

47

University of Bayreuth

African Studies

WORKING PAPERS

Strömungen des Schwarzen Atlantiks
Über akademische und politische Aushandlungen in der
brasilianischen Afro-Diaspora

Valerie V. V. Gruber & Jamile Borges da Silva, 2024

47

University of Bayreuth
African Studies
WORKING PAPERS

Strömungen des Schwarzen Atlantiks

**Über akademische und politische Aushandlungen in
der brasilianischen Afro-Diaspora**

CC-BY 4.0

Valerie V. V. Gruber & Jamile Borges da Silva, 2024

Institute of African Studies (IAS)

The *University of Bayreuth African Studies Working Papers* are published by the Institute of African Studies (IAS) in Bayreuth, Germany.

The IAS promotes African Studies at the University of Bayreuth by supporting scholars from a wide range of academic disciplines from almost all faculties. It facilitates cooperation between researchers and institutions engaged in Africa-related projects, as well as teaching, both on campus and around the world. The IAS consists of three central bodies: the Iwalewahaus, the Africa Multiple Cluster of Excellence, and the Africa Research Center (*Forschungszentrum Afrika*), which is currently under construction.

The Working Papers give scholars the space to present empirical studies, theoretical reflections, and report preliminary findings, ongoing projects, and current research. The Working Papers usually reflect works-in-progress and invite discussion and feedback.

Submitted papers are subject to internal review at the University of Bayreuth. Contributions may be submitted to the editor-in-chief: Dr. Jane Ayeko-Kümmeth (IAS@uni-bayreuth.de)

The *University of Bayreuth African Studies Working Papers* feature on the EPub document server at the university library:

2005 - 2018

[https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/Bayreuth African Studies Working Papers.html](https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/Bayreuth_African_Studies_Working_Papers.html)

2018 - ongoing

[https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/University of Bayreuth African Studies Working Papers.html](https://epub.uni-bayreuth.de/view/series/University_of_Bayreuth_African_Studies_Working_Papers.html)

Institute of African Studies

Director: Prof. Dr. Gabriele Sommer

Vice-Director: Prof. Dr. Stefan Ouma

University of Bayreuth

Wölfelstr. 2

D-95440 Bayreuth

Phone: +49 (0)921 554511

Fax: +49 (0)921 554502

www.ias.uni-bayreuth.de

IAS@uni-bayreuth.de

BIGSASworks!

The Bayreuth International Graduate School of African Studies (BIGSAS) was founded in 2007 and is part of the Africa Multiple Cluster of Excellence since 2019. It is funded by the German Research Foundation in the framework of the Excellence Strategy of the German Federal and State Governments. In the focus of this unique structure of multi- and interdisciplinary, creative and innovative training are around 90 doctoral candidates, the Junior Fellows, from more than 25 African, American, Asian and European countries.

BIGSASworks! is part of the University of Bayreuth African Studies Working Papers and highlights the academic contributions of BIGSAS doctoral candidates. The working papers provide the opportunity to pre-publish research following internal peer advice. BIGSASworks! working papers are edited by BIGSAS Junior Fellows with the support of BIGSAS and the Institute of African Studies.

BIGSASworks! Series Editors

Usman Ahmad
Monika Christine Rohmer

Bayreuth International Graduate School of African Studies

Dean: Prof. Dr. Susanne Mühleisen
Deputy Head: Prof. Dr. Alexander Stroh-Steckelberg
University of Bayreuth
Geschwister-Scholl-Platz 3
D - 95440 Bayreuth

Phone: +49 (0)921 55 5101
www.bigsas.uni-bayreuth.de
bigsas@uni-bayreuth.de

Über die Autor*innen

Valerie V. V. Gruber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Exzellenzcluster Africa Multiple der Universität Bayreuth und Junior Fellow im Bereich Sozialgeographie an der Bayreuther Graduiertenschule für Afrikastudien (BIGSAS). Im Rahmen ihres Promotionsprojekts *Moral Geographies of Re-Existence* entwickelt sie transdisziplinäre Methoden der Wissenskoproduktion und forscht partizipativ mit jungen Künstler*innen aus der afrikanischen Diaspora in Brasilien und Kolumbien zu Fragen eines Guten Lebens. Daneben leitet sie das BMBF-geförderte Projekt „DjumbaiALA: Dialoge afrikanischer und afro-diasporischer Wissensformen im multimedialen Zeitalter“. Während ihres Bachelor- und Masterstudiums in Kulturwirtschaft (International Cultural and Business Studies) an der Universität Passau spezialisierte sie sich auf den lateinamerikanischen Kulturraum, insbesondere Brasilien. Dank mehrerer Stipendien absolvierte sie Studien- und Forschungsaufenthalte an der Universidad de La Laguna (Spanien), der Universidade Federal da Bahia (Brasilien) und der Universidad del Valle (Kolumbien). Sie ist Mitherausgeberin des Sammelbands *Patrimônios e Identidades em (Re)Construções: Tensões, Embates e Negociações* (Editora Telha und Terceiro Nome 2020) und hat in internationalen Fachzeitschriften wie *Interculture Journal*, *Revista Pacha*, *Outros Tempos* und *Entorno Geográfico* publiziert.

Jamile Borges da Silva ist Professorin für Anthropologie und Bildungswissenschaften an der Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sie lehrt und forscht im Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (POSAFRO) am Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), in dem sie auch ihre eigene Promotion abgeschlossen hat und von 2019-2021 Programmkoordinatorin war. Im Juli 2023 wurde sie zur Leiterin des CEAO gewählt. Sie absolvierte ihren Postdoc an der Universidade de Lisboa (Portugal) und ist Wissenschaftlerin im Programa Interdisciplinario sobre Estudios Descoloniales (PIED) an der Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentinien). Zudem ist sie ständiges Mitglied im Koordinationsteam der jährlichen Sommerschule *Fábrica de Ideias* sowie des Museu Afro-Digital da Memória Africana e Afro-Brasileira und ist Mitherausgeberin der *Revista Afro-Ásia*. Ihre anthropologische Forschung verortet sich im zeitgenössischen Afrika (Guinea-Bissau, Kap Verde und Mosambik) sowie im Bereich von Museen in Brasilien (Aufbau und Management von Sammlungen, Patrimonialisierung und Musealisierung in transkulturellen Kontexten, Kulturerbe und digitale Museen). Ihre Publikationen umfassen die Themenkomplexe Bildung, Distanzlernen, Technologie, Cyberkultur, Staatsbürgerschaft, Ethnizität, Image, Erinnerung, Afrikanität und kulturelle Identität. Zu ihren jüngsten Veröffentlichungen zählt *Memories of pain: The sensitive heritage of the pandemic* (Sul-Sul 2022).

Abstract

Brasilien hat sich im Lauf des vergangenen Jahrhunderts zu einem Laboratorium für die Aushandlung von Kategorisierungen wie Afrikaner*in in der Diaspora, afrodeszendente Bevölkerung oder Afro-Brasilianer*in entwickelt. Der Begriff Afro wird zunehmend von brasilianischen und ausländischen Forscher*innen untersucht, deren Arbeiten im deutschen Sprachraum kaum diskutiert werden. Unser Aufsatz bietet eine kritische Reflexion über das Feld der Afrika- und Diasporastudien in Brasilien sowie deren historische, geopolitische, intellektuelle und sozialräumliche Einbettung. Dabei erörtern wir verschiedene Herausforderungen: zum einen, sich in einem Land mit unzähligen Hautfarbenbeschreibungen als afrodeszendent zu denken; zum anderen, dynamische Identitäten in einer Gesellschaft zu erschaffen, in der starre Rassismen und soziale Ungleichheiten grassieren; und schließlich, kontroverse Debatten zwischen der Universität, der Zivilgesellschaft, politischen Akteuren und antirassistischen Bewegungen in dem Land zu führen, in dem die größte Anzahl an Schwarzen Menschen außerhalb Afrikas lebt. Anhand von Erfahrungen aus dem Zentrum für Afro-Orientalische Studien (CEAO) der staatlichen Universität von Bahia (UFBA) und dem Postgraduiertenprogramm POSAFRO diskutieren wir, wie transdisziplinäres Wissen an der brasilianischen Küste des Schwarzen Atlantiks produziert und ausgehandelt wird. Dies erfordert neben der Betrachtung von Affirmative Actions und Süd-Süd-Kooperationen ein kritisches Nachdenken über die Rolle der Wissenschaft bei der Förderung von dekolonialen und antirassistischen Transformationsprozessen. Insgesamt zielt der Beitrag darauf ab, die Reflexivität im Feld der Afrikastudien zu vertiefen, um Licht auf (geo)politische Strömungen und Kontexte zu werfen, welche die wissenschaftliche Arbeit unweigerlich beeinflussen, aber oft im Hintergrund verborgen bleiben.

Schlagwörter: Afrikastudien, Bahia, Süd-Süd-Kooperation, Ungleichheit, Reflexivität.

Abstract (English)

Over the past century, Brazil has become a laboratory to negotiate what it means to be African in the diaspora, Afro-descendant or Afro-Brazilian. The term Afro has been scrutinised by an increasing number of Brazilian and foreign researchers whose works are hardly discussed in the German context. Our essay provides a critical reflection on the field of African and Black Diaspora studies in Brazil as well as their historical, geopolitical, intellectual and socio-spatial embeddedness. Thereby, we point to several challenges: identifying as Afro-descendant in a country with countless descriptions of skin colour; negotiating dynamic identities in a society with pronounced levels of social and racial inequality; and engaging in controversial debates between university, civil society, political actors and Black movements in the nation with the largest Black population outside Africa. Discussing the experience of the Center of Afro-Oriental Studies (CEAO) at the Federal University of Bahia (UFBA) as well as its postgraduate programme POSAFRO, we map out how transdisciplinary knowledge is produced and contested on the Brazilian shores of the Black Atlantic. Apart from considering affirmative actions and South-South cooperation, this implies reflecting on the role of academia in fostering decolonial and antiracist change processes. As a whole, we strive to enhance reflexivity in the broader field of African studies and shed light on (geo)political currents and contexts that shape academic work but often remain out of sight.

Keywords: African Studies, Bahia, South-South cooperation, inequality, reflexivity.

Resumo (português)

Ao longo do século passado, o Brasil se transformou numa espécie de laboratório para a compreensão do que significa ser africano/a na diáspora, afrodescendente ou afro-brasileiro/a. O termo afro tem sido alvo de uma série de trabalhos de pesquisadores/as brasileiros/as e estrangeiros/as que são pouco discutidos no contexto alemão. Neste ensaio propomos uma reflexão crítica sobre o campo dos Estudos Africanos e da Diáspora no Brasil, tal como a sua inserção em condições históricas, geopolíticas, intelectuais e socio-espaciais específicas. Ressaltamos vários desafios: o desafio de se pensar afrodescendente num país com uma escala de cores amplamente diversificada; o desafio de negociar identidades dinâmicas numa sociedade com altos níveis de desigualdade social e racial; e o desafio de conduzir debates controversos entre a universidade, a sociedade civil, os atores políticos e o movimento negro no país que conta com a maior população negra fora do continente africano. Discutindo a experiência do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o seu programa de pós-graduação POSAFRO, mapeamos como se produzem e se contestam conhecimentos transdisciplinares no litoral brasileiro do Atlântico Negro. Além de considerar as ações afirmativas e a cooperação Sul-Sul, refletimos sobre o papel dos acadêmicos em fomentar processos de transformação decoloniais e antirracistas. Ao todo, visamos aprofundar a reflexividade no campo dos Estudos Africanos a fim de revelar correntes e contextos (geo)políticos que, mesmo ficando invisíveis muitas vezes, acabam moldando o trabalho acadêmico.

Palavras-chave: Estudos Africanos, Bahia, cooperação Sul-Sul, desigualdade, reflexividade.

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt den Koordinator*innen des *Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos* (POSAFRO) am *Centro de Estudos Afro-Orientais* (CEAO) der *Universidade Federal da Bahia* (UFBA). Mit ihnen wurde im Lauf der vergangenen Jahre die Grundlage für die hier beschriebenen Inhalte erarbeitet, um der brasilianischen Regierung Jahresberichte über die digitale SUCUPIRA-Plattform zur Verfügung zu stellen. Gleichermäßen bedanken wir uns beim Team des Lehrstuhls für Sozial- und Bevölkerungsgeographie der Universität Bayreuth, welches die Einladung von Jamile Borges da Silva nach Deutschland und ihren Vortrag im Kolloquium des Geographischen Instituts im Dezember 2017 ermöglicht hat. Die fortwährenden brasilianisch-deutschen Begegnungen schufen ein solides Fundament für den vorliegenden Aufsatz, welcher im Rahmen des Exzellenzclusters *Africa Multiple* an der Universität Bayreuth entstand, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – EXC 2052/1 – 390713894. Darüber hinaus bedanken wir uns bei den beiden Reviewer*innen für ihre wertvollen Kommentare.

