

EQUIPO TÉCNICO

Dirección de la Etnoeducación - SEIBE

Nieves Leonor Méndez Olaya
Jéssica Sayra De Jesús Chalá
Mario Fernando Chalá Núñez
Luis Alfredo Caicedo Corozo
Erick Andres Lara Tadeo

Ilustraciones

Carlos David Tapuy Chongo

Diseño y diagramación

Andrés Felipe Parada Zambrano

Código ISBN

978-9942-655-6-08

Edición, 2025

© **Ministerio de Educación / Secretaría de Educación
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación**

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador

www.educacion.gob.ec

www.educacionbilingue.gob.ec

Ministerio de Educación

**Secretaría de Educación
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación**

**DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA**

**La reproducción parcial o total de esta publicación,
en cualquier forma y por cualquier medio mecánico
o electrónico, está permitida siempre y cuando sea
autorizada por los editores y se cite correctamente
la fuente.**

Contenido

Presentación.....	7
Orientaciones y fundamentos etc etc.....	8
EJE 1.....	13
NUESTROS ORÍGENES Y DIÁSPORA AFRICANA.....	13
“PRESENCIA AFRICANA EN AMÉRICA”.....	13
Presencia africana en América.....	14
Presencia de africanos en América antes de la llegada de Cristóbal Colón	14
Presencia africana en la antigua América.....	16
Esclavización de los africanos en la época de la colonia en América.....	18
El Comercio Transatlántico de Esclavizados.....	20
Progresos tecnológicos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII.....	23
EJE 2.....	27
CIUDADANÍA Y DERECHOS CIVILES DE LOS AFRODESCENDIENTES EN LAS AMÉRICAS.....	27
Ciudadanía y derechos civiles de los afrodescendientes en las Américas.	28
Los afroamericanos en la conformación de los Estados Unidos.....	28
Tejiendo con las palabras.....	31
Movimientos de lucha por los Derechos Civiles de los afrodescendientes	33
Contexto histórico.....	34
Movimiento social afroamericano.....	36
Movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos.....	36
Movimientos sociales afrodescendientes en América Latina: Luchas por el reconocimiento y la igualdad.....	38
Lideresas afrodescendientes que aportan a la construcción de una ciuda- danía inclusiva, una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos en la contemporaneidad.....	42

EJE 3.....	49
MEMORIA COLECTIVA, TRADICIÓN ORAL Y SALUD COMUNITARIA...	49
Memoria colectiva, tradición oral.....	49
El legado cultural y material de los descendientes de africanos en Lati- noamérica.....	50
Legado cultural africano en la música y la danza latinoamericanas.....	51
Legado político y filosófico de la diáspora africana en América Latina....	60
Aspectos clave de la filosofía Ubuntu.....	61
Tejiendo con las palabras.....	62
Mujeres artistas contemporáneas afrodescendientes en América Latina.	63
Ecosistemas, redes y pirámides alimenticias en los territorios ancestrales de las poblaciones afroecuatorianas.....	67
Tejiendo con las palabras.....	70
Referencias.....	72

PRESENTACIÓN

El texto que tienes en tus manos constituye el séptimo de una serie de módulos dedicados a la Etnoeducación, es decir, al proceso de conocer, comprender, valorar y amar la producción cultural del pueblo afroecuatoriano, históricamente invisibilizado, tanto de la Historia en cuanto realidad, como de la Historiografía en cuanto construcción intelectual sobre la realidad, y cuyo proceso de liberación es tarea de todos, a fin de que podamos compartir y disfrutar de sus invaluables aportes intelectuales, éticos, estéticos, artísticos, gastronómicos, etc.

Fruto de un proceso colectivo, responsable y comprometido con la comunidad afroecuatoriana, cuya iniciativa en la construcción de estos productos ha sido fundamental, el Estado ecuatoriano, a través de su órgano ejecutor, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE), expresa su sentimiento de regocijo al entregar este trabajo a la comunidad educativa nacional, pues con él se empieza a saldar, desde el ámbito educativo, la deuda histórica que tenemos con la comunidad afroecuatoriana.

Siendo, como es, la educación un asunto ético, afectivo, a través del cual se construyen y reconstruyen las formas de hacer y saber hacer de las sociedades, su cultura material y espiritual de vida, con la mirada puesta en la utopía posible del Buen Vivir, este séptimo Módulo de Etnoeducación para docentes de Noveno grado de Educación General Básica, ha sido elaborado y diseñado con calidad y calidez, con la razón y la sensibilidad puestas en todas las maestras y maestros, para quienes está destinado de modo principal. Convirtiéndonos todos en Obreros de esta Minga como nos lo enseñó Juan García Salazar, Maestro y Pionero de la Etnoeducación Ecuatoriana, podamos construir una nación unida en su diversidad, solidaria y justa, equitativa y armónica, fuerte y segura contra toda forma de discriminación y exclusión.

Que cada lectura y cada diálogo; cada cuento y cada leyenda e historia; en fin que los conocimientos que ustedes maestros y maestras, puedan recrear sean las puertas que nos franqueen el paso de un pasado evidentemente inaceptable hacia un mundo pleno donde nuestras niñas y nuestros niños puedan mirarse y reconocerse sin opacidades, como notas, acordes y armonías capaces de entonar, a una sola voz, esa sinfonía única y maravillosa que es múltiple, pero una y la misma: la humanidad.

ORIENTACIONES Y PRINCIPIOS PARA COMPRENDER LA ETNOEDUCACIÓN

“Tanto el aprender como el enseñar sin identidad es lo que más dificulta las relaciones de igualdad con los otros”.
Juan García Salazar

Algunas definiciones de etnoeducación

La etnoeducación representa una iniciativa pedagógica fundamental y un derecho inalienable del Pueblo Afroecuatoriano, que busca la construcción y aplicación de un proyecto educativo que visibilice y valore sus experiencias históricas, sociales y culturales en el sistema educativo nacional. Este proyecto no se enfoca únicamente en el incremento cuantitativo del conocimiento del Pueblo Afroecuatoriano, sino que promueve un proceso de aprendizaje y desaprendizaje crítico, que cuestiona el porqué y el para qué de su presencia en la sociedad ecuatoriana. Asimismo, busca superar la ausencia histórica de reconocimiento de la sabiduría cimarrona y de su descendencia afrodiaspórica en los procesos educativos del país, y fomentar la difusión y defensa de su conocimiento, con el fin de descolonizar el saber.

La etnoeducación implica un proceso de aprendizaje y enseñanza que parte de nuestras raíces y vivencias, con el objetivo de entender el mundo desde nuestra propia memoria, historia, sensibilidad y lucha, así como nuestros sueños. Este proceso nos permite fortalecer lo que es propio y ha sido negado o estigmatizado. Al mismo tiempo, facilita la comprensión y el reconocimiento de nuestra cultura por parte de los demás.

Por tanto, la etnoeducación debe ser un espacio de aprendizaje, discusión y reflexión: “Un momento para pensar de manera colectiva en un proyecto educativo nacional, desde y para los pueblos afrodescendientes del Ecuador”.

Este proceso tiene dos espacios sociales: Casa Adentro y Casa Afuera. El espacio Casa Adentro implica crear procesos pedagógicos autónomos para fortalecer lo propio. Para ejecutarse en comunidades, barrios urbanos y parroquias rurales con población mayoritaria de origen africano, aplicando el saber colectivo (cultural y científico) y el derecho a ser autónomos, desde la política y desde la cultura.

El espacio Casa Afuera constituye los tiempos compartidos con la diversidad cultural, para enseñar a otros sectores (Estado y sus instituciones) sobre lo que somos, mediante las actividades pedagógicas interculturales. En ese campo, las comunidades afrodescendientes diseñan y proponen líneas de trabajo pedagógicas para enseñar a la diversidad social y cultural sobre sus realidades, incluyendo historia y filosofía.

La etnoeducación, entonces, podría resumirse así: educarnos para conocer sobre nosotras y nosotros y educar para ser conocidos por la diversidad cultural (la otredad). Esto

significa que la etnoeducación no es exclusivamente para los afrodescendientes, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Solamente cuando todos y todas conozcamos nuestra verdadera historia y memoria colectiva, nuestros aportes histórico-culturales ancestrales a la nación ecuatoriana, se podrá garantizar la construcción de un país democrático, unitario e intercultural y de justicia social como dispone la Constitución de la República.

Tener claro estos aspectos es importante, porque la tarea de enseñar sobre el Pueblo Afroecuatoriano también implica entender qué es y cómo se efectúa el racismo en el país. La Constitución establece, indudablemente, que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

FUNDAMENTOS DE LA ETNOEDUCACIÓN AFROECUATORIANA

La educación involucra la existencia misma del Ser, moldea y forma la esencia del sujeto educando. La Etnoeducación Afroecuatoriana promueve la reafirmación del Ser, la identidad cultural de ese pueblo. El maestro Juan García, acerca de la etnoeducación, alguna vez afirmó que “a partir de los saberes y haceres propios nos permiten iniciar un proceso [...] para formar seres íntegros y orgullosos de sus pertenencias ancestrales”.

Considerando principalmente la reafirmación del Ser, la identidad y la cultura del pueblo afroecuatoriano, la etnoeducación se fundamenta en la psicopedagogía, la epistemología, la filosofía, la sociología y la política, para consolidar esta propuesta formativa e integral para una transformación social el territorio nacional. Estos fundamentos se originan en consensos y podrían retroalimentarse.

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS

La educación es un campo político que refleja relaciones de poder. Por eso, es importante considerar los fundamentos psicopedagógicos de la etnoeducación afroecuatoriana y la pedagogía crítica de Paulo Freire. Estas perspectivas tienen como objetivo la transformación política y ética para lograr la libertad y autonomía.

- Integralidad, dado que involucra todas las dimensiones de nuestra existencia.
- Horizontalidad, para impartir contenidos liberadores y reducir paulatinamente las prácticas pedagógicas verticales y opresoras (tradicionales).
- Pensamiento crítico, para fortalecer el ser interior a partir de la educación propia.
- Diálogo permanente y riguroso que facilite la articulación de conocimientos y saberes de otros grupos humanos.
- Democratizar el conocimiento como una acción de desarrollo de la capacidad de estudiantes y de docentes.
- Memoria colectiva como herramienta para conocer la historia y desarrollar la identidad cultural como Pueblo Afroecuatoriano.

- Oralidad como estrategia didáctica para la transmisión perdurable, la recreación y el perfeccionamiento de conocimientos ancestrales y tradicionales de las comunidades afroecuatorianas.
- Afectividad como flujo cotidiano de comunicación y entendimiento de la vida escolar y comunitaria, para convivencia justa, igualitaria y pacífica de la sociedad en su conjunto.

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

La educación en nuestro sistema ha privilegiado un solo tipo de conocimiento, el conocimiento occidental (o sea centrado en unos pocos países), y se hace creer que es universal, excluyendo los conocimientos de las comunidades afroecuatorianas. Esto evidencia la relación entre conocimiento y poder.

Es importante resaltar que la función de la ciencia es enrumbar a los estudiantes y a las estudiantes, de manera integral, hacia el conocimiento y los avances tecnológicos. En este sentido, la ciencia también debe reconocer los productos intelectuales etnohistóricos y culturales para el desarrollo social y la convivencia armónica. Desde el reconocimiento de la diversidad se considera que, como afirma Edgardo Lander, “existen multiplicidad de voces, de mundos de vida y una pluralidad epistémica”. En esa ruta se destacan los siguientes tópicos:

- Valoración del conocimiento ancestral y tradicional, considerado como episteme, en el cual son los ancianos la primera fuente, cuya Oralidad da cuenta de procesos históricos de construcción de conocimiento en los pueblos afrodescendientes.
- Construcción colectiva y permanente de conocimiento, como una propuesta de la Etnoeducación Afroecuatoriana para descolonizar el pensamiento.
- Diálogo de saberes, es decir, nuevas formas de intercambio de saberes que reconocen las diferencias sin considerar a unos saberes superiores a otros.
- Aprender haciendo como una propuesta que favorece el aprendizaje a través de la práctica y fortalece la creatividad y el pensamiento crítico.

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS

La Etnoeducación Afroecuatoriana propone otras formas de relacionarse con el entorno natural y social y por eso mismo es medio de liberación, muy útil, para analizar de manera crítica la realidad nacional y poder transformarla. Por lo tanto, el sistema educativo debe ser consecuente con el principio de interculturalidad y plurinacionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y “...construir espacios de encuentro, diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas lógicas y racionalidades distintas”, como dijera Catherine Walsh. Los fundamentos sociológicos son:

- Práctica transformadora como desarrollo del pensamiento crítico para la instauración de nuevas formas de diálogos en la sociedad.
- Desaprender lo excluyente y reaprender desde la cultura y los saberes de los pueblos.
- Fortalecer las prácticas no sexistas, que se construyen en base al reconocimiento de la dignidad de mujeres y hombres, en lo individual y colectivo.

FUNDAMENTOS POLÍTICOS

La etnoeducación afroecuatoriana desarrolla procesos cognitivos para el reconocimiento del inmenso aporte de mujeres y hombres afroecuatorianos a la construcción de la identidad nacional ecuatoriana. Asimismo, crea estrategias para abordar la formación en valores éticos y políticos, por ejemplo:

- Convivencia colectiva como actividad afectiva para la recuperación de espacios sociales, la participación efectiva y la articulación de propuestas políticas.
- Identidad, un camino para la afirmación individual y colectiva, para fortalecer la vida en las comunidades desde la construcción de una identidad cultural.
- Reparación histórica, un medio para proponer políticas de reconocimiento, resarcimiento y reparación a las colectividades afectadas por la esclavización y el racismo de Estado.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

Se fundamenta en la filosofía Ubuntu con una visión integral comunitaria y solidaria, en donde la comunidad es la base del Ser, del existir y de la realización de todos y todas, situándose en el extremo opuesto a cualquier filosofía del individualismo extremo. “Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu”, se traduce como “la persona depende de otras personas para ser persona”. Este adagio ubuntológico contribuye al paradigma del aprendizaje: saber ser, saber hacer, saber aprender.

