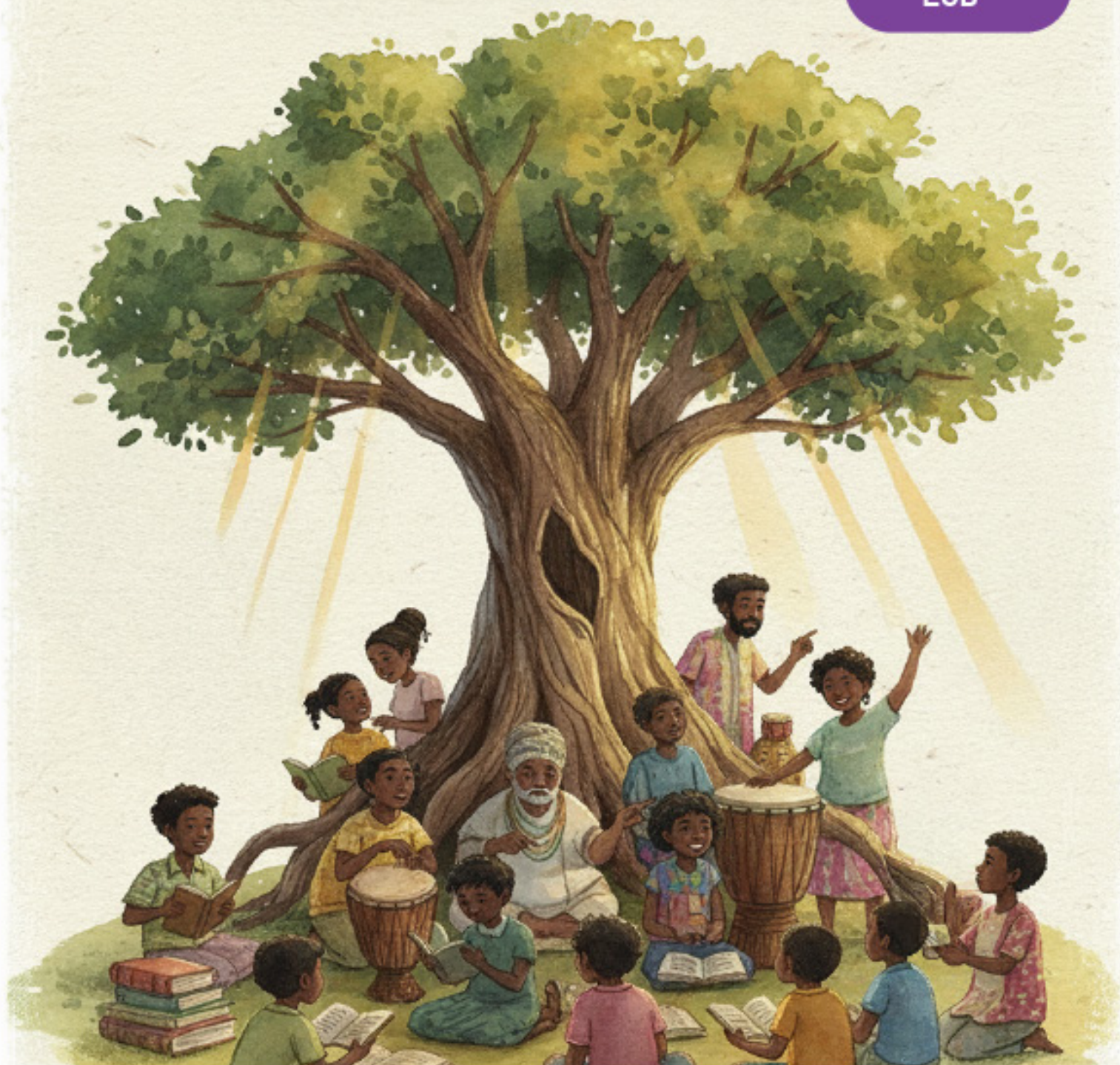

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Secretaría de Educación
Intercultural Bilingüe
y la Etnoeducación

Equipo Técnico

Dirección de la Etnoeducación - SEIBE

Jessica Sayra de Jesús Chala
Luis Alfredo Caicedo Corozo
Mario Fernando Chalá Núñez
Jessica Stefania Chalá Mena