Inhaltsverzeichnis

Institute of African Studies (IAS)	ii
BIGSAS <i>works!</i>	iii
Über die Autor*innen	iv
Abstract	v
Abstract (English)	vi
Resumo (português)	vii
Danksagung	viii
1 Einstieg	1
2 Brasilianische Blicke auf afrikanische Horizonte	4
2.1 Geopolitische Richtungswechsel in der brasilianischen Afrikapolitik	4
2.2 Intellektuelle Kursänderungen und die Bekämpfung rassistischer Ungleichheiten	7
2.3 Alltägliche Ambivalenzen im Ankunftshafen Salvador da Bahia	9
3 Akademische Aushandlungen zwischen politischen Sturmfluten	13
3.1 Neue Leuchtfeuer in den brasilianischen Afrikastudien	13
3.2 Transdisziplinäre Begegnungsräume und ihre Grenzen	15
3.3 Kompass in Richtung Zukunft	18
4 Ein offener Ausblick	21
5 Quellen	23
6 10 aktuelle UBT-Arbeitspapiere zu Afrikastudien	27

Strömungen des Schwarzen Atlantiks

Über akademische und politische Aushandlungen in der brasilianischen Afro-Diaspora

Valerie V. V. Gruber & Jamile Borges da Silva

1 Einstieg

Brasilien segelt durch stürmische Gewässer. In dem Land, das trotz seiner massiven sozialen und rassistischen Ungleichheiten praktisch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch als friedliche ‚Rassendemokratie‘ mystifiziert wurde (Silva 2016), herrscht eine starke politische und mediale Polarisierung, die selbst auf familiärer Ebene die engsten Bande sprengt. Dies zeigte nicht nur das Kopf-an-Kopf-Rennen um das Präsidentenamt im Jahr 2022, in dem sich der linksgerichtete frühere Präsident Lula da Silva mit 50,9 versus 49,1 Prozent der Stimmen nur knapp gegen seinen rechten Vorgänger Jair Bolsonaro (2019-22) durchsetzte. Auch das Alltagsleben wird seit einigen Jahren zunehmend durch Hassdiskurse und rassistische Haltungen erschüttert, welche die freie Meinungsäußerung und die kritische Wissensproduktion akut gefährden. Auf Straßen, in Zeitungen und in den sozialen Medien werden immer wieder verleumdende Kampagnen gegen Intellektuelle, Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Professor*innen und Arbeiter*innen angeheizt, die sich dem sozialen, wirtschaftlichen und akademischen Aufstieg von verarmten Bevölkerungsschichten, Schwarzen Menschen,¹ Frauen und LGBTQIA+ Gemeinschaften

---

¹ Um rassistische Zuschreibungen nicht als natürlich gegeben darzustellen, werden die Adjektive Schwarz und Weiß in diesem Beitrag bewusst großgeschrieben, sofern sie Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe in konstruierte Kategorien unterteilen.

verschrieben haben. Fördergelder für Stipendien und Forschungsprojekte wurden zuletzt drastisch reduziert oder gar nicht mehr ausbezahlt, wodurch die soziale Inklusion an den öffentlichen Universitäten massiv zu Schaden kam.

Im Umgang mit den vielschichtigen Krisen, die Brasilien in den vergangenen Jahren erschütterten, zerbröckelten demokratische Institutionen zunehmend, das öffentliche Leben wurde eingeschränkt und wichtige Güter zur Sicherung des Allgemeinwohls privatisiert, insbesondere im Bildungs- und Gesundheitswesen. Dort hinterließ die Covid-19 Pandemie mit mehr als 700.000 offiziell registrierten Todesfällen² besonders drastische Spuren. Daneben schienen einige Vertreter*innen der politischen und ökonomischen Eliten durch die Rückgängigmachung hart erkämpfter Rechte von Arbeiter*innen in die Zeit der Versklavung zurückkehren zu wollen. Vor allem für die afrobrasilianische Bevölkerungsmehrheit, die während der ersten beiden Amtszeiten von Präsident Lula (2003-10) deutlich mehr Zugang zum Bildungswesen erhalten hatte als zuvor, wurden Träume und Utopien zerschmettert, die nach langen Phasen der Kolonisierung und Diktatur Hoffnung und Auftrieb gegeben hatten. Zeitungen und Zeitschriften mit großen Auflagen greifen die arbeitenden Schichten sowie die Lehrberufe wiederholt an und verleiten einen Teil der Bevölkerung zum Glauben, die Privatisierung der Bildung sei eine Lösung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen. So lassen sich im gegenwärtigen Brasilien viele Ängste und Herausforderungen beobachten, die der mosambikanische Schriftsteller Mia Couto (2013: 30) bereits ein Jahrzehnt früher in Bezug auf sein afrikanisches Heimatland beschreibt:

Was Ideologie war, wurde zum Glauben; was Politik war, wurde zur Religion; was Religion war, wurde zur Machtstrategie. Um Waffen zu produzieren, muss man Feindbilder erschaffen. Um Feindbilder zu erschaffen, müssen unweigerlich Gespenster am Leben erhalten werden. Der Erhalt dieses Aufruhrs erfordert einen kostspieligen Machtapparat mit einem Bataillon an Spezialist*innen, welche im Geheimen Entscheidungen in unserem Namen treffen. Sie sagen uns: um die innenpolitischen Bedrohungen zu überwinden, brauchen wir mehr politische Handlungsspielräume, mehr Gefängnisse, mehr private Sicherheit und weniger Privatsphäre. Um den globalen Bedrohungen zu begegnen, brauchen wir mehr Armeen, mehr Geheimdienste und die vorübergehende Aufhebung unserer staatsbürgerlichen Rechte.³

Dieser turbulente Einstieg zeigt, wie dringend es ist, unsere Rolle als Intellektuelle zu reflektieren, die Brennpunkthemen aus Geschichte, Gegenwart und Zukunft im und mit dem Globalen Süden erforschen. Gerade für politische und akademische Aushandlungen rund um den Schwarzen Atlantik hat sich Brasilien zu einem wichtigen Drehkreuz entwickelt. Wie Paul Gilroy (1993) in seinem wegweisenden Werk *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness* ausführt, ist der Atlantik nicht nur ein Chronotopos der massenhaften Verschleppung afrikanischer

---

² Stand: Oktober 2023. Damit zählt Brasilien nach den USA weltweit die meisten Toten in Zusammenhang mit Covid-19, wobei die tatsächlichen Zahlen schätzungsweise noch viel höher liegen.

³ Alle Übersetzungen von portugiesischen und englischen Originaltexten ins Deutsche wurden von Valerie Gruber vorgenommen.

Versklavter auf den amerikanischen Kontinent, sondern auch eine Quelle unzähliger kultureller, intellektueller und politischer Widerstandsbewegungen der Schwarzen Bevölkerung. So ist gerade Brasilien, das weltweit am meisten versklavte Menschen aus Afrika aufnahm, im Lauf des vergangenen Jahrhunderts zu einem kulturellen und wissenschaftlichen Laboratorium für das Verständnis von Konzepten wie Afro, Afrodeszendenz oder Afrikaner*innen in der Diaspora geworden. Die Wissensproduktion zu diesen Themen kann jedoch nicht ohne ihre (geo)politischen Rahmenbedingungen verstanden werden und stößt durchaus auf Gegenwind – obwohl sich mehr als die Hälfte aller Brasilianer*innen als afrodeszendent beschreibt und in dem Land somit die meisten Schwarzen Menschen außerhalb des afrikanischen Kontinents leben.

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der geopolitische, ideengeschichtliche und sozialräumliche Kontext der brasilianischen Afrika- und Diasporastudien analysiert, wobei wir insbesondere den Bundesstaat Bahia mit seiner Hauptstadt Salvador ins Licht rücken. In diesem Ankunftshafen, der innerhalb des Landes den höchsten Anteil an afrodeszendenten Bevölkerung aufweist, kommt der Herausforderung, dynamische Schwarze Identitäten zu erschaffen und diese ständig neu auszuhandeln, eine besondere Brisanz zu. Als konkretes Beispiel steht das Zentrum für Afro-Orientalische Studien (CEAO – *Centro de Estudos Afro-Orientais*) der staatlichen Universität von Bahia (UFBA – *Universidade Federal da Bahia*) im Fokus der Argumentation. Dabei handelt es sich um die älteste und bedeutendste Forschungseinrichtung ihrer Art in Lateinamerika, welche durch ihr multidisziplinäres Postgraduiertenprogramm in Ethnologie und Afrikastudien (POSAFRO – *Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos*) wichtige Generationen an Master- und Promotionsstudierenden ausbildet. Die turbulenten Fahrwasser in diesem akademischen Feld müssen gerade vor dem Horizont der dekolonialen und antirassistischen Wissensproduktion in Brasilien und der Welt sichtbar gemacht werden. Durch die Übersetzung brasilianischer Diskurse ins Deutsche trägt dieser Artikel zur Begriffsbearbeitung in einem Themenbereich bei, welcher im deutschen Sprachraum bis heute weitgehend stillgeschwiegen wird – mitunter aufgrund des kollektiven Traumas der NS-Vergangenheit sowie der Persistenz alltäglicher Formen von Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie, der Nicht-Weiße Menschen noch immer ausgesetzt sind. Insgesamt zeugt die nachfolgende Reflexion, welche aus der Zusammenarbeit zwischen einer brasilianischen Anthropologin und einer deutschen Sozialgeographin resultiert, von dem gemeinsamen Bestreben, der diskriminierenden und simplifizierenden Polarisierung zwischen Schwarz und Weiß fruchtbare und nuancierte wissenschaftliche Dialoge entgegenzusetzen.⁴ Die Kreativität des Widerstands rund um den Schwarzen Atlantik wird durch die Verwendung von Meeresmetaphern auch sprachlich untermalt.

---

⁴ Hierbei handelt es sich um die grundlegend überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrags, der am 19.12.2017 im Kolloquium des Geographischen Instituts an der Universität Bayreuth gehalten wurde. Seit 2019 wird der wissenschaftliche Dialog zwischen den Autorinnen auch durch eine strategische Partnerschaft zwischen ihren Institutionen bestärkt – dem CEAO (*Centro de Estudos Afro-Orientais*) der UFBA (*Universidade Federal da Bahia*) einerseits und dem Exzellenzcluster *Africa Multiple* der Universität Bayreuth andererseits. Jamile Borges da Silva lehrt und forscht seit vielen Jahren als Anthropologieprofessorin am CEAO und wurde im Juli 2023 zu dessen Leiterin gewählt. Valerie Gruber forscht als Doktorandin im Exzellenzcluster *Africa Multiple* und hat dank ihrer umfangreichen Feldaufenthalte in Salvador da Bahia seit 2016 ebenfalls fundierte Einblicke in das CEAO und das POSAFRO-Programm gewonnen, welche im Folgenden näher ausgeführt werden.

2 Brasilianische Blicke auf afrikanische Horizonte

2.1 Geopolitische Richtungswechsel in der brasilianischen Afrikapolitik

Eine reflexive Betrachtung der brasilianischen Afrika- und Diasporastudien erfordert zunächst einen kritischen Blick auf die geopolitischen Rahmenbedingungen, in welche sich diese unweigerlich einbetten. Denn die internationalen Beziehungen zwischen Brasilien und dem afrikanischen Kontinent waren stets ambivalent und bewegen sich zwischen Wellen der Annäherung und Distanzierung. Hierbei verschob sich die Rolle Brasiliens auf der (post)kolonialen Bühne im Lauf der Zeit beträchtlich. Die Komplexität dieser Verflechtungen findet im transatlantischen Handel mit afrikanischen Versklavten einen traumatischen Ausgangspunkt. Auch wenn die exakten Zahlen schwer zu rekonstruieren sind, ist laut aktuellen Schätzungen davon auszugehen, dass zwischen 1501 und 1850 rund 5,1 Millionen versklavte Afrikaner*innen in das von Portugal kolonisierte Brasilien zwangsverschifft wurden. Das sind in etwa zehn Mal mehr Versklavte als in den USA und entspricht insgesamt circa der Hälfte aller Menschen, die durch diesen entmenschlichenden Handel auf den amerikanischen Kontinent deportiert wurden (Araujo 2010: 2).