Estos fundamentos filosóficos son:

- Involucramiento y convivencia desde unos principios filosóficos y unas concepciones culturales del Pueblo Afroecuatoriano.
- Conocimiento sobre nuestros orígenes africanos para fortalecer y reanimar nuestra identidad en lo individual y en lo colectivo.
- La afectividad resiliente es un aporte del Pueblo Afroecuatoriano a la construcción social del país, porque desde su arribo forzado crió con ternura a hijos (e hijas), propios y ajenos, proporcionando sentido de humanidad a las siguientes generaciones.

Carmelina Nazareno Caicedo

Sanadora, curandera

Sabia con conocimientos ancestrales sobre el poder curativo de las plantas y saberes secretos para curar mal de ojo, espanto, mordedura de serpientes y otros.

Eje 1

**NUESTROS ORÍGENES
Y DIÁSPORA AFRICANA**

"PRESENCIA AFRICANA EN AMÉRICA"

Presencia africana en América

Presencia de africanos en América antes de la llegada de Cristóbal Colón

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

Analiza la siguiente pregunta:

¿Qué significaría para la historia, si se demostrara que los africanos llegaron a América antes que Cristóbal Colón?

La historia de la humanidad es vasta y compleja, su origen se remonta a las tierras africanas. Es ampliamente aceptado por la comunidad científica que la cuna de la humanidad se encuentra en África. Desde este continente primigenio, nuestros antepasados emprendieron un viaje épico, desplazándose gradualmente y colonizando diferentes partes del mundo.

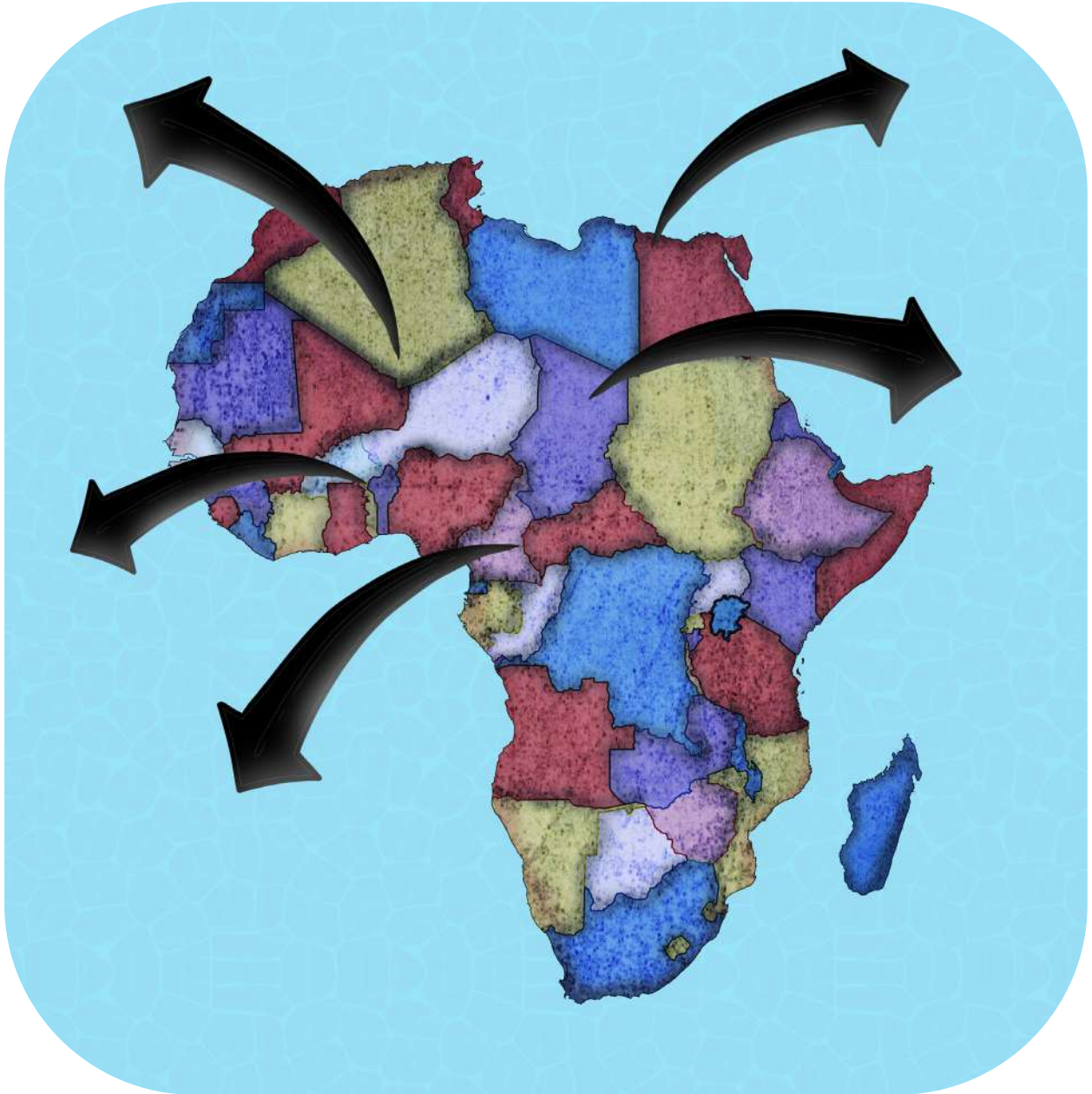
La proximidad geográfica entre África, Asia y Europa facilitó la migración de los seres humanos a estas regiones. Estos continentes, separados por distancias relativamente cortas, con climas y terrenos variados, pero transitables, permitieron que las primeras comunidades humanas se establecieran en diferentes ecosistemas. Estas rutas migratorias estuvieron marcadas por la búsqueda de alimentos, el cambio climático y la curiosidad innata del ser humano por explorar y conquistar nuevos territorios.

Sin embargo, el misterio que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos es cómo los primeros seres humanos lograron llegar al continente americano, una masa de tierra considerablemente aislada de las regiones anteriormente mencionadas. América, con sus vastas extensiones de tierra y océanos que la separan de otros continentes, presenta un desafío único en términos de migración humana.

Existen diversas teorías que intentan explicar este fenómeno. Una de las más aceptadas es la teoría de Aleš Hrdlička antropólogo de origen checo. Se cree que, durante las glaciaciones, el nivel del mar descendió, exponiendo una franja de tierra que conectaba el actual Siberia con Alaska. Esta conexión terrestre llamada estrecho de Bering, habría sido el pasaje que utilizaron los primeros pobladores para llegar a América. Una vez en el

continente, estos grupos humanos se desplazaron hacia el sur, poblando gradualmente toda América (Ministerio de Educación, 2020).

Otras teorías sugieren rutas migratorias a través del Pacífico, utilizando embarcaciones primitivas, o incluso migraciones transatlánticas desde Europa. Si bien estas teorías aún son objeto de debate, lo que es indiscutible es la capacidad de adaptación, resiliencia y espíritu aventurero de nuestros antepasados.

Presencia africana en la antigua América.

Iván Van Sertima desempeñó un papel crucial en la redefinición de la enseñanza de la historia africana. Durante sus estudios de posgrado, en 1976, publicó su obra más emblemática, "Ellos llegaron antes de Colón". En ella, Sertima plantea la teoría de que los africanos habían llegado a América Central y del Sur mucho antes del histórico viaje de Cristóbal Colón en 1492.

Una amplia gama de evidencias que incluyen antiguos mapas de navegación, relatos de griots, gráficos en documentos árabes y registros de archivos históricos, explican que hacia el año 1310 expedicionarios mandingas del reino de Mali llegaron a las costas caribeñas, específicamente a la actual República Dominicana y Haití, a bordo de 400 naves de las cuales 200 llevaban suministros (García, 2021).

Lo que capturó particularmente la atención de Van Sertima fue la existencia de un pueblo en Veracruz llamado "Mandinga" y diversas evidencias que vinculan la figura de Quetzalcóatl en Mesoamérica con el reino africano de Mali. Evidencias lingüísticas y culturales encontradas revelan que existen similitudes en expresiones y palabras bambaras mandingas con las mexicanas. También se observaron coincidencias en rituales, números claves (13) y cultos como el de la "serpiente emplumada" (García.2021).

Presentación de las esculturas olmecas con rasgos africanos y otros artefactos que sugieren una conexión entre África y América. Estos datos, presentados de manera meticulosa por Van Sertima, añaden una capa de complejidad al entendimiento de las conexiones culturales entre África y América, y abren nuevas vías para futuras investigaciones.

Iván Van Sertima también abordó la influencia de los egipcios de ascendencia africana en el continente americano, quienes provocaron una revolución en diversas áreas, destacando especialmente su impacto en la arquitectura. Recientes hallazgos arqueológicos, demuestran que varios reinos africanos tenían avanzadas capacidades náuticas, ya que pudieron navegar por el Atlántico desde hace miles de años. Un ejemplo notable es la barca solar de Keops que data de hace 2.500 años, descubierta en 1954 por el arqueólogo Kamal el-Mallakh (Historia General de África, 2023).

En resumen, es importante ampliar la comprensión sobre las conexiones transatlánticas antiguas, sugiriendo que tanto los mandingas como los egipcios nubios pudieron haber tenido un impacto significativo en la cultura y la arquitectura del continente americano.

¿Sabías qué?

Mansa Abubakry II El imperador de Mali viajó a América en el año 1310.

Amplia esta información en el siguiente link <https://historiadeafrica.com/mansa-abubakry-ii-el-imperador-de-mali-que-viajo-america/>

Esclavización de los africanos en la época de la colonia en América

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

Conocer y explicar lo siguiente:

- ¿Cuándo se implementó el modelo de esclavización colonial trasatlántico?
- ¿Cuál es la diferencia entre esclavitud y esclavización?

La esclavización de los africanos en la época de la colonia en América es uno de los capítulos más complejos de la historia mundial. Esta práctica, que involucró el secuestro, transporte y venta de millones de africanos, tuvo un impacto duradero en la demografía, cultura y economía de las Américas.

Contexto histórico.

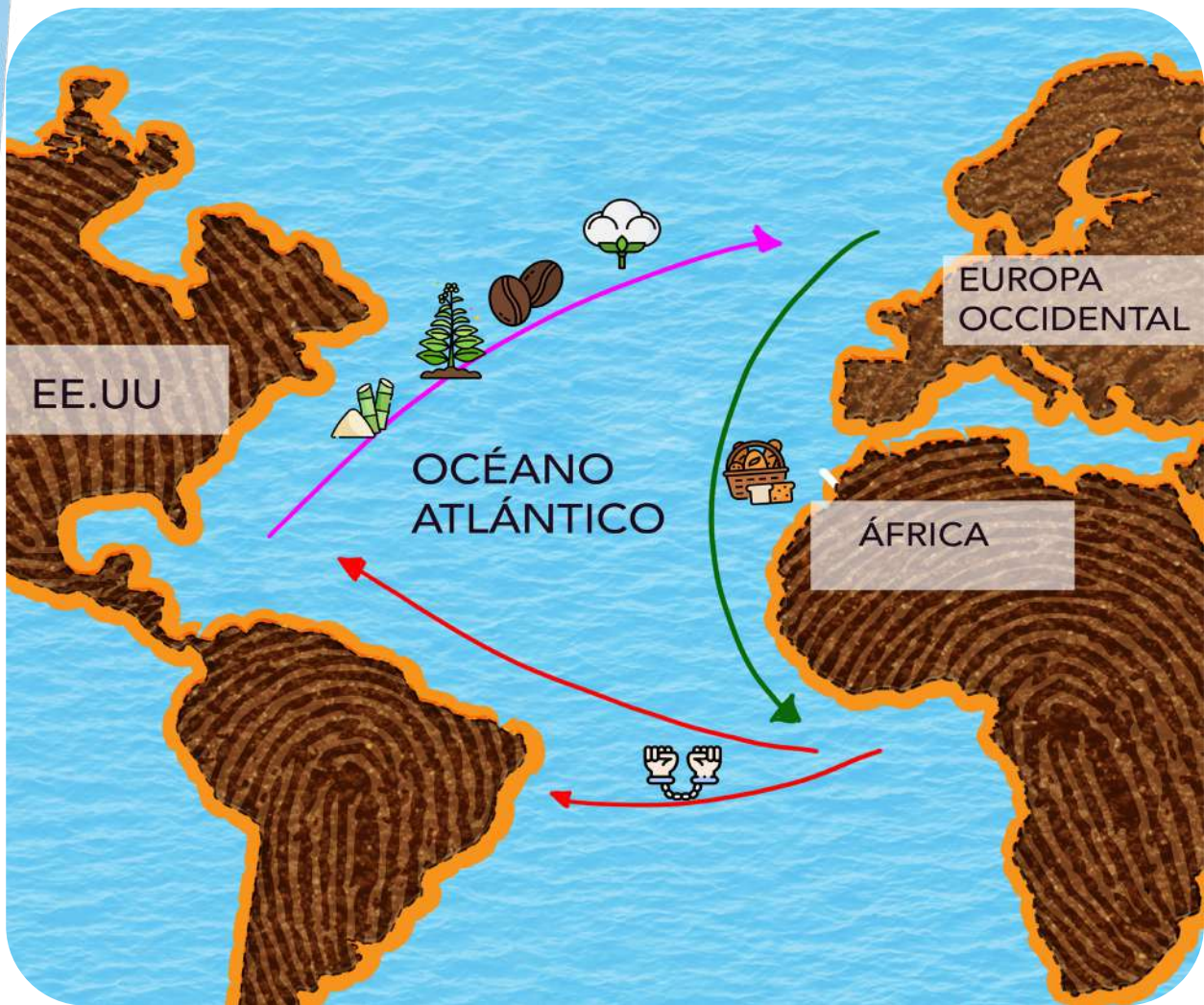
España y Portugal, que antes estaban bajo el control de los árabes, comenzaron a explorar y viajar a lugares lejanos al otro lado del océano Atlántico. Durante este tiempo, muchas personas de África llegaron a España y Portugal. Ayudaron a reconstruir estas tierras después de dos grandes problemas: una enfermedad llamada Peste Bubónica y un período en el que no había suficiente comida. Aunque muchos de estos africanos eran esclavos, también había algunos que eran libres y vivían como cualquier otra persona (Mbembe, 2016).

