

¿Cómo nos vemos?

Estereotipos en la representación de las y los afroperuanos

Por Ana Lucía Mosquera

La forma en la que se representa en los medios de comunicación a las diversas poblaciones del Perú tiene un alto impacto en la percepción que tenemos de ellas. Ana Lucía Mosquera, comunicadora afroperuana y estudiante de la maestría de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Universidad del Sur de Florida, reflexiona sobre este tema y hace énfasis en la población afrodescendiente.

Hablar de representación y representatividad en los medios de comunicación peruanos es complejo, ya que las estructuras sociales basadas en las nociones de raza y etnicidad han impactado en la manera en la que los medios de comunicación se

han configurado y compactado las imágenes representativas de nuestra sociedad. A pesar de que el Perú es un país ampliamente diverso, con una gran cantidad de grupos étnicos y lingüísticos, los medios de comunicación han sido estructurados para representar y reproducir ideales de belleza relacionados principalmente con la cultura occidental.

Esta representación ha afectado a los grupos étnicamente diversos, principalmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes no solo han sido invisibilizadas y silenciadas, sino que, además, se han construido imágenes distorsionadas, basadas en estereotipos negativos que refuerzan los prejuicios que las afectan directamente. El caso de la población afroperuana constituye una situación particular, ya que, durante décadas, ha sido retratada bajo una imagen estandarizada –reproducida generalmente en programas de entretenimiento– que ha adoptado como características principales el uso de blackface y la caracterización del sujeto afroperuano como un ser de baja capacidad intelectual, pocas habilidades sociales y tendencias a la criminalidad.

De acuerdo con M'bare N'Gom, estas representaciones posicionan al sujeto afrodescendiente como inferior, despojado de su propia cultura y aislado en los espacios sociales e institucionales, apelando, así, a la construcción racializada del sujeto afroperuano. Esta construcción está basada, principalmente, en características fenotípicas que se colocan como base de la construcción de la imagen de “lo afroperuano” y son utilizadas como herramienta para el entretenimiento colectivo que resulta de la burla y la represión sobre aquellos cuerpos racializados. Como muestra de ello, es posible observar una representación estandarizada y generalizada en los programas humorísticos a partir de la exacerbación de rasgos físicos como pieza clave para la construcción de personajes afroperuanos.

La legitimación y continuidad de estas representaciones tienen efectos nocivos en la manera en la que la identidad afroperuana es concebida y construida. Estas representaciones han reforzado la valoración negativa y la mercantilización de los cuerpos afroperuanos, ya que en su construcción ha convertido las características físicas de la población afroperuana en un producto, que puede ser reproducido, comercializado y utilizado para el espectáculo y el entretenimiento. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la producción masiva de prótesis de narices y labios, pelucas y vestimentas “típicas” que se comercializan para crear disfraces de afroperuanos y afroperuanas que, en teoría, son más “auténticos”, pero que son de uso específico para fechas festivas y, por lo tanto, aisladas. En ese sentido,

lo afroperuano funciona como elemento accesorio y desechable que es necesario solo en contextos determinados y que puede ser apropiado de manera momentánea sin ningún tipo de responsabilidad.

En el caso del cabello, es identificado como un elemento característico de la identidad afroperuana, pero es, a su vez, despojado de su carga identitaria para ser utilizado con fines de entretenimiento: es utilizado como pieza de indumentaria, que es colocada de manera temporal para construir un personaje que genere humor. Al ser integrado en el proceso de caracterización, sirve para asemejar animales, plantas y objetos. De esta manera, la objetificación del cabello afro es justificada en tanto se use para generar regocijo y entretenimiento.

La cosificación y mercantilización de las características físicas de la población afroperuana son significativamente dañinas por múltiples razones, pues son estas mismas características las que han sido utilizadas para justificar ideologías racistas y sistemas de dominación y opresión.