Brasilien wurde zwar 1822 von Portugal unabhängig, jedoch erfolgte die Abschaffung der Versklavung erst 1888 mit dem ‚Goldenen Gesetz‘ (*Lei Áurea*). Damit war es das letzte Land auf dem Kontinent, das diesen Schritt vollzog. Die jahrhundertelange Verbindung mit Afrika wurde in der Folgezeit abrupt unterbrochen, obwohl die brasilianische Bevölkerungsmehrheit von der anderen Seite des Atlantiks stammt. Anstatt an die gemeinsamen Vorfahren zu erinnern und das Trauma der Versklavung aufzuarbeiten, implementierten die Eliten der Ersten Brasilianischen Republik (1889-1930) eine rassistische Ideologie der ‚Weißwerdung‘ (*branqueamento*) und sorgten gezielt für das Vergessen Afrikas. Zur Konsolidierung der brasilianischen Nation wollten sie sich um jeden Preis vom Schatten des transatlantischen Handels mit Versklavten distanzieren und stattdessen Licht auf den europäischen Kontinent werfen – insbesondere auf die französische *Belle Époque* als Symbol höchster Zivilisation jener Zeit. Mit diesen eugenistischen Absichten wurde die massive Einwanderung europäischer Arbeiter*innen (vorwiegend aus Italien, Spanien, Portugal und Deutschland) gefördert, durch die der Weiße und vermischte Bevölkerungsanteil in der jungen brasilianischen Republik erhöht werden sollte. Allein zwischen 1884 und 1893 wurden 883.668 europäische Immigrant*innen in Brasilien registriert (Araujo 2010: 211). Die zugrundeliegende Ideologie geht aus den um die Wende zum 20. Jahrhundert erschienenen Schriften des nordostbrasilianischen Intellektuellen Sílvio Romero deutlich hervor:

Der Prozess der Verschmelzung wäre für die europäischen Nachkommen von zentraler Bedeutung, um sich an die Tropen anzupassen; auf diese Weise würde die eurodeszendente Bevölkerung Brasiliens, ohne ihre ursprünglichen Attribute zu verlieren, das Erbe anderer Rassengruppen [sic!] in sich aufnehmen und sich deren beste Eigenschaften einverleiben (zit. nach Haag 2007: 12).

Romeros biologistischer Rassismus, der unter dem Deckmantel der Wissenschaft verbreitet wurde, kombiniert ein Verwestlichungs- und Modernisierungsstreben mit einem brasilianischen Nationalismus auf der Grundlage der Mestizisierung (*mestiçagem*), die aus der portugiesischen Kolonisierung resultierte (Schneider 2011). Von dieser Position aus war es ein großer Sprung zu

dem 1933 erschienenen Werk „Herrenhaus und Sklavenhütte“ (*Casa-grande & senzala*) des ebenfalls aus Nordostbrasilien stammenden Gilberto Freyre. Seine Darstellung stellt insofern eine Kehrtwende dar, dass den versklavten Afrikaner*innen erstmals eine zentrale Rolle in der historischen Entwicklung Brasiliens eingeräumt wurde. Auch wenn seine weitgehend harmonische Beschreibung der kolonialen Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß bis heute zu Recht in die Mängel genommen wird, verdient seine optimistische Sicht auf die kosmopolitische Vermischung verschiedenster Menschen auch eine kritische Würdigung – vor allem angesichts der Tatsache, dass sie im Jahr der Machtergreifung von Adolf Hitler veröffentlicht wurde, wodurch in Deutschland und Europa der Weg hin zur rassistisch motivierten Massenvernichtung geebnet wurde (Araujo 2010; Drayton 2011; Freyre 2003).

Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-45) nahm Brasilien erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diplomatische Beziehungen zu verschiedenen afrikanischen Ländern auf. Dem brasilianischen Geographen Eli Alves Penha (2012: 118) zufolge wurde der Südatlantik vor dem Hintergrund des Kalten Krieges zu einer „Leerstelle der Macht“, da eine dortige Konfrontation der Supermächte angesichts der geringen Militarisierung und geopolitischen Marginalisierung dieser Region als unwahrscheinlich galt. Dies erleichterte den Auf- und Ausbau diplomatischer Süd-Süd-Kooperationen jenseits der Großmächte im Globalen Norden. Den deutlichsten Ausdruck fanden diese in den transatlantischen Beziehungen zwischen Brasilien und Afrika, die nicht nur mit den oben beschriebenen historischen Verbindungen, sondern auch mit der relativen geographischen Nähe begründet wurden. Denn Brasilien, das mit rund 7.000 Kilometern die längste atlantische Küste besitzt, liegt an der schmalsten Stelle des Ozeans gerade einmal 3.000 Kilometer von der Republik Liberia entfernt (ibid.). Solch geodeterministische Argumentationen lieferten ein ideologisches Fundament, um das Ziel der brasilianischen Vormachtstellung im Atlantischen Raum zu untermauern.

Im Bereich der *Soft Power* konnte in den darauffolgenden Jahren eine zunehmende Präsenz brasilianischer Intellektueller und Politiker*innen an der Westküste Afrikas sowie im portugiesischsprachigen Mosambik an der Ostküste verzeichnet werden. Dies ermöglichte eine Verschiebung des diplomatischen Einflussbereichs Brasiliens sowohl an die durch den Südatlantik definierten westlichen als auch die durch den Indischen Ozean festgelegten östlichen Grenzen Afrikas. Diese schrittweise Wiederannäherung fand insbesondere während der kurzen Präsidentschaft von Jânio Quadros im Jahr 1961 ihren Durchbruch, welcher mitunter entschied, Raymundo de Souza Dantas als ersten Schwarzen Botschafter Brasiliens von 1961 bis 1964 nach Ghana zu entsenden. Dessen Kulturattaché an der brasilianischen Botschaft in Accra war der Anthropologe Vivaldo da Costa Lima, einer der ersten Forscher am CEAO der UFBA, welcher während seiner Zeit in Ghana wichtige empirische Studien durchführte (Schlickmann 2019). Ebenfalls als brasilianische Botschafter wurden der Schriftsteller Rubem Braga nach Marokko und der modernistische Maler Cícero Dias nach Tunesien entsandt.

Die politischen Umbrüche auf beiden Seiten des Atlantiks führten dazu, dass Brasilien seine Afrika-Politik während der Militärdiktatur unter General Ernesto Geisel (1974-79) weiter formalisierte. Insbesondere die Unabhängigkeit Guinea-Bissaus, Angolas und Mosambiks wollte der südamerikanische Gigant nutzen, um die von der portugiesischen Kolonialmacht potenziell hinterlassenen Leerstellen mit seiner Präsenz zu füllen. Brasilien hatte den Anspruch, sich als

Führungsmacht des Globalen Südens auf die Weltbühne zu projizieren, indem es sich als die große Zivilisation der Tropen präsentierte, welche sich dem Aufbau des Friedens verschrieben hat. Mit dem Mythos der ‚Rassendemokratie‘ wurde ein harmonisches Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Hautfarben inszeniert, wodurch sich Brasilien moralisch von den Brutalitäten des deutschen Holocaust, der US-amerikanischen Segregationsgesetze und der südafrikanischen Apartheid zu differenzieren suchte (Araujo 2010; Penha 2012). Die Erfolge dieser ideologischen Zielsetzungen lassen jedoch bis heute auf sich warten.

Das konkreteste Ergebnis von Brasiliens Vorstoß in Richtung Afrika war die Gründung der Südatlantischen Friedens- und Zusammenarbeitszone ZOPACAS (*Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul*) durch die Resolution 41/11 der UN-Generalversammlung im Jahr 1986. Diese verbindet 24 südatlantische Anrainerstaaten aus Afrika und Südamerika, die sich für die Süd-Süd-Kooperation im Bereich der sozioökonomischen Entwicklung und gegen den Einsatz von Nuklearwaffen aussprechen. Die neoliberale Konjunktur der 1990er Jahre nahm diesen Bestrebungen jedoch schnell wieder den Wind aus den Segeln. Erneuten Aufwind gab es während der ersten beiden Mandate von Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10), welcher die Beziehungen mit den portugiesischsprachigen Ländern Afrikas deutlich intensivierte. Vor allem mit Mosambik und Guinea-Bissau wurden bilaterale Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Technologietransfer implementiert. Das lusophone Afrika wurde für Brasilien zunehmend Teil einer geopolitischen Strategie, die eine horizontalere internationale Kooperation jenseits der asymmetrischen Machtbeziehungen mit dem Globalen Norden ermöglichen sollte (Penha 2012; Rizzi und Bueno 2021).

Auch wenn die politisch-ökonomischen Motivationen keinesfalls zu leugnen sind, wurde das unter Präsident Lula neu entdeckte brasilianische Interesse an dem ressourcenreichen afrikanischen Kontinent durch einen Solidaritätsdiskurs untermauert, der sich auf die historisch begründeten, soziokulturellen Verbindungen zwischen beiden Seiten des Atlantiks stützte. Diese entwickelten sich zum zentralen symbolischen Ankerpunkt für die strategische Süd-Süd-Kooperation, sodass das Interesse an Arbeiten im Bereich der Afrikastudien zunahm. Zudem wurde die politische Absicht einer Begleichung der historischen Schuld bekundet, welche als Rechtfertigung für *Affirmative Actions* diente. Diese Welle der Süd-Süd-Orientierung flachte jedoch spätestens nach dem Impeachment von Dilma Rousseff 2016 ab. Die zahlreichen Krisen und neoliberalen bis hin zu rechtsradikalen Orientierungsmuster der Regierungen von Michel Temer (2016-18) und Jair Bolsonaro (2019-22) entzogen der Kooperation mit afrikanischen Staaten ihre Priorisierung (Penha 2012; Rizzi und Bueno 2021). Es bleibt abzuwarten, ob die knappe Wiederwahl von Präsident Lula, der seine dritte Amtszeit am 1. Januar 2023 antrat, auch zur aktiven Wiederbelebung der Südatlantischen Friedens- und Zusammenarbeitszone ZOPACAS führt. Deren Rolle ist auch angesichts der atomaren Bedrohungslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine seit 24. Februar 2022 nicht irrelevant. Die geopolitischen Wellen, die Brasiliens transatlantische Vorstöße schlagen, sind somit weiter zu beobachten. An dieser Stelle soll jedoch zunächst deren Einfluss auf die intellektuellen Windrichtungen im Bereich der Afrika- und Diasporastudien diskutiert werden.

2.2 Intellektuelle Kursänderungen und die Bekämpfung rassistischer Ungleichheiten

Wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgeht, durchliefen die Beziehungen zwischen Brasilien und verschiedenen afrikanischen Ländern wiederholt politische, wirtschaftliche, militärische und diplomatische Krisen. Angesichts der beschriebenen Annäherungswellen nahm jedoch in den vergangenen Jahrzehnten die Bedeutung von Zentren für Afrikastudien in der brasilianischen Universitätslandschaft zu. Diese ermöglichten nicht nur die Aus- und Weiterbildung von Expert*innen, sondern auch die unabhängige Analyse (geo)politischer Manöver sowie die kritische Fundierung politischer Maßnahmen. Darüber hinaus prägt dieses akademische Feld die heranwachsenden Generationen an Intellektuellen zunehmend durch transatlantische Kooperationen und Austauschprojekte im Bereich der Bildung und Forschung. Expert*innen aus den Afrika- und Diasporastudien wurden so zu Schlüsselakteuren in Debatten um soziale Beziehungen und Rassismen, die strategische Rolle des Landes auf der Süd-Süd-Achse sowie das Verhältnis zu Afrika in Bezug auf die vielschichtigen Arten des *Ser Negro* („Schwarz-Seins“) in Brasilien.