En el año 1440 España y Portugal iniciaron viajes por el Atlántico, con la finalidad de hacer contacto con África Occidental y Central. Los primeros africanos capturados por los portugueses llegaron a este país en 1444, de ahí en adelante aumentó sensiblemente la presencia africana (esclavizados) entre 1450 y 1500 en Portugal, al punto de desestabilizar la demografía local. Los africanos esclavizados formaron parte de las tripulaciones de marinos, de las plantaciones y de los centros urbanos del Imperio; también participaron en los regimientos del conquistador Hernán Cortés quienes atacaron contra México (Mbembe, 2016).

Por otra parte, Europa experimentaba la transformación de su economía y sociedad, las máquinas y las fábricas comenzaron a dominar el panorama, y la necesidad de materias primas y mercado para vender sus productos creció enormemente. La industrialización había iniciado y la expansión de sus imperios coloniales era un hecho. Descubrieron nuevas tierras y establecieron colonias en América, de donde extraían la materia prima que Europa necesitaba, como algodón, azúcar, tabaco y oro.

Para maximizar las ganancias, los colonizadores europeos recurrieron a la esclavitud. Capturaron y compraron a millones de africanos, transportándolos a través del Atlántico en condiciones terribles. Estas personas fueron forzadas a trabajar en plantaciones y minas en América, produciendo las valiosas materias primas que se enviaban de regreso a Europa.

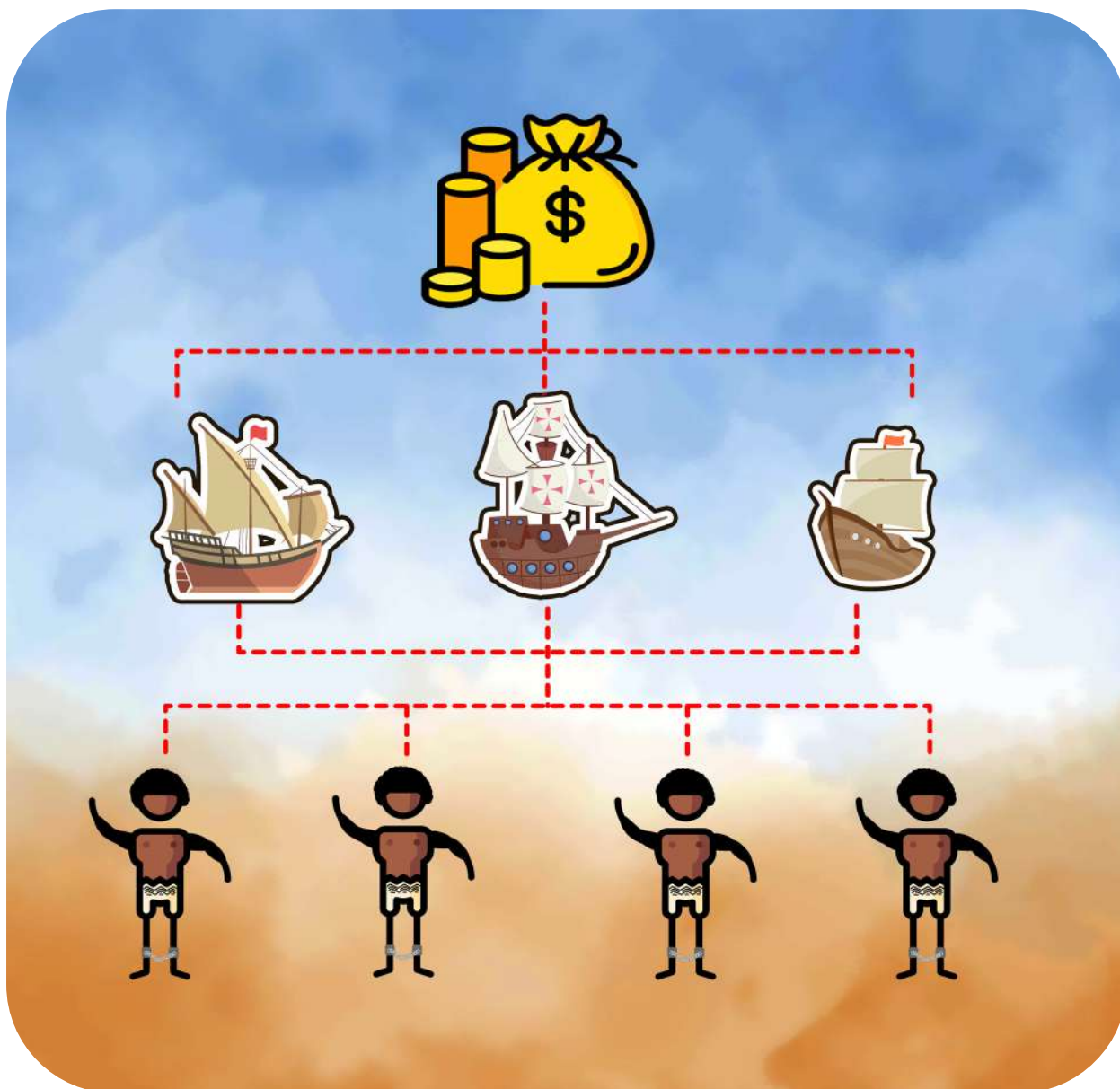
El comercio triangular se convirtió en una práctica común: los barcos europeos llevaban bienes manufacturados a África, donde eran intercambiados por personas esclavizadas. Luego eran transportados a América y vendidos. Finalmente, los barcos regresaban a Europa cargados de materias primas producidas por el trabajo esclavo.

El Comercio Transatlántico de Esclavizados

El comercio transatlántico de esclavizados fue un sistema brutal que involucró el secuestro y la venta de millones de africanos y africanas. Los esclavizados eran capturados en diferentes regiones de África y transportados en condiciones inhumanas en los llamados "barcos negreros", donde muchos morían debido a enfermedades, maltrato y condiciones de vida extremadamente pobres.

Una vez en América, los esclavizados eran vendidos en mercados y subastas. Eran obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras, enfrentando castigos severos y una completa falta de derechos humanos. El comercio transatlántico y el capitalismo están íntimamente vinculados en la historia económica y social del mundo moderno. La relación entre ambos se puede analizar desde varios ángulos:

- El comercio trasatlántico, especialmente el comercio de esclavizados, generó enormes beneficios para los comerciantes, navieros y propietarios de plantaciones. Esta acumulación de riqueza fue esencial para el desarrollo del capitalismo, ya que proporcionó el capital necesario para inversiones en industrias emergentes, especialmente durante la Revolución Industrial.
- El deseo de controlar rutas comerciales, mercados y fuentes de materias primas llevó a una intensa competencia entre las potencias europeas. Esta competencia imperialista fue impulsada en gran medida por los imperativos capitalistas de expansión y búsqueda de beneficios.

- El capitalismo industrial en Europa creó una demanda insaciable de materias primas, muchas de las cuales provenían de las colonias americanas, como el algodón, el azúcar y el tabaco. Estas materias primas eran producidas principalmente mediante trabajo esclavo.
- El comercio trasatlántico llevó al desarrollo de complejas estructuras financieras y bancarias. Las compañías de seguros, por ejemplo, surgieron para proteger los intereses de los comerciantes y armadores que enfrentaban riesgos en sus travesías oceánicas.
- El capitalismo y el comercio trasatlántico no solo tuvieron implicaciones económicas, sino que también reconfiguraron sociedades y culturas. La diáspora africana, resultado directo del comercio de esclavizados, ha tenido un impacto duradero en las culturas y sociedades de las Américas.

El capitalismo y el comercio trasatlántico estuvieron profundamente entrelazados en una relación asociante. Mientras el capitalismo buscaba la expansión y el beneficio, el comercio trasatlántico proporcionaba las rutas, los mercados y las materias primas para alimentar ese crecimiento. Sin embargo, esta relación también estuvo marcada por desigualdades, explotación y conflictos, cuyas repercusiones todavía se sienten en el mundo contemporáneo.

¿Cuál es la diferencia entre esclavitud y esclavización?

La esclavitud y el acto de esclavizar representan dos formas diferentes de control, y cada una tiene una manera única de ver el reconocimiento de la humanidad en aquellos que son dominados o considerados inferiores. Mientras que la esclavitud se ve a menudo como algo históricamente natural, el término "esclavizar" revela las acciones violentas que se forzaron sobre los africanos y sus descendientes durante el comercio de esclavos, que se llevó a cabo sin castigo (Moreno, 2022).

¿Sabías qué?

Más de 12 millones de africanos y africanas fueron arrancados de sus territorios en África...

Conoce más sobre este tema en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ICcapiLTgOU&list=RDLVTdMVMw3qozk&index=3&ab_channel=TED-EdEspa%C3%B1ol

Progresos tecnológicos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII.

¡ACTIVA!
tus conocimientos previos

Conocer lo siguiente:

- ¿Cuáles son progresos tecnológicos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII?

Los siglos XVII y XVIII fueron testigos de numerosos avances tecnológicos en la agricultura y la ganadería. Estos avances, en muchos casos, estuvieron estrechamente relacionados con la institución de la esclavitud, especialmente en las colonias americanas. A continuación, se detallan algunos de estos progresos tecnológicos agropecuarios y su relación con el contexto de la esclavitud:

- **Molinos de azúcar:** La producción de azúcar en las colonias americanas, especialmente en el Caribe, se benefició de la introducción de molinos de agua y viento para triturar la caña de azúcar. Estos molinos permitieron una producción más eficiente, pero también aumentaron la demanda de mano de obra esclavizada para operarlos y mantenerlos. Aunque se introdujeron máquinas como molinos de azúcar para mejorar la eficiencia, eran los esclavos quienes operaban estas máquinas, bajo la supervisión de sus amos o capataces.
- **Arado de hierro:** Aunque el arado de hierro se introdujo en Europa mucho antes del siglo XVII, su adopción en las colonias americanas durante este período permitió un cultivo más eficiente de la tierra. Sin embargo, también significó que se podían labrar más tierras, lo que a su vez aumentó la demanda de esclavizados.
- **Rotación de cultivos:** La práctica de rotar cultivos, como el tabaco y el algodón con alimentos como el maíz, ayudó a mantener la fertilidad del suelo. Esto permitió una producción agrícola más sostenible, pero también dependía en gran medida de la mano de obra esclava.
- En muchos casos, los esclavos traían consigo conocimientos agrícolas de África. Estos conocimientos a menudo se incorporaban a las prácticas agrícolas de las plantaciones, mejorando la eficiencia y la sostenibilidad.

- **Innovaciones en la producción de algodón:** La introducción de variedades de algodón de fibra más larga en las colonias americanas, combinada con la invención de la desmotadora de algodón a finales del siglo XVIII, revolucionó la industria algodonera. Aunque la desmotadora hizo el proceso más eficiente, también aumentó la demanda de esclavizados para plantar y cosechar el algodón. Los esclavizados eran quienes operaban estas máquinas, bajo la supervisión de sus amos o capataces.

- **Mejoras en la cría de ganado:** Durante este período, hubo avances en la cría selectiva de ganado para producir animales más grandes y resistentes. Aunque esto mejoró la eficiencia en la producción de carne y leche, las grandes plantaciones que se beneficiaron de estas técnicas a menudo dependían de los esclavizados.
- **Sistemas de irrigación:** Las técnicas de irrigación mejoradas permitieron cultivar en áreas que anteriormente eran inadecuadas para la agricultura. Estos sistemas, sin embargo, requerían una considerable mano de obra para su construcción y mantenimiento, a menudo proporcionada por esclavizados.
- Aunque raramente se les daba crédito, los esclavizados a menudo adaptaban herramientas o desarrollaban técnicas para hacer su trabajo más eficiente o menos arduo. Estas adaptaciones podían ser adoptadas en toda la plantación o incluso en otras plantaciones. Ellos crearon comunidades resilientes con ricas tradiciones culturales. Estas comunidades a menudo desarrollaban técnicas agrícolas colectivas o sistemas de apoyo mutuo que podían mejorar la eficiencia o la sostenibilidad de las operaciones agrícolas.
- **Construcción y mantenimiento:** Los esclavizados no solo trabajaban en los campos, sino que también eran responsables de construir y mantener la infraestructura de las plantaciones, incluidos los sistemas de irrigación, edificios, caminos y otros elementos esenciales.

El aporte de los esclavizados en los progresos tecnológicos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII fue significativo y multifacético. Aunque las innovaciones tecnológicas eran herramientas diseñadas para aumentar la eficiencia y la producción, la implementación y operación de estas tecnologías dependían en gran medida de la mano de obra esclavizada.

¿Sabías qué?

