

**POR UNA PEDAGOGÍA ACUIRLOMADA: UN ENTRELAZAMIENTO ENTRE
JOTA MOMBAÇA Y ROSANA PAULINO¹**

**POR UMA PEDAGOGIA ACUIRLOMBADA: UM ENTRELAÇO EM JOTA MOMBAÇA
E ROSANA PAULINO**

**FOR A MAROONAGE PEDAGOGY: AN INTERLACE BETWEEN JOTA MOMBAÇA
AND ROSANA PAULINO²**

José Henrique de Jesus SILVA³
e-mail: errique.silva34@gmail.com

Alfrancio Ferreira DIAS⁴
e-mail: diasalfrancio@academico.ufs.br

Cómo hacer referencia a este artículo:

SILVA, J. H. J.; DIAS, A. F. Por una pedagogía acuirlomada: Un entrelazamiento entre Jota Mombaça y Rosana Paulino. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 19, n. 00, e024130, 2024. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v19i00.19247>

| Enviado en: 10/01/2024
| Revisiones requeridas en: 17/03/2024
| Aprobado en: 18/04/2024
| Publicado en: 21/10/2024

Editor: Prof. Dr. José Luís Bizelli
Editor Adjunto Ejecutivo: Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz

¹ La ausencia de una traducción de la palabra acuirloombamento a otros idiomas nos permite aproximar su dimensión conceptual a partir de otros términos y conceptos, como "Maroonage".

² A ausência de uma tradução da palavra acuirloombamento para outras línguas nos permite aproximar sua dimensão conceitual a partir de outros termos e conceitos, como "Maroonage".

³ Universidad Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão – SE – Brasil. Estudiante de Maestría en Educación en el Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Federal de Sergipe. Investigadora del Grupo de Estudios Queer y otras Epistemologías Feministas (ConQueer/CNPq).

⁴ Universidad Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão – SE – Brasil. Doctor en Sociología. Profesor del Departamento de Educación y del Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Federal de Sergipe. Líder del Grupo de Estudio e Investigación Queer y otras epistemologías feministas (ConQueer/CNPq). Beca de Productividad en Investigación del CNPq.

RESUMEN: Este artículo parte de la comprensión del pensamiento y de la poética de Jota Mombaça y Rosana Paulino en la construcción de una pedagogía acuir lombada, basada en sus experiencias negras disidentes. En una investigación conceptual de las producciones de estos dos intelectuales, nuestro objetivo es entender los conceptos de aquilombamiento y acuir lombamiento y su aplicabilidad en el campo educativo, investigando sus potencialidades. Tomamos como referencias la obra “No nos van a matar ahora” (2021) de Jota Mombaça y las obras visuales “Asentamientos” y “Paredes de la Memoria” de la artista plástica Rosana Paulino. Utilizamos la poética y el arte como recursos potenciadores para una deserción colonial, en la lucha contra el racismo y la antinegritud, contribuyendo a una visión crítica en favor de la libertad. Estos elementos tejen en la cotidianidad educativa caminos para una educación antirracista y su criticidad en la lucha contra el racismo y sus sutilezas.

PALABRAS CLAVE: Educación Contracolonial. Rosana Paulino. Jota Mombaça. Aquilombamiento. Acuir lombamiento.

RESUMO: Este artigo parte da compreensão do pensamento e da poética de Jota Mombaça e Rosana Paulino na construção de uma pedagogia acuir lombada, baseada em suas experiências negras dissidentes. Numa investigação conceitual das produções dessas duas intelectuais, objetivamos entender os conceitos de aquilombamento e acuir lombamento e sua aplicabilidade ao campo educacional, investigando suas potencialidades. Tomamos como referências a obra “Não vão nos matar agora” (2021) de Jota Mombaça e as obras visuais “Assentamentos” e “Paredes da Memória” da artista plástica Rosana Paulino. Utilizamos a poética e a arte como recursos potencializadores para uma deserção colonial, no combate ao racismo e à antinegritude, contribuindo para uma visão crítica em prol da liberdade. Esses elementos tecem, no cotidiano educacional, caminhos para uma educação antirracista e sua criticidade no combate do racismo e suas sutilezas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Contracolonial. Rosana Paulino. Jota Mombaça. Aquilombamento. Acuir lombamento.

ABSTRACT: This article is based on understanding the thought and poetics of Jota Mombaça and Rosana Paulino in the construction of a quilombola pedagogy, grounded in their dissident Black experiences. Through a conceptual investigation of the works of these two intellectuals, our aim is to understand the concepts of quilombamento and acuir lombamento and their applicability to the educational field, exploring their potential. We reference the work “They Won't Kill Us Now” (2021) by Jota Mombaça and the visual artworks “Settlements” and “Walls of Memory” by the visual artist Rosana Paulino. We use poetics and art as empowering resources for a decolonial departure, combating racism and anti-Blackness, and contributing to a critical perspective in favor of freedom. These elements weave paths in everyday education for an anti-racist education and its critical approach to fighting racism and its subtleties.

KEYWORDS: Countercolonial Education. Rosana Paulino. Jota Mombaça. Aquilombamento. Acuir lombamento.