Ebenso wie in der Geopolitik stellt dies auch in der Wissenschaft eine auffällige Kehrtwende dar. In Bezug auf das lange Schweigen über die traumatische Vergangenheit schreibt die brasilianische Soziologin Myrian Sepúlveda dos Santos (2015: 332), dass „das Einzige, was man sicher über die Versklavung weiß, ist, dass ihre Geschichte weder von den Versklavten noch von ihren unmittelbaren Nachkommen geschrieben wurde.“ Dies wird anhand der folgenden Zahlen besonders deutlich: im Fachbereich Ethnologie wurden in Brasilien zwischen 1945 und 1987 insgesamt 308 Abschlussarbeiten registriert, wovon gerade einmal zwei den Afrikastudien zugeschrieben wurden. Davon basiert nur eine einzige in Brasilien verteidigte Doktorarbeit auf empirischer Feldforschung in Afrika, und zwar die Dissertation des brasilianisch-kongolesischen Professors Kabengele Munanga aus dem Jahr 1977 (Macagno 2014: 125). In der Folgezeit erweiterte sich das Spektrum der brasilianischen Afrikastudien trotz rassistischer Gegenwinde innerhalb und außerhalb der Universitätslandschaft erheblich. So wurde der Begriff Afro Gegenstand zahlreicher Studien- und Forschungsarbeiten, welche Kategorien wie Afrikanität, Afrikanismen sowie die Idee des Afrobrasilianischen und ihre unzähligen Auslegungsmöglichkeiten kritisch erörtern.

Über die Afrokultur zu reflektieren bringt allerdings eine Reihe von Herausforderungen mit sich: erstens die Komplexität, sich in einem Land, das sich auf die Vermischung verschiedenster Menschen und Kulturen gründet, als afrodeszendente zu denken; zweitens die Schwierigkeit, eine kollektive Afroidentität zu konstruieren und ständig neu auszuhandeln, ohne die starren Denkmuster der Diskriminierung zu reproduzieren; und drittens die Aufgabe, Kultur jenseits von stereotypen Konzepten einer ‚authentischen‘ Afrokultur zu denken, zu deren Erfindung die früheren Kolonialmächte sowie wirtschaftliche und politische Eliten erheblich beigetragen haben. Diese wird vielfach auf Bereiche wie Musik und Tanz, Spiritualität, Kulinarik, Sport und das Straßenleben reduziert. Jedoch kann die Idee des Authentischen und der Legitimität nicht auf ein derart dynamisches, fragmentiertes und heterogenes Feld wie die Kultur angewandt werden – vor allem nicht in Zeiten, in denen Desinformationen, Algorithmen und ausgeklügelte Marketingstrategien unsere Sicht noch zusätzlich vernebeln.

Besonders seit der Ausweitung des Dialogs mit anderen Ländern Lateinamerikas und Afrikas während der ersten beiden Amtszeiten von Präsident Lula da Silva (2003-10) erschienen neue Protagonist*innen auf der politischen, akademischen und kulturellen Bühne Brasiliens. Diese ebneten den Weg für eine Identitätspolitik, die afrobrasilianische sowie indigene Kulturen und ästhetische Ausdrucksweisen fördert. Konkret wurde im Jahr 2003 durch das Gesetz Nr. 10.639 das Unterrichten afrikanischer und afrobrasilianischer Geschichte und Kultur eingeführt. 2008 wurden über das Gesetz Nr. 11.645 auch Themen zur indigenen Bevölkerung in die Schulbildung integriert. Da diese Regelungen allerdings in der Praxis nicht immer effektiv implementiert werden, leisten komplementäre multimediale Lernkonzepte wie das *Museu Afro-Digital*⁵ einen wichtigen Beitrag zur tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen (Bottentuit Júnior, Nogueira und Nogueira 2020; Silva und Ramallo 2018).

Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Staaten finden die brasilianischen Affirmative Actions besondere Beachtung, da sie gesetzlich geregelte Quoten für Schwarze und indigene Menschen an Universitäten und öffentlichen Einrichtungen umfassen. Diese förderten die Entstehung aktivistischer Initiativen und sozialer Bewegungen maßgeblich und reduzierten die Bildungsungleichheiten nachweisbar (Viáfara López und Serna Alvarado 2015). Folglich lässt sich nicht nur eine Verschiebung der symbolischen Grenzen hin zum afrikanischen Kontinent beobachten, sondern auch der sozialen Grenzen innerhalb des brasilianischen Bildungssystems. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die Bevölkerungsmehrheit in Bezug auf Afrika nach wie vor von sensationalistischen Nachrichten über Genozide oder Entführungen junger Mädchen überflutet wird, während beispielsweise Erfolge im Bereich der Armutreduktion oder der Bekämpfung von Epidemien verschwiegen werden, die eine positive Identifikation mit dem benachbarten Kontinent fördern könnten. Im öffentlichen Diskurs wurden so bis vor wenigen Jahren fast alle Angelegenheiten, die Brasiliens Schwarze und indigene Bevölkerung betreffen, unter dem Mythos der ‚Rassendemokratie‘ verschleiert, welcher die Vermischung von Menschen unterschiedlicher Hautfarben feiert, ohne die persistenten Ungleichheiten und Rassismen anzuprangern.

Ein eindringliches Beispiel hierfür liefert die in Abbildung 1 veranschaulichte kontroverse Werbekampagne der Telefongesellschaft TIM, welche vor einiger Zeit den Slogan *Você, sem fronteiras* („Du, ohne Grenzen“) propagierte. Mit blau bemalten Männern verschiedener Augenfarben wurde in einer karnevalsähnlichen Darstellung eine grenzenlose Gleichheit trotz unterschiedlicher Herkunft suggeriert. Aber die Grenzen existieren – auch wenn die massiven sozialen Hierarchien angesichts der schwachen symbolischen Trennlinien zwischen Schwarz und Weiß nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Gerade darin liegt jedoch ein zentraler Motor der sozialen Reproduktion in Lateinamerika (Silva 2016). Die Hierarchien durchziehen sämtliche Bereiche der Alltagspraxis und zeigen sich gleichermaßen im Fernsehen und den sozialen Medien, wenn auch oft auf subtile Weise. So konnten zwar verschiedene Schwarze Schauspieler*innen wie Leuchttürme aus der Unsichtbarkeit erstrahlen, jedoch wird diese neue

---

⁵ Auch das CEAO der UFBA betreibt ein *Museu Afro-Digital da Memória Africana e Afro-Brasileira* (Afro-Digitales Museum der Afrikanischen und Afrobrasilianischen Erinnerung), das über folgenden Link zugänglich ist: <https://museuafrodigital.ufba.br/>

Sichtbarmachung moralisch meist negativ konnotiert. Zudem sind Schwarze Brasilianer*innen in politischen und wirtschaftlichen Sphären der Macht nach wie vor stark unterrepräsentiert.

Abbildung 1: Kontroverser Werbeauftritt ‚Du, ohne Grenzen‘ (<https://maisro.com.br/wp-content/uploads/2015/10/tim2.jpg>).

Nichtsdestotrotz steigerte der frische Wind in Bildung, Forschung und Politik die Entstehung einer neuen Sensibilität für Fragen, die über Jahrhunderte hinweg absolut tabu waren. Die Kursänderung hin zu kritischen Afrika- und Diasporastudien lieferte wichtige Kompetenzen und Argumente, um im Kampf gegen die soziale Exklusion weitere Fortschritte zu erzielen. Selbst die massiven Einschnitte während der stürmischen Präsidentschaften von Michel Temer und Jair Bolsonaro konnten keinesfalls alle Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte auslöschen. Inwieweit Lulas dritte Amtszeit angesichts der eingangs geschilderten Krisenbedingungen, die sich deutlich vom konjunkturellen Aufschwung seiner ersten beiden Amtsperioden unterscheiden, einen erneuten friedvollen Aufbruch zu afrikanischen Ufern ermöglicht, wird sich zeigen. Horizonte der Hoffnung und Initiativen zur Zusammenarbeit sind jedenfalls nicht nur im Bildungswesen, sondern in breiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens dringend erforderlich.

2.3 Alltägliche Ambivalenzen im Ankunftshafen Salvador da Bahia

Im nordostbrasilianischen Bundesstaat Bahia findet Afrika (meist in Form von Interpretationen und Vorstellungen über afrikanische Kulturen) Eingang in unterschiedliche Diskurse und wird dabei von verschiedensten Akteuren nicht nur gebraucht, sondern auch missbraucht (Sansone 2003). Besonders in der Tourismus- und Kulturindustrie wird die Afrodeszendenz inzwischen nicht mehr als Belastung angesehen; vielmehr wurde sie in eine Art Bonus transformiert – eine Tauschwährung auf dem globalen Markt der symbolischen Güter (Bourdieu 2007). Sie wird hierbei nicht nur als ästhetisches und symbolisches Differenzierungsmerkmal eingesetzt, sondern auch zur Einforderung rechtlicher Gleichstellungsmaßnahmen und zur Durchsetzung von Affirmative Actions. Unabhängig davon, ob die menschliche Gleichheit oder die soziokulturelle

Unterschiedlichkeit in der Argumentation hervorgehoben wird, versuchen Schwarze Intellektuelle, Künstler*innen, Politiker*innen und Aktivist*innen, Hierarchien zu überwinden und Welten zu vereinen, die auf grausame Art und Weise getrennt und voneinander abgegrenzt wurden.

Dies ist keine einfache Aufgabe in einem Land, das einerseits von sozialen Ungleichheiten und Alltagsrassismen geprägt ist und andererseits die Idee der Vermischung für die nationale Agenda benutzt – oder missbraucht, indem es die kulturelle Assimilation parallel zur sozialen Exklusion reproduziert. Während die vermeintlich friedliche Koexistenz über ethnische Grenzen und hautfarbenbezogene Zuschreibungen hinweg als Nationalkultur gefeiert wird und allen Brasilianer*innen formal die gleichen staatsbürgerlichen Rechte zustehen, erfahren die Menschen auf präreflexiver Ebene aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer sozialen Klasse eine unterschiedliche Wertigkeit, was sich an diskriminierenden sozialen Praktiken zeigt (Souza 2007). Die Ausblendung der rassistischen Hierarchien aus der bewussten Wahrnehmung hat gravierende Auswirkungen auf die afrodeszendente Bevölkerungsmehrheit und die Einforderung ihrer Rechte. Ein Blick nach Salvador da Bahia verdeutlicht die alltagsweltlichen Konsequenzen dieser historischen Ambivalenzen.

Salvador, Hauptstadt des Bundesstaates Bahia und bis 1763 auch Hauptstadt von Brasilien, ist für die afrodeszendente und indigene Bevölkerung ein traumatischer Ort: dieser materialisiert seit der Ankunft der portugiesischen Seefahrer im Jahr 1501 die Etablierung der europäischen Kolonialherrschaft; er war zentraler Umschlagplatz für den brutalen Handel mit afrikanischen Versklavten; und er war Ausgangspunkt des Genozids an der indigenen Bevölkerung (Mott 2010). Inmitten von vielfältigen Spannungen und Widersprüchen, aber ebenso facettenreichen kulturellen Kreationen und Widerständen, mischen sich dort seit Jahrhunderten zahlreiche ethnische und soziale Gruppen. In diesem Sinne ist die Stadt nach Pratt (1991) eine Kontaktzone. Dass Salvador die Spuren der kolonialen Vergangenheit auf paradoxe Weise in der Gegenwart bewahrt, wird auch dadurch beeinflusst, dass die UNESCO die Kolonialarchitektur des historischen Zentrums im Jahr 1985 als ‚Weltkulturerbe der Menschheit‘ anerkannt hat. Prozesse der neoliberalen Touristifizierung und Gentrifizierung im Stadtzentrum, das unter dem für sich sprechenden Namen Pelourinho (‚Skolavenpranger‘) bekannt ist, begünstigen einen unkritischen Umgang mit den gewaltsamen historischen Gegebenheiten noch zusätzlich (Rothfuß 2007).

Abbildung 2: Theatralisiertes UNESCO-Weltkulturerbe Pelourinho in Salvador da Bahia (Gruber 2022).