Lineamientos gráficos

Aldrik Abrahan Santos Méndez

Diseño e ilustraciones

Alfonso Daniel Camacho Arregui

Diseño y diagramación

Andrés Felipe Parada Zambrano

Primera edición 2025

978-9942-599-19-3

ISBN

Impresión

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

© Secretaría de Educación
Intercultural Bilingüe y la
Etnoeducación

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacionbilingue.gob.ec

*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 principios para comprender la Etnoeducación.....	8
EJE 1.....	13
NUESTROS ORÍGENES Y DIÁSPORA AFRICANA.....	13
Presencia africana en América.....	14
Las personas africanas llegaron a América que Colón.....	19
Esclavización de los africanos en la época de la colonia en América.....	24
El Comercio Transatlántico de Esclavizados.....	26
Diferencia entre esclavitud y esclavización.....	27
La esclavitud moderna en Ecuador.....	28
Abolición de la esclavitud en Ecuador.....	29
Progresos tecnológicos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII.....	33
La mano de obra afroamericana y la construcción del Estado nación estadounidense.....	34
Los aportes del pueblo afrodescendiente en la historia y crecimiento del Ecuador.....	36
EJE 2.....	41
CIUDADANÍA Y DERECHOS CIVILES DE LOS AFRODESCENDIENTES EN LAS AMÉRICAS.....	42
Tejiendo con las palabras.....	45
Figuras de la abolición en Estados Unidos.....	46
Movimientos de lucha por los Derechos Civiles de los afrodescendientes.....	52
Movimiento social afroamericano.....	54
Movimientos sociales afrodescendientes en América Latina: Luchas por el	

reconocimiento y la igualdad.....	63
Los derechos colectivos conquistados por el pueblo afrodescendiente en Latinoamérica.....	65
Países afrodescendientes de Latinoamérica y su lucha por derechos colectivos.....	66
El cimarrón de la política ecuatoriana.....	68
Lideresas afrodescendientes que aportan a la construcción de una ciudadanía inclusiva, una cultura de paz y el respeto a los derechos huma- nos en la contemporaneidad.....	71

EJE 3.....49

MEMORIA COLECTIVA, TRADICIÓN ORAL Y SALUD COMUNITARIA...	79
Legado cultural africano en la música y la danza latinoamericanas.....	80
Legado político y filosófico de la diáspora africana en América Latina....	90
El legado de la filosofía Ubuntu.....	91
Tejiendo con las palabras.....	92
Mujeres artistas contemporáneas afrodescendientes en América Latina.	96
Ecosistemas, redes y pirámides alimenticias en los territorios ancestrales de las poblaciones afroecuatorianas.....	101
Tejiendo con las palabras.....	104
Bibliografía.....	72

PRESENTACIÓN

El presente texto escolar forma parte de una serie de recursos educativos diseñados para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Etnoeducación Afroecuatoriana. Su propósito es conocer, comprender, valorar y apreciar la producción cultural, así como el aporte del Pueblo Afroecuatoriano al desarrollo del Ecuador y a la construcción de la diversidad e interculturalidad del país. Con esta cartilla, el estudiantado podrá estudiar, aprender, compartir y disfrutar de estos aportes intelectuales, científicos, éticos, estéticos, artísticos, gastronómicos, entre otros.

Este documento es resultado de un proceso colectivo, fruto del compromiso histórico y la responsabilidad de las comunidades afroecuatorianas, cuyas iniciativas han sido fundamentales para la elaboración de estos materiales.

El Estado ecuatoriano, por intermedio de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación —entidad responsable de la aplicación de la Etnoeducación Afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación— entrega este trabajo a la comunidad educativa nacional. Con este y otros textos, se comienza a saldar, desde el ámbito educativo, la deuda histórica que el Estado mantiene con el Pueblo Afroecuatoriano.

