

Debates interculturales sobre el mal llamado "Negro de la Riba" Febrero de 2025

Enfoque y objetivos

En febrero de 2025, en el marco de la exposición *"El Negro de la Riba y otros mitos para asustar a los niños"*, organizada por el equipamiento municipal Casa de la Barceloneta 1761 (Barcelona), se promovieron dos debates con el objetivo de reflexionar sobre cómo las instituciones y organizaciones culturales deben representar la diversidad cultural en sus exposiciones y actividades.

A raíz de algunas críticas recibidas en las redes sociales respecto a la representación del mal llamado *"Negro de la Riba"* durante el desfile inaugural de la exposición y en la propia muestra, estas dos sesiones pretendieron ofrecer un espacio de debate para analizar cómo se ha tratado la figura del *"Negro de la Riba"*, tanto históricamente como en la actualidad.

El primer debate buscó crear un espacio de diálogo entre profesionales y organizaciones implicadas en la conceptualización histórica y artística de la exposición, así como activistas involucrados en la lucha antirracista.

Entre los participantes figuraban instituciones como el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo de Barcelona, el taller artesanal *Constructors de Fantasies* (creadores de la réplica en fibra de vidrio del mascarón de proa), y la organización cultural *Palo Q'Sea*, que dinamiza esta figura en festividades populares del barrio. También participaron miembros de *Barceloneta Diversa* (Plan Comunitario del barrio de la Barceloneta), activistas vecinales y representantes del Centro Cívico Barceloneta, la Biblioteca Barceloneta, el Museo de Historia de Cataluña, el Programa BCN Interculturalidad y el Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona.

El segundo debate tuvo como objetivo ampliar la discusión al conjunto de la ciudadanía para conocer impresiones, sentimientos y puntos de vista sobre la figura del *"Negro de la Riba"* desde una perspectiva más amplia. Esta sesión permitió profundizar en las diferentes percepciones de esta figura histórica y en su papel dentro de la identidad del barrio.

Participaron no solo residentes locales, sino también representantes de entidades como la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina), historiadores, antropólogos, artistas y activistas de diversos orígenes culturales. El debate puso de relieve la importancia de resignificar ciertas figuras para garantizar una representación inclusiva y respetuosa.

Primer debate – 13 de febrero de 2025

La conversación comenzó con una breve introducción por parte del comisario de la exposición, quien explicó que la Casa de la Barceloneta 1761 es un equipamiento dedicado a recuperar y difundir la historia y la memoria colectiva del barrio de la Barceloneta. Señaló que el objetivo de la exposición era reflexionar sobre los relatos históricos utilizados para hacer que los niños obedecieran, comparando piezas originales del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo de Barcelona con una figura popular del barrio, el *Negro de la Riba*, quien, según la leyenda, se llevaba a los niños desobedientes. Concluyó destacando que la exposición incluía una sección con una aproximación crítica al sistema colonial, así como textos del siglo XIX en los que se utilizaba el mascarón para reconocer el papel de la sociedad barcelonesa en el comercio de personas esclavizadas.

A continuación, la coordinadora del proyecto *Barceloneta Diversa*, coorganizadora de los debates, explicó que el proyecto es una iniciativa comunitaria que valora la riqueza cultural del barrio, visibilizando las distintas tradiciones culturales y trabajando para combatir los estereotipos y el racismo. El objetivo principal es defender el derecho a vivir con dignidad en la Barceloneta y fomentar la convivencia inclusiva. También señaló que desde este proyecto se había presentado la figura del *Negro de la Riba* como un símbolo de la multiculturalidad del barrio a través de actividades como la ruta guiada “*La Barceloneta, un barrio de acogida*”, y que ahora quizás habría que replantearlo.