Salvador da Bahia ist eine musealisierte und theatralisierte Stadt, in deren Alltag das Erbe ihrer kolonialen Gründung und der massenhaften Versklavung von Afrikaner*innen noch immer präsent ist, wenn auch oft auf subtile Weise (Gruber 2019). Umso paradoxer ist es, dass sich das Konstrukt einer vermischten nationalen Identität Brasiliens ausgerechnet auf diese traumatischen Ereignisse stützt. Abbildung 2 veranschaulicht, wie die für das touristische Auge bunt gestrichenen Häuserfronten des Pelourinho mit den allgegenwärtigen perkussiven Klängen des Samba-Reggae ein kreativ-alternatives Flair erschaffen, in das sich das Banner mit der Aufschrift *Respeito* („Respekt“) der Karnevalsvereinigung *Bloco Afro Olodum* malerisch einfügt. In dieser vermeintlich heilen Welt überrascht es kaum, dass es sich als äußerst schwierig gestaltet, die ethischen Forderungen nach Respekt, Würde, Anerkennung und Gleichheit über die ästhetische Symbolik hinaus in konkrete gesellschaftspolitische Praktiken zu übersetzen. Denn der Blick auf Schwarze Künstler*innen wird bis heute durch chronische blinde Flecken verzerrt: entweder werden sie vom postmodernen Westlichen Auge im Rahmen einer multikulturellen Euphorie gefeiert, welche die Alterität unreflektiert kommodifiziert; oder sie werden als das zurückgewiesen, was Donna Haraway (1992) in Anlehnung an die vietnamesische Filmemacherin und Postkolonialismus-Theoretikerin *Trinh Thị Minh Hà* als die „un/an/geeigneten Anderen“ bezeichnet. Denn Identitätsansprüche, die sich auf eine dynamische Aushandlung ethnischer und hautfarbenbezogener Zuschreibungen stützen, werden als problematisch und belastend erachtet.

Gerade aufgrund dieser Paradoxien wird Salvador von der akademischen Gemeinschaft häufig als Ort für empirische und konzeptionelle Studien zu Ethnizität und Rassismus ausgewählt. Das Vermächtnis der südatlantischen kolonialen Welt, des Handels mit afrikanischen Versklavten sowie der brutalen Auslöschung der indigenen Bevölkerung ist in einem umfassenden Bestand an Archiven dokumentiert. Somit ist Salvador als Hafen für kritische Reflexionen und Problematisierungen dessen, was es bedeutet, Brasilianer*in zu sein, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Die Stadt gibt Orientierung im Verständnis von Globalisierungsprozessen, die schon von Paul Gilroy (1993) aufgezeigt wurden. Dabei offenbart sie wie durch ein Brennglas, wie Brasilien zu einem Epizentrum der Versklavung Schwarzer Menschen werden konnte, welche bis heute die widersprüchlichen strukturellen Bedingungen der peripheren Moderne prägt.

Wie wichtig diese kritischen Analysen sind, verdeutlicht die brasilianische Historikerin und Sozialanthropologin Lilia Schwarcz (1998) in ihrem Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel „Weder Schwarz noch Weiß, ganz im Gegenteil“ (*Nem preto nem branco, muito pelo contrário*). Darin zitiert sie eine Studie aus São Paulo, welche 1988 zum 100. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei durchgeführt wurde, in der 97 Prozent der Interviewten behaupteten, keine rassistischen Vorurteile zu haben. Als die gleichen Personen jedoch gefragt wurden, ob sie Leute mit rassistischen Vorurteilen kennen würden, antworteten 98 Prozent mit einem klaren „ja“ und verwiesen häufig auf Familienmitglieder, Partner*innen und enge Freunde. Schwarcz (1998: 180) folgert: „Alle Brasilianer*innen scheinen sich demnach wie eine Insel der Rassendemokratie zu fühlen, die auf allen Seiten von Rassist*innen umgeben ist.“ Solche Widersprüchlichkeiten erinnern an eine Beobachtung aus Frantz Fanons „Schwarze Haut, Weiße Masken“, wonach Menschen, die sich selbst für nicht rassistisch halten, oft sehr ungewöhnliche Reaktionen an den Tag legen, wenn ihre Nachkommen eine Schwarze Person heiraten und somit in die Familie integrieren möchten (Fanon 1980: 104).

Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, dass das Konzept der *raça* („Rasse“) ein hochgradig kontroverser Begriff der Aushandlung ist, dessen Interpretation von den Interessen und Manipulationen der jeweiligen Akteure abhängt und in unterschiedlichen Kontexten völlig verschieden aufgefasst wird. Vor dem spezifischen Hintergrund der brasilianischen Geschichte wird das Konzept in politisch-intellektuellen und künstlerisch-aktivistischen Kreisen zunehmend verwendet, um verleugnete Rassismen zu benennen, zu analysieren und zu bekämpfen. Angesichts der enormen Komplexität, Dynamik und Vielschichtigkeit an Identifikationen in Bezug auf die Hautfarbe erfordert der Begriff jedoch immer ein sogenanntes *jeitinho brasileiro*, also Taktiken und Praktiken zur kreativen Umschiffung misslicher Lagen, die manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich sind. Auf jeden Fall sind gut ausgebildete Expert*innen und organische Intellektuelle unabdingbar, die einen kritisch-reflexiven Umgang mit den komplexen Problematiken der Diskriminierung sicherstellen und verschiedene Positionalitäten in einen konstruktiven Dialog bringen. Welchen Beitrag das CEAO der UFBA in Salvador da Bahia hierzu leistet, wird im Folgenden diskutiert.

3 Akademische Aushandlungen zwischen politischen Sturmfluten

3.1 Neue Leuchttfeuer in den brasilianischen Afrikastudien

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte die wachsende Mobilisierung für die Rechte der indigenen Bevölkerung, der Bewohner*innen von *Quilombos* (Gemeinden entfloherer Versklavter) und weiterer marginalisierter Gruppen zu einer erhöhten Nachfrage nach Expert*innen aus der Ethnologie sowie den Afrika- und Diasporastudien. Diese sollten Orientierung liefern in Bezug auf die Frage, wer in Brasilien als Schwarz angesehen werden soll und wer nicht, wer einem *Quilombo* zugeschrieben werden soll und wer nicht oder wo die Grenzen zwischen ländlichen und städtischen Räumen verlaufen sollen. Die Antworten erlangen besondere Brisanz, wenn es um die Geltendmachung von rechtlichen Ansprüchen wie beispielsweise Quotenplätzen geht. Die Ethnologie wurde also angerufen, um zur Lösung juristischer Fragen beizutragen – wodurch sich ethnologische und juristische Tätigkeitsbereiche zunehmend annäherten und teilweise sogar zu überschneiden begannen. Parallel dazu richtete sich die brasilianische Außenpolitik ab Ende der 1950er Jahre verstärkt nach Afrika, wie oben beschrieben wurde. Vor diesem Hintergrund beklagte der portugiesische Philosoph Agostinho da Silva (1995: 5):

[...] obwohl exzellente Arbeiten über Afrikaner*innen in Brasilien geschrieben wurden, weiß man so wenig darüber, wie Afrika vor und nach der Ankunft der Portugiesen war und vor allem, wie unser zeitgenössisches Afrika ist und wie es in der Zukunft sein könnte; denn Afrika ist der Nachbar, der sich direkt vor den Toren Brasiliens befindet und durch Wissens- und Kooperationsaufbau vielleicht sein bester Gefährte im ganzen Südatlantik werden könnte.

Aus dieser Argumentation heraus schlug Agostinho da Silva im Jahr 1959 Edgard Santos, dem Rektor der 1946 gegründeten staatlichen Universität von Bahia (UFBA), die dortige Einrichtung des ersten Zentrums für Afrikastudien in Lateinamerika vor. Edgard Santos willigte unter der Bedingung ein, das Zentrum auch als Kanal zur Verbreitung von Wissen über Asien zu nutzen, um über die UFBA Verbindungen nach China, Macau, Osttimor und Japan aufbauen zu können. Dieses institutionelle Projekt entsprach den Interessen der UNESCO, welche zu jener Zeit vom Botschafter Roberto de Assunção vertreten wurde. Die Gründung des Zentrums für Afro-Orientalische Studien (CEAO), welches damals wortwörtlich im Keller der UFBA lokalisiert war, spiegelt somit auch die strategischen Interessen jener Zeit wider. Dort sollten politische Kader formiert werden, um hegemonialen Denkmodellen in dem von wachsenden Ungleichheiten und Rassismen geprägten Brasilien entgegenzutreten. Agostinho da Silva, der vor seiner Übersiedlung auf die andere Seite des Atlantiks vom autoritären Regime Salazars in Portugal verfolgt und gefangen genommen worden war, vertrat antikoloniale Vorstellungen. Zusammen mit anderen Intellektuellen regte er Austausch- und Internationalisierungsprojekte in einem entscheidenden Moment der brasilianischen Geschichte und des intellektuellen Lebens in ganz Lateinamerika an (Santos 2021; Silva 1995).

Aus dem Keller der Universität heraus, in dem das CEAO in der experimentellen Anfangsphase der UFBA entstand, entwickelte es eine breite Strahlkraft, sodass es heute als wichtigstes Zentrum für Ethnologie und Afrikastudien in Lateinamerika gilt. Es fungiert als einer der Motoren des Internationalisierungsprozesses der UFBA und ist gleichzeitig einer der beliebtesten und

erfolgreichsten Erweiterungsbereiche dieser Universität. Zwar gestaltet sich die naheliegende akademische Kooperation mit den spanischsprachigen Ländern Lateinamerikas noch immer etwas zurückhaltend – außer mit konsolidierten Organisationen wie dem Lateinamerikanischen Rat der Sozialwissenschaften (CLACSO – *Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales*); dennoch empfing das CEAO bereits Studierende und Dozent*innen aus vielen verschiedenen Nationen des Globalen Südens und Nordens.⁶ Diese Austauschbeziehungen machen deutlich, dass die Kombination aus Ethnologie und Afrikastudien nur fundierte theoretische, methodologische und politische Diskurse anregen kann, wenn nationale und sprachliche Grenzen durch aktive Kooperationen überschritten werden. In diesem Sinne kann das CEAO metaphorisch als Leuchtturm angesehen werden, welcher Wege der Wissensproduktion zwischen lateinamerikanischen, afrikanischen, südasiatischen, europäischen und nordamerikanischen Ländern anbahnt.

Ein Triebwerk des Zentrums ist das 2005 etablierte Multidisziplinäre Postgraduiertenprogramm in Ethnologie und Afrikastudien (POSAFRO – *Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos*). Wie wichtig das Angebot eines solchen Master- und Promotionsprogramms mit hohen Qualitätsstandards ist, zeigen die zu Beginn dieses Kapitels angedeuteten Verwirrungen und Verflechtungen zwischen den Aufgaben verschiedener Sozial- und Geisteswissenschaftler*innen. Zudem stieg das akademische, kulturelle und politische Interesse an den Fachbereichen Ethnologie und Afrikastudien im Lichte der Gesetze Nr. 10.639/2003 und Nr. 11.645/2008, die darauf abzielen, die Diversität als pädagogische Grundlage auf nationaler Ebene zu institutionalisieren. Die Arbeit mit unterschiedlichen Quellen und Verständnisweisen von Subjekten, ihrem Kulturerbe und ihren Orientierungssystemen, die durch Vorstellungen von Afrikanität, *Negritude*, Indigenismus, Mestizisierung usw. geprägt sind, wird demzufolge immer notwendiger. Im Lauf der Geschichte der UFBA haben afrobrasilianische und afrikanische Themenkomplexe stets eine wichtige Rolle in Forschung und Lehre gespielt, vor allem in den Fächern Geschichte, Soziologie, Ethnologie, Literatur und Musik; je weiter die Wissensproduktion in den verschiedenen Disziplinen jedoch voranschritt, desto mehr wurde die Angemessenheit theoretisch-methodologischer Paradigmen euro-amerikanischen Ursprungs in Frage gestellt. Angesichts der Komplexität euro-afro-indigener Hybridisierungsprozesse erweist sich die Offenheit für unterschiedliche Wege der Erkenntnisgewinnung im Sinne einer ‚Ökologie der Wissensformen‘ (Santos 2009) als wertvolle analytische Ressource.

Das multidisziplinäre Programm POSAFRO ist ein Pionierprojekt auf diesem Gebiet in Brasilien. Mit dem Ziel, Epistemologien und Praktiken der reflexiven Wissensproduktion fächerübergreifend weiterzuentwickeln, vereint es Masterstudierende und Doktorand*innen, die sich der Dekolonisierung des Wissens sowie dem epistemischen Anti-Rassismus verschrieben haben. Kritische Analysen zentraler Werke von Autor*innen wie Aníbal Quijano oder Ramón Grosfoguel sind hierbei ebenso wichtig wie empirische Studien und konzeptionelle Diskussionen rund um Fragen von Ethnizität, (De)Kolonialität, Afrodeszendenz und (Anti-)Rassismus. Mittels komparativer Ansätze und interkultureller Austauschprojekte werden soziale Phänomene in Afrika analysiert, welche auch die brasilianische Bevölkerung unter dem Einfluss der jeweiligen

---

⁶ Hierzu zählen u.a. Argentinien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Südafrika, Kongo, Senegal, Guinea-Bissau, Benin, Mali, Angola, Mosambik, Kap Verde, USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Schweiz, Indien, Japan.