La educación es el argumento ético y afectivo mediante el cual se construyen y reconstruyen las formas de hacer y saber hacer de las sociedades, tanto en su cultura material como espiritual, con la mirada puesta en la utopía posible del Buen Vivir. Esta Cartilla de Etnoeducación Afroecuatoriana, dirigida al estudiantado de noveno grado de Educación General Básica, ha sido elaborada y diseñada con calidad y calidez, con la razón y la sensibilidad orientadas a niñas, niños, adolescentes, sus familias y docentes del Ecuador. Es necesario que todas las personas nos convirtamos en obreras y obreros de esta Minga, como nos enseñó Juan García Salazar, maestro y pionero de la etnoeducación ecuatoriana, para poder construir una nación unida en su diversidad, solidaria y justa, equitativa y armónica, firme frente a toda forma de discriminación y exclusión.

Cada lectura, diálogo, cuento, leyenda y conocimiento que el estudiantado adquiera mediante esta cartilla se convertirá en una puerta para dejar atrás un pasado inaceptable e ingresar a un mundo pleno, donde puedan mirarse y reconocerse como parte de 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 es un esfuerzo y un derecho de los pueblos históricamente excluidos para construir y aplicar un proyecto educativo en el que sus experiencias históricas, sociales y culturales sean visibles y formen parte del sistema educativo nacional. No se trata únicamente de un ejercicio cuantitativo orientado a incrementar el conocimiento, sino de un proyecto político que compromete una reflexión crítica sobre el porqué y el para qué de nuestra presencia en la sociedad. También exige cuestionar por qué este conocimiento estuvo ausente durante tanto tiempo en los procesos educativos, lo cual impidió conocer, difundir y defender la sabiduría cimarrona y su herencia afrodiaspórica, orientada hacia la descolonización del saber.

Se trata de un proceso de aprender y enseñar desde lo propio, desde lo que surge de adentro: mirar y enseñar a mirar el mundo desde nuestra memoria, historia y sensibilidad histórica, desde nuestras experiencias y luchas, pero también desde nuestros sueños. El objetivo es fortalecer aquello que es pertinente y reivindicar lo que se nos ha negado o estigmatizado como “malo”, a la vez que se brinda a la diversidad cultural ecuatoriana la oportunidad de conocer y reconocer este legado como un valioso aporte educativo que debe ser apropiado con pedagogía pertinente.

La etnoeducación debe constituirse en un espacio de aprendizaje reflexivo y crítico, “un momento para pensar de manera colectiva en un proyecto educativo nacional, desde y para los pueblos afrodescendientes del Ecuador”[2].

Casa Adentro y Casa Afuera

Este proceso tiene dos espacios sociales fundamentales: Casa Adentro y Casa Afuera.

- Casa Adentro implica crear procesos pedagógicos autónomos para fortalecer lo propio. Se desarrolla en comunidades, barrios urbanos y parroquias rurales con población mayoritariamente afroecuatoriana, aplicando el saber colectivo (cultural y científico) y el derecho a la autonomía, tanto en lo político como en lo cultural.
- Casa Afuera corresponde a los tiempos compartidos con la diversidad cultural. Busca enseñar a otros sectores (Estado e instituciones) lo que somos, mediante actividades pedagógicas interculturales. En este ámbito, las comunidades afrodescendientes diseñan y proponen líneas de trabajo pedagógicas para transmitir a la sociedad sus realidades, historia y filosofía.

La etnoeducación como proyecto nacional

En síntesis, la etnoeducación puede resumirse así: educarnos para conocernos como pueblo

afroecuatoriano y educar para que la sociedad en su conjunto nos conozca. Por ello, no se trata de un proceso exclusivo de los afrodescendientes, sino de toda la sociedad ecuatoriana. Solo cuando todos y todas conozcamos la verdadera historia y memoria colectiva, así como los aportes histórico-culturales ancestrales del Pueblo Afroecuatoriano, será posible garantizar la construcción de un país democrático, unitario, intercultural y justo, en coherencia con lo que dispone la Constitución de la República de 2008.

Enseñar y reconocer para superar el racismo

Tener claridad sobre estos principios es esencial, ya que enseñar sobre el Pueblo Afroecuatoriano implica también comprender qué es el racismo y cómo opera en el país. La Constitución de 2008 establece de manera categórica que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (art. 11, num. 2).