Conocer más sobre lo que paso con los esclavizados en EEUU https://www.youtube.com/watch?v=rUaiLpEU3nU&ab_channel=HistoriaSorprendente

Mary Amalia Boboy Nazareno (Mamá Coca)

Sabia sanadora con conocimientos
ancestrales sobre el poder curativo
de las plantas

Eje 2

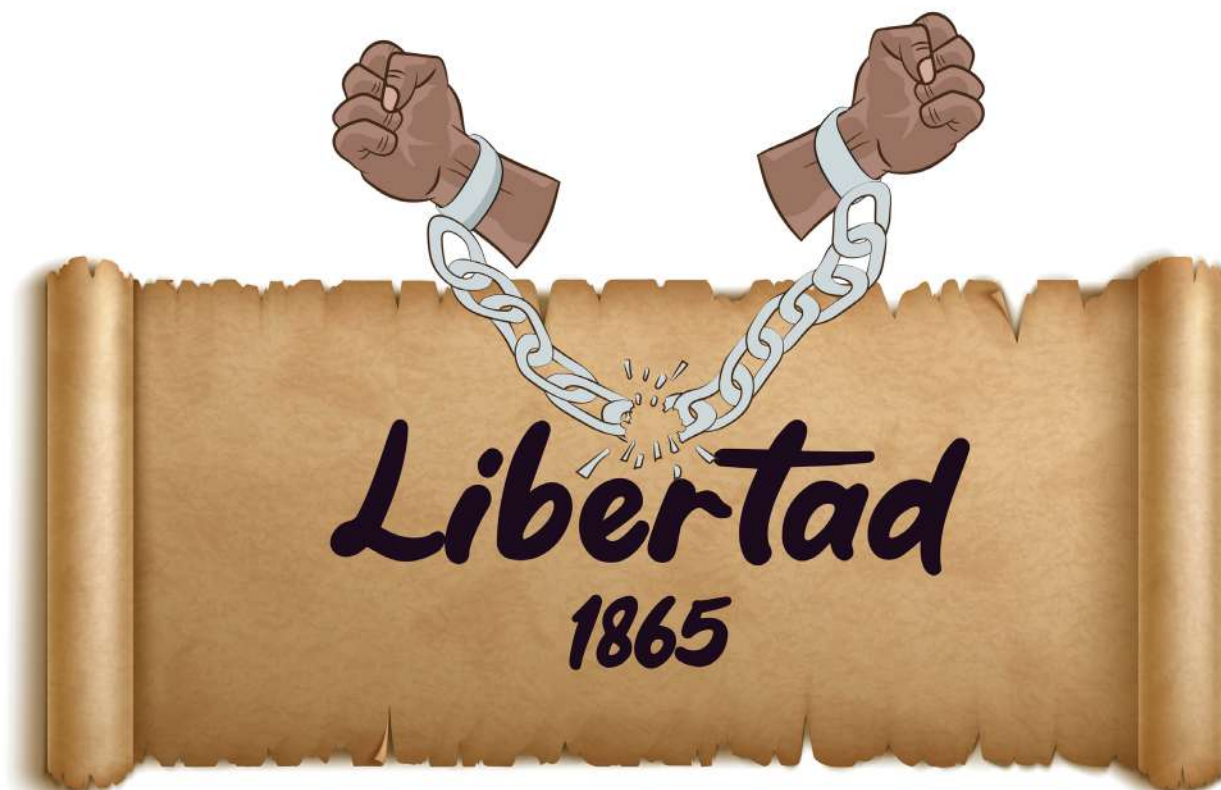
**CIUDADANÍA Y
DERECHOS CIVILES DE LOS**
AFRODESCENDIENTES EN LAS AMÉRICAS

Ciudadanía y derechos civiles de los afrodescendientes en las
Américas.
Los afroamericanos en la conformación de los Estados
Unidos.

¡ACTIVA!
tus conocimientos previos

- **Analiza y contesta:**

¿En qué condiciones económicas y sociales quedaron los afroamericanos después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos?

Después de la guerra civil y la declaración de independencia de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes aprueban la Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1865, en la cual se abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo de un delito. Sin embargo, los esclavizados liberados enfrentaron una serie de desafíos y cambios en sus vidas.

Aunque se abolió la esclavitud, los afroamericanos, particularmente los que vivían en el Sur de los Estados Unidos, experimentaron cambios significativos. La Decimotercera Enmienda permitía el trabajo como castigo para los delincuentes condenados, lo que llevó a la promulgación de leyes conocidas como “Códigos Negros” en los estados sureños. Estas leyes tenían como objetivo esencial criminalizar la vida de los afroamericanos.

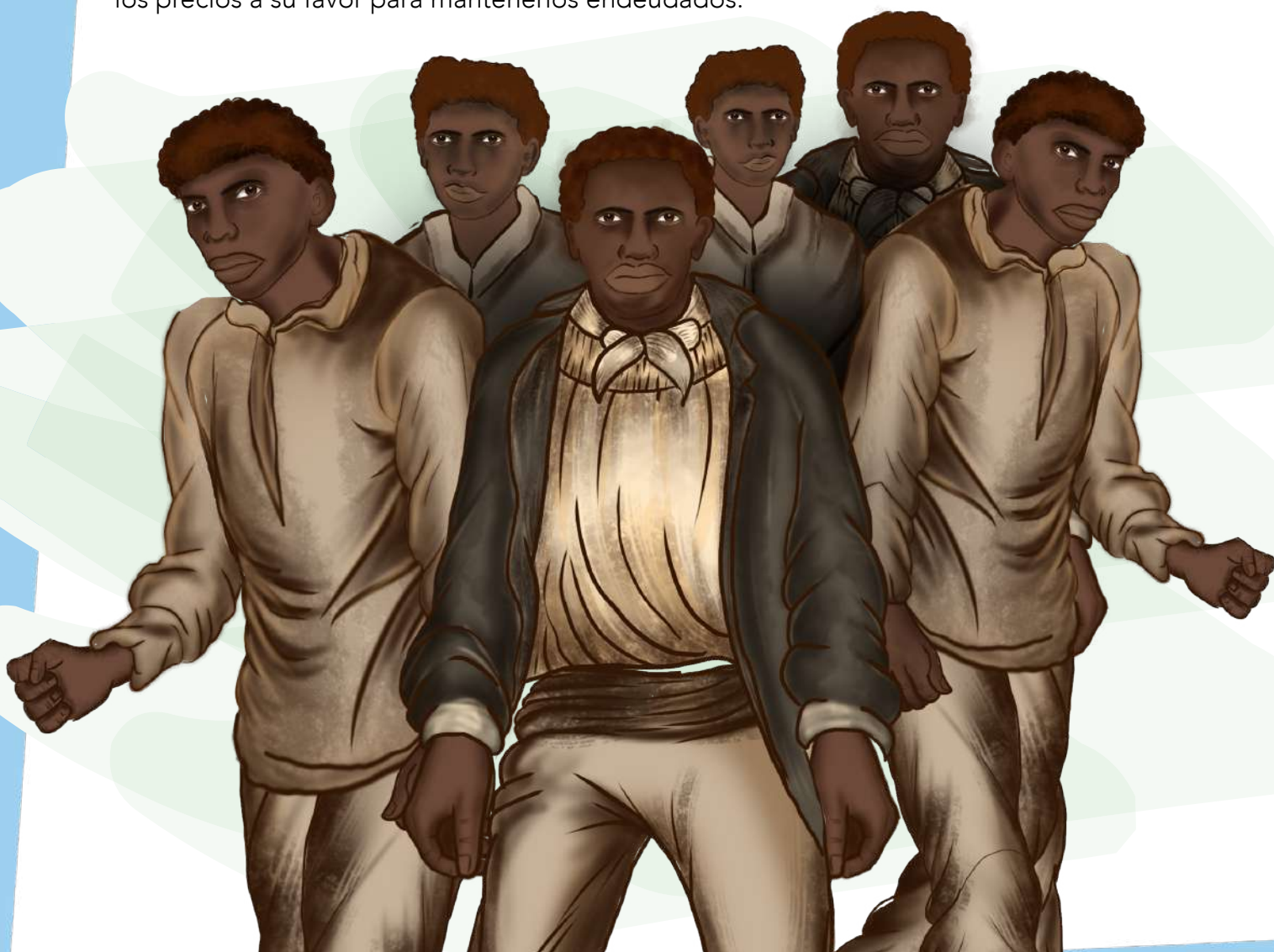
Los Códigos Negros establecían un conjunto de leyes “locales dirigidas a mantener el control sobre la población negra e impedirle desarrollar formas de trabajo independientes obligando así a los afrodescendientes a permanecer en las plantaciones de los antiguos propietarios de esclavos” (Contarino, 2015 p. 55). Estos Códigos tenían la finalidad de mantener y perpetuar una institución de servilismo económico en una situación de inferioridad a los afroamericanos.

Específicamente, se implementaron restricciones con el propósito de limitar las oportunidades de los afroamericanos más allá de la esfera agrícola. Un ejemplo de esto ocurrió en Carolina del Sur, donde se establecieron tarifas que variaban entre 10 y 100 dólares para cualquier persona de ascendencia africana que quisiera ejercer una ocupación distinta a la agricultura. En Misisipi, se impusieron sanciones de prisión o multas de 500 dólares a aquellos que intentaran romper sus acuerdos laborales con plantadores locales. Además, se reguló la movilidad y la residencia de esta población (Contarino, 2015 p. 55).

En Luisiana, el Código Negro establecía que “ningún individuo de ascendencia africana, ya sea esclavo o liberado, tenía la autorización para poseer o alquilar una vivienda en los límites de la localidad”. Para ingresar a la ciudad, se requería permiso de su empleador, corría el riesgo de ser detenido, si se encontraba en las calles después de las diez de la noche sin un permiso. Otra forma de control, que se aplicó en Virginia y Texas, eran los impuestos laborales, que obligaban a los afroamericanos a realizar trabajos forzados sin recibir un salario a cambio (Contarino, 2015 p. 55).

Se realizaron contratos entre los terratenientes y los antiguos esclavizados libertos bajo el sistema “sharecropping” (aparcería), en el cual, el dueño de la tierra alquilaba un pedazo de su parcela, a cambio recibía una parte de la producción agrícola, pero se obligaba a los afroamericanos a entregar más de la mitad de sus cosechas como pago a los terratenientes; además debían asumir los costos de herramientas, arrendamiento y animales. En el contrato se especificaba que la compra de alimentos, suministros y ropa se las tenía que realizar en las tiendas controladas por los terratenientes, quienes inflaban los precios a su favor para mantenerlos endeudados.

Al mismo tiempo, se implementó el “Convict Leasing System” o Sistema de arrendamiento de convictos, el cual permitió a los terratenientes obtener mano de obra sin pagar salarios, aprovechándose de la ilegalidad de la esclavitud. Se autorizaba el trabajo forzado como castigo para quienes habían sido condenados legalmente, lo que fue utilizado como base legal para este sistema. Los Códigos Negros se utilizaron para arrestar a afroamericanos por vagancia y otros delitos menores, y posteriormente, eran “alquilados” como trabajadores.

La abolición de la esclavitud no eliminó el racismo y la discriminación sistémica. Los esclavizados liberados a menudo enfrentaron hostilidad, discriminación y violencia por parte de grupos supremacistas blancos, lo que llevó a linchamientos y disturbios raciales.

Tejiendo con las palabras

Harriet Tubman Defensora de la Libertad

(Tomado del cuento “Buenas noches niñas rebeldes. 100 historias de mujeres extraordinarias.

Por Elena Favilli y Francesca Cavallo)

Un día, una niña estaba parada afuera de una tienda de comestibles cuando vio pasar a un hombre corriendo frente a ella. El hombre era perseguido por un hombre blanco que gritaba: —¡Deténganlo! ¡Es mi esclavo! La niña no hizo nada para detenerlo. Se llamaba Harriet, tenía doce años y ella también era esclava. Harriet esperaba que el hombre lograra escapar. Tenía ganas de ayudarlo. El perseguidor le lanzó un objeto de hierro al fugitivo, pero falló y golpeó a Harriet en la cabeza. La herida fue grave, pero su gruesa cabellera amortiguó el golpe lo suficiente para salvarle la vida. —Mi cabello nunca había sido peinado —relataba—. Unos años después, la familia a la cual pertenecía la puso en venta, así que Harriet aprovechó la oportunidad para escapar. Se ocultaba durante el día y viajaba de noche. Cuando cruzó la frontera con Pensilvania, se dio cuenta de que por primera vez en su vida era libre. —Me miré las manos para ver si seguía siendo la misma persona ahora que era libre. Todo era tan glorioso que me sentí en el cielo. Pensó en aquel esclavo fugitivo y en su propia familia, que seguía esclavizada en Maryland, y decidió ayudarlos. Durante los siguientes once años, volvió diecinueve veces a Maryland y rescató a cientos de esclavos. Nunca la capturaron y jamás perdió a una sola persona.

¿Sabías qué?

Harriet Tubman fue una luchadora por la igualdad de todas las personas. Participó en la guerra civil de los Estados Unidos como parte de la Armada de la Unión que luchaba para acabar con la esclavitud.

Amplia tus conocimientos sobre la vida de Harriet Tubman a través de este video:

https://www.youtube.com/watch?v=xrBOC4EBjac&ab_channel=AddoEduca

Movimientos de lucha por los Derechos Civiles de los afrodescendientes

¡ACTIVA!
tus conocimientos previos

- ¿Por qué es importante aprender acerca de los movimientos de lucha por los Derechos Civiles de las personas afrodescendientes?
- ¿Cómo pueden ayudar a construir sociedades más justas y equitativas?

