Clínica e Investigación Relacional
Revista electrónica de Psicoterapia
ISSN 1988-2939
Vol. 20 (2) – Octubre 2026 - http://dx.doi.org/10.21110/19882939.2026.200205

Sankofa en la clínica: trauma histórico, intersubjetividad y la subjetividad de una terapeuta negra en un contexto poscolonial[1]

Miriam Pires Dos Santos[2]
PsiRelacional, IARPP
Lisboa, Portugal.

RESUMEN
Este artículo ofrece una reflexión situada en la intersección entre "Sankofa" —un principio filosófico de la diáspora africana que insta a volver al pasado para resignificar el presente— y el psicoanálisis relacional, un marco conceptual que enfatiza la intersubjetividad, los procesos inconscientes relacionales, el conocimiento relacional implícito y la coconstrucción de sentido dentro del encuentro terapéutico. Basándose en perspectivas históricas y clínicas, examina cómo la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo portugués produjeron jerarquías raciales que continúan manifestándose hoy en día en los patrones de funcionamiento intrapsíquico e interpersonal de las poblaciones afrodescendientes en Portugal.

Palabras clave: Sankofa; Psicoanálisis relacional; Subjetividad afrodescendiente; Colonialismo portugués; Psicología poscolonial; Trauma racial; Psicoanálisis decolonial; Identidad cultural; Práctica clínica.

ABSTRACT
This paper offers a situated reflection at the intersection of "Sankofa"—a philosophical principle from the African diaspora that urges a return to the past in order to re-signify the present—and relational psychoanalysis, a framework that emphasises intersubjectivity, relational unconscious processes, implicit relational knowledge, and the co-construction of meaning within the therapeutic encounter. Drawing on historical and clinical perspectives, it examines how the transatlantic slave trade and Portuguese colonialism produced racial hierarchies that continue to manifest today in patterns of intrapsychic and interpersonal functioning in Afro-descendant populations in Portugal.

[1] Este trabajo fue presentado originalmente en la 22.ª Conferencia de IARPP en Toronto: ¿Puede durar el odio? Recuperar la sensibilidad clínica en el psicoanálisis relacional, celebrada del 7 al 10 de mayo de 2026 en el Hyatt Regency Toronto, Canadá, en el panel E-4: Odio mutuo y disociación posimperial: ecos del colonialismo portugués en la terapia, el 9 de mayo de 2026, en Toronto, Canadá. Presentado junto a los trabajos Carla Carvalho y Frederico Bento, incluidos también en este número de CeIR

[2] Licenciada en Psicología Social y de las Organizaciones y en Psicología Clínica por el ISPA. Miembro de la Ordem dos Psicólogos Portugueses y cofundadora de **AfroPsis**, plataforma de psicólogos afrodescendientes en Portugal. Especializada en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional por PsiRelacional, desarrolla su actividad clínica en los ámbitos privado y comunitario en Seixal y Lisboa. Participa regularmente en actividades científicas y divulgativas sobre salud mental, diversidad cultural e inmigración.

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

This reflection also assumes a deliberately situated standpoint: I write as a Black woman and clinical psychologist, trained and living in a country that historically colonised the territory from which my family originates. This subjectivity is not an obstacle to clinical work, nor a mere biographical detail, but a constitutive dimension of the relational field and of transferential–countertransferential dynamics, requiring nuanced attunement to the historical matrix embedded in the therapeutic dyad. Th advocates for a culturally and racially informed clinical practice that integrates ancestral narratives, contemporary experiences of structural racism, and community-based practices of resistance and care. It argues that psychotherapy can serve as a site of identity re-inscription, historical repair, and the collective construction of future possibilities. In doing so, it proposes a more plural, decolonial, and socially responsive psychoanalytic practice within the Portuguese context and broader diaspora.

Key Words: Sankofa; Relational Psychoanalysis; Afro-descendant Subjectivity; Portuguese Colonialism; Postcolonial Psychology; Racial trauma; Decolonial Psychoanalysis; Cultural Identity; Clinical Practice.