FUNDAMENTOS DE LA ETNOEDUCACIÓN AFROECUATORIANA

La educación involucra la existencia misma del ser, moldea y forma la esencia de cada persona en su proceso de aprendizaje. La etnoeducación afroecuatoriana promueve la reafirmación del ser y la identidad cultural de este pueblo. Al respecto, el maestro Juan García señaló 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 esta 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, con el fin de consolidar una propuesta formativa integral que contribuya a la transformación social en el territorio nacional. Estos fundamentos se originan en consensos colectivos y están abiertos a una retroalimentación permanente.

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS

La educación es también un campo político en el que se reproducen relaciones de poder. En este sentido, los fundamentos psicopedagógicos de la etnoeducación afroecuatoriana dialogan con la pedagogía crítica de Paulo Freire, que destaca perspectivas políticas y éticas transformadoras orientadas a la libertad y la autonomía. Entre sus principios se encuentran:

- Integralidad, porque involucra todas las dimensiones de la existencia.
- Horizontalidad, para promover procesos liberadores y superar prácticas pedagógicas verticales y opresivas.
- Pensamiento crítico, que fortalece la autonomía personal desde la educación propia.
- Diálogo permanente y riguroso, que articule conocimientos y saberes de distintos grupos humanos.

¹ Ver conversatorio La palabra está suelta, en la Casa Palenque de la ciudad de Esmeraldas, liderada por el maestro Juan García Salazar, realizada en el 2016.

- Democratización del conocimiento, como una forma de ampliar capacidades de estudiantes y docentes.
- Memoria colectiva, entendida como herramienta para conocer la historia y fortalecer la identidad cultural afroecuatoriana.
- Oralidad, como estrategia didáctica para transmitir, recrear y perfeccionar conocimientos ancestrales y comunitarios.
- Afectividad, que facilita la comunicación y el entendimiento en la vida escolar y comunitaria, y contribuye a una convivencia justa y pacífica.

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

El sistema educativo ha privilegiado el conocimiento occidental, presentado como universal, y ha excluido los saberes de las comunidades afroecuatorianas. Esto muestra la relación entre conocimiento y poder. La ciencia, sin embargo, debe reconocer los productos intelectuales etnohistóricos y culturales, para fomentar el desarrollo social y la convivencia armónica. Como señala Edgardo Lander, “existen multiplicidad de voces, de mundos de vida y una pluralidad epistémica”.

Desde esta perspectiva, la etnoeducación afroecuatoriana propone:

- Valoración del conocimiento ancestral y tradicional, donde los ancianos son fuente primaria de saber, transmitido mediante la oralidad.
- Construcción colectiva y permanente del conocimiento, como propuesta para descolonizar el pensamiento.
- Diálogo de saberes, que reconozca diferencias sin jerarquías entre unos saberes y otros.
- Aprender haciendo, como práctica que fortalece la creatividad y el pensamiento crítico.

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS

La etnoeducación afroecuatoriana plantea nuevas formas de relacionarse con el entorno natural y social, constituyéndose en un medio de liberación útil para analizar críticamente la realidad nacional y transformarla. El sistema educativo debe ser coherente con el principio de interculturalidad y plurinacionalidad establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y, como afirma Catherine Walsh, “construir espacios de encuentro, diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas lógicas y racionalidades distintas”.

Sus fundamentos sociológicos incluyen:

- Práctica transformadora, para fortalecer el pensamiento crítico y los nuevos diálogos sociales.
- Desaprender lo excluyente y reaprender desde la cultura y los saberes de los pueblos.
- Fortalecer las prácticas no sexistas, basadas en el reconocimiento de la dignidad de mujeres y hombres, en lo individual y colectivo.

² Edgardo Lander, sociólogo venezolano, profesor en la Universidad Central de Venezuela y exinvestigador asociado del Transnational Institute. Autor de Modernidad y universalismo. Pensamiento crítico: un diálogo interregional; Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela; y compilador de La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.