Introducción

Este trabajo analiza las contribuciones de los intelectuales y artistas brasileños Jota Mombaça y Rosana Paulino en el campo de la educación⁵. Pensando en sus producciones como hechicería y encantamiento para una descolonización del conocimiento. A través de estos trabajos, sacamos a la luz caminos que promueven una descentralización de los lugares de normatividad y el blanqueo de teorías para pensar una reformulación del pensamiento educativo frente a la evasión, como un acto de educación para la libertad presente en sus vidas y obras.

Para sustentar nuestra investigación, establecimos en este trabajo una posición fronteriza entre las epistemologías utilizadas, buscando sus aproximaciones entre quilombos y cuirlombos, de manera que podamos cuestionar las reglas de normatividad tocadas en la educación en una experiencia de subversión negra disidente. En este artículo, establecemos los aportes de intelectuales como: Nascimento (2019), Nascimento, M. B. (2018), Lélia Gonzalez (2020), Glória Anzadlúa (2000), Jota Mombaça (2021), Rosana Paulino (2011), Sofia Favero (2020; 2022), como interlocuciones que sus saberes promueven para la comprensión de los conceptos que el artículo se propone defender, para una educación que se dirija al lugar de la justicia social en oposición a las instancias de colonialidad y el mundo antinegro.

En una costura dialógica de carácter didáctico y filosófico entre Jota Mombaça y Rosana Paulino, iniciamos las provocaciones que serán desterradas y germinadas en este trabajo. A partir de Rosana Paulino en sus obras *Asentamiento* (2012) y *Paredes da Memória* (1994 - 2015), buscando comprender las expresiones de subversión y sometimiento que se producen. Observando en sus obras la reescritura de la historia negra y la influencia en otras formas de sentir y hablar de la existencia negra. Para este ejercicio analítico, epistémico, buscamos impulso en el pensamiento de Jota Mombaça en la obra *Não vai nos matar agora* (2021) que investiga el concepto de *ruptura* y el diálogo que encontramos con la producción de Rosana Paulino a través de la comprensión de las prácticas de aquilombamento y acuirlobamento como formas de subversión a las lógicas que cosechan vidas negras establecidas por los patrones de racialización y políticas de género (Leal, 2021).

Para entender el aquilombamento, rescatamos a dos autores que demarcan en su trayectoria intelectual otra forma de hablar del quilombo, ampliando la categoría territorial como posición corporal y política. De acuerdo con Nascimento, M. B. (2018) y Nascimento

⁵ Agradecemos al CNPq por financiar el proyecto "Investigaciones sobre la vida en la educación: escritos, artivismos y alianzas políticas en la educación" a través de la Convocatoria CNPq/MCTI N° 10/2023 - Track B - Grupos Consolidados, proceso: 422131/2023-7.

(2019), el aquilombamento surge como parte de un proyecto emancipatorio que eleva a las personas negras al encuentro de su libertad, fuera de los dictados coloniales. Para Nascimento, M. B. (2018), el quilombo emerge como una dimensión de resistencia, que se expande a una rehumanización de las personas negras con su existencia, ampliando la posición del quilombo, más allá de una dimensión territorial de agrupamiento, sino de *herencia* existencial. Se establece un territorio para el cuerpo donde se experimenta el quilombo, convirtiéndose en algo más grande que simplemente lo que se entiende como negro. Así como, Fred Moten (2022, p. 140) destaca la experiencia negra como un "quilombola en busca de quilombos".

Por otro lado, el calentamiento también emerge como una categoría de participación, sin embargo, en la (colectivización) de un espacio seguro en el que la existencia negra disidente es posible gracias al *quilombismo*. De acuerdo con Leal (2021), el aqueerlomabamento proviene de un cruce de lo queer y lo quilombo, en el que las equivalencias son el resultado de la estrategia de organización en torno a la libertad, así como de la posición adoptada por el poeta Nascimento, T. (2018), al hablar del cuirlombismo literario. Sin embargo, la posición que tomamos es de la dimensión conceptual y emancipatoria que encontramos al pensar en la enunciación del acuirlombar tomada por el poeta Nascimento, T. Bajo una mirada ladino-amefricana, investigamos y pensamos un cuir, en una forma de entender la experiencia negra disidente y sus formas de organización que trasciende las estructuras de definición y subversión del lenguaje como contrabando de lo robado en una territorialización amefricana movida por quilombos y cuirlombos (González, 2020).

En este ejercicio de creación, lanzamos la comprensión del arte creado por Rosana Paulino y el pensamiento de Jota Mombaça como una forma de deshacernos de la ceguera que el mundo colonial moderno escribió sobre nuestras retinas y lenguas. Este texto es una apertura para que pensemos y fomentemos el trabajo de estos dos intelectuales, demostrando sus aportes al campo de la educación como una dimensión importante del aquilombar y el acuirlombar en la inscripción de una pedagogía del acuirlobada como un ejercicio anti y contracolonial en las formas del saber colonial.