Cita bibliográfica / Reference citation:
Pires Dos Santos, M. (2026). Sankofa en la clínica. Trauma histórico, intersubjetividad y la subjetividad de una terapeuta negra en un contexto postcolonial. *Clínica e Investigación Relacional*, 20 (2): 81-90. [ISSN 1988-2939] [Recuperado de www.ceir.info] DOI: 10.21110/19882939.2026.200205

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

El *Self* Ontológico Afrodescendiente y el *Sankofa*

La formulación de Achille Mbembe sobre el *self* ontológico afrodescendiente, o el *self* africano, remite a una conceptualización de una identidad africana no esencialista. Se encuentra arraigada en la historia, la relacionalidad y las experiencias vividas de los pueblos de la diáspora africana, en lugar de ser definida únicamente a través del prisma de las definiciones occidentalizadas, racializadas y negativas, tales como el «no-ser» o el oprimido. Las teorías afrocéntricas e identificatorias modernas buscan afirmar el ser negro como una fundamentación ontológica positiva, incorporando con frecuencia la conciencia ancestral. Dichas teorías enfatizan una ontología relacional en la que la esencia se define a través de las conexiones con los demás, los ancestros y la comunidad —como en el marco del *Ubuntu*—, en lugar de mediante una existencia aislada e individualista. En síntesis, el *self* ontológico afrodescendiente es un «ser-en-relación» que se resiste a la objetivación, enfatiza la continuidad ancestral y afirma la humanidad a través de diversas experiencias vividas, en lugar de hacerlo mediante la mirada de la supremacía blanca (Tembo y Gerber, 2019).

Es en este punto donde introduzco el término *Sankofa*, el cual se origina en un proverbio del pueblo Akan de África Occidental y ha sido acogido por diversas corrientes filosóficas y psicológicas dentro de la diáspora africana. La palabra se compone de tres partes: *San*, que significa «regresar»; *Ko*, que significa «ir»; y *Fa*, que significa «buscar» o «traer». El *Sankofa* posee múltiples representaciones simbólicas en los ideogramas Adinkra, una de las cuales es un ave con el cuerpo orientado hacia adelante y la cabeza girada hacia atrás, sosteniendo un huevo en su pico. El huevo, representado a menudo sobre el lomo del ave, simboliza el potencial y las oportunidades que emergen cuando nos reconectamos con nuestras raíces y aprendemos del pasado. Simboliza el renacimiento, el crecimiento y la renovación, enfatizando que, para poder avanzar, debemos primero comprender de dónde venimos. Debemos regresar al pasado para reestructurar el presente y construir el futuro.

Historia Colonial y Transmisión Psíquica del Trauma

El comercio transatlántico de esclavos y la expansión colonial portuguesa produjeron sistemas perdurables de clasificación racial y explotación económica. Dichos sistemas no desaparecieron con el fin formal del dominio colonial; por el contrario, dejaron profundos legados psicológicos y sociales que continúan influyendo en la subjetividad a través de las generaciones. En sociedades poscoloniales como Portugal, donde la memoria colonial permanece ambivalente y frecuentemente silenciada, la práctica psicoanalítica con pacientes afrodescendientes revela a menudo las huellas de la violencia histórica inscritas en las estructuras psíquicas contemporáneas. Estas huellas

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

no emergen únicamente como narrativas explícitas de discriminación, sino también como patrones inconscientes configurados por generaciones de experiencia racializada. Grada Kilomba señala en su libro *Memorias de la plantación*:

«El sujeto negro en la diáspora europea/occidental se enfrenta a diferentes tipos de racismo: estructural —la exclusión de las personas negras de la mayoría de las estructuras sociales y políticas—; institucional —un patrón de trato inequitativo en la educación, la sanidad, el empleo, la justicia penal y los servicios públicos, que favorece a los sujetos blancos—; y cotidiano —manifestaciones encubiertas de discriminación inscritas en el discurso, el vocabulario, las imágenes, los gestos, las acciones y las miradas que posicionan al sujeto negro como el "Otro" (inferior) en relación con el sujeto blanco. El racismo cotidiano no constituye una afrenta aislada, sino una constelación de experiencias vitales, una exposición constante al peligro, un patrón continuo de abuso que se repite sin cesar a lo largo de la propia biografía: en el autobús, en el supermercado, en una fiesta, durante la cena, e incluso en el seno familiar.» (Kilomba, 2008)
Soy una mujer negra, nacida y criada entre dos países pertenecientes a los PALOP (Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa), y residuo en Portugal desde los 14 años; actualmente tengo 49. Mi difunto padre, ingeniero eléctrico formado en Suecia, fue encarcelado por la PIDE (Policía Internacional y de Defensa del Estado) debido a sus acciones «subversivas», a saber, su lucha por la independencia colonial. Mi madre, agrónoma formada en Portugal, se unió a él en esa misma lucha, manifestándose en suelo portugués. Mi abuela materna, quien enviudó a los 23 años con tres hijos durante la época colonial, continuó sus estudios hasta convertirse en enfermera partera, llegando a formar a médicos y a abrir las puertas de su hogar a la comunidad. Un ala de un hospital público en Luanda (Angola) lleva hoy su nombre. Este es parte del legado que llevo conmigo.

En 1995, yo tenía 18 años y acababa de ingresar en el ISPA (Instituto Universitario de Ciencias Psicológicas, Sociales y de la Vida). Un vecino —un adulto amigo de la familia— me preguntó si había ingresado en la universidad. Le respondí con entusiasmo que había sido admitida en el ISPA para estudiar Psicología. Con expresión de sorpresa, me preguntó: «¡¿CÓMO conseguiste entrar en el ISPA?! Mi hermana lo intentó durante dos años, estudió muchísimo y no lo logró. ¡¿Cómo lograste entrar TÚ?!». Conmocionada y desorientada, le respondí —casi a modo de disculpa— que simplemente había presentado mi candidatura, realizado los exámenes y sido admitida. Me miró con suspicacia, como si le fuera imposible creer que yo hubiese alcanzado lo que su hermana no pudo. En silencio me pregunté: ¿Por qué no?

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

Frantz Fanon argumentó que la dominación colonial produce profundas fracturas en la vida psíquica de los sujetos colonizados, conduciendo a menudo a procesos de racismo internalizado, alienación y fragmentación identitaria. Esto ocurre cuando las creencias de una sociedad racista son absorbidas en nuestro propio pensamiento, moldeando la manera en que percibimos a los demás y a nosotros mismos. Nuestros sesgos, nuestras relaciones e incluso nuestras reacciones ante la injusticia se ven afectados, con frecuencia al margen de nuestra conciencia.

En una línea similar, Neusa Santos Souza describió cómo el proceso de «volverse negro» (*tornar-se negro*) en una sociedad racialmente estratificada implica enfrentarse a potentes mensajes sociales que devalúan la negritud y privilegian la blancura. La blancura no remite únicamente al color de la piel de un individuo; constituye un sistema de poder y dominación, una categoría construida políticamente que sitúa y estructura lo blanco en el vértice y a todo lo demás en la base. Mantiene su hegemonía en la medida en que logra posicionarse como el centro neutro, la norma, mientras que cualquier elemento ajeno a ella es escrutado y cuestionado.
Cida Bento ha conceptualizado la persistencia de la desigualdad racial a través de la noción de «pacto narcisista de la blancura», un acuerdo social colectivo que preserva el privilegio racial al tiempo que niega su existencia. Desde una perspectiva psicoanalítica, tales estructuras sociales moldean los procesos inconscientes. Los efectos de la violencia histórica pueden transmitirse a través de las generaciones mediante lo que el psicoanálisis ha descrito como trauma transgeneracional, así como a través de patrones relacionales más sutiles inscritos en las narrativas familiares, los silencios y la memoria cultural.