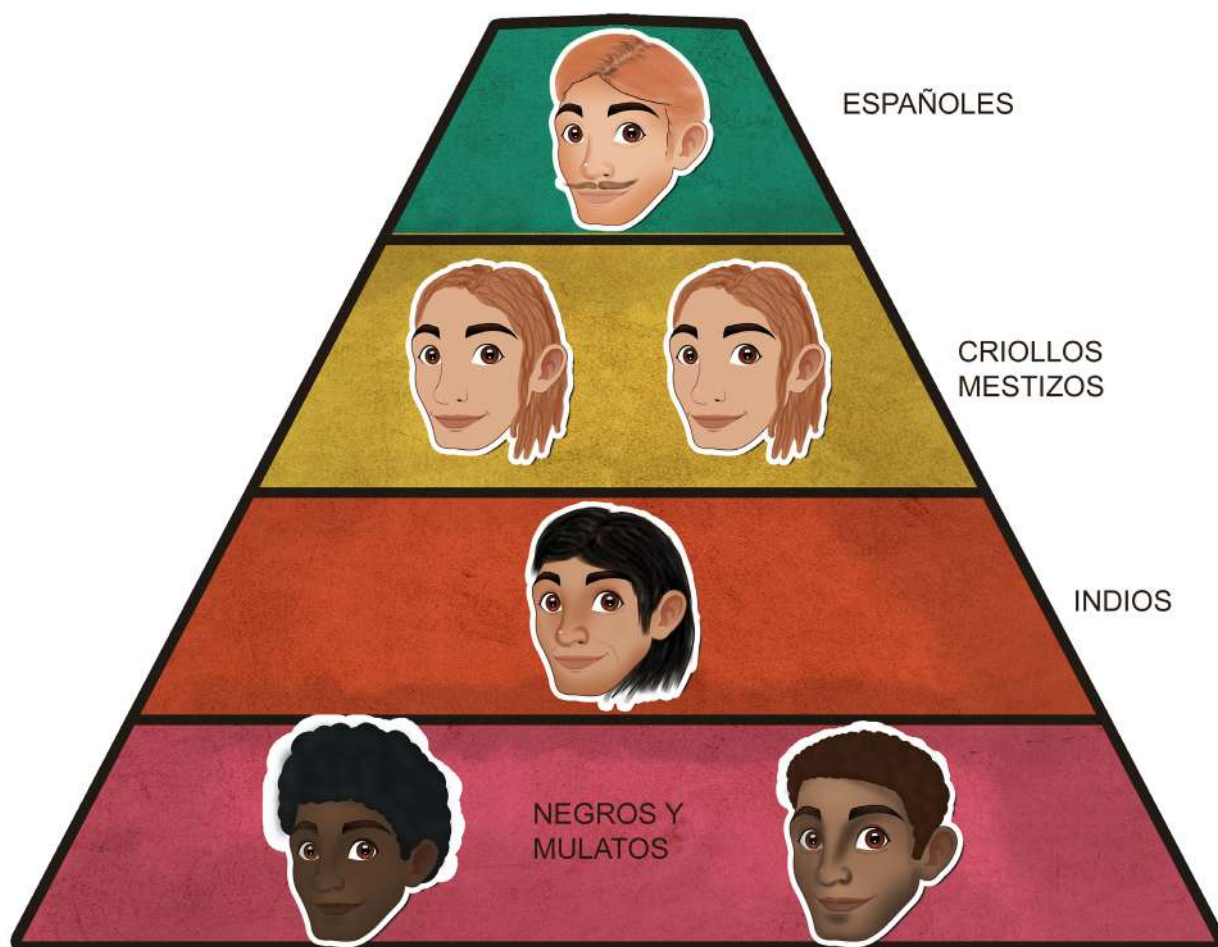
Contexto histórico.

Si observamos detenidamente la historia a nivel mundial, podemos notar que la revolución haitiana fue el culmen de una serie de rebeliones protagonizadas por afroamericanos en el siglo XVIII, una época en la que la trata de esclavos estaba en su apogeo. Estas rebeliones, junto con la formación de comunidades cimarronas, representaban las formas organizadas de acción colectiva de las personas afroamericanas en ese período. Además de estas acciones, los afroamericanos también resistieron de otras formas, como practicar su religión en secreto, crear sus propios espacios culturales, utilizaron métodos como envenenar la comida de los amos, presentar demandas legales y comprar su libertad (Lao-Montes, 2009, p 2013).

Varios historiadores argumentan que estas resistencias, sus formas de acción colectiva y su organización conformaron un movimiento abolicionista, cuyo punto culminante fue la revolución haitiana. Esto marcó el inicio del primer movimiento social a nivel global en busca de justicia e igualdad (Lao-Montes, 2009b, p 170).

La revolución haitiana es muy importante en la historia mundial. No solo porque de ella surgieron las ideas de la negritud y el proyecto del poder negro, sino también porque fue la revolución más grande de su época liderada por africanos y afrodescendientes, diferente a las luchas por independencia en Estados Unidos y América Latina, y en contraste con la Revolución francesa; la rebelión de 1798-1804 en Haití fue la única revolución que luchó contra la colonización, la esclavitud y buscó cambios sociales en la llamada Era de las revoluciones (Lao-Montes, 2009, p 169-170).

Las nuevas naciones independientes heredaron una sociedad diversa y desigual, marcada por la estratificación social que separaba a blancos de no blancos, amos de esclavos y patrones de siervos. Las élites mestizas blancas se dieron cuenta de que aplicar la igualdad a todos representaba una amenaza para su posición social. Era difícil otorgar la ciudadanía a un gran grupo que carecía de derechos políticos, como negros, indígenas y mujeres, especialmente si eran esclavos, analfabetos, campesinos y pobres (Antón, 2011)

Movimiento social afroamericano

Los movimientos de lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en América son un aspecto fundamental de la historia por la igualdad y la justicia social en el continente. Estos movimientos han desempeñado un papel crucial en la promoción de la igualdad de derechos, la justicia racial y la eliminación de toda forma de discriminación. Vamos a conocer algunos de los movimientos más destacados y eventos clave en la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en América:

Movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos.

El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue un conjunto de esfuerzos a lo largo del siglo XX para poner fin a la segregación racial, garantizar el derecho al voto y promover la igualdad de oportunidades para los afroamericanos. Martin Luther King Jr. y su liderazgo en el movimiento de los derechos civiles, a través de eventos como la Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963, así como protestas y boicots, buscaron generar conciencia y ejercer presión sobre las autoridades y políticos para que tomaran medidas contra la discriminación racial.

Martín Luther King Jr

En la década de 1950 y 1960, en los Estados Unidos, la segregación racial y la discriminación contra la comunidad afroamericana prevalecían en muchos estados del país. Fue en este contexto histórico que surgió el movimiento liderado por Martin Luther King Jr., caracterizado por la no violencia y la resistencia pacífica como estrategias para lograr un cambio duradero.

Martin Luther King Jr. era un pastor baptista y un defensor de la no violencia. Su carisma, oratoria y compromiso lo convirtieron en un líder influyente de la resistencia pacífica y la desobediencia civil. Es famoso por su discurso "I Have a Dream" (Tengo un sueño), pronunciado en la histórica Marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963: "Tengo un sueño, sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por su carácter. (...) sueño que un día en Alabama las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanas y hermanos" (Naciones Unidas, 2020).

El movimiento de King realizó acciones y protestas no violentas, que incluyeron manifestaciones y sentadas en lugares públicos segregados. Uno de los eventos más notables fue el boicot de autobuses en Montgomery, Alabama, liderado por Rosa Parks, que llevó a la desegregación de los autobuses en la ciudad.

Las acciones lideradas por Martin Luther King tuvieron un impacto significativo en la legislación de los Estados Unidos. Se promulgó la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohibió la discriminación racial en lugares públicos, y la Ley de Derecho al Voto de 1965 eliminó las barreras que impedían a los afroamericanos votar.

Rosa Parks

Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, Tennessee, en 1968. Su muerte conmovió a la nación y llevó a un aumento en la lucha por la igualdad racial. Su liderazgo y las acciones del movimiento contribuyeron a cambios significativos en la sociedad estadounidense, allanando el camino para una mayor igualdad racial y la promulgación de leyes que protegen los derechos civiles de todos los ciudadanos. King es recordado como un símbolo de lucha no violenta, la eliminación de la segregación racial y justicia social en todo el mundo.

**Movimientos sociales afrodescendientes
en América Latina: Luchas por el
reconocimiento y la igualdad.**

América Latina, una región rica en diversidad cultural y étnica, ha sido el hogar de una población afrodescendiente significativa durante siglos. Desde el final de la década de los años 70, los movimientos afrodescendientes en países como Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela han desempeñado un papel fundamental en la lucha por el reconocimiento de su identidad, la igualdad de derechos y la promoción de la cultura afro. Estos movimientos han trabajado incansablemente para superar la discriminación racial, destacar su herencia y contribuir a una sociedad más inclusiva. A continuación, nombraremos algunas organizaciones afrodescendientes de relevancia en sus países desde la década de 1980:

Colombia:

Proceso de Comunidades Negras (PCN): ha liderado la lucha por el reconocimiento de la identidad afrodescendiente y la promoción de los derechos de las comunidades negras. Han trabajado por el reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales en la costa del Pacífico de Colombia, la igualdad de derechos y la valoración de su cultura. La visibilidad de sus luchas ha sido crucial para sensibilizar a la sociedad colombiana sobre las desigualdades raciales que persisten en el país (Tomado de <https://ladi-p01.lib.utexas.edu/es/pcn>)

El Movimiento Nacional Cimarrón: Es una iniciativa cultural y política que surgió en la década de 1980. Aunque no es una organización en el sentido tradicional, el movimiento representa una expresión importante de la identidad afrocolombiana y su lucha por el reconocimiento, la igualdad de derechos y la justicia social.

El Movimiento se centra en destacar la herencia afrodescendiente y promover la conciencia sobre la importancia de la cultura negra en Colombia. Los afrocolombianos han enfrentado históricamente la discriminación racial y la marginación, y este movimiento busca abordar esas desigualdades (Tomado de <https://movimientoafroblog.wordpress.com/2014/11/24/historia-3/>)

Ecuador

Desde la década de los 70 y 80, el pueblo afroecuatoriano a través de sus expresiones organizativas, logra importantes niveles de reivindicación en torno a las demandas de implementación de políticas públicas de inclusión, que contrarresten el racismo, la exclusión y el empobrecimiento sistemático, para lograr el reconocimiento de los derechos colectivos (derechos económicos, sociales, políticos, territoriales, culturales, de igualdad, representatividad, entre otros).

Acciones que se constituyeron en bases sustanciales para conformar un movimiento socio-político de intervención e interlocución con el Estado, en sintonía con los otros hijos de la Diáspora africana del continente. Entre estos espacios de convergencia organizativa se destacaron: la Asociación de Negros del Ecuador – ASONE, la Confederación Nacional Afroecuatoriana – CNA, el Proceso Afroamérica XXI, la Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas – CANE, el Consejo de Coordinación Política del Pueblo Afroecuatoriano – COCOPAE y otros que surgieron posteriormente a partir del 2011, producto de la necesidad de aglutinar esfuerzos y representación organizativa afroecuatoriana.

Brasil

Movimiento Negro Unificado (MNU): ha sido un pionero en la lucha por el reconocimiento de la identidad afrodescendiente. Han promovido la igualdad racial y la justicia social, abogando por políticas públicas que benefician a la población negra. Su labor ha sido fundamental para destacar la contribución de los afrobrasileños a la cultura y la historia del país (Tomado de El Movimiento Negro Unificado: 45 años de lucha contra el racismo | Agência Brasil (ebc.com.br))

Venezuela

Casa de África: ha desempeñado un papel importante en la promoción de la cultura afrodescendiente. Han trabajado para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la herencia africana en el país. A través de festivales, exposiciones y eventos culturales, han contribuido al reconocimiento y valoración de la cultura afrovenezolana.

Los movimientos afrodescendientes han logrado avances significativos en la lucha por el reconocimiento y la igualdad de los afrodescendientes en América Latina. Han ejercido presión para la inclusión de categorías étnicas en censos y estadísticas gubernamentales, lo que ha permitido una representación más precisa de la población afrodescendiente en áreas como la educación y el empleo. Han promovido la educación sobre la herencia afro, asegurando que la historia y la cultura afrodescendiente se incorporen a los planes de estudio.

Además, han luchado contra la discriminación racial y han promovido leyes y políticas para prohibirla y sancionarla en todas sus manifestaciones. Estas organizaciones también han trabajado en pro de una mayor representación política, respaldando a candidatos afrodescendientes y promoviendo políticas que beneficien a sus comunidades.

Sin embargo, los desafíos aún persisten. A pesar de los avances, la discriminación racial sigue siendo una realidad en América Latina. Las organizaciones afrodescendientes continúan enfrentando la tarea de superar los estereotipos y prejuicios raciales en la sociedad, además de garantizar la igualdad de derechos en ámbitos como la justicia y el acceso a recursos (Tomados de <https://1library.co/article/organizaciones-afro-d%C3%A9cada.qmvrwwwq>)

¿Sabías qué?

Los afrodescendientes son todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora africana en el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=1ApMBBrMjhlI&ab_channel=AfroUp

Amplia tus conocimientos con el siguiente enlace o también puedes hacer una búsqueda personalizada sobre estos dos personajes.

Rosa Park- Martin Luther King Jr.

https://www.youtube.com/watch?v=DyuoKomacb4&t=16s&ab_channel=AddoEduca

Lideresas afrodescendientes que aportan a la construcción de una ciudadanía inclusiva, una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos en la contemporaneidad.

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

- ¿Cómo han contribuido las lideresas afrodescendientes a promover la igualdad en su comunidad o en su país?
- ¿Qué valores o lecciones importantes has aprendido de las lideresas afrodescendientes en relación con la justicia y la igualdad?