El papel de los museos y los equipamientos culturales

El debate comenzó haciendo referencia al artículo *“Barcelona exhibe un monumento al racismo”*, publicado en el sitio web *Zona de Estrategia*, que criticaba abiertamente el tratamiento que, tanto a nivel popular como institucional, se le ha dado al llamado *Negro de la Riba*. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo destacó que la periodista basó su artículo en un breve texto que acompañaba la figura del *Negro de la Riba* cuando fue instalada en el patio del museo pocos días antes de la inauguración de la exposición, y por lo tanto argumentó que el artículo estaba sacado de contexto. No obstante, también se señaló que el caso del *Negro de la Riba* fue abordado críticamente durante las jornadas *“Museu Habitat”*, una iniciativa del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya para reflexionar sobre cómo deben ser los museos del siglo XXI.

El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo reconoció que la sociedad está exigiendo una reorientación de las narrativas museísticas en determinadas temáticas. Esto indica que existe un conflicto en la manera de abordar algunos temas en las exposiciones. En este sentido, el Museo de Historia de Cataluña citó su reciente exposición *“En fuga: Refugiados”*, que abordaba cuestiones de migración y personas refugiadas, aunque en algunos puntos se podía identificar una perspectiva sesgada.

Volviendo al contenido de la exposición *“El Negro de la Riba y otros mitos para asustar a los niños”*, el representante del Programa BCN Interculturalidad señaló que el enfoque crítico sobre el pasado colonial y el comercio de personas esclavizadas fue insuficiente, y sugirió que se perdió una oportunidad para profundizar más en esta cuestión. Planteó la pregunta de qué debemos hacer con el patrimonio cultural incómodo de la ciudad. Además, indicó que en 2022 la Red publicó un decálogo con criterios para promover la interculturalidad en el territorio, el cual podría servir como referencia para elaborar recomendaciones en este contexto.

Identidad y tradición en el barrio de la Barceloneta

En este punto, la artista afrocatalana Montserrat Anguiano reclamó una mayor representación afrodescendiente en el debate y lamentó que algunas personas invitadas no hubieran respondido a la convocatoria. También cuestionó si se había consultado a personas racializadas durante el diseño de la exposición de la Casa de la Barceloneta 1761 y las actividades asociadas, para evitar herir sensibilidades, argumentando que no hacerlo podría considerarse racismo institucional.

Esta reflexión llevó a analizar el desfile que tuvo lugar por las calles de Ciutat Vella el día de la inauguración de la exposición, el cual podría haber demostrado una falta de sensibilidad hacia las comunidades racializadas. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo compartió esta perspectiva crítica, reconociendo la folklorización del desfile y señalando que las tradiciones pueden ser abiertamente racistas, aunque no se haga de forma consciente.

Por el contrario, una antropóloga y activista vecinal defendió el desfile como una expresión de cultura popular, argumentando que las festividades callejeras no deberían juzgarse desde una posición de superioridad institucional—especialmente teniendo en cuenta que dos centros culturales públicos habían expuesto la figura del *Negre de la Riba*. En este sentido, el taller artesanal *Constructors de Fantasies* defendió la imagen popular y antiesclavista del mascarón de proa, al que han mantenido con el nombre popular del siglo XIX, pero que siempre han reivindicado como la figura de un indígena norteamericano. Añadieron que el desfile acerca la figura a la ciudadanía y permite abordar parte del pasado de la ciudad.

En relación con esta idea, la organización cultural *Palo Q'sea* defendió el uso festivo de la figura y añadió que, en el fondo, este mascarón cuestiona a los negreros y a los poderosos, y que es muy importante que esta imagen llegue a todo el mundo. Finalmente, se señaló que la letra de la canción creada para acompañar al *Negre de la Riba* en las fiestas populares hace una clara alusión al pasado colonial y esclavista de la ciudad.

Repensar las actividades relacionadas con el mascarón del "Negre de la Riba"

Desde la Biblioteca de la Barceloneta se señaló que en una fiesta popular en la calle no es tan fácil contextualizar adecuadamente la figura del *Negre de la Riba*, mientras que en una exposición museística resulta más factible—y parece que se está trabajando en esa dirección. El Centro Cívico de la Barceloneta añadió que la polémica y los debates que se han generado pueden actuar como un revulsivo positivo para explicar mejor la figura del *Negre de la Riba* a partir de ahora.