FUNDAMENTOS POLÍTICOS

La etnoeducación afroecuatoriana impulsa procesos cognitivos para reconocer el aporte fundamental de mujeres y hombres afroecuatorianos en la construcción de la identidad nacional. Además, promueve estrategias de formación en valores éticos y políticos, como:

- Convivencia colectiva, para recuperar espacios sociales, fomentar la participación y articular propuestas políticas.
- Identidad, como camino de afirmación individual y colectiva, fortaleciendo la vida comunitaria y cultural.
- **Reparación histórica**, como medio para promover políticas de reconocimiento, resarcimiento y reparación y justicia frente a la esclavización y el racismo de Estado.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

Estos fundamentos se sostienen en la filosofía Ubuntu, de visión comunitaria y solidaria, que afirma que la persona depende de otras personas para ser plenamente persona: “Ubuntu unga-muntu ngabanye abantu” (la persona depende de las demás para ser persona). Esta filosofía se opone a cualquier forma de individualismo extremo y aporta al paradigma educativo de saber ser, saber hacer y saber aprender.

Los fundamentos filosóficos destacan:

- Involucramiento y convivencia desde principios filosóficos y concepciones culturales del Pueblo Afroecuatoriano.
- Conocimiento de los orígenes africanos, para fortalecer y revitalizar la identidad individual y colectiva.
- Afectividad resiliente, como aporte del Pueblo Afroecuatoriano a la construcción social, reflejada en la ternura y el cuidado transmitidos a lo largo de generaciones pese a la adversidad histórica.

³ Catherine Walsh, profesora principal y directora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. También dirige el Taller Intercultural y la Cátedra de Estudios de la Diáspora Afro-Andina. Algunas de sus publicaciones son: Pensamiento crítico y matriz (de)colonial; Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento (con Álvaro García Linera y Walter Dignolo); Interculturalidad y colonialidad del poder: Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial; Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina: Construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad; Pedagogías decoloniales (compilación), entre otras.

⁴ Ver Constitución de la República del Ecuador 2008, art. 57, num. 3.

⁵ En idioma xhosa, se habla en la República de Sudáfrica. Este idioma es del tronco lingüístico bantú.

CONOCE TU CARTILLA ETNOEDUCATIVA

La Cartilla de Etnoeducación Afroecuatoriana para noveno año de Educación Básica ha sido desarrollada para un uso sencillo y una mejor comprensión por parte del estudiantado.

Cuenta con tres ejes principales de conocimiento:

- Eje 1. Nuestros orígenes y el período de la independencia
- Eje 2. Libertad de los pueblos afroecuatorianos
- Eje 3. Memoria colectiva, tradición oral y salud comunitaria

Cada eje se organiza en subtemas específicos y, a su vez, incorpora actividades, trabajos y evaluaciones que refuerzan lo aprendido.

Además, se incluyen apartados como ¡Activa tus conocimientos previos!, con lecturas introductorias que motivan la reflexión, y ¿Sabías qué?, que amplían y profundizan la información.

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 el pueblo africano llegó a América antes que Cristóbal Colón?

La historia de la humanidad es vasta y compleja; su origen se remonta a las tierras africanas. La comunidad científica acepta ampliamente que África es la cuna de la humanidad. Desde este continente primigenio, nuestros antepasados emprendieron un viaje épico, desplazándose gradualmente y poblando diferentes regiones del mundo.

La proximidad geográfica entre África, Asia y Europa facilitó la migración hacia estas regiones. Se trataba de continentes separados por distancias relativamente cortas, con climas y terrenos variados, pero transitables, lo que permitió a las primeras comunidades humanas establecerse en diferentes ecosistemas. Estas rutas migratorias estuvieron motivadas por la búsqueda de alimentos, los cambios climáticos y la curiosidad innata de explorar y conquistar nuevos territorios.

El gran misterio para la historia y la arqueología es cómo los primeros seres humanos lograron llegar al continente americano, separado por vastos océanos de los demás continentes. América representó un desafío único en términos de migración humana.

Una de las teorías más aceptadas es la propuesta por el antropólogo checo Aleš Hrdlička. Se sostiene que, durante las glaciaciones, el nivel del mar descendió y dejó expuesta una franja de tierra que conectaba Siberia con Alaska, el llamado estrecho de Bering. Este habría sido el pasaje utilizado por los primeros pobladores para llegar al continente. Una vez allí, los grupos humanos se desplazaron hacia el sur, poblando gradualmente toda América (Ministerio de Educación, 2020).