Muchas lideresas afrodescendientes son defensoras de los derechos humanos y trabajan incansablemente para garantizar que todas las personas, independientemente de su raza o género, gocen de igualdad de derechos y oportunidades. Abogan por la erradicación de la discriminación racial y de género, así como por el respeto a los derechos fundamentales. Desempeñan un papel esencial en el empoderamiento de las comunidades afrodescendientes, brindándoles recursos, educación y habilidades necesarias para participar plenamente en la sociedad.

Ángela Davis es una mujer estadounidense, influyente activista, académica y autora de varios libros, es conocida por su compromiso con la justicia social, los derechos civiles y la igualdad racial. Creció en una familia afrodescendiente y se convirtió en una figura destacada en el Movimiento por los Derechos Civiles en la década de 1960.

Se involucró en una serie de movimientos sociales, incluido el Movimiento de Derechos Civiles y el Movimiento Black Panther. Ángela Davis se hizo famosa por su participación en el caso de la "Masacre de Marin County" en 1970, cuando fue acusada de secuestro y asesinato en relación con un intento de fuga de la cárcel. Fue absuelta de todos los cargos en un juicio muy seguido que generó un movimiento de solidaridad global.

Actualmente, es una académica destacada y ha enseñado en varias universidades, incluida la Universidad de California, en Santa Cruz. Ha escrito extensamente sobre temas relacionados con el feminismo, el marxismo, la justicia penal y la igualdad racial. Trabaja por los derechos de las mujeres y destaca la importancia de incluir la lucha contra el sexismo en la lucha más amplia por la justicia social.

Ángela Davis es una figura emblemática en la lucha por la justicia social, la igualdad racial y los derechos civiles en los Estados Unidos. Su activismo y su trabajo académico han tenido un impacto profundo en la forma en que se abordan los temas de raza, género y justicia en la sociedad contemporánea. Su legado continúa siendo relevante y es una fuente de inspiración para aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo.

Lélia González fue una influyente pensadora, activista y feminista afrobrasileña que desempeñó un papel significativo en la promoción de los derechos de las comunidades afrodescendientes, las mujeres y la justicia social en Brasil. Participó en el Movimiento Negro Unificado, una organización que abogaba por la igualdad racial en el país.

También fue una de las fundadoras del Instituto de Investigación de Culturas Negras en Río de Janeiro. Fue profesora y conferencista en varias instituciones académicas en Brasil. También obtuvo una maestría en comunicación y cultura en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su trabajo académico y activismo se complementaron, ya que utilizó su plataforma académica para abogar por el cambio social.

Dejó un legado duradero en la lucha por los derechos de las comunidades afrodescendientes y las mujeres en Brasil. Su enfoque en la justicia social, en la promoción de la igualdad racial y de género sigue siendo relevante en la actualidad, y su trabajo ha inspirado a generaciones de activistas y académicos.

Ochy Curiel, destacada activista dominicana, académica, teórica del feminismo y defensora de los derechos humanos, conocida por su compromiso con la justicia social, y los derechos de las personas afrodescendientes. Se inició como activista feminista en la década de los años 80 y tiene una larga trayectoria en los movimientos sociales antirracistas; además es fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudio, formación y Acción Feminista-GLEFAS.

Actualmente es profesora en la Universidad Nacional de Colombia, ha publicado un sinnúmero de artículos sobre raza, sexo, sexualidad y clase en revistas nacionales e internacionales, también es parte del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género GIEG de la misma universidad donde labora. Participó en la creación de la Red de Mujeres Afro-latinas y Afro-caribeñas en Santo Domingo-República Dominicana.

Delia Zapata Olivella fue una destacada escritora y folclorista afrocolombiana, conocida por su contribución a la literatura y la preservación de la cultura afrocolombiana. Provenía de una familia de Santa Cruz de Lorica, Córdoba, y creció en un entorno culturalmente rico que influyó en su trabajo posterior.

Ella es conocida por su destacada labor de investigación sobre la música y los bailes de las costas Pacífica y caribeña de Colombia. Se convirtió en una autoridad en la cultura y la identidad afrocolombiana. Fue profesora en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Central. Además, desempeñó un papel fundamental en la creación de la carrera de Danzas y Teatro Tradicionales Nariño en Bogotá.

Delia Zapata comprendía la música folclórica costeña y su conexión con la historia social y cultural del pueblo afrocolombiano. En sus investigaciones, puso énfasis en los rituales de la danza y la música, vinculándolos con la procreación y la siembra. Su trabajo literario y folklórico ha contribuido significativamente a la comprensión y valoración de la herencia afrocolombiana en Colombia y en toda América Latina. Muere a causa de la malaria que contrajo en Costa de Marfil –África en el 2001 (Tomado de <https://www.compartirpalabramaestra.org/entre-las-artes/maestra-que-deja-huella-delia-zapata>)

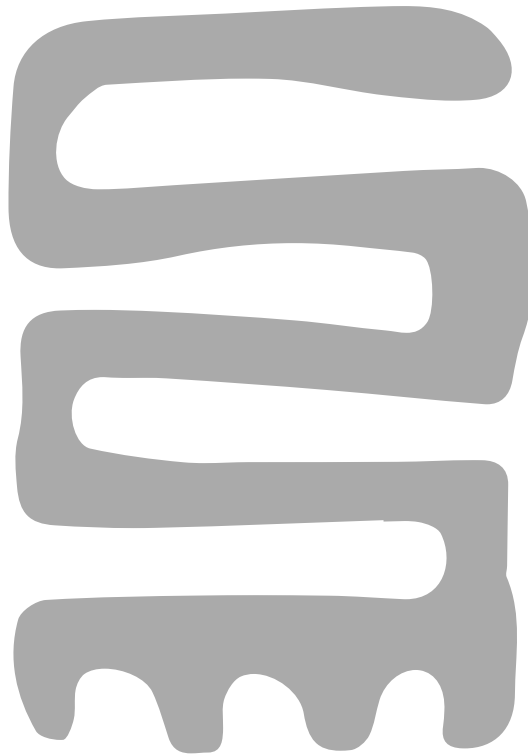
¿Sabías qué?

El 11 de febrero se celebra el día de la mujer en la ciencia y que hay mujeres afroamericanas que han revolucionado el mundo de las ciencias.

https://www.youtube.com/watch?v=CfD31a1mWL4&ab_channel=sankofaher

Amplia tus conocimientos con estos enlaces o puedes realizar una búsqueda personal sobre los personajes.

- <https://www.youtube.com/watch?v=zYXCyYBP9cc&abchannel=LaCienciadetr%C3%A1sde>
- https://www.youtube.com/watch?v=krVSMIF3zk&ab_channel=AndreaGarc%C3%A1DaFern%C3%A1ndez
- https://www.youtube.com/watch?v=Bt7QPEWZBNc&ab_channel=VientosTV

José Domingo Caicedo Nazareno

Sanador, sobador

Sabio con conocimientos ancestrales
para tratar y aliviar lisiaduras de cual-
quier tipo.

Eje 3

MEMORIA COLECTIVA

TRADICIÓN ORAL Y SALUD COMUNITARIA

El legado cultural y material de los descendientes de africanos en Latinoamérica.

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

- ¿Cómo percibes la influencia del legado cultural africano en la música y la danza latinoamericanas contemporáneas?
- ¿Cuál es tu opinión sobre la preservación y promoción del legado cultural africano en Latinoamérica a través de la filosofía y las expresiones artísticas contemporáneas?

A lo largo de la historia, las personas de ascendencia africana han realizado valiosas contribuciones en ámbitos sociales, políticos, culturales y religiosos. Estas contribuciones han tenido un impacto duradero en las relaciones entre diferentes comunidades afrodescendientes, trascendiendo incluso las fronteras de numerosos países. Por lo que, se han generado conversaciones y reflexiones sobre cómo las personas descendientes de aquellos que fueron esclavizados en el período colonial perciben y construyen sus propias identidades.

Debido a esto, la cultura africana ha tenido una gran influencia en la música, el baile, las artes, la literatura, el lenguaje y las creencias religiosas en América Latina. Los africanos trajeron consigo una variedad de costumbres culturales que, sin duda, enriquecieron la cultura en esta región.

Legado cultural africano en la
música y la danza latinoamericanas

Los diferentes grupos étnicos africanos que fueron traídos de forma forzada al llamado Nuevo Mundo a través del Atlántico trajeron consigo sus memorias musicales, que abarcaban lo religioso, festivo y recreativo. A pesar de que, estos códigos musicales fueron reprimidos durante la esclavitud, los esclavizados demostraron una inteligencia extraordinaria y un profundo arraigo cultural al conservar y transformar las propuestas musicales originales. Intentaron preservar la música litúrgica tanto como les fue posible, y aún persiste después de casi cinco siglos.

La música y la danza tienen un papel central en la preservación y difusión de la cultura africana en América Latina. Los africanos y africanas utilizaron en sus rituales religiosos, la música y la danza como expresiones fundamentales de su identidad y resistencia, lo que les permitió mantener su amor por la vida a pesar de sus difíciles circunstancias. Estos rituales no solo tenían un propósito religioso, sino que también servían como una forma de mantener viva su herencia cultural y establecer conexiones con sus raíces africanas.

La influencia africana en la música se mezcló con elementos indígenas e hispánicos, dando lugar a manifestaciones musicales sincréticas que son emblemáticas de la región. La rumba cubana es una manifestación única de la fusión de influencias africanas y españolas y tiene tres componentes originales: El Yambú de raíces africanas, específicamente en los ritmos y danzas traídos por los esclavos provenientes de la región del Congo; la Columbia tiene sus raíces en las tradiciones africanas y se desarrolló en las áreas urbanas de Cuba, especialmente en La Habana; el Guaguancó sus

raíces africanas, especialmente en los ritmos y danzas traídos por los esclavos provenientes de las regiones de Nigeria y Congo. Se mezcló con elementos culturales de España para dar forma al género de la rumba cubana.

especialmente en los ritmos por los esclavos provenientes de las regiones de Nigeria y Congo. Se mezcló con elementos culturales de España para dar forma al género de la rumba cubana.

La Samba en Brasil tiene sus raíces en las tradiciones musicales africanas que fueron llevadas durante la época de la esclavitud. Se mezclaron con influencias indígenas y europeas, creando un género único y distintivo. Se caracteriza por el uso de diversos instrumentos como el pandeiro (tambor de mano), el cavaquinho (un pequeño instrumento de cuerda), la guitarra, el surdo (un tambor grande); los tambores y la percusión desempeñan un papel crucial en la creación del ritmo animado y festivo.

Hay varios estilos, incluyendo la Samba Enredo (asociada a desfiles de carnaval), la Samba de Roda (más tradicional y asociada a las comunidades afrobrasileñas), la Samba Pagode (más contemporánea y pop), y otros. Cada estilo tiene sus propias características musicales y contextos de interpretación.

La danza de la Samba es una parte esencial de la expresión artística. Incluye movimientos rápidos de cadera, giros y pasos enérgicos; también es conocida por sus desfiles coloridos y coreografías elaboradas durante el carnaval de Brasil, especialmente a través de las escuelas de samba que participan en los desfiles. Cada escuela presenta un tema específico a través de la Samba Enredo, una composición musical y coreográfica que cuenta una historia.

La Samba ha tenido un profundo impacto en la cultura brasileña, siendo una expresión de identidad y resistencia cultural. Ha trascendido las fronteras nacionales y se ha convertido en un símbolo reconocido internacionalmente de la música y la danza brasileñas.

La Capoeira tiene sus raíces en las prácticas de lucha y danza de las comunidades africanas esclavizadas en Brasil durante el período colonial. Se desarrolló como una forma de resistencia y autodefensa camuflada a través de movimientos acrobáticos y rituales. Se caracteriza por movimientos acrobáticos, giros, patadas y fintas. La agilidad y la destreza son elementos clave en su práctica.

La música desempeña un papel fundamental en la Capoeira, los participantes forman un círculo y cantan mientras tocan instrumentos tradicionales como el birimbao, el pandero y el atabaque. Además, se realiza en forma de "juego" dentro del círculo. Dos participantes, llamados capoeiristas, interactúan en un intercambio coreografiado de movimientos, evitando el contacto físico real.

La Capoeira tiene una fuerte dimensión ritual, con tradiciones y rituales transmitidos de generación en generación. Existen diferentes estilos de Capoeira, siendo algunos de los más conocidos la Capoeira Angola, que conserva aspectos más tradicionales, y la Capoeira Regional, que incorpora elementos más modernos y deportivos.

A lo largo del tiempo, la Capoeira ha trascendido las fronteras de Brasil y se ha convertido en una práctica global. Se enseña y se practica en todo el mundo como una forma de arte marcial, danza, ejercicio físico y expresión cultural. En 2014, la Capoeira fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su importancia cultural y su contribución a la diversidad y al diálogo intercultural.

La Bomba y la Plena son dos géneros musicales tradicionales de Puerto Rico, cada uno con sus propias características distintivas y raíces culturales: La Bomba tiene sus raíces en las comunidades afrodescendientes de Puerto Rico, especialmente en las regiones costeras y urbanas. Sus orígenes se remontan a las tradiciones musicales africanas y afrocaribeñas.

Se caracteriza por el uso de tambores, siendo el barril o “barril de bomba” uno de los más prominentes. En la Bomba a menudo involucra un diálogo musical entre los tambores y los bailarines. Se baila en pareja que realizan movimientos específicos que corresponden al ritmo de la música, creando una conexión dinámica entre la música y la danza; además, se incluye cantos llamados “coros” o “llamadas y respuestas” que son parte integral de la interpretación.