Kontextbedingungen maßgeblich prägen. Die Master- und Doktorarbeiten aus diesem Programm liefern einen wichtigen Beitrag, um das Stillschweigen über die traumatische Geschichte zu brechen, wichtige Forschungslücken zu adressieren, neue epistemische Horizonte zu entwickeln und dekoloniale Schlaglichter zu schaffen.

Zudem ermöglicht das POSAFRO-Programm erfahrenen Forscher*innen und Universitätsprofessor*innen eine transdisziplinäre Weiterbildung, um als Expert*innen zum Wachstum und zur Erneuerung wichtiger Sektoren beitragen zu können. Hierzu zählt neben der Forschung auch das Bildungswesen, die Beratung von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen sowie die Förderung internationaler Beziehungen, afrodiasporischer Verbindungen und transatlantischer Netzwerke. Auf diese Weise können die Absolvent*innen auch im gesellschaftlichen Alltag jenseits der akademischen Welt neue Denkanstöße geben. Denn solide Wissensproduktion liefert die erforderlichen Werkzeuge, um über Jahrhunderte errichtete Barrieren abzubauen, die Gleichheit auf Basis der gemeinsamen Menschlichkeit in den Vordergrund zu rücken und gerechtere soziale Beziehungen ohne diskriminierende Vorurteile aufzubauen.⁷

3.2 Transdisziplinäre Begegnungsräume und ihre Grenzen

Aus der Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre im CEAO sind neben dem POSAFRO-Programm, das per se ein Novum in Nordostbrasilien ist, eine Reihe von transdisziplinären Kursangeboten entstanden. Diese haben ein postgraduales Anforderungsniveau und dienen häufig als Impulsgeber für die Konzeption von Abschlussarbeiten. An den Seminaren können zudem außeruniversitäre Expert*innen und Interessierte teilnehmen, die sich weiterbilden möchten. Dazu zählen Priester*innen und Praktizierende afrobrasilianischer Religionen wie dem *Candomblé*, Schwarze Aktivist*innen, Bachelor-Studierende oder auch Rentner*innen. Bereits im Jahr 1981 fand ein erstes Treffen von religiösen Vertreter*innen des *Candomblé* im CEAO statt, da diese eine zentrale Rolle bei der Bewahrung und Vermittlung des Wissens afrikanischer Vorfahr*innen in Bahia spielen und oft auch eigene Schulen betreiben. Somit werden Begegnungsräume geschaffen, die zur Etablierung von fächer-, generationen- und kulturübergreifenden Netzwerken der Wissensproduktion beitragen. Diese sind durch ihr gemeinsames Interesse an der menschlichen Vielfalt und der kulturellen Kreativität verbunden und erkunden dynamische Identitäten und Alteritäten jenseits eines homogenisierenden ‚Afro-Labels‘. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der komplexen Relationalität, die sich aus den afrikanischen, europäischen, indigenen, brasilianischen und lateinamerikanischen Einflüssen ergibt. Solche transdisziplinären Begegnungsräume stimulieren einen Wandel der Afrika- und Diasporastudien in Brasilien, dessen Notwendigkeit der Historiker Valdemir Zamparoni (2007: 46), einer der Professoren im POSAFRO-Programm der UFBA, treffend resümiert:

---

⁷ An dieser Stelle sei an die Positionalität der Autorinnen erinnert, die beide aktiv in die beschriebene Mission eingebunden sind. Jamile Borges da Silva übernahm im Juli 2023 die Leitung des CEAO und ist damit die dritte Frau, die dieses Amt in rund 65 Jahren seit Gründung der Einrichtung ausübt. Zudem ist sie die erste Person, die einstimmig von einem Rat aus Vertreter*innen der Lehrenden, der Studierenden und der Zivilgesellschaft gewählt wurde. Valerie Gruber nimmt als Doktorandin regelmäßig an den Aktivitäten des POSAFRO-Programms teil und hat im Rahmen ihrer Partizipativen Aktionsforschung im Juli 2022 eine transdisziplinäre Veranstaltung im CEAO organisiert. Somit spiegeln die vorliegenden Ausführungen interne Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven wider.

Früher interessierte sich die akademische Produktion für die „Schwarze Frage“ [„*questão negra*“], das „Schwarze Problem“ [„*problema negro*“]; heute ist sie auf die „Rassenbeziehungen“ [„*relações raciais*“] fokussiert, was lediglich die andere Seite der Medaille ist: Was in der Vergangenheit und beinahe bis zum heutigen Tag Aufmerksamkeit erzeugte, waren die Schwarzen und Mestizen in Brasilien, wobei wenig oder gar kein Bezug zu Afrika hergestellt wurde. Es mag wie eine Karikatur erscheinen, aber die frühere Literatur erweckte den Eindruck, als ob die Schwarzen Brasilianer*innen vom Himmel gefallen oder aus der Erde gesprossen wären, genau wie das Zuckerrohr, das sie auf den Plantagen anbauten. Bezüge zu Afrika und den afrikanischen Kulturen, aus denen sie stammten, waren selten und vage. Es war schier eine Paradoxie: Wir hatten Schwarze und sogar Afrikaner*innen, aber nichts aus Afrika.

Auch wenn sich die von Zamparoni geschilderte Situation dank Programmen wie dem POSAFRO schrittweise wandelt, ist die akademische Produktion innerhalb wie außerhalb der Afrikastudien nach wie vor durch die Kolonialität des Wissens und der Macht (Mignolo 2003; Quijano 2014) geprägt. Dank Autor*innen wie dem ivoirischen Philosophen Paulin J. Hountondji, dem mosambikanischen Soziologen Elísio Macamo, dem mosambikanischen Philosophen Severino Ngoenha, dem kamerunischen Historiker sowie politischen Philosophen Achille Mbembe und vielen anderen lässt sich jedoch eine zunehmende Sensibilisierung für die Perspektiven Schwarzer und indigener Menschen feststellen – zumindest in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Auch Denkströmungen aus sozialen Bewegungen Lateinamerikas regen Reflexionen und Debatten an, welche durch transdisziplinäre Kooperationen und Forschungsprojekte zunehmend die akademischen Mauern durchbrechen. Aus solchen Brüchen und Rissen heraus können neue Möglichkeiten der Dekolonisierung entstehen, sofern sie taktisch und praktisch genutzt werden, um Systeme der Unterdrückung und Unsichtbarmachung zu verändern (Walsh 2020). Dieses Bestreben lässt sich auf dem Graffiti-Kunstwerk erkennen, das seit dem 60-jährigen Jubiläum des CEAO im Jahr 2019 die Mauern des Instituts schmückt. Wie Abbildung 3 zeigt, steht dort die *Candomblé*-Priesterin Mãe Stella de Oxóssi neben dem Geographieprofessor Milton Santos sowie weiteren Schwarzen Galionsfiguren. Das Wandbild erinnert daran, dass das Wissen einer religiösen Doktorin honoris causa, deren gesellschaftliche Anerkennung weit über die Grenzen des *Candomblé* hinausreicht, keinesfalls von geringerem Wert ist als das eines vielzitierten promovierten Wissenschaftlers.

Abbildung 3: Graffiti anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des CEAO (<https://ceao.ufba.br/mural-grafitado-no-ceao>).

Nichtsdestotrotz kann man in der brasilianischen – wie auch in der deutschen – Universitätslandschaft bislang nicht von einer breiten de- oder postkolonialen Tradition sprechen. Auch die Arbeiten von Autor*innen wie Leopoldo Zea, Enrique Dussel, Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos, Aníbal Quijano, Walter Mignolo oder Ramón Grosfoguel wurden, wenn überhaupt, erst spät übersetzt. Zudem muss die kontextuell unterschiedliche Auslegung der theoretischen und methodologischen Ansätze berücksichtigt werden. Wie Paulin J. Hountondji (2008) betont, hat der unter dem Sammelbegriff der Afrikastudien vereinte Fächerkanon auf dem afrikanischen Kontinent nicht die gleiche Bedeutung wie in der sogenannten Westlichen Welt. Seiner Auffassung nach ist es erforderlich, die afrikabezogene Wissensproduktion in Afrika zu verwurzeln, sodass die dortigen Gesellschaften der Ausgangspunkt für die Analyse und Interpretation der Thematiken sind, die sie selbst am meisten betreffen. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die Identitätspolitik zwar ein sehr bedeutender Schritt ist, aber nicht automatisch zu einem epistemologischen Wandel geschweige denn zur Dekolonisierung führt (Grosfoguel 2009; Gruber 2020). In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass afrikanische und nicht-afrikanische Wissenschaftler*innen gemeinsam zur Lösung der strukturellen Problematiken des akademischen Systems beitragen und sich die Verzerrungen und blinden Flecken ihrer eigenen Perspektiven sowie ihrer historischen Kontexte immer wieder ins Bewusstsein rufen. Der aus dem CEAO hervorgegangene Sammelband *Pandemias e Utopias: agendas políticas e possibilidades emergentes* (Sansone et al. 2021) zeugt davon, dass solch kritische Debatten über Geschichte, Gegenwart und Zukunft in den Afrikastudien auch während der Covid-19 Pandemie lebhaft fortgeführt wurden. Mit Blick auf die Zukunft erscheint die Weiterentwicklung von Theorien, Methoden und Technologien in diesem Bereich dringender denn je.

3.3 Kompass in Richtung Zukunft

Aus den bisherigen Ausführungen geht klar hervor, dass eine der größten Herausforderungen innerhalb unserer universitären Institutionen die Kritik an epistemologischen Werkzeugen ist, welche als universell angesehen werden und dadurch auch in der Forschungsförderung als das einzig Wahre gelten. Eine vom Denken Gayatri Spivaks (1988) inspirierte Genealogie der Subalternen Studien wird immer notwendiger, ebenso wie Initiativen zur Schaffung einer Wissensökologie, in der die Epistemologien des Globalen Südens (Santos 2009) ebenbürtiger Teil der akademischen Alltagspraxis werden. Reflexionen über die Kategorie der Afrodeszendenz müssen dabei in kontinuierlichem Dialog mit afrikanischen und lateinamerikanischen Autor*innen stehen, wobei es neben epistemologischen auch ontologische Dimensionen zu berücksichtigen gilt. Dies soll vor allem jüngeren Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen dabei helfen, über eine kontrahegemoniale Wissensproduktion nachzudenken und eurozentrische, monolithische sowie zentralisierende Verständnisse der europäischen und nordamerikanischen Moderne kritisch zu hinterfragen. Denn die Untersuchung lateinamerikanischer Widerstands- und Neuerfindungsprozesse mit dekolonialen Theorien und Methoden impliziert nicht nur eine praktische Kritik an der ethnozentrischen Wissenskonstruktion, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung, die eine größere Sensibilität im Umgang mit kontroversen und schwer erfassbaren Fragestellungen erlauben (Silva 2021). Wir verstehen dies als einen Aufruf, etablierte Formen der akademischen Arbeit, historische Darstellungen, Erinnerungen, Positionalitäten, Dokumente, Archive und Unterrichtsmaterialien fortlaufend zu überdenken.