Existen, además, otras teorías: algunas sugieren rutas migratorias a través del Pacífico con

embarcaciones primitivas, y otras plantean migraciones transatlánticas desde Europa. Aunque aún se debaten, lo indiscutible es la capacidad de adaptación, resiliencia y espíritu aventurero de nuestros antepasados.

¿Sabías qué?

Nos lo los mandingos pudieron haber llegado a América. Se afirma que también egipcios negros cruzaron el Atlántico, provocando una verdadera revolución en varios ámbitos, en especial la arquitectura. Hoy, gracias a los hallazgos arqueológicos, sabemos que hace miles de años distintos reinos africanos ya contaban con embarcaciones transoceánicas. Un ejemplo es la barca solar de Keops, descubierta en 1954 por Kamal el-Mallakh: tenía 2500 años de antigüedad y medía 43 metros de eslora. Los egipcios de los que habla Seertima eran faraones nubios de la dinastía XXV, como Shabaka, Shabakata, Taharaly Tanutamón, a quienes los griegos llamaron Aithiopía, que significa "país de negros".

El pueblo nubio, entre Egipto y Sudán

El legado de la vigesimoquinta dinastía de faraones está siendo rescatado del silencio al que había sido relegado por una historia intencionadamente distorsionada. Actualmente, el trabajo de investigadores e instituciones recupera el esplendor que siempre mereció.

Egipto nos ha fascinado por su extraordinaria cultura, historia, monumentos y religiosidad, pero durante mucho tiempo quedó en el olvido otra civilización igualmente sorprendente: la del pueblo nubio del África negra, identificado también con el Kush bíblico. Esta civilización, que se desarrolló a la par que la egipcia, quedó enterrada en las ardientes arenas del desierto nubio durante miles de años por factores geográficos, climáticos e históricos. Hoy, gracias al esfuerzo de arqueólogos y organizaciones como la UNESCO, está saliendo a la luz con sus admirables secretos y aportes.

El territorio más meridional de Egipto fue históricamente fuente de misterio y leyenda: de allí procedían el oro, los productos exóticos, los temibles guerreros armados con arcos, y era conocido como el país de los pueblos negros, de las y los etíopes.

En la actualidad, la zona situada entre la primera catarata, en Asuán, y Jartum, donde confluyen el Nilo Blanco y el Nilo Azul, recibe el nombre de Nubia. Aunque hoy se encuentra dividida entre Egipto y Sudán, la antigua Nubia fue un estado homogéneo e independiente, con gobernantes, costumbres, religiones y culturas propias. Con el tiempo, la influencia egipcia se intensificó hasta prácticamente absorberla.

Para historiadores, arqueólogos y especialistas en la cultura egipcia, resulta especialmente relevante descubrir que una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad nació y se desarrolló en pleno corazón de África, al sur de Egipto. Sus creadores tenían rasgos negroafricanos: cabello rizado, piel oscura y labios gruesos. Aunque en los bajorrelieves de la época aparecieran representados en posición subordinada frente al faraón, hoy la arqueología y los descubrimientos recientes revalorizan la importancia de esta olvidada civilización africana (Casado, 2018).

Presencia africana en la antigua América.

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

Iván Van Sertima desempeñó un papel fundamental en la redefinición de la enseñanza de la historia africana. En 1976, durante sus estudios de posgrado, publicó su obra más emblemática, *They Came Before Columbus* (Ellos llegaron antes de Colón). En ella plantea que pueblos africanos arribaron a América Central y del Sur mucho antes del viaje de Cristóbal Colón en 1492.

Diversas evidencias respaldan esta teoría: antiguos mapas de navegación, relatos de griots, documentos árabes y registros históricos. Estos datos indican que hacia 1310 expedicionarios mandingas del reino de Mali llegaron a las costas caribeñas —específicamente a lo que hoy es República Dominicana y Haití— a bordo de 400 naves, de las cuales 200 transportaban provisiones (Allan García, 2021).