La Plena es otro género musical puertorriqueño con influencias africanas. Su origen se atribuye a comunidades afrocaribeñas y se asocia con la clase trabajadora de Puerto Rico. En la Plena utiliza una variedad de instrumentos, como panderos, guitarras, güiros, y a menudo incluye voces y tambores. Tiene un ritmo distintivo y alegre que se puede reconocer fácilmente. Su estructura rítmica es contagiosa y bailable.

Las letras de la plena a menudo abordan temas cotidianos, historias locales, y eventos

sociales. Las canciones pueden ser humorísticas, narrativas o reflexivas, reflejan la vida del pueblo puertorriqueño. Aunque se puede bailar, su énfasis principal está en la música y la interpretación vocal. Sin embargo, se pueden ver expresiones de la plena en eventos festivos y sociales donde la gente disfruta bailando al ritmo de esta música animada.

La cumbia es un género musical y danza originarios de Colombia, aunque también es popular en otras regiones de América Latina. Tiene sus raíces en las culturas indígenas y africanas de la región caribeña de Colombia. Los instrumentos tradicionales de la cumbia incluyen la gaita (una flauta de origen indígena), la tambora (un tambor), la llamadora (un tambor más pequeño) y otros instrumentos de percusión. Con el tiempo, la instrumentación se ha diversificado, incluyendo acordeones, guitarras, bajos y otros instrumentos modernos.

Se caracteriza por su ritmo distintivo, marcado por el golpe de la tambora y otros instrumentos de percusión. Es un ritmo alegre y bailable que ha evolucionado a lo largo de las décadas. La Cumbia tradicional es conocida por sus letras románticas y líricas que a menudo narran historias de amor, pero también puede abordar temas cotidianos y sociales.

La danza de la cumbia es una parte integral de esta expresión artística. Los bailarines realizan movimientos circulares y ondulantes, a menudo utilizando pañuelos para añadir gracia y estilo a la coreografía. A lo largo de los años, la cumbia ha experimentado diversas fusiones con otros géneros musicales, dando lugar a subgéneros como la cumbia villera en Argentina o la cumbia sonidera en México.

La Marimba es la música tradicional colombiana, específicamente en la región Sur del Pacífico colombiano. Su papel fundamental consiste en marcar el ritmo de los currulaos, bundes, alabaos y bambucos, desempeñando un papel destacado en las festividades y celebraciones en la región. El instrumento musical está construido tradicionalmente de palma de chonta, guadua y madera y consta de láminas de madera de diferentes tamaños y longitudes, que se golpean con mazos.

En reconocimiento a su importancia cultural, tanto la música de marimba como los canto y bailes que se desprenden de ella fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Este prestigioso reconocimiento se hizo no solo porque la técnica de construcción e interpretación ha sobrevivido cientos de años entre la población de la costa Pacífica colombiana (y también en algunas regiones de Ecuador y Guatemala), sino también porque sus 'juntanzas musicales' propician el intercambio de saberes y sabores.

El Currulao es un género musical y de danza originario de la región del Pacífico en Colombia que tiene raíces africanas, especialmente en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Su nombre proviene del término "Currulao" utilizado por los esclavos africanos para referirse a una fiesta.

La marimba es el instrumento central en la música de currulao, acompañada a menudo por instrumentos de percusión como el cununo y el guasá, así como por el canto. La danza del currulao es un componente vital de esta tradición. Las letras del currulao a menudo abordan temas de la vida cotidiana, la naturaleza y las experiencias de la población afrocolombiana.

El Festejo es un género musical y danza tradicional del Perú, se caracteriza por sus

ritmos animados y alegres, así como por la riqueza de sus expresiones culturales. Tiene sus orígenes en las comunidades afroperuanas, descendientes de africanos que fueron traídos como esclavos durante la época colonial. Esta manifestación cultural es una expresión de resistencia y celebración de la identidad afroperuana.

El festejo cumplía la función de acompañar las narraciones de los africanos y africanas acerca de sus costumbres, amores, dolores y sufrimientos. Estas expresiones vocales y corporales se llevaban a cabo de manera conjunta con la utilización de instrumentos de percusión, entre los cuales destacan el cajón peruano, las congas, el bongó y la quijada de burro.

La danza del Festejo es energética y llena de movimientos vivos y expresivos. Los bailarines suelen realizar pasos rápidos y giros, transmitiendo alegría y vitalidad. Las letras son a menudo poéticas y cuentan historias que reflejan la experiencia de la comunidad afroperuana. Es importante destacar que el decimero de la cultura afroperuana más reconocido es Nicomedes Santa Cruz.

Nicomedes Santa Cruz

El festejo es reconocido como parte del patrimonio cultural del Perú y ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura del país.

La Salsa es un género musical que se originó en el contexto cultural y musical de Nueva York en la década de 1960 y 1970, sus raíces se remontan a diversas influencias y tradiciones musicales, como el son cubano, la guaracha, el mambo, la música afrocubana, la plena puertorriqueña, el big band y el jazz. La fusión de estos estilos dio lugar a un género musical único y vibrante.

Durante la década de 1940 y principios de la década de 1950, hubo un éxodo significativo de músicos y artistas de diferentes países latinoamericanos hacia Nueva York. Este movimiento migratorio contribuyó a la diversidad cultural y musical de la ciudad.

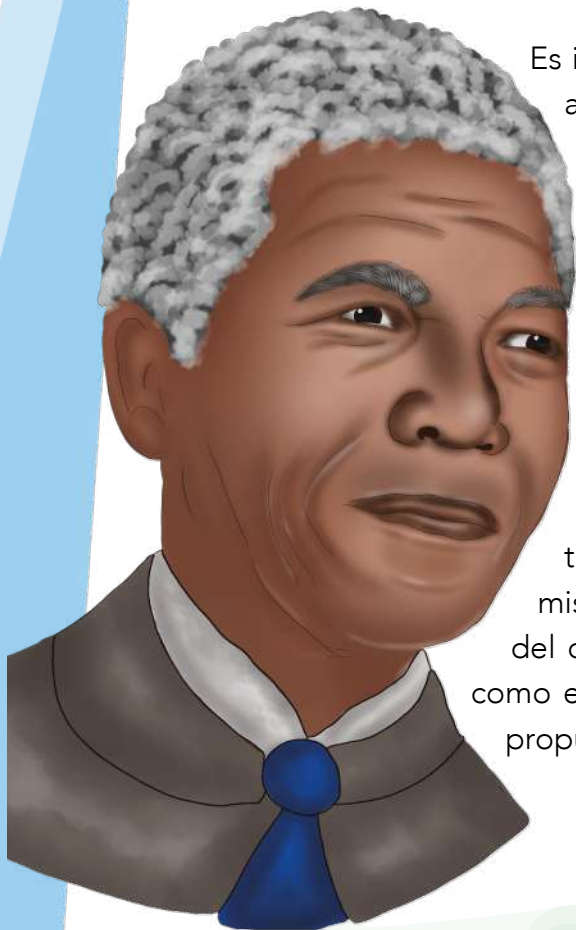
La salsa experimentó una explosión de popularidad en la década de 1960 y 1970, con el surgimiento de artistas y bandas emblemáticas como Fania All-Stars, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz.

La salsa es un testimonio de la rica diversidad cultural de América Latina y la capacidad de la música para trascender fronteras y fusionar tradiciones. Su origen en Nueva York refleja la dinámica intercultural y creatividad que caracteriza a la música latina.

La música afro latina, no solo es un componente esencial de la identidad nacional en varios países de la región, sino que también ha trascendido fronteras y ha adquirido reconocimiento internacional.

Legado político y filosófico de la diáspora africana en América Latina.

Nelson Mandela

Es importante considerar África no solo como el continente africano, sino también como la diáspora africana presente en América, que ha dejado un legado ético y filosófico significativo que impulsa nuevas formas de pensamiento, convivencia, diálogo y tomas de decisiones como una alternativa a la democracia convencional.

El Ubuntu se presenta como una propuesta ética de convivencia humana que va más allá del comunitario, destacando valores como el reconocimiento mutuo, el respeto y la pertenencia a una comunidad. Una persona tiene Ubuntu cuando se reconoce en el otro como uno mismo, generando respeto y cuidado por la existencia del otro. Nelson Mandela y Desmond Tutu son presentados como ejemplos de la personificación del Ubuntu llevando esta propuesta ética africana a nivel mundial.

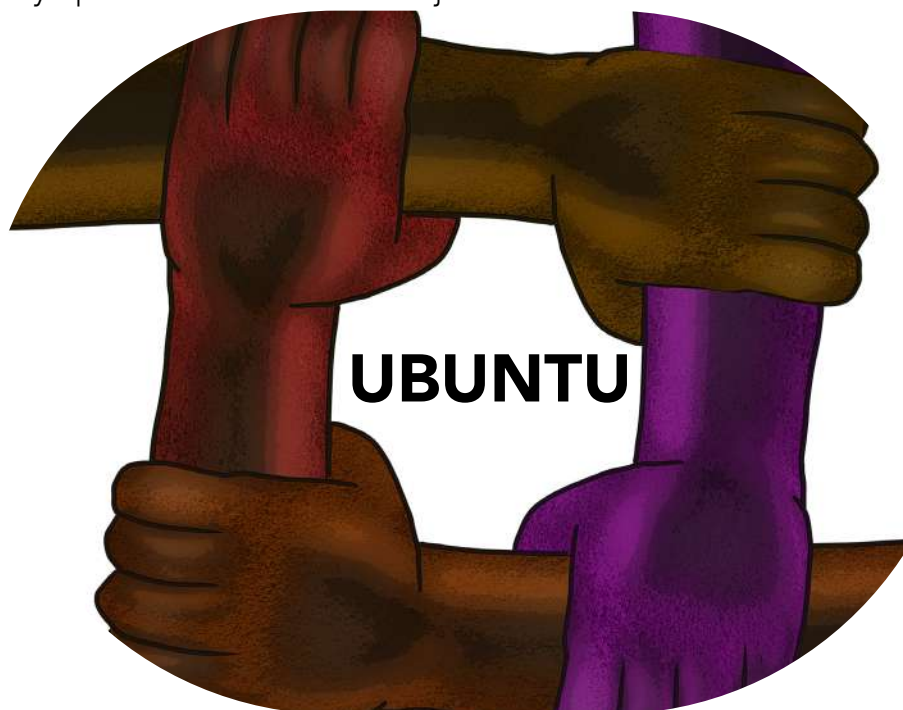
Desmon Tutu

El Ubuntu se caracteriza por principios básicos de respeto y confianza, fomentando la reciprocidad en las relaciones interpersonales. Promueve la idea de 'yo soy porque yo pertenezco', destacando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad humana. Tiene sus raíces en las culturas de los pueblos bantúes de África.

La palabra "Ubuntu" proviene de las lenguas zulú y xhosa, y no tiene una traducción directa en muchos idiomas occidentales, pero se puede entender como "humanidad hacia otros" o "yo soy porque nosotros somos". Esta filosofía destaca la importancia de la comunidad en la vida de las personas.

Aspectos clave de la filosofía Ubuntu:

1. La comunidad es central en la vida de las personas, y el bienestar individual está ligado al bienestar colectivo.
2. La solidaridad y la colaboración son valores fundamentales. La idea es que las personas deben trabajar juntas para lograr el bien común y que el éxito individual no debe lograrse a expensas de otros.
3. Promueve el respeto mutuo y la empatía. La comprensión de los demás y la consideración de sus perspectivas son esenciales para construir relaciones saludables y armoniosas dentro de la comunidad.
4. La filosofía Ubuntu también implica una fuerte base ética y moral. Se espera que las personas actúen de manera ética, contribuyendo al bienestar de la comunidad y respetando los valores compartidos.
5. La justicia social es un componente importante de Ubuntu. La filosofía aborda las desigualdades y promueve la equidad, defendiendo que todos deberían tener acceso a recursos y oportunidades de manera justa.

Cuento corto: Ubuntu

A un poblado zulú llegó un explorador inglés. Estudiaba la cultura de diferentes tribus africanas y llegó allí para conocer las costumbres de la aldea. Quería saber cómo vivían, pensaban, trabajaban o se divertían las personas de ese poblado.

Tomaba notas y hacía dibujos de cómo eran las casas, como vestían, qué cantaban...

Un día se le ocurrió un juego con un grupo de niñas y niños. Les enseñó una gran cesta llena de frutas y les dijo:

– Os propongo un juego. El primero que llegue a aquel árbol, se quedará con esta rica cesta de fruta. Venga, colocaros en posición y yo doy la señal.

Los niños y niñas se miraron sonriendo y se colocaron donde les dijo el explorador. Que empezó a contar.

– A la de una.... A la de dos...A la de... ¡Tres! ¡Ahora!

Pero para sorpresa del explorador, en vez de empezar todos a correr, los niños y niñas se agarraron de la mano y comenzaron a caminar juntos hacia el árbol.

Como llegaron al mismo tiempo, pudieron disfrutar todos del premio. Se sentaron y se repartieron las frutas tan contentas.

El explorador les preguntó por qué habían hecho eso, cuando uno solo podía haberse quedado con toda la fruta. Uno de los niños respondió:

– Ubuntu ¿cómo va a estar uno de nosotros feliz si los demás están tristes?

El hombre quedó impresionado por la respuesta de ese pequeño. Más adelante, descubrió que Ubuntu es una antigua palabra zulú que significa:

«Yo soy lo que soy por lo que somos todos»

Tomado de: <https://www.cuentosdeprincesas.com/ubuntu>

¿Sabías qué?

Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano, conocido por su lucha contra el Apartheid y laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1984, le dio una definición más extensa al decir, que «una persona con «Ubuntu» es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, y que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos.»

Mujeres artistas contemporáneas afrodescendientes en América Latina.