No quilombo nos acuirlobamos

Estamos ante una imagen. ¿Qué cabe dentro de esta imagen? ¿Qué dice esta imagen sobre ti? ¿Qué le pasa a la nación? Percibimos movimientos, pausas que el mar ejerce de forma irregular por supuesto. Una flor blanca, una canasta, una ofrenda que lleva y trae deseos que

atraviesan el *Atlántico negro, rojo*⁶ reiniciando vidas, Rosana Paulino (2019). Raíces, vientres, flujos de sangre, que exponen la potencialidad de la vida en una transfiguración que define otra forma de mirar lo que estamos mirando. *No* se trata de otra *fotografía forense* de la cosificación del cuerpo negro. Ya no es una esclava, sino una antepasada que, en medio del horror de las acciones coloniales, asentó y condicionó a aquellos las potencialidades de conocerla y gritar por la libertad, soy libre.

Figura 1 - Asentamiento

Fuente: Rosana Paulino, 2012.

¿Es posible curar la herida colonial? Rosana Paulino nos transporta a un encuentro con su obra que nos lleva a otra narrativa, donde el horror colonial está presente. Sin embargo, el artista trasciende a un sentido diferente de comprensión y entendimiento con relación a la pasividad atribuida a los sujetos esclavizados Paulino nos recuerda el lugar que el filósofo camerunés Achille Mbembe (2018) enuncia la condición de sujetos activos de negros y africanos esclavizados, porque a pesar de ser sujetos esclavizados, la vida, el deseo y los sueños estaban presentes en la vida cotidiana de estas personas.

⁶ La concepción de *Atlántico Negro e Vermelho* está dada por el acceso de Rosana Paulino (2019) a la obra *Atlántico Negro* de Paul Gilroy, donde la artista pensará en la confección del rojo como sangrado de los cuerpos negros en tránsito transatlántico en barcos negreros.

Otro punto interesante que marca el desarrollo de la serie Asentamiento es la no exclusión de la *obliteración de la memoria colonial*, tal como lo aborda Nascimento (2019) en el que las marcas de los procesos coloniales continúan distanciándose, pero se escriben en otro sentido que no pertenece a la pasividad. El artista logra crear una simbiosis entre las historias contadas y las que son deliberadamente excluidas, promoviendo así el ejercicio del aquilombamento en la demarcación de otra historia que desmonta la figura del mito de la democracia racial que se vive hasta nuestros días, tanto en el ámbito social como en el universo cultural.

El arte de Rosana Paulino no solo configura una noción de comprensión del racismo y el género como elemento rector, sino que constituye una comprensión de otra historia, valorando puntos de extrema importancia para pensar la condición psíquica y la subjetividad del individuo negro en la restauración de su humanidad. Esta condición concentra una dimensión muy importante para la educación, especialmente al resignificar la forma de pensar sobre las personas negras y su contexto social en el sentido de una *praxis afrobrasileña* (Nascimento, 2019).

El arte se convierte en un enfoque de articulación de suma importancia para el proceso de aprendizaje pedagógico como posición de interacción y cambio paradigmático al desplazar el significado de las letras como únicas producciones válidas a conocer o promover la articulación con otras formas de producción de conocimiento. Rosana Paulino (2011), en sus obras, ejecuta sus producciones a partir de sus experiencias vividas como denominación de compromiso frente a las problemáticas sociales que caen sobre sus vidas y las de otras personas negras. A partir de una creación aquilomba, Paulino se enfrenta a los significados hegemónicos presentes en el mundo del arte, rescatando de su vida de *descendiente negro*.

Nos dirigimos al pensamiento de Jota Mombaça (2021) como modelo de fisuración de las proyecciones de estructuración científica y filosófica en el campo educativo para pensar las formas de deserción del mundo colonial a través de la experiencia negra disidente y la expansión de la vida social. Jota Mombaça (2021) desestructura el mundo colonial en una política de sangrado impulsada por *la rotura y la metralla* en la producción de suciedad como ejercicio pedagógico. Desangrar a todos los que nos hacen sangrar es parte de una de las formas pedagógicas de *la ruptura en la* que se lanza el pensamiento de Mombaça como forma de enfrentar las dimensiones que promueven las estructuras coloniales, las prácticas y la producción de conocimiento. La *ruptura* se convierte en una dimensión incapturable de las normas coloniales, siendo un flujo continuo de movimientos que se entrelazan, entierran y

desentierran frente a sus expansiones, así como un rizoma, en sus movimientos involuntarios y de expansión que se oponen a determinaciones coloniales, racistas, sexistas y transfóbicas.

Para entender la noción de suciedad, destacamos los aportes de Sofia Favero (2022) y su *Psicología suciaelemento*. Favero nos invita a reflexionar sobre el ejercicio de *militarizar las palabras y bombardear las neutralidades*, demostrando la limpieza como efecto colonial de la higienización y la violencia hacia las vidas abyectas. De esta manera, ensuciarse es uno de los efectos que componen la *ruptura*, recorriendo la sangre que cae de las heridas abiertas, manchando el currículo, rozando sobre él otras cosmologías, mostrando cuánto es deshumanizante lo humanizado.

Es a través de la *ruptura y la suciedad* que manifestamos y cuestionamos las tramas de una educación sustentada en un modelo de colonialidad que se difunde en los currículos y las prácticas cotidianas. La ruptura dirige elementos que conducen a una desestructuración de las dimensiones teóricas y de la metodología cuestionada, las normas basadas en los paradigmas científicos modernos. Lo que se establece es una mención al ejercicio del cambio, del devenir, que se hace añicos en medio de cualquier determinación fija.