Microtrauma, Aparecimientos Raciales y el Campo Relacional

Dentro del psicoanálisis relacional, el trauma no se concibe únicamente como el resultado de acontecimientos catastróficos, sino también como el impacto acumulativo de lesiones relacionales reiteradas. Aquello que no se dice, que no se reconoce, que no se menciona y que no se comparte en el ámbito relacional constituye, de facto, el trauma mismo. Masud Khan introdujo el concepto de trauma acumulativo para describir cómo las experiencias repetidas de sintonía relacional fallida (*misattunement*) pueden moldear gradualmente la organización psíquica del *self*. Expandiendo esta noción, Margaret Crastnopol exploró cómo los microtraumas —experiencias pequeñas pero persistentes de disrupción emocional— pueden generar efectos psíquicos duraderos cuando ocurren en contextos relacionales donde el reconocimiento está ausente.

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

En sociedades racialmente estratificadas, estos microtraumas adoptan con frecuencia la forma de encuentros racializados cotidianos. Grada Kilomba ha descrito cómo el racismo opera habitualmente a través de interacciones en apariencia menores que se acumulan con el tiempo, produciendo profundas consecuencias psicológicas. En la sala de consulta, estas experiencias pueden emerger bajo lo que Aileen Alleyne denomina «aparecimientos raciales» (*racial hauntings*): presencias históricas no dichas que configuran la dinámica relacional tanto en comunidades afrodescendientes como blancas. Estos aparecimientos pueden manifestarse en forma de silencios, ansiedades o expectativas inconscientes sobre el reconocimiento y el malentendido. Históricamente, en las comunidades negras/afrodescendientes, la salud mental no formaba parte del discurso común, puesto que el colonialismo, la supervivencia y el trauma generacional no dejaban espacio para ello. Estas dinámicas no se limitan a la psicología individual, sino que se encuentran inscritas en estructuras sociales más amplias.

Manifestaciones Clínicas de la Experiencia Racializada

En la clínica observo:

- **Dificultades en la autopercepción (colorismo, rasgos faciales):** *«Soy demasiado oscuro/a y feo/a, mi nariz es demasiado ancha, mis labios demasiado gruesos»*.
- **Ira / Irritabilidad:** *«Siento una ira, una ira profunda e abrumadora. Con todo. Con todos. Ni siquiera sé de dónde procede...»*.
- **Relaciones intrarraciales:** Una mujer joven en terapia confiesa su incapacidad para vincularse afectivamente con hombres negros debido a ideas implícitas de carácter negativo hacia ellos. Por su parte, un paciente masculino lucha contra un conflicto interno: desea salir con mujeres negras, pero siente que obtiene mayor valoración social cuando está con una pareja blanca.
- **Desconfianza:** *«No me relaciono con personas blancas, no confío en ellas; tarde o temprano, siempre muestran su racismo»*, señala un paciente. Resulta relativamente sencillo caer en esa disposición mental tras haber sido sometido repetidamente a procesos de marginalización sistémica. Negociar internamente para no quedar atrapado en dicha posición es difícil, exige un trabajo psíquico continuo y resulta agotador. Lo que desde fuera puede parecer extremismo es, en realidad, un conjunto de defensas erigidas para proteger al *self* de nuevos daños.

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

- **Hipervigilancia y/o Ansiedad:** *«Me lo pienso dos veces antes de entrar en una tienda: cómo voy vestida, si llevo bolsas. Una vez dentro, soy hiperconsciente de mis movimientos y extremadamente cautelosa para no despertar sospechas»*. Escucho relatos de esta índole tanto a hombres como a mujeres, los cuales me resuenan profundamente a partir de mis propias experiencias. Yo tampoco me puedo permitir el privilegio de entrar en un establecimiento comercial sin preocupación.
- **Visibilidad o falta de ella:** La invisibilización de los atributos positivos frente a la hipervisibilidad de los negativos —el hombre negro criminalizado, la mujer negra sumisa—. Asimismo, la hipersexualización de los cuerpos negros —tanto masculinos como femeninos—, despojándolos de su individualidad y subjetividad.