Im Lauf der Jahre wurde das CEAO – v.a. durch die Erschaffung des POSAFRO-Programms – zu einem Drehkreuz für Süd-Süd-Dialoge zwischen Gefährt*innen, die sich um die Gegenwart und noch viel stärker um die Zukunft im Globalen Süden sorgen. Denn wie schon der avantgardistische französische Architekt Robert Mallet-Stevens Anfang des 20. Jahrhunderts betonte: Gute Ideen haben kein Alter, sie haben nur Zukunft. Von Vergangenheit und Zukunft zu sprechen bezieht sich hier nicht auf ein zirkuläres oder umkehrbares Zeitverständnis, sondern auf gut überlegte Handlungen in einem Vorhaben, das die Zukunft als Ausgangspunkt ansieht. Dies hat sowohl eine epistemologische als auch eine institutionelle Dimension. An die Zukunft eines Zentrums für Afrikastudien zu denken bringt komplexe epistemologische Diskussionen mit sich, die an dieser Stelle nicht im Detail geführt werden können. In jeglicher Hinsicht ist es dabei unabdingbar, die (geo)politische Dimension verschiedener Strömungen der Wissensproduktion zu verstehen, ebenso wie die angespannten Machtverhältnisse innerhalb und außerhalb der Universität sowie die ‚Ego-Politik‘ des Nord-Süd-Konfliktes (Silva 2021). Diese beschreibt insbesondere die Tatsache, dass viele Teile der Welt zu den USA als ihr Alter Ego aufblicken. Entsprechend wurde in Brasilien lange Zeit versucht, die dortigen Rassismen mit US-amerikanischen Konzepten zu analysieren, obwohl sich die historischen und sozialräumlichen Rahmenbedingungen in den beiden Ländern maßgeblich voneinander unterscheiden. Durch die Mobilisierung von Schwarzen Aktivist*innen, Vertreter*innen afrobrasilianischer Religionen sowie antikolonialen Historiker*innen werden jedoch seit den 1970er und 80er Jahren immer mehr Theorien und Konzepte entwickelt, die dem spezifischen Kontext Brasiliens entstammen und seinen speziellen Problematiken Rechnung tragen (Sansone 2022).

Abbildung 4: Zentrale Themen aus Master- und Doktorarbeiten des POSAFRO-Programms (Darstellung der Autorinnen).

So zeichnet sich trotz aller Herausforderungen ein Kompass in Richtung Zukunft ab, wenn man die Abschlussarbeiten aus den vergangenen Jahren im POSAFRO-Programm betrachtet. Diese stützen sich inzwischen auf zahlreiche afrikanische und afrolateinamerikanische Quellen und sind nicht mehr vornehmlich von US-amerikanischen und europäischen Theorieentwürfen abhängig. Die in Abbildung 4 dargestellte Wortwolke mit zentralen Themen aus aktuellen Master- und Promotionskommissionen im CEAO veranschaulicht, wie grundlegend sich der Horizont der brasilianischen Afrikastudien erweitert hat. Dies wird auch an Publikationen wie dem *Dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas* (Rios, Santos und Ratts 2023) deutlich, in dem Konzepte zu Diskriminierung und Rassismus von brasilianischen und lateinamerikanischen Spezialist*innen aus historisch diskriminierten Gruppen dargelegt werden (speziell Frauen, Schwarze, indigene und jüdische Menschen). Darüber hinaus wurde das wissenschaftliche Journal des CEAO, die *Revista Afro-Ásia*, im Begutachtungszeitraum 2017-2020 vom brasilianischen

Klassifikationssystem *Qualis Capes* mit der Bestnote A1 bewertet.⁸ Anhand dieser Beispiele lässt sich eine Art afrikanistische Wende beobachten, über die Lorenzo Macagno (2014: 126) sagt, dass Afrika in Brasilien zu einer „Marke, die ihre Früchte auf dem ethnischen Markt zu ernten sucht“, wurde – wobei er auf das wegweisende Werk *Ethnicity, Inc.* von John und Jean Comaroff (2009) Bezug nimmt. Diese Marke wird zu einem Bedeutungsträger, der entsprechend der politischen Windrichtungen die verschiedensten Gestalten annimmt. Um uns im Globalen Norden ebenso wie im Süden stets der Situiertheit unseres Wissens bewusst zu werden, leisten Veranstaltungen wie die jährliche Sommerschule *Fábrica de Ideias* des CEAO einen wichtigen Beitrag (Sansone 2022). Diese bringt Master- und Promotionsstudierende aus unterschiedlichen Ländern für zwei Wochen in einen intensiven Austausch, um rassistische Mythen und interpretative Verzerrungen in die wissenschaftliche Mangel zu nehmen. Solche Intensivkurse, die immer an anderen Orten stattfinden, legen die unterschiedlichen Reaktionen und Positionierungen offen, die der Bedeutungsträger Afrika auslösen kann, und laden die Teilnehmenden zu einer kritischen Reflexion ihrer unhinterfragten Denkweisen ein.

Diese Initiativen können in Anlehnung an Boaventura de Sousa Santos zu einem ‚Ausgrabungsdilemma‘ führen; denn Ausgrabungen sind zwar unerlässlich für jegliche archäologische Arbeit, bringen jedoch unweigerlich eine Zwickmühle mit sich: sobald die Sammelarbeiten begonnen haben, wird die Ausgrabungsstätte durch das archäologische Handeln zerstört. Dieses Dilemma deutet darauf hin, dass Erkenntnisfortschritte ebenso Zerstörung nach sich ziehen können, insbesondere eine Neuordnung etablierter Beziehungen zwischen Erkenntnissubjekten und -objekten, wobei die bestehende Wissensproduktion überholt wird. Epistemologische Gefechte und Widerstände sind daher ebenso unvermeidbar wie ein Verlernen und ein Neuerfinden. Um diese Gedanken abzurunden, gebührt dem portugiesischen Verfechter der Epistemologien des Südens ein kritisch-poetischer Ausklang des Kapitels:

In diesem Sinne orientiert sich die Ausgrabung an dem, was verschwiegen oder zum Schweigen gebracht wurde; an den unterbundenen Traditionen, den subalternen Erfahrungen, den Perspektiven der Opfer, der Unterdrückten; an den Rändern, der Peripherie, den Grenzen, dem Süden des Nordens, dem Hunger am Überfluss, dem Elend der Opulenz; an der Überlieferung dessen, was nicht existieren durfte, an den Anfängen, bevor sie zum Ende wurden, an der Verständlichkeit, die nie verstanden wurde; an den verbotenen Sprachen und Lebensstilen, am Sondermüll des kommerziellen Wohlstands, am Schweiß, der in die gewaschene Prêt-à-porter-Mode eingeschrieben ist; an der Natur inmitten von Tonnen an CO₂, die unwägbare Last auf unseren Schultern lasten (Santos 2018: 195-196).

---

⁸ Die seit 1965 bestehende *Revista Afro-Ásia* ist unter dem Link <https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia> frei zugänglich und wird seit 2018 von Fábio Baqueiro Figueiredo, Iacy Maia Mata und Jamile Borges da Silva herausgegeben.

4 Ein offener Ausblick

Akademische und politische Aushandlungsprozesse in der brasilianischen Afro-Diaspora zu erkunden erfordert eine offene Analyse von globalen Beziehungen, Verflechtungen und Bewegungen jenseits abgegrenzter Fachdisziplinen, um einen Beitrag zur Deprovinzialisierung der Afrikastudien zu leisten (Mbembe und Nuttall 2004). Wie die Welt von Afrika aus und wie Afrika vom Rest der Welt aus beschrieben wird, muss in einen wertschätzenden Dialog gebracht werden, um die komplexen Dynamiken rund um den Schwarzen Atlantik sowie das In-die-Welt-Gestelltsein afrodiasporischer Subjektivitäten besser zu verstehen. Wie soll der Begriff des Afrobrasilianischen – als ob es eine Art Echtheitssiegel wäre – losgelöst von der Vielfalt der Identitäten gedacht werden, die sich im Lauf der Kolonisierung, Globalisierung, Migration, Diaspora und des Postkolonialismus entwickelt haben? Die Gefahr ist groß, durch die Idee des Afrobrasilianischen neue Stereotypen und Atavismen hervorzubringen, also Rückfälle in eine koloniale Vergangenheit. Stattdessen gilt es vielmehr, die klaffenden Wunden der Kolonisierung und die persistenten Strukturen der Diskriminierung in der Gegenwart kritisch zu hinterfragen, um Grundlagen für eine Zukunft jenseits von Brüchen, Rissen und Zwischenräumen zu erschaffen.

Unsere Reflexion verdeutlicht die zentrale Rolle von Begegnungsräumen wie dem CEAO, um die Internationalisierung von Studierenden und Wissenschaftler*innen zu fördern, die historisch und geopolitisch in die institutionelle und epistemologische Peripherie gedrängt wurden. Sie fallen vielfach durch die quantitativen Auswahlkriterien langfristiger Megaprojekte und werden kaum oder gar nicht durch die Privatwirtschaft oder Finanzierungsträger aus dem Ausland gefördert. Um die Wissensproduktion, Mobilität und Kooperation mit Universitäten auf dem afrikanischen Kontinent anzuregen, sind insbesondere transdisziplinäre Angebote wie das postgraduale POSAFRO-Programm von Bedeutung, welche zugleich die Position des CEAO als einflussreichstes und ältestes Zentrum für Afrikastudien in Lateinamerika festigen. Hierbei wird deutlich, dass institutionelle und materielle Räume der universitären Erkenntnisgewinnung nicht getrennt von den politischen Rahmenbedingungen und der geostrategischen Zusammenarbeit mit Akteur*innen aus Afrika, Lateinamerika und anderen Regionen verstanden werden können. Forschungs- und Bildungseinrichtungen wie das CEAO können also nicht von ihrer epistemologischen und symbolischen Strahlkraft entkoppelt werden, da sie Wissen generieren, welches für den Fortbestand der internationalen Kooperation unerlässlich ist.

Zudem fördern diese transdisziplinären Begegnungsräume das dekoloniale Denken und führen neue Konzepte in unser Vokabular ein, die von Hybridismen, Subalternitäten und kontrahegemonialen Bestrebungen durchzogen sind. Damit zielen sie auf eine Kritik des eurozentrischen Erbes sowie der westlichen Ontologie und Epistemologie ab. Doch wer gilt nun im Endeffekt als afrobrasilianisches Subjekt? Ist es das postkoloniale Individuum? Sind es die Erb*innen des Exils? Oder sind es Menschen, die den Wunsch nach der Heilung kolonialer Wunden personifizieren? Diese Fragen – deren mögliche Antworten wir nur gemeinsam diskutieren können – sind eine Einladung, die theoretischen und konzeptionellen Strategien unter die Lupe zu nehmen, die von Intellektuellen rund um die Welt entwickelt werden, um unsere Gegenwart besser zu verstehen und Zukunftshorizonte zu entwerfen. Liefert der Teil des Atlantiks, in dem die Gedanken von Frantz Fanon, Edouard Glissant und den Theoretiker*innen der Kreolisierung

noch weiterleben – wenn sie auch immer weniger verstanden werden – nicht besonders interessante Anregungen zur Erörterung dieser Fragen?

Die Postkolonialität will nach ihren eigenen Regeln und Vokabeln verstanden werden, in denen Ideen der Bewegung, des Flusses, des Austauschs und des Dialogs für eine fortwährende Dynamik sorgen. Es ist eine produktive und verführerische Art des Denkens, das den zivilisatorischen Habitus der Moderne und den Kolonialismus als immer noch gegenwärtigen Anachronismus darstellt. Aber inwiefern tragen die Konzepte der Begegnung und der kulturellen Durchdringung auch heute dazu bei, koloniale Hierarchisierungen zu reproduzieren? Inwieweit werden die zeitgenössischen Bedingungen der Ex- und Inklusion offengelegt? Bis zu welchem Grad sind Ansätze des Afropessimismus oder des Afrofuturismus als ästhetische Quellen für Kulturen und Identitäten nützlich? Paul Gilroys (1993) Ausführungen zum Schwarzen Atlantik regen nach wie vor Verständnis- und Identitätsbildungsprozesse vieler afrodeszendenter Intellektueller und Künstler*innen an. Seine Schriften sind eine Einladung, das subversive und widerständige Potenzial afrodiasporischer Kulturen für epistemologische Transformationsprozesse zu nutzen. Vielleicht ist es notwendig, die diskriminierten Schwarzen Körper, die noch immer von tiefen kolonialen Wunden gezeichnet sind, neu einzuwohnen. Möglicherweise können über die verschlungenen Wege der Wunden Räume der Wiedergeburt gefunden werden. Zur Taufe neuer Afro-Zugehörigkeiten ist jedoch ein heilsames und verbindendes Öl nötig – wie das Dendê-Öl, das den Straßen und Küchen von Salvador da Bahia ihren unverkennbaren Duft schenkt; ein Relikt aus der Vergangenheit, das die bahianische Gastronomie der Gegenwart zu ihrer Perfektion vollendet...