La representante del Distrito de Ciutat Vella propuso que la comunidad local—liderada por *Constructors de Fantasies*—replantee la visión de la figura del *Negre de la Riba* desde una perspectiva de inclusión y multiculturalidad. El taller artesanal respondió que reflexionarán sobre ello y presentarán propuestas, sugiriendo que una opción podría ser pintar el mascarón de proa de diferentes colores cada año para vincularlo a distintas reivindicaciones sociales. En esta misma línea, el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo propuso que también se podría reconsiderar el nombre popular con el que se conoce esta figura, señalando que, para la exposición en cuestión, se decidió utilizar deliberadamente la expresión “*el mal llamado Negre de la Riba*”.

Segundo debate – 25 de febrero de 2025

En la apertura de esta sesión, dirigida por el comisario de la exposición "*El Negro de la Riba y otros mitos para asustar a los niños*" y la coordinadora del proyecto *Barceloneta Diversa*, se señaló que la exposición ha generado un profundo debate local sobre el significado histórico y social de esta figura y sus conexiones con el pasado colonial de la ciudad.



Decolonizar la ciudad

La representante de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (*Fedelatina*) afirmó que la exposición puede servir como un buen ejemplo de práctica decolonial objetiva en el barrio de la Barceloneta. Subrayó que los museos han comenzado a abordar el colonialismo de manera crítica y que cada barrio debería examinar sus propios mitos para determinar si es necesario desmontar alguno de ellos.

La artista y activista afrodescendiente Micaela Mahi consideró positivo dar voz a figuras como el "*Negro de la Riba*", pero argumentó que la representación de personajes históricos como este debe ampliarse para promover formas alternativas de ver la sociedad contemporánea. Recalcó la importancia de crear nuevas historias que resignifiquen personajes y símbolos vinculados a la ciudad—especialmente los racializados—y criticó la falta de diversidad de perspectivas en la narrativa histórica.

También advirtió que no se pueden ocultar figuras incómodas simplemente por ser racializadas o pertenecer a colectivos marginados.

Por otro lado, la historiadora del arte y activista Mabel Llevat argumentó que ciertas expresiones de la cultura popular no pueden analizarse con ingenuidad, citando como ejemplo las ferias de *Indianos* celebradas en la comarca del Maresme. Se preguntó hasta qué punto se pueden resignificar figuras del pasado colonial sin correr el riesgo de presentarlas de forma positiva. Consideró que la exposición debería haber incluido una crítica más extensa al comercio de personas esclavizadas y mencionar con nombres propios a quienes históricamente se beneficiaron de ese sistema.

Otra participante en el debate, una antropóloga, comentó que la figura del “*Negre de la Riba*” no es comparable a otras expresiones o prácticas que glorifican el pasado colonial de Cataluña, como las ferias de *Indianos*, que en la práctica sirven para crear mercados turísticos mientras conmemoran a familias que hicieron fortuna en las colonias. Añadió que debates como este ayudan a construir referentes simbólicos para confrontar el pasado.

El racismo y su impacto en la sociedad

La representante de *Fedelatina* señaló que la figura del “hombre del saco” no tiene por qué estar necesariamente racializada, pero que en el caso del “*Negro de la Riba*”, el miedo que genera proviene específicamente del color de su piel. Advirtió sobre el aumento de los discursos de odio e insistió en que cualquier acción para contrarrestarlos es positiva, ya que, en su opinión, se trata de un racismo de carácter institucional.

Micaela Mahi destacó el carácter perjudicial de los estereotipos vinculados a la negritud y la diferencia en la percepción social entre personas negras y blancas. También introdujo el concepto de *capitalismo racial*, que históricamente ha perjudicado a las personas negras. Afirmó que para combatir el racismo es necesario encontrar puntos en común y añadió que la resignificación de figuras históricas solo es válida si las comunidades marginadas también participan en el proceso.

Mabel Llevat argumentó que vivimos en una sociedad racista y que es difícil escapar de ella. Señaló que la historia del “*Negro de la Riba*” tiene una fuerte carga emocional porque forma parte de la cultura popular local, y consideró que este tipo de expresiones a menudo no se repiensen ni se actualizan lo suficiente. Añadió que el hecho de que sea una figura querida no significa que pueda servir como refugio para preservar un personaje que, en su opinión, incorpora rasgos racistas.