Deshumanizar lo humanizado: la educación en contexto

Figura 2 - Muro de la Memoria (1994-2015)

Fuente: Rosana Paulino, (1994 / 2015).

¿Cuál es la estadística de vida de un cuerpo negro disidente? Quién mata primero. ¿La policía o la sociedad? ¿Cuántos rostros de vidas negras muertas caben en la pared de un museo, de una galería? ¿Cómo abordar la política de la muerte dirigida a las personas negras que desertan de las normas de género y sexualidad, como una de las estrategias integrales del capitalismo racial? ¿Cómo se han comprometido los estudios de la educación en la producción de una educación antirracista? Partimos de estas preguntas como elementos que tocan temas importantes en los procesos educativos para pensar la vida social y los dictados que viven los cuerpos negros disidentes frente a su experiencia vivida en la germinación de sueños y deseos. ¿Cuántos sueños y vidas mueren con la muerte de un joven negro?

Comenzamos destacando la aniquilación de las vidas negras como uno de los males determinados por el mundo colonial. Según Frank Wilderson (2020), el mundo colonial limita el repliegue de su humanidad a la experiencia negra, avanzando hacia la espectacularización de la muerte social negra para mantener su humanismo. Es en estos sistemas de reactualización colonial donde podemos cuestionar las políticas de blanqueamiento como soporte para la obtención del lugar de la demundad y subordinación de los negros, asumido por la educación.

Hasta este punto, este texto ha buscado esclarecer los mecanismos de violencia que el mundo colonial y la antinegritud imponen a las experiencias de las vidas negras. El robo de nuestras cabezas es uno de los instrumentos que los sistemas educativos han condicionado como una forma de mantener las políticas promovidas por el colonialismo, con el objetivo de salvaguardar y sostener sus poderes en las formas discursivas de acogida de las diversidades en los movimientos de recolonización (Wlash, 2009). Conducimos, a través de las prácticas de aquilombamento y acuirlobamento, la confrontación con las instancias coloniales como dimensión emancipatoria de la libertad para pensar las mediaciones de una pedagogía del acuirloba, como modelo de compromiso en la confrontación con las prácticas de colonización que se experimentan en la sutileza de las categorías discursivas en las políticas de alianzas que se disfrazan de diversas e inclusivas.

En esta ejecución, nos inspiramos en Jota Mombaça (2021) para investigar y deconstruir el mundo que nos enseñaron, así como para desaprender lo que se inculcaba en nuestras cabezas. Sin embargo, no es un (des)aprendizaje lo que construye un abandono, sino más bien una subversión de las categorías de aprendizaje que inducen a un proceso de despojo de nuestras existencias en las "formas de ser, conocer, creer y estar en el mundo". (Feitosa, 2022, p. 68) Este proceso describe la inscripción de una pedagogía acuirlobada, en la que los cuerpos de las personas negras disidentes realizan, en el rescate de memorias enterradas, formas de

producir grietas para una deserción del mundo colonial y un enfrentamiento con las políticas de antinegritud, disolviendo las ficciones de poder que se propagan en nuestras subjetividades (Leal, 2021). Esto refleja la enseñanza de Grada Kilomba (2019), quien nos recuerda que no es el sujeto negro el que debemos tratar, sino las fantasías blancas que deben ser destruidas para que así podamos subvertir las estancias coloniales y sus dimensiones onto-epistémicas (Mombaça, 2021).

Se nos conduce a la comprensión de *la ruptura* como esfera potenciadora de producción pedagógica y acuir lombamento, de modo que podamos perforar, a través de los fragmentos de *la ruptura*, las fantasías blancas que permean la experiencia negra y los procesos de conciencia que se establecen en la simbiosis relacional entre sujetos. Este ejercicio es el que promueve Jota Mombaça en su producción, al igual que Rosana Paulino. Una tensión humanista y negritista que cuestiona la condición de humanidad que el mundo colonial y el humanismo blanco inscriben en las subjetividades de los sujetos colonizados no blancos, negros (Ferreira da Silva, 2019).

A partir de *la ruptura*, podemos vislumbrar las dimensiones que se lanzan a lo que llamamos pedagogía acuir lombada. En su proyección, *la ruptura* dinamiza una especie de descontrol de lo que el sujeto no puede someter. De esta manera, *la ruptura* se refleja como parte de la pedagogía de la acuir lombada, al ir en contra de la dominación, el control y los gags, ejecutando su formación en la realización de actos que presentan una rendición de cuentas de libertad, sembrando memorias y politizando heridas. Para una mejor comprensión del significado de *rotura*, el autor establece la siguiente definición:

Es probable, de hecho, que este texto termine sin ofrecer una definición suficientemente bien articulada de lo que aquí se presenta como "la ruptura". Esta es quizás la forma en que la ruptura —menos como una entidad autónoma que como una fuerza inatrapable— se define a sí misma en su resistencia a la definición. Así, la ruptura sería lo que no se define, pero no por el heroísmo posmoderno, sino por el fracaso y la insuficiencia. La ruptura no se define porque no cabe en sí misma, porque cuando se rompe una ventana, las astillas huyen, sin ningún orden plausible (Mombaça, 2021, p. 24).