De acuerdo al informe “¡Aquí estamos! Niñas, niños y adolescentes afroperuanos”, publicado por Plan Internacional y el Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), en el año 2013, el 22.1% de las y los adolescentes afroperuanos reportó haber experimentado alguna forma de discriminación en la escuela, expresadas por insultos o apodosos ofensivos, que aluden, principalmente, a características físicas de las niñas, niños y adolescentes afroperuanos, entre las que se encuentra el cabello. Asimismo, de acuerdo

a un informe publicado por la Universidad del Pacífico, llevar el cabello natural disminuye las posibilidades de contratación para las mujeres afrodescendientes, ya que es considerado como poco profesional por los reclutadores de empleos.

Así, la objetificación de las características físicas de la población afroperuana no solamente refuerza los estereotipos existentes sobre esta población, sino que, además, desconoce y disminuye la historia de represión que recae sobre los cuerpos afroperuanos y que ha sido fundamental para el establecer jerarquías sociales que han perpetuado la discriminación y el racismo contra esta población.

El informe final de la Comisión para la Eliminación de la Discriminación Racial, publicado por la ONU, no solo hace visible la manera en la cual los medios de comunicación reproducen prejuicios sobre la población afroperuana, sino que, además, exhorta a las instancias correspondientes a tomar las medidas apropiadas para evitar la propagación de mensajes, programas y publicidad estereotipada que continúen perpetuando la estigmatización de la población afrodescendiente. En ese sentido, es necesario evaluar el impacto de las representaciones mediáticas de la población afroperuana y la utilización de estas características físicas en particular para modificar su representación actual y eliminar la utilización de los cuerpos negros como entretenimiento en los medios de comunicación.

Bibliografía

1. Butler, Judith. "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory." *Theatre Journal* 40, no. 4 (1988): 519. doi:10.2307/3207893.
2. Carrillo, Mónica, Sofía Carrillo, Ramón Díaz, Cecilia Ramírez, Rocío Muñoz, and Susana Matute. *Afroperuanas: Situación Y Marco Legal De Protección De Sus Derechos*. Lima: Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables, 2014.
3. Collins, Patricia Hill. *Black Sexual Politics: African Americans, Gender, and the New Racism*. New York: Routledge, 2005.
4. De Deus Brito, M. (2016). "As Mulheres Negras Na Mídia: Invisibilidade e Resistência". Paper presented at the IX Seminario Internacional de Direitos Humanos da UFPB. Paraíba.
5. Downing, John D. H. and Charles Husband. (2005). *Representing Race: Racisms, Ethnicity and the Media*. London: SAGE Publications.
6. Georgiou, M. (2009). "Diaspora in the Digital Era: Minorities and Media Representation" *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe*, Volume 12, No 4, 2013, 80-99.
7. Hooks, Bell. *Black Looks: Race and Representation*. Boston, MA: South End Press, 1992.
8. Kogan, Liuba. *Profesionales Afroperuan@s En Lima: Un Drama Anunciado*. Lima, Perú: Universidad Del Pacífico, 2014.
9. Kolko, B., Lisa Nakamura, and Gilbert B. Rodman. (2000). *Race in cyberspace. [electronic resource]*. New York : Routledge.
10. Markowitz, Sally. "Pelvic Politics: Sexual Dimorphism and Racial Difference." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 26, no. 2 (2001): 389-414. doi:10.1086/495598.
11. Mayorga Balcazar, L. (2010). *Mira cómo ves: racismo y estereotipos étnicos en los medios de comunicación*. Lima: Centro de Desarrollo Étnico.
12. N'gom, M. et al. (2011). *Afro-Peruvians and the Official Cultural Institutionalism: Recovering the Lost Voices*. In "Callaloo", Volume 34, Number 2, 286-506.
13. Sobande, F. (2017). "Watching me watching you: Black women in Britain on YouTube" *European Journal of Cultural Studies*, Volume 20(6), 655 -671.

