay Son Risas de Gandiol.

MAIMOUNA JALLOW

(Gambia/España)

Directora de Positively African.

INAURY PORTUONDO CÁRDENAS

(Cuba)

Especialista principal de la Casa de África de la Oficina del Historiador de la Habana, Cuba.

SILVIA ALBERT SOPALE

(España)

Socia fundadora de Periferia Cimarronas.

FATOU DIOP SALL

(Senegal)

Profesora de sociología y antropología en la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Senegal.

ABDOUL SOW

(Senegal)

Profesor y Director del Centro de Estudios y Documentación de Senegal (CRDS).

MARRA JUNIOR

(Senegal)

Fundador de la asociación sociocultural Devenir.

SARA GARCÍA

(Alcorcón/Bilbao)

Responsable del área de formación de la Asociación Matiz y Secretaría Técnica de ZAS: Red Vasca Antirumores.

LOLA BOLUDA

(Valencia/Euskadi)

Fundadora del proyecto Ongi Etorri Eskolara.

MOUFDI KAMEL

(Marruecos/Euskadi)

Técnico de Biltzen - Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.

AMELIA BARQUÍN

(Euskadi)

Profesora de educación intercultural de Mondragon Unibersitatea.

JULIO FLOR

(Euskadi)

Periodista y representante del Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas.

LUCÍA ASUÉ MBOMIO

(Alcorcón)

Periodista y reportera de TVE.

SARAH BABIKER

(Madrid)

Responsable de Migraciones de El Salto.

JOSÉ BAUTISTA

(España)

Director de investigaciones periodísticas en Fundación porCausa.

MBAYE GIL

(Senegal/España)

Presidente de la ONGD Sunugaal.

CARMEN GHEORGHE

(Rumania)

Técnica de Biltzen - Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.

KATIA HENRÍQUEZ

(El Salvador)

Servicio Jurídico, Euskal Sindikatua - ELA.

KOLDO USUBIAGA

(Euskal Herria)

Educador Social y Técnico en Intermediación Laboral en Peñascal S. Coop.

Beurko Viejo 3 Pabellón 38 - Of. 12

48902 - Barakaldo - Bizkaia

94 602 46 68

info@kcd-ongd.org

www.kcd-ongd.org