La ruptura desborda cualquier noción de esencialismo, una determinación que se perfila desde el colonialismo, la colonialidad, el racismo y la anti-negritud, porque en su acción se rompen las estructuras de fijación produciendo movimientos. Lo que se entiende, se esencializa y se determina, se disuelve. Es en este enredo donde la pedagogía del acuir lombada encuentra su encrucijada, en movimientos de expansión, transgrediendo formas de normalización de la vigilancia, apoderándose del vagabundeo como movimiento de fortalecimiento, porque cada

ruptura supone una expansión de lo que no se puede fijar. De esta manera, la pedagogía del acuirlobada, a través de *la ruptura*, desafía la certeza de los valores morales y éticos, subvirtiendo las relaciones humanísticas establecidas por el mundo colonial.

El arte de Rosana Paulino (2011) surge de un contacto íntimo de la artista con su *vida negra* y el lugar de no reconocimiento que fueron confrontados en los libros escolares, en las telenovelas en las que su imagen reforzaba los lugares de posición colonial de lo reservado a los negros. Es en un movimiento de *ruptura* y deambular que Paulino (2019) ejecuta su arte, infiltrándose en los espacios artísticos, transgrediendo las categorías de legitimidad, demostrando la sutileza y poéticas que protegen el arte negrodescendiente, demostrando en su forma de observación un lugar olvidado sobre las eventualidades del arte. Esta posición refuerza los enredos que perpetúa la educación, al adoptar una visión limitada y colonial de una idea de superioridad, universalización y monoracionalidad del conocimiento basado en las creaciones de los sujetos blancos como verdaderas y válidas (Noguera, 2012; Feitosa 2022).

Rosana Paulino (2011) siembra, en su producción, otra forma de sentir el arte, o mejor aún, de pensar el modelo de historia que atraviesa la subjetividad junto con sus emociones. El arte de Paulino crea un espacio de reconocimiento y, al mismo tiempo, de la rendición de cuentas que las estructuras coloniales proyectaban sobre la experiencia vivida por los negros. También muestra las facetas del racismo y la antinegritud, manifestándose en las dimensiones del cuerpo y la subjetividad, el lugar que determinó las experiencias de las vidas negras, preguntándonos en tus huellas, líneas y formas ¿cuándo nos viste como humanos?

Visualizamos el arte que produce Rosana Paulino como un motor de reestructuración de la subjetividad y una posibilidad de reaprender las tramas sociales. Esta reestructuración se refleja en la forma en que Késia Rocha (2024) retrata las memorias creadas por Rosana Paulino como modelos de denuncia y que podemos entender como *herencia existencial*, como nos dice Nascimento, M. B. (2018). "El desafío asumido por la artista fue suturar las memorias ancestrales desgarradas por las hazañas coloniales en un intento por reeditarlas, por redescubrir gustos, vaivenes, creencias, conocimientos" (Rocha, 2024, p. 64). Las suturas de estas memorias reeditadas por Paulino refuerzan el manejo de la *ruptura* y la *ruptura* como modelos de rupturas, expansión, deambulaciones, fugas, como disparadores que crean la posibilidad de conocimiento en la reconstrucción histórica como ejercicio de experimentación y efectividad de una educación para la libertad en la reformulación de imágenes que objetivaban el cuerpo negro como objeto de manipulación, deseo y espectacularización.

Al observar *Muros de recuerdos* (1994 / 2015) nos encontramos ante una de las formas de *ruptura*. Nos damos cuenta de que la obra no se limita a un ejercicio de valorización de los sentidos que están cerca de la experiencia vivida por el artista, sino que manifiesta una acción de rendición de cuentas al proyecto colonial brasileño, llevando todos los ojos negros a galerías, museos, como una forma de dirigirse a quienes aniquilan las vidas negras, responsabilizándose de los actos sociales que constituyen los sistemas de institucionalización que van más allá de la realidad cuadrada en los espacios de arte comprometiendo sus pedagogías como elemento subversivo a los escenarios de poder legitimados por la blanquitud en el mundo del arte (Kilomba, 2019; Mombaça, 2021).

Hacer una mención al arte de Rosana Paulino (2016) con el concepto de *rotura*, que nos presenta Jota Mombaça (2021), es una gran responsabilidad, sobre todo para la comprensión de las formas de deambulación y fracaso que supone la *rotura*. Sin embargo, está escrito como un regalo para comprender en forma de confrontación lógica los finales de lugares que encajan en las discusiones científicas, filosóficas y artísticas. Al lanzar la *ruptura*, y al comprender la producción de Rosana Paulino, visualizamos la politización de la herida que escribe Mombaça. El ejercicio de la imagen, en su producción, ejecuta el deambular como un movimiento de violación de los modos en que el racismo y la colonización estructuran las prácticas de producción, *se realiza una ruptura*, en este sentido las retinas de quien mira se convierten en esquirlas al mirar los *Muros de los Recuerdos*.