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

- ¿Cuáles son algunos ejemplos destacados de artistas contemporáneas afrodescendientes en América Latina y cuál es la temática recurrente en sus obras?
- ¿Cómo han abordado las mujeres artistas afrodescendientes en América Latina las cuestiones de identidad, género y raza a través de sus expresiones artísticas?

Las mujeres artistas contemporáneas afro latinas han enfrentado una serie de condiciones sociales e históricas que han influido en el desarrollo de sus obras. Es importante destacar que las experiencias pueden variar ampliamente según la región específica y el contexto cultural. A menudo han enfrentado la discriminación racial y de género. La marginación y el racismo pueden manifestarse de diversas maneras, desde la falta de representación en instituciones artísticas hasta estereotipos perjudiciales en la sociedad.

Muchas artistas afro latinas exploran la intersección de la identidad racial, étnica y de género en sus obras. Han participado activamente en movimientos sociales, utilizando su arte como una forma de activismo. Esto puede incluir la creación de obras que aborden cuestiones como la violencia de género, la discriminación racial y la inequidad social.

El acceso desigual a recursos y oportunidades puede haber impactado el desarrollo y la visibilidad de las artistas afro latinas. La falta de representación en galerías, museos y espacios artísticos convencionales puede limitar su alcance, aunque cada vez más se están abriendo espacios para estas voces. A continuación, algunas artistas contemporáneas afro latinas:

La escritora Julieth Micolta

Es originaria de Bogotá y residente en Chile desde hace 4 años, es estudiante de Sociología y fundadora del espacio antirracista Victoria Santa Cruz en el barrio Matta. Además, trabaja en la Universidad Bernardo O'Higgins como ayudante del curso de Inclusión y Diversidad y es la creadora del proyecto Bemba Colorá, un emprendimiento de material educativo antirracista. De este proyecto surge "La Negra Casilda", el primer cuento de la colección antirracista 2020. La autora destaca la importancia de una educación decolonial antirracista para contribuir a (re)construir la identidad, historia y cuerpo de las comunidades afrodescendientes.

El libro busca visibilizar historias de mujeres afro latinas en cuentos infantiles, tomando como inspiración a Casilda Cundumí, una figura basada en la tradición oral colombiana. La historia narra

la noche en que Casilda decide liberarse de la esclavitud, recordando sus tradiciones culturales africanas y dialogando en lenguas como la palenquera, desarrollada por los esclavizados en San Basilio del Palenque, Colombia. La trama se basa en la historia oral que señala que Casilda liberó a 200 personas alrededor del año 1862, aunque su rastro se pierde en los registros oficiales de Colombia (Montesinos, 2020).

La escritora Yuliana Ortiz Ruano

Es una destacada escritora afroecuatoriana, graduada en literatura por la Universidad de las Artes. Su debut literario fue con el poemario "Sovoz" en 2016, seguido por "Canciones desde el fin del mundo" en el mismo año y "Cuaderno del imposible regreso a Pangea" en 2021. Ha recibido reconocimientos, incluido el primer lugar en el Concurso de Poesía Libre Libro 2019 y una mención de honor en el Concurso Nacional Poesía en Paralelo 0 en 2017.

En octubre de 2022, publicó su primera novela, "Fiebre de carnaval", con la editorial española La Navaja Suiza. La obra fue bien recibida por la crítica y recibió el Premio IESS a la Ópera Prima en Italia. La novela fue recomendada por la edición en español de la revista Vanity Fair en 2022 y destacada por la escritora Mónica Ojeda como su novela favorita del año. La trama sigue la historia de Ainhoa, una niña de ocho años que crece en la isla de Limones, Esmeraldas, durante la Crisis económica en Ecuador de 1998-1999, explorando la violencia que descubre en su entorno.

Yuliana, una artista afroecuatoriana, lleva a cabo una búsqueda que va más allá de lo material, explorando su existencia y desafiando las expectativas sociales impuestas por su condición étnica y de mujer. Su lucha se manifiesta en mantenerse fuera de la pobreza y destacar en su carrera de Literatura, desafiando las normas patriarcales y capitalistas. Yuliana busca cambiar el panorama sistémico y se sumerge en la experimentación poética y la exploración de las herencias ancestrales para liberarse de las lógicas médicas impuestas. Su revolución cotidiana es política y profundamente íntima (Alcívar, 2019).

Artista plástica Astrid Liliana Angulo Cortés

Angulo Cortés es una artista plástica colombiana con especialización en escultura de la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en artes de la Universidad de Illinois, Chicago. Su obra se centra en explorar las representaciones de la mujer negra en la cultura contemporánea, abordando cuestiones de género, raza e identidad. Desde sus estudios secundarios, ha estado comprometida con la educación artística. Con más de 20 años de investigación y reflexión como afrodescendiente y artista activa.

Angulo Cortés aborda la falta de debate en torno a las imágenes y estereotipos de las personas afrodescendientes.

Angulo Cortés, artista plástica colombiana, ha explorado archivos sobre resistencias y la presencia de la población afro en Colombia, abordando relaciones de poder en torno

a la imagen, territorio, raza y el cuerpo de la mujer

negra. A través de formatos como fotografía, instalación y escultura, cuestiona estereotipos y examina cómo el lenguaje y las imágenes pueden generar opresiones al simplificar la cultura afro-colombiana. Su obra es una reflexión sistemática sobre las tensiones en la intersección de género y raza en la sociedad colombiana. Angulo Cortés emplea la relación con los demás como un ejercicio colectivo que crea un espacio performativo de poder, vinculado al cuidado de sí misma y de la comunidad, transformando la experiencia colectiva en un trabajo de reescritura de la memoria. Las artistas suelen abogar por la reivindicación y la representación de la cultura afrodescendiente en sus obras. Pueden resaltar las tradiciones, la historia y la belleza de las comunidades afro latinas, desafiando estereotipos y narrativas hegemónicas.

Es crucial reconocer la diversidad de experiencias dentro de la comunidad afro latina y entender que estas condiciones sociales e históricas no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo. Las artistas contemporáneas afro latinas continúan desafiando, cuestionando y enriqueciendo el panorama artístico con sus perspectivas únicas y poderosas.

Ecosistemas, redes y pirámides alimenticias en los territorios ancestrales de las poblaciones afroecuatorianas.

¡ACTIVA!
tus conocimientos previos

- ¿Cómo describirías la importancia de los ecosistemas en los territorios ancestrales de las poblaciones afroecuatorianas para su subsistencia y desarrollo cultural?
- ¿Puedes identificar alguna especie clave en las redes alimenticias de estos ecosistemas que sea fundamental para la dieta de las poblaciones afroecuatorianas?

Fotografía: Cultivo de cacao.

Los territorios ancestrales habitados por poblaciones afroecuatorianas, en especial en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, son ricos en biodiversidad y proveen recursos naturales esenciales para la supervivencia y la reproducción cultural. En Esmeraldas, conocida como la “provincia verde”, la abundante vegetación, manglares y zonas húmedas, junto con áreas de menor precipitación, contribuyen a una gran diversidad de especies que se refleja en la gastronomía local. La provincia ha establecido áreas protegidas para conservar la flora y fauna debido a esta riqueza biológica (Valdivieso y Villafuerte, 2022).

En las provincias de Carchi e Imbabura, específicamente en el Valle del Chota, donde también se encuentran comunidades afroecuatorianas, se destaca un contraste marcado entre la fertilidad de la tierra cercana a los ríos Chota y Mira y la aridez del resto del territorio. Este valle, ubicado entre las cadenas montañosas andinas, es uno de los pocos lugares en Ecuador que cuenta con un bosque seco. Este entorno diverso ha influido en la forma de vida, las prácticas agrícolas y la identidad cultural de las comunidades afroecuatorianas en estas regiones (Valdivieso y Villafuerte, 2022).

Las poblaciones afroecuatorianas han adaptado y transformado sus territorios en función de los ecosistemas que les proporcionan los alimentos y nutrientes necesarios para su supervivencia y desarrollo. La comprensión y utilización de la biodiversidad en su entorno son fundamentales para estas sociedades. El conocimiento transmitido a lo largo de generaciones sobre el territorio y su uso ha evolucionado y se ha convertido en un patrimonio gastronómico intangible. Estas áreas esenciales se encuentran tanto en el Valle del Chota como en Esmeraldas, destacando la conexión íntima entre la población afroecuatoriana y sus entornos naturales (Valdivieso, Navas y Molina, 2022).

Fotografía: Cultivo de aguacate.

ÁREAS ESENCIALES EN LOS TERRITORIOS AFROECUATORIANOS

Área esencial	Actividad	Productos
Mar y playa	Pesca y recolección	Atún, bagre, lisa, camotillo, corvina, cherna, pargo, raya, lenguado, robalo, dorado, picudo, pámpano, jurel, sierra. Camarón, langosta, jaiba, langostino cangrejo de mar, almeja, ostión, ostras, pulpo, churo y calamar.
Monte	Cacería	Esmeraldas: tortuga, ratón de monte, guatín, venado, perico, culebras, guanta, tatabra, guatusa, perezoso, iguana. Chota: conejo, chivo, cabra.
Manglar	Pesca y recolección	Cangrejo rojo, cangrejo azul, pangora(cangrejo de piedra) perro, jaiba, camarón, concha, almeja, almejón, pata de burro, ostión
Ríos	Pesca y recolección	Esmeraldas: peces como el barbudo, sabaleta, mojacha, boquilla, mojarra, chame, manpara. Camarones: minchilla (camarón de río) macho (grande) camarón de poza, gasapo, tortuga, pulpo, churo. Chota: Trucha y doradilla.
Chacra, finca y huerta	Agricultura y crianza	Esmeraldas: Cacao, arasá, coco, maíz, achiote, chonta, mamey. Chota: frejol, pimienta, tomate, vainita, morochillo, maíz, babaco, pepino, tuna, aguacate, ovos, guayaba, zapallo. Ambos: yuca, plátano, camote, cebolla larga, naranjas y mangos. Esmeraldas: chancho, pollo, res, gallinas, cabras. Chota: cabra, chivo
Hacienda	Trabajo y empleo	Cacao, caña de azúcar, madera, ganado cebú, palma, plátano.
Era	Agricultura	Poleo, menta de sogá, paico, oreganillo, ruda, culantro, chillangua, oreganón, chiraran, albaca, limoncillo, espíritu santo, flor amarilla, verbena, hoja de naranja, santa maría de anís, escancel, hierba buena, cebolla de mata, ají.

Fuente: Tomado del texto Cultura y Territorio de Valdivieso, Navas Molina (2022).

UN CANGREJO

*Tradición oral de las comunidades
afroecuatorianas, recopiladas por Juan
García Salazar*

Un cangrejo con su espada
me quiso poner un cacho.
Yo le prendí una patada
y le quiebré el carapacho.

Un cangrejo con su espada
me quiso poner un cacho
y me dice qué buscaba
en solitario lugar,
que tenía que regresar
en ese mismo momento,
que él era el primer sargento,
que ese lugar lo guardaba
y así me lo interrogaba
un cangrejo con su espada.

Yo le dije: Si, Señor,
traigo mi certificado,
mi pasaporte blindado
del mismo Gobernador.
Lo abrió y lo leió como un doctor
y me dice: Pase usted
y no regrese otra vez
porque no le doy despacho.

y así una vez, el cangrejo
me quiso poner un cacho.

Yo regresé muy sutil
por agua menos por tierra.
Era un Ministro de Guerra,
una jaiba en el cantil*.
Hombres, tenía más de mil
que le había dado el cangrejo,
que ni muchacho ni viejo
por ese lugar pasaba
cuando me lo dije eso
yo le prendí una patada.

Yo le tiré una charada
y me dejuendí con valor.
Cuando saqué la cabeza,
le di al sargento mayor.
El cangrejo, de temor
salió corriendo de mí.
Prisionero lo cogí y se le di
a guarda' a un muchacho.
Cocido me lo comí
y le quiebre el carapacho

¿Sabías qué?

Eras, canoeras, azoteas (Esmeraldas)

Son jardineras aéreas que se elaboran como si fuera una casita verde con puntales, dos troncos madre, una base y medio, cercos o paredes de unos 30 centímetros de alto, sobre la cual se colca tierra traída desde las fincas.

Las eras son unidades básicas para producir alimentos caseros.

Tomado del libro biodiversidad, cocina e identidad de los pueblos afroecuatorianos

Referencias

Archivos de Historia (02 de julio 2019). *El Asiento de Negros: la Esclavitud Americana* <https://archivoshistoria.com/el-asiento-de-negros-la-esclavitud-americana/>

García, E. (12 de octubre de 2021) Los africanos llegaron a América antes que Colón. *Lapalabrabierta*. <https://www.lapalabrabierta.com/2021/10/12/los-africanos-llegaron-america-colon/>

Historia General de África y de los pueblos negros (11 de septiembre 2023). *Los negros llegaron antes que Colón en América* <https://historiadeafrica.com/los-negros-llegaron-antes-que-colon/>

Mbembe, A. (2016) *Crítica de la razón negra: Ensayo sobre racismo contemporáneo*. Ned ediciones.

Ministerio de Educación (marzo 2020). Texto Integrado: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, 9no EGB.

Moreno, M. (1977) *Aportes Culturales y Deculturación en África en América Latina*. Siglo Veintiuno Editores. México.

Sertima, I. (2003) *They Came Before Columbus: The African Presence in Ancient America*. Random House Publishing Group.

Buffa, D., Becerra, M. (Ed) (2008) Los estudios afroamericanos y africano en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro /. Centro de Estudios Avanzados: Programa de Estudios Africanos; Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/cea-unc/20121212051220/african.pdf>

ISBN: 978-9942-655-60-8

9 789942 655608

**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

@SEIBE_ec

@SEIBE_ec

www.educacionbilingue.gob.ec