Poetische, politische und akademische Dialoge mit Subjekten, die den atlantischen Wogen und rassistischen Sturmfluten trotzen, ermöglichen unzählige Interpretationsrouten. Man kann daher noch immer fragen: Welche Farbe hat die Hand einer Afrobrasilianerin? Gibt es *Negritude* ohne Ethnizität, wie es der vielzitierte Anthropologieprofessor des CEAO Livio Sansone (2003) postuliert? Dies sind kontroverse Themen, die zeigen, wie die multiplen Identitäten, welche sich im Lichte postkolonialer Epistemologien formieren, immer noch Perspektiven jenseits des Vergleichsmaßstabs eines amerikanisierten Alter Ego erfordern. Solche offenen Fragen regen auch unser tägliches Denken, Forschen und Handeln an. Von Afrikanitäten in Brasilien zu sprechen ist aus Lacanscher Sicht eine Art Perversion des Originals, oder in Anlehnung an Michel Melot gedacht, eine Entgiftungskur durch die Geschichte, deren Archive eine halluzinogene Wirkung haben. Die Vergangenheit ist wirklich ein Gespenst, das uns verfolgt.

5 Quellen

- Araujo, Ana Lucia. 2010. *Public memory of slavery: victims and perpetrators in the South Atlantic*. Amherst, New York: Cambria Press.
- Bourdieu, Pierre. 2007. *A Economia das Trocas Simbólicas*, ed. Sergio Miceli. São Paulo: Perspectiva.
- Bottentuit Júnior, João Batista, Juliana dos Santos Nogueira und Robson Daniel dos Santos Nogueira. 2020. Educação Étnico-racial em Museus Virtuais como Mecanismo de Propagação da Identidade Afro-Brasileira. In *Patrimônios e Identidades em (Re)Construções: Tensões, Embates e Negociações*, ed. Valerie V. V. Gruber und Fernando Santos de Jesus, 203-218. Rio de Janeiro: Telha und Terceiro Nome.
- Comaroff, John L. und Jean Comaroff. 2009. *Ethnicity, Inc.* Chicago: The University of Chicago Press.
- Couto, Mia. 2013. Murar o medo. *Revista Brasileira de Psicanálise* 47 (1): 29-31. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2013000100003&lng=pt&tlng=pt
- Drayton, Richard. 2011. Gilberto Freyre and the Twentieth-Century Rethinking of Race in Latin America. *Portuguese Studies* 27 (1): 43-47. <https://doi.org/10.5699/portstudies.27.1.0043>
- Fanon, Frantz. 1980. *Schwarze Haut, weiße Masken*. Frankfurt am Main: Syndikat.
- Freyre, Gilberto. 2003. *Casa-grande & senzala: Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. São Paulo: Global.
- Gilroy, Paul. 1993. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. London und New York: Verso.
- Grosfoguel, Ramón. 2009. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. In *Epistemologias do Sul*, ed. Boaventura de Sousa Santos und Maria Paula Meneses, 383-418. Coimbra: Almedina.
- Gruber, Valerie V. V. 2019. Relational Geographies of Afro-Brazilian Identities: What Can We Learn from the Candéal Neighborhood in Salvador Da Bahia (Brazil)? In *Cultural Mobility and Knowledge Formation in the Americas*, ed. Volker Depkat und Britta Waldschmidt-Nelson, 95-119. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Gruber, Valerie V. V. 2020. Identificando Pesquisadores Pesquisando Identidades: Rumo a uma Análise Reflexiva dos Processos Identitários na (Co)Produção de Conhecimentos. In *Patrimônios e Identidades em (Re)Construções: Tensões, Embates e Negociações*, ed. Valerie V. V. Gruber und Fernando Santos de Jesus, 19-49. Rio de Janeiro: Telha und Terceiro Nome.

- Haag, Carlos. 2007. Lilia Moritz Schwarcz: Quase pretos, quase brancos. *Revista Pesquisa FAPESP* 134: 10-15. <https://revistapesquisa.fapesp.br/quase-pretos-quase-brancos/>
- Haraway, Donna. 1992. The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In *Cultural Studies*, ed. Lawrence Grossberg, Cary Nelson und Paula A. Treichler, 295-336. New York, London: Routledge.
- Hountondji, Paulin J. 2008. Conhecimento de África, conhecimento de Africanos: Duas perspectivas sobre os Estudos Africanos. *Revista Crítica de Ciências Sociais* 80: 149-160. <https://doi.org/10.4000/rccs.699>
- Macagno, Lorenzo. 2014. Estudos africanos no Brasil: uma questão de afinidades eletivas? *Revista Tempo, Espaço, Linguagem* 5 (3): 124-137. <https://revistas.uepg.br/index.php/tel/article/download/6772/4701/27129>
- Mbembe, Achille und Sarah Nuttall. 2004. Writing the World from an African Metropolis. *Public Culture* 16 (3): 347-372. <https://muse.jhu.edu/article/173737>
- Mignolo, Walter D. 2003. *Historias locales / diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal.
- Mott, Luiz. 2010. *Bahia: Inquisição & Sociedade*. Salvador da Bahia: EDUFBA.
- Penha, Eli Alves. 2012. A fronteira oriental brasileira e os desafios da segurança regional no Atlântico Sul. *Revista da Escola de Guerra Naval* 18 (1): 113-134.
- Pratt, Mary Louise. 1991. Arts of the Contact Zone. *Profession* 1991: 33-40. <http://www.jstor.org/stable/25595469>
- Quijano, Aníbal. 2014. *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Buenos Aires: CLACSO.
- Rios, Flávia, Marcio André dos Santos und Alex Ratts, ed. 2023. *Dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas*. São Paulo: Editora Perspectiva.
- Rizzi, Kamilla Raquel und Patrick Bueno. 2021. O papel da ZOPACAS nas políticas externa e de defesa do Brasil no século XXI (2005-atualidade). *Coleção Meira Mattos* 15 (54): 309-332. <https://doi.org/10.52781/cmm.a056>
- Rothfuß, Eberhard. 2007. Tourismus-Gentrification im Pelourinho: Urbane Deformation des historischen Stadtzentrums von Salvador da Bahia (Brasilien). In *Stadtwelten in den Americas*, ed. Eberhard Rothfuß und Werner Gamerith, 41-56. Passau: Selbstverlag Fach Geographie.
- Sansone, Livio. 2003. *Blackness without Ethnicity: Constructing Race in Brazil*. New York, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Sansone, Livio, Jamile Borges da Silva, Felipe Bruno Martins Fernandes, Fábio Baqueiro Figueiredo und Pedro Paulo Fonseca dos Santos, ed. 2021. *Pandemias e Utopias: agendas políticas e possibilidades emergentes*. Coleção Afrofuturas – Estudos Étnicos, Africanos & diversidade. Salvador: Cogito Editora. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33935>
- Sansone, Livio. 2022. Challenges and New Possibilities – African Studies in Brazil and the South-South Connection. In *African Studies Centres Around the World: A Network-Based Inventory*, ed. Ute Fendler und Doris Löhr, 145-160. München: AVM edition. <https://www.avm-verlag.de/res/user/avm/media/9783960915874-fendler-africanstudiescentres.pdf>
- Santos, Boaventura de Sousa. 2009. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In *Epistemologias do Sul*, ed. Boaventura de Sousa Santos und Maria Paula Meneses, 23-72. Coimbra: Almedina.
- Santos, Boaventura de Sousa. 2018. O Norte, o Sul e a utopia. In *Construindo as Epistemologias do Sul: Antologia Esencial. Volume I: Para um pensamento alternativo de alternativas*, ed. Maria Paula Meneses et al., 145-222. Buenos Aires: CLACSO.
- Santos, Jocélio Teles dos. 2021. A Antropologia afro-brasileira no diálogo Sul-Sul: História do Centro de Estudos Afro-Orientais. In *Bérose – Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie*. <https://www.berose.fr/article2320.html?lang=fr>. Accessed 25 February 2023.
- Santos, Myrian Sepúlveda dos. 2015. The Legacy of Slavery in Contemporary Brazil. In *African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World*, ed. Ana Lucia Araujo, 313-338. Amherst, New York: Cambria Press.
- Schlickmann, Mariana. 2019. África difícil: A primeira missão diplomática brasileira ao sul do continente africano através do diário de Raymundo de Souza Dantas. *Revista África e Africanidades* XII (32): 1-16. <https://africaeaficanidades.com.br/documentos/0400112019.pdf>
- Schneider, Alberto Luiz. 2011. O Brasil de Sílvio Romero: uma leitura da população brasileira no final do século XIX. *Projeto História* 42: 163-183. <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/7982>
- Schwarcz, Lilia Moritz. 1998. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade. In *História da vida privada no Brasil vol. 4: Contrastes da intimidade contemporânea*, ed. Fernando A. Novais und Lilia Moritz Schwarcz, 173-244. São Paulo: Companhia das Letras.
- Silva, Agostinho da. 1995. O nascimento do CEAO. *Afro-Ásia* 16: 5-8. <https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia/article/download/20841/13440>
- Silva, Graziella Moraes. 2016. After racial democracy: Contemporary puzzles in race relations in Brazil, Latin America and beyond from a boundaries perspective. *Current Sociology* 64 (5): 794-812. <https://doi.org/10.1177/0011392115590488>

- Silva, Jamile Borges da und Francisco Ramallo. 2018. Pedagogías y pasados: notas descoloniales para una enunciación utópica de la memoria. *Otros Logos* 9: 130-144. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/82908>
- Silva, Jamile Borges da. 2021. Etnicidade e interseccionalidade: conceitos em disputa para novas narrativas curriculares. In *Estudos interdisciplinares e as políticas de ações afirmativas: pesquisas em raça e gênero no Brasil*, ed. Penildon Silva Filho. Jundiaí: Paco Editorial.
- Souza, Jessé. 2007. Großstädte in Brasilien – Ungleicher Lebensalltag in der Peripherie des Westens. In *Stadtwelten in den Americas*, ed. Eberhard Rothfuß und Werner Gamerith, 37-40. Passau: Selbstverlag Fach Geographie.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. Can the Subaltern Speak? In *Marxism and the Interpretation of Culture*, ed. Cary Nelson und Lawrence Grossberg, 271-313. Basingstoke: Macmillan Education.
- Viáfara López, Carlos Augusto und Nini Johanna Serna Alvarado. 2015. Desigualdad de oportunidades educativas en la población de 15 a 29 años en Brasil y Colombia según autoclasificación étnico-racial. *Sociedad y economía* 29: 151-174.
- Walsh, Catherine E. 2020. Decolonial learnings, askings and musings. *Postcolonial Studies* 23 (4): 604-611. <https://doi.org/10.1080/13688790.2020.1751437>
- Zamparoni, Valdemir. 2007. A África e os estudos africanos no Brasil: passado e futuro. *Ciência e Cultura* 59 (2): 46-49. http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252007000200018&lng=en&tlng=pt

6 10 aktuelle UBT-Arbeitspapiere zu Afrikastudien

Title	Editor(s)	Year of Publication	Issue
The Use of Social Media in Enacting Emotional Care to Elderly People During the Covid-19 Pandemic: Empirical Evidence from Rwanda	Albert Irambeshya	2023	41
“Hanging out” with judicial and legal elites Reflections on researching “up”	Diana Kisakye	2023	40
Modalities of Forgetting : A Refusal of Memory Among Post-Conflict Samburu and Pokot, Kenya	Jon Holtzman	2023	36
Orúnmìliàn Film-Philosophy: An African Philosophy through Cinematic Storytelling	Saheed Adesumbo Bello	2023	35
Media Transnationalism and the Politics of ‘Feminised Corruption’	Sharon Adetutu Omotoso	2023	34
Live as African: On the Relevance of Thomas Sankara’s Agenda for Economic Liberation	Ndongo Samba Sylla	2022	33
‘Social media is for the elite’: Local political communication in Ghana in times of COVID-19	Matthew Sabbi, Dieter Neubert and Alexander Stroh	2022	32
Future Africa?! Timescapes and the Flattening of Time in the Modern Era	Susanne Lachenicht	2022	31
beaucoup de peur et de questionnement: Une étude comparative des discours sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire et au Cameroun	Martina Drescher, Oumarou Boukari, and Carline Liliane Ngawa Mbaho	2022	29
The Committee and the Uncommitted Material: Assistance to Members in Need at a	Lena Kroeker and Yonatan N. Gez	2022	28

Pentecostal Church in Western Kenya			
---	--	--	--

Valerie V. V. Gruber & Jamile Borges da Silva. 2024. Strömungen des Schwarzen Atlantiks. Über akademische und politische Aushandlungen in der brasilianischen Afro-Diaspora. University of Bayreuth African Studies Working Papers 47, BIGSASworks! 17. Bayreuth: Institute of African Studies.