En este ejercicio de rescate de historias perdidas y enterradas, encontramos en Rosana Paulino (2018) las reminiscencias del hacer poético de su arte, demostrando así las caracterizaciones humanísticas que se determinaron a la vida de las personas negras. En este sentido, su arte vive una dualidad en la que destaca las proyecciones que el mundo colonial construyó sobre la experiencia negra y, al mismo tiempo, la subversión a través del compromiso que estas vidas crean como una forma de valorar la humanidad de las personas negras. El artista implica, a través del hacer artístico, la humanización del cuerpo negro y, además, promueve asentamientos, secretos y fundaciones que apoyan la supervivencia de la vida negra.

La *politización de la herida* es una de las nociones que la *ruptura* proyecta como motor de los actos que se pueden visualizar a partir de las astillas que, en su forma, experimentan. Según Mombaça (2021), la *politización de la herida* es una forma de encontrar refugio en espacios irrespirables, caminos inestables en este limbo que la *ruptura* asume un poder transformador, de transgresión a la comprensión de los cuerpos de las personas negras que

disienten de las normas de género y sexualidad, que resuena en una erupción de desorden de lo fijado como permanente.

Es en el lugar de las rupturas, de las astillas, donde condicionamos el pensamiento sobre el abandono del mundo colonial. Como una forma de romper modelos, imposiciones, currículos y epistemologías prefabricadas que esencializan y cosifican las experiencias negras. Es como sujetos fragmentados, fronterizos, por los que transitamos por los caminos, proyectando escapes, brechas en los espacios de cautiverio que arrojan nuestros cuerpos, en las astillas, partículas, moléculas que se expanden desde la dimensión moderna del antropoceno y en la ruptura del espejo del narcisista blanco, descendiendo a los infiernos como pulsión para vivir (Fanon, 2008).

Es en esta maraña que visualizamos las formas de articulación que el movimiento mombaçiano ejerce sobre una indigencia del mundo colonial y el lugar que el arte de Rosana Paulino (2018) promueve una dimensión pedagógica para la comprensión de otras producciones de conocimiento en la producción de otros espacios. "Tiene que ver con habitar espacios irrespirables, avanzar por caminos inestables y estar solos con la incomodidad de existir en manada, la incomodidad de, una vez, juntos, tocarse el descanso" Mombaça (2021, p. 26). Es en esta inmersión de la colectividad posibilitada por las vías de escape que se tejen los quiebres fisurados por las astillas que crean, apuntan y prenden fuego, que el arte de Rosana Paulino junto con el pensamiento de Jota Mombaça tejemos nuestra *huida* como desplazamiento de las determinaciones coloniales.

Afoguear El idioma

Para afoguear Idioma debemos preocuparnos por el tamaño del adusación que se puede crear. Esta manifestación no es más que una forma de afirmar que al proyectar fuego no sabemos si, con seguridad, tendremos dominio sobre las llamas que se lanzan. Sin embargo, esto es lo que estamos buscando. Consideramos el fuego como un símbolo de transformación que caracteriza una ruptura con cualquier materia existente, el incendio como ejercicio pedagógico es una de las dimensiones que lanzamos como acción anti y contracolonial.

Afoguear es uno de los ejercicios que podemos entender de lo que nos han enseñado Jota Mombaça (2021), Fanon (2008), Leal (2021) y Nascimento (2019). El fuego, en su metáfora, proyecta movimientos de vagabundeo, y es en desorden donde avanzamos. Al presentar el mundo como un trauma en la experiencia de las personas negras disidentes, Mombaça (2020) nos posiciona en los marcos que el colonialismo y la anti-negritud determinan

en la experiencia de las vidas negras, mencionando su existencia social como zona de terror, caracterizando las formas de brutalismo y el lugar de deshumanización que determinan las vidas negras.

Esta anti-negritud que configura un odio al color, a la carne, a la performance, que resulta en la asfixia de vidas negras, en muertes al aire libre, bajo el lanzamiento de piedras y cadáveres irreconocibles a la entrada de las favelas. Estas son las inexistencias de la vida negra disidente de la que habla Mombaça (2020; 2021). Es en esta maraña donde el autor nos lleva a una de las formas de recapitular su inexistencia, como disparador de la existencia que se crea y se rompe al leerlo, un ejercicio que potenciamos moviéndonos a través del lenguaje.

Al reflexionar sobre el uso del lenguaje presente en el pensamiento de Jota Mombaça, es necesario rescatar a uno de los teóricos que aporta una primera solución para pensar las formas de laceración que el lenguaje realiza sobre la subjetividad negra. De acuerdo con Frantz Fanon (2008), el lenguaje es una de las principales formas de dominación utilizadas por el colonizador para determinar la subordinación e inferiorización de un pueblo, condicionando muchas veces el repliegue de su humanidad. En este ejercicio, Jota Mombaça (2021) nos enseña la necesidad de plantear la quema de esta lengua de la que habla Fanon, concibiéndola como un modelo de inexistencia impuesto a las personas negras, y buscando así una reanudación existencial de sus humanidades.

El lenguaje se convierte en un campo de disputa, ya que es lo que hace que nuestras existencias sean de incógnito, declarando la inexistencia de nuestras vidas y proporcionando la dimensión de humanización y deshumanización. En este contexto, rescatamos a la pensadora chicana, Gloria Anzaldúa (2000) y el lugar que el lenguaje ha ocupado en su vida desde sus años escolares, siendo utilizado como herramienta para usurpar su subjetividad y controlar su forma de humanidad frente a las estructuras sociales, culturales, políticas y estéticas.