La Subjetividad de la Terapeuta Negra

El psicoanálisis ha enfatizado desde hace tiempo la importancia de la subjetividad del analista dentro del proceso analítico. Desde las perspectivas relacionales, el terapeuta no es un observador neutro, sino un participante dentro de un campo intersubjetivo dinámico. En este contexto, mi propia posicionalidad —como mujer negra y psicóloga clínica que ejerce en Portugal— se convierte en una dimensión inevitable del encuentro terapéutico. Mi práctica profesional se desarrolla en un país históricamente implicado en el sistema colonial que moldeó las trayectorias diaspóricas de muchas comunidades afrodescendientes, incluida la historia de mi propia familia.

Esta posicionalidad configura las dinámicas transferenciales y contratransferenciales de formas complejas. En la labor clínica con pacientes negros, emergen con frecuencia temas vinculados al reconocimiento, la resonancia cultural y las experiencias históricas compartidas. Al mismo tiempo, estos encuentros pueden albergar expectativas de reparación simbólica o de identificación comunitaria que requieren una cuidadosa reflexión clínica.

En el trabajo con pacientes blancos emergen dinámicas distintas. Las sesiones pueden evocar defensividad, culpa, curiosidad o denegación respecto a las historias raciales. Dichas respuestas no constituyen meras reacciones individuales, sino que se hallan insertas en narrativas sociales más amplias sobre la historia colonial y la identidad nacional. El marco del psicoanálisis relacional permite explorar estas dinámicas como parte integrante del proceso terapéutico. Los profesionales de la salud mental pertenecientes a minorías étnicas aportan sensibilidad cultural y desempeñan un papel

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

esencial como traductores de los matices intraculturales, tal como describen Lago y Charura en *Black Identities + White Therapies* (2016).

El *Sankofa* y la Posibilidad de Reparación

El concepto de *Sankofa* ofrece una potente metáfora para el trabajo psicoanalítico con el trauma histórico, al simbolizar la importancia de recuperar el conocimiento del pasado para poder construir el futuro. En la psicoterapia, este principio resuena con el proceso analítico de revisar experiencias olvidadas o disociadas a fin de que puedan ser simbolizadas e integradas. Para los pacientes afrodescendientes que navegan por las complejidades de la migración, la racialización y la formación de la identidad, el espacio terapéutico se puede convertir en un lugar donde la memoria ancestral, el trauma histórico y la experiencia contemporánea puedan articularse de manera conjunta.

Investigo los mecanismos de transmisión intergeneracional del sufrimiento psíquico y las estrategias defensivas desarrolladas —no a través de una mirada patologizante, sino como formas de adaptación a un mundo que torna la subjetividad negra hostil o no bienvenida—. Este trabajo implica reconocer la presencia de la historia colectiva en el seno del sufrimiento individual. Por tanto, una práctica psicoanalítica informada por el *Sankofa* invita a un retorno a la memoria histórica, no como un acto de nostalgia, sino como un paso hacia la resignificación psíquica y la actualización ontológica del *self*.

Hacia una Práctica Psicoanalítica Decolonial

La integración de los aportes del psicoanálisis relacional con las perspectivas críticas del Sur Global permite el desarrollo de una práctica clínica con mayor capacidad de respuesta cultural. Este enfoque reconoce que el sufrimiento psicológico es a menudo inseparable de los contextos sociales e históricos. El concepto de «espacio potencial» de Winnicott —referido a esa dimensión psicológica que media entre la realidad interna y la realidad externa (el mundo exterior), donde pueden desplegarse las experiencias culturales, la creatividad y la acción terapéutica— constituye un testimonio de este reconocimiento.

Ignácio Paim, psicoanalista negro brasileño, destaca en su libro *Racismo e Psicanálise* (2007) cómo las prácticas psicoanalíticas descontextualizadas pueden reforzar el silenciamiento y perpetuar la revictimización. Paul Wachtel, en *Cyclical Psychodynamics* (2014), describe la circularidad entre lo interno y lo externo como un movimiento continuo entre el mundo psíquico y el contexto social: lo externo no es un mero trasfondo, sino una fuerza constitutiva de la psique que alimenta ciclos de miedo, retraimiento e indefensión. Así pues, una práctica psicoanalítica decolonial no abandona

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

la teoría psicoanalítica; por el contrario, amplía su alcance al reconocer la importancia de la historia, la cultura y el poder dentro de la vida psíquica.