Uno de los elementos que más llamó la atención de Van Sertima fue la existencia de un poblado en Veracruz denominado Mandinga, así como las similitudes entre la figura de Quetzalcóatl en Mesoamérica y tradiciones del reino africano de Mali. Evidencias lingüísticas y culturales revelan coincidencias entre expresiones de la lengua bambara mandinga y vocablos mexicanos. También se identifican paralelismos en rituales, en la importancia simbólica del número 13 y en cultos como el de la “serpiente emplumada” (Allan García, 2021).

Asimismo, se ha señalado la presencia de esculturas olmecas con rasgos africanos y artefactos que sugieren vínculos entre África y América. Van Sertima abordó también la influencia de pueblos egipcios de ascendencia africana, quienes habrían impactado de manera significativa en áreas como la arquitectura. Hallazgos arqueológicos recientes demuestran que varios reinos africanos tenían avanzadas capacidades náuticas que les permitieron navegar por el Atlántico desde tiempos antiguos. Un ejemplo es la barca solar de Keops, de 43 metros de eslora, descubierta en 1954 por Kamal el-Mallakh, cuya antigüedad supera los 2.500 años (Historia General de África, 2023).

En síntesis, resulta clave ampliar la comprensión sobre las conexiones transatlánticas antiguas, considerando que tanto los mandingas como los egipcios nubios pudieron haber tenido un papel determinante en la cultura y arquitectura de América precolombina.

México, Veracruz.

¿Sabías qué?

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

Las personas africanas llegaron a América antes que Colón

En el ensayo “Los negroides prehispánicos del Caribe”, publicado en la revista cubana de espeleología y arqueología 1861 (diciembre de 1997–enero de 2001), Ercilio Vento Canosa registra un hallazgo de gran repercusión antropológica:

en septiembre de 1996 se produjo un hallazgo de gran trascendencia. Al término del período de excavaciones en el sitio Canímar Abajo, en la costa norte del centro de Cuba, los investigadores toparon con un cráneo correspondiente a una persona adulta de unos 40 años, con rasgos típicamente africanos. La conmoción del hecho removi6 los habitualmente tranquilos cimientos de la arqueología cubana. La pieza, hallada en un contexto típicamente aborigen, con rasgos mongoloides, se fechó 1110 años antes del presente (siglos IX a X d. C.); no cabía especular en una inclusión accidental: el cráneo era cronológicamente compatible con el período mesolítico medio a tardío de Camíbar.

También en la cultura La Tolita, ubicada en el norte de Esmeraldas, se han hallado figuras precolombinas de 2.500 años de antigüedad que presentan evidentes rasgos africanos. Antonio Preciado, sorprendido por esta evidencia, publicó en 1996 “Poema para ser analizado con carbono 14”, en el que escribió:

Juan García colocó delante de mí a sombro/ la cabeza 'tolita' de un negro indiscutible/ (precolombina/ previa/ precoz/ prevaleciente)/ que, además, me resulta un fiel retrato/ de alguien que no he acertado a esclarecer/ de dónde tiene cara de viejo conocido,/ a saber desde cuándo lo he tenido presente./ Me conmovió tocarla,/ recorrer la nariz insospechada/ (intransigente,/ intrusa,/ insólita,/ insolente),/ el olfato a sus anchas,/ el intrépido instinto que olió de orilla a orilla/ aromas similares/ y el clima adelantado de ahora estar yo en mí/ madurando palabras;/ seguir, como si fuera sobre un filo cortante/ las líneas indudables de la boca/ (abrupta,/ abrumadora,/ abundosa,/ abultada),/ que no habla y, sin embargo,/ visiblemente a gritos/ dice a los cuatro vientos lo que calla [...].