La fisura que Gloria Anzaldúa (2000) ejerce sobre el lenguaje del colonizador, utilizado para su subordinación y deshumanización a partir de su lengua criolla, se remonta a un caso específico al pensar en Brasil y las formas de subversión que se crearon. Según Lélia Gonzalez (2020), *el pretuguês* pertenece a una marca de africanización que trajeron las personas esclavizadas y que se mantuvo en las formas de dominación de una lengua que no era la suya, como marca que las políticas de blanqueamiento y la ideología eurocéntrica refuerzan en una producción de inferiorización de los *pretuguês* como la cultura popular y el folklore nacional, o que a través de una gramática coloquial se determina como aquellos que no conocen bien el

portugués. Sin embargo, para González esta marca representa un sentido subversivo que es tomado por la experiencia negra como una forma de redirección ontológica.

Al pensar en una adusación de la lengua, provocamos la posibilidad de escribir en otras lenguas, presentando otra gramática, pensando que está fuera de la certeza que las categorías de producción del conocimiento colonial moderno determinaron como verdaderas y válidas. Esto es lo que vemos en Jota Mombaça y Rosana Paulino cuando reescriben los *pretuguês* y el *pajubá* en sus producciones, así como Leal (2021) habla de un desgarramiento ontográfico a los modelos de producción colonial y sus teorías. Quemar el lenguaje que nos han enseñado es tejer otras formas de comunicación que se manifiestan en su forma, de una manera que transforma la realidad en la que se insertan y la presunción de un lenguaje que libera y humaniza.

Reflexionamos sobre la *ética pajubariana* propuesta por Sofía Favero (2020) como ejercicio de subversión de los aparatos coloniales como posible camino hacia la humanización. De acuerdo con Favero (2020), *la ética pajubariana* permite relaciones conscientes sobre la repercusión de la transfobia, que ejerce no solo una transgresión del lenguaje, sino una ruptura con lo que es seguro y estable. Así, percibimos la *ética pajubá* como un ejercicio de encendido a las formas de cosificación desencadenadas por las determinaciones coloniales, ya que su emergencia se encuentra en la frontera de los cuírlombos donde se enuncian las *rupturas* y el ardor del lenguaje que encierra y subordina nuestras vidas.

Es en esta trama que observamos a los *pretuguês* y *al pajubá* como lenguajes que regresan y re-conscientizan nuestras existencias. En el *português* conocemos las espadas que salen de nuestras lenguas como contaminación que horroriza al mundo colonial (González, 2020). En el *pajubá*, encontramos las navajas que bailan sobre nuestras bocas, rasgando las máscaras de silenciamiento y escupiendo en la cara de las alianzas que no son aliadas. En el quilombo, nace el *pretuguese* y en el cuírlombo, nace el *pajubá*, condicionando el aquilombamiento y el acuirlobamiento como formas pedagógicas, cosiendo memorias y moviéndose de manera comprometida a una dimensión subversiva frente a las instancias sociales (Favero, 2020).

Conclusión

El ejercicio realizado hasta ahora demuestra la forma de fisura que Jota Mombaça y Rosana Paulino desarrollan al pensar las narrativas que el mundo colonial ejecutó en forma de mantener su humanismo. El proceso desarrollado por estos intelectuales sedimenta una

reorganización de las formas de lucha como principio para una deserción del mundo colonial a través del ejercicio contracolonial que se ejerce en sus creaciones. Entendemos la *ruptura* como una forma de expansión, organización y desorganización para pensar las prácticas de aprendizaje y enseñanza a través de los ejercicios instruidos por la forma colonial de producción.

Encontramos en las dos obras artísticas de Rosana Paulino presentadas en este artículo los caminos que conducen al inicio de este ardor del lenguaje. Notamos que el artista realiza un ejercicio de mención de las facetas que componen la construcción del lenguaje, demostrando el lenguaje del colonizador. Al rescatar las fotos de mujeres africanas esclavizadas por hombres y mujeres blancos, Paulino promueve las primeras chispas tomadas por Jota Mombaça en un ejercicio de combustión, llevando a la comprensión de la expresión que el colonizador tejió con su mirada sobre el cuerpo negro.

Cuando nos encontramos con el pensamiento de Jota Mombaça y las obras de Rosana Paulino, visualizamos cómo sus pensamientos, sus artes y sus activismos abrieron caminos para la comprensión de otros significados y caminos en la reconstrucción de la historia, trazando una ruta de escape y tensión de los aparatos coloniales. Observamos el arte de Rosana Paulino como un campo de especulación de aprendizajes y memorias que potencian nuevas formas de conocimiento y formas de desafiar los aparatos de control Colonial.

Jota Mombaça y Rosana Paulino tejen para el mundo una nueva forma de pensar y cuestionar lo que es la humanidad, así como de dimensionar los acontecimientos que la historia ha excluido señalando el cuerpo negro y sus dimensiones dentro del proceso social brasileño. En este ejercicio percibimos cómo la noción de quilombo se determina en sus producciones, ya que es la fuente de la libertad, un órgano vivo, que se expande produciendo otra forma como es la activación del acuir lombamento, como una forma de participación en la que los cuerpos negros disidentes evidencian las categorías de género y sexualidad a través de la comprensión de su negritud y subjetividad.