La resignificación del “Negro de la Riba”

Residentes del barrio expresaron la necesidad de actualizar la figura del “*Negro de la Riba*” para transformarla en un símbolo crítico de lucha popular, manteniendo su papel importante en las festividades de la Barceloneta.

Otros señalaron que el principal problema fue el desfile con el “*Negre de la Riba*” organizado para inaugurar la exposición, especialmente por el hecho de que se realizara fuera del barrio.

Algunas vecinas opinaron que, dentro del barrio, la polémica ha tenido un impacto posiblemente exagerado, y que las celebraciones con esta figura siempre han sido positivas, aunque ciertos aspectos deberían replantearse en el futuro.

El taller artesanal *Constructors de Fantasies* reconoció que, al principio, no eran conscientes de las posibles interpretaciones racistas que podía tener la figura debido a su nombre y apariencia. Su intención siempre había sido recuperar al histórico “hombre del saco” del barrio y darlo a conocer. No obstante, la asociación *Constructors de Fantasies* está ahora revisando este enfoque para presentar el mascarón como un hombre liberado y antiesclavista.

Otra vecina reforzó la idea de que el *Negro de la Riba* es principalmente un mascarón de proa y que es importante diferenciarlo de las connotaciones racistas que se le han atribuido con el paso del tiempo.

Conclusiones

Estos debates han sido una oportunidad para reflexionar sobre la construcción de la memoria colectiva y la importancia de representar la diversidad cultural de manera inclusiva y crítica. La mayoría de las opiniones destacaron la necesidad de revisar las representaciones de mitos y figuras históricas para entender su impacto en la sociedad actual.

La resignificación de figuras como el “*Negre de la Riba*” puede convertirse en una herramienta educativa y de empoderamiento si se gestiona adecuadamente. Por esta razón, es esencial que las instituciones culturales trabajen conjuntamente con la ciudadanía desde una perspectiva intercultural para garantizar una transmisión respetuosa y transformadora de la historia y la memoria colectiva.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se proponen para las instituciones culturales y organizaciones que abordan cuestiones relacionadas con el pasado colonial:

1. Reinterpretación del “Negro de la Riba”

- Explorar la posibilidad de cambiar o adaptar el nombre popular para evitar connotaciones negativas.
- Incluir una explicación crítica y contextualizada en cualquier representación pública de esta figura.
- Implicar activamente a colectivos racializados en las decisiones sobre su uso y representación.

2. Musealización y divulgación responsable

- Promover exposiciones y actividades que expliquen de manera clara y didáctica el pasado colonial y esclavista de Barcelona.
- Asegurar que las narrativas museísticas sean plurales e inclusivas.
- Incorporar el discurso antirracista, desafiando el orden actual que perpetúa prácticas racistas en una sociedad desigual.
- Evitar la exotización y la folklorización de personajes históricos, ya que refuerzan jerarquías raciales.

3. Inclusión de perspectivas diversas

- Definir sujetos y públicos para desarrollar intervenciones interculturales que pongan en el centro los intereses y necesidades de las personas del territorio.
- Fomentar la participación activa de comunidades racializadas en el diseño de políticas o iniciativas de memoria.
- Organizar más espacios de debate o talleres sobre diversidad cultural con la comunidad y los centros educativos.
- Generar materiales pedagógicos y guías explicativas que acompañen las actividades festivas con un discurso que fomente el pensamiento crítico.

4. Gestión de la memoria en el espacio público

- Repensar la presencia y el significado de ciertos símbolos en los espacios públicos.
- Considerar la creación de nuevas representaciones visuales que valoren figuras históricas vinculadas a la lucha antirracista.

5. Comunicación y respuesta a la crítica social

- Establecer mecanismos para recibir y responder a las críticas del público, considerándolas oportunidades para mejorar la representación cultural.
- Revisar y adaptar continuamente los contenidos y narrativas en función de los debates sociales y los avances en materia de antirracismo y memoria histórica.