Notas Finales

En los contextos europeos poscoloniales, la psicoterapia se desenvuelve inevitablemente en campos relacionales atravesados por desigualdades históricas y estructuras sociales racializadas. El reconocimiento de estas dinámicas permite que el encuentro terapéutico se constituya en un espacio donde el pasado y el presente puedan anudarse, donde las historias silenciadas puedan ser articuladas y donde puedan emerger nuevas posibilidades relacionales.

La intersección entre el psicoanálisis relacional y el principio diaspórico del *Sankofa* ofrece un marco conceptual valioso para comprender los legados psíquicos de la historia colonial en la práctica clínica contemporánea. Al integrar la conciencia histórica, la sensibilidad cultural y la sintonía relacional, la práctica psicoanalítica puede contribuir a la reinscripción de la identidad y a la creación de formas de atención psicológica más inclusivas.

Destacar la centralidad de la ancestralidad y la espiritualidad africanas contribuye a la edificación de un futuro en el que los individuos de la diáspora puedan integrar aspectos de las culturas de acogida sin perder el vínculo con sus raíces. El desarrollo de espacios terapéuticos más inclusivos y eficaces —capaces de acoger trayectorias de vida diversas— sostiene los procesos de reparación en poblaciones históricamente marginalizadas y contribuye, en última instancia, a una sociedad mejor.

REFERENCIAS

Alleyne, A. (2023). *The burden of heritage: Hauntings of generational trauma on Black lives* [*La carga de la herencia: Aparecimientos del trauma generacional en las vidas negras*]. Routledge.

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

Benjamin, J. (2018). *Beyond doer and done to: Recognition theory, intersubjectivity and the third* [*Más allá del agente y el paciente: Teoría del reconocimiento, intersubjetividad y el tercero*]. Routledge.

Bento, C. A. S. (2002). Pactos narcísicos no racismo: Branquitude e poder nas organizações empresariais e públicas [Pactos narcisistas en el racismo: Blancura y poder en las organizaciones empresariales y públicas]. *Cadernos de Pesquisa*, (117), 25–42. https://doi.org/10.1590/S0100-15742002000300002

Fanon, F. (2008). *Black skin, white masks* [*Piel negra, máscaras blancas*] (Trad. R. Philcox). Grove Press. (Obra original publicada en 1952)

Kilomba, G. (2008). *Plantation memories: Episodes of everyday racism* [*Memorias de la plantación: Episodios de racismo cotidiano*]. Unrast Verlag.

Lago, C., y Charura, D. (Eds.). (2021). *Black identities + white therapies: Race, respect and diversity* [*Identidades negras + terapias blancas: Raza, respeto y diversidad*]. PCCS Books.

Mbembe, A. (2019). *Necropolitics* [*Necropolítica*] (Trad. S. Corcoran). Duke University Press. (Obra original publicada en 2003)

Paim, I. (2007). *Racismo e psicanálise* [*Racismo y psicoanálisis*]. DP&A Editora.

Tembo, J., y Gerber, S. (2019). Toward a postcolonial universal ontology [Hacia una ontología universal poscolonial]. En E. Imafidon (Ed.), *Handbook of African philosophy of difference* (pp. 1–15). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70311-4

Wachtel, P. L. (2014). *Cyclical psychodynamics and the contextual self: The integrated psychoanalysis of Paul Wachtel* [*Psicodinámica cíclica y el self contextual: El psicoanálisis integrado de Paul Wachtel*]. Routledge.

Original recibido con fecha: 25/07/2026 Revisado: 01/09/2026 Aceptado: 15/09/2026

NOTAS:

© Derechos reservados/Copyright de *Clínica e investigación Relacional* y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es