Desde Mombaça y Paulino, vemos los caminos hacia una pedagogía acuir lombizada y la expansión de una lucha que se crea y recrea como elemento de compromiso frente a las estructuras que posicionan el pensamiento y la producción de cuerpos negros disidentes, desertores del género y la sexualidad. Así, la pedagogía del acuir lombada nos permite reclamar el lugar de la suciedad, la abyección que se agrava a nuestros cuerpos bajo la esfera colonial que dirige el no-lugar del cuerpo negro disidente. Promover una pedagogía de la aculombada es tejer la realidad de manera concreta, mostrando su rostro sin máscara como los movimientos

de libertad, provocando una educación, acuirlobada y acuirlobada que subvierta las trampas y normas de lo que se enreda como lo normal.

REFERENCIAS

ANZALDÚA, G. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do Terceiro Mundo. Tradução de Édina de Marco. **Revista Estudos Feministas**, [S. l.], 2000, v. 8, n. 1, p. 229-236. Disponible en: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/9880/9106>. Acceso: 25 nov. 2023.

FANON, F. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

FAVERO, S. Por uma ética pajubariana: a potência epistemológica das travestis intelectuais. **Equatorial – Revista do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social**, [S. l.], 2020, v. 7, n. 12, p. 1-22. DOI: 10.21680/2446-5674.2020v7n12ID18520. Disponible en: <https://periodicos.ufrn.br/equatorial/article/view/18520>. Acceso: 08 mar. 2024.

FAVERO, S. **Psicologia suja**. 1. ed. Salvador: Devires, 2022.

FEITOSA, B. M. **Para um carregamento colonial, um ebó decolonial**: saberes e fazeres da pedagogia de terreiro e suas contribuições de professores. 2022. 108 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, SE.

FERREIRA DA SILVA, D. **A dívida impagável**. Tradução de Amílcar Packer e Pedro Daher. São Paulo: Forma Certa, 2019. Disponible en: <https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf>. Acceso: 01 jul. 2024.

GONZALEZ, L. **Por um feminismo afro-latino-americano**: ensaios, intervenções e diálogos. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

KILOMBA, G. **Memórias da plantação**: episódios de racismo cotidiano. Tradução: Jess Oliveira. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

LEAL, A. C. **Ex/orbitâncias**: os caminhos da deserção de gênero. São Paulo: GLAC edições, 2021.

MBEMBE, A. **Crítica da razão negra**. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MOMBAÇA, J. **Plantação cognitiva**. Arte e Descolonização. Masp Afterall, 2020. Disponible en: <https://assets.masp.org.br/uploads/temp/temp-QYyC0FPJZWoj7Xs8Dgp6.pdf>. Acceso: 20 nov. 2023.

MOMBAÇA, J. **Não vão nos matar agora**. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

MOTEN, F. Ser prete e ser nada (misticismo na carne). *In*: BARZAGHI, C.; PATERNIANI, S. Z.; ARIAS, A. (org.). **Pensamento radical negro**. São Paulo: Crocodilo, n. 1 ed, 2021. p. 131-191.

NASCIMENTO, A. **O quilombismo**: documentos de uma militância pan-africanista. São Paulo: Editora Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro, 2019.

NASCIMENTO, M. B. **Coletânea**. São Paulo: Filhos da África, 2018.

NASCIMENTO, T. **Da palavra queerlombo ao cuierlombo da palavra**. 2018. Disponible en: <https://palavrapreta.wordpress.com/2018/03/12/cuierlombismo/>. Acceso: 20 nov. 2023.

NOGUERA, R. Denegrindo a educação: um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. **Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação**, [S. l.], n. 18, p. 62-73, maio/out. 2012. Disponible en: https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/renato_noguera_-_denegrindo_a_educa%C3%A7%C3%A3o._um_ensaio_para_uma_pedagogia_da_pluriversalidade.pdf. Acceso: 20 nov. 2023.

PAULINO, R. **Imagens de sombras**. 2011. 98 f. Tese (Doutorado em Poéticas Visuais) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

PAULINO, R. **Obras**. Disponível em: <https://www.rosanapaulino.com.br/blank-5>. Acceso: 26 out. 2023.

PAULINO, R.; ANTONACCI, C. A costura da memória - Rosana Paulino. YouTube, 04 fev. 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uNEIJArBdKw&t=678s>. Acceso: 01 feb. 2024.

ROCHA, K. A. Uma mirada nos bastidores: a arte de Rosana Paulino como inspiração pedagógica contracolônia. **Revista Periódicus**, [S. l.], 2023, v. 1, n. 19, p. 60-82. DOI:10.9771/peri.v1i19.52837. Disponible en: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/52837>. Acceso: 01 fev. 2024.

WALSH, C. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. *In*: CANDAU, V. M. (org.). **Educação intercultural na América Latina**: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.

WILDERSON, F. B. **Afropessimismo**. São Paulo: Todavia, 2020.

Procesamiento y edición: Editora Iberoamericana de Educación - EIAE.
Corrección, formateo, normalización y traducción.