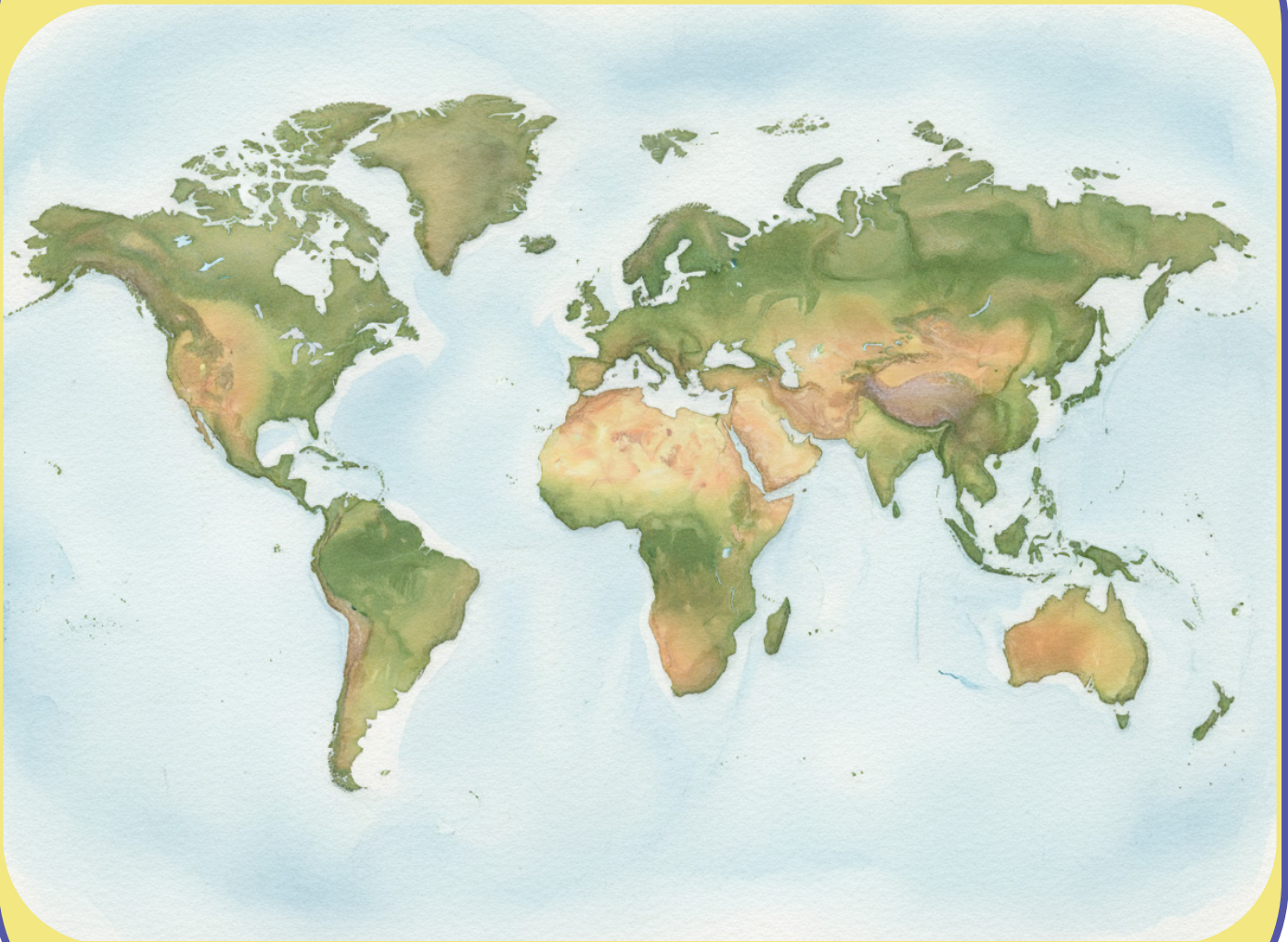
Ante tantos indicios, Alexander von Wuthenau publicó en 1975 "Unexpected Faces in Ancient America, 1500 BC–1500 AD", obra en la que presenta un mosaico de fotografías tomadas en museos de diferentes países con figuras de culturas precolombinas que muestran rostros inequívocamente africanos. Más tarde, el 20 de septiembre de 1999, se produjo en Brasil un hallazgo aún más significativo: pruebas científicas demostraron que uno de los fósiles más antiguos del continente americano, bautizado como 'Luzia' (en referencia a 'Lucy'), correspondía a una mujer de rasgos africanos que vivió hace unos 11.500 años y murió a los 20 años de edad en un accidente. Esto significa que 'Luzia' fue contemporánea de los primeros grupos asiáticos llegados a América. La agencia Reuters informó entonces: "Una tomografía encargada por un equipo de documentales de la BBC de Gran Bretaña y el Museo Nacional de Río de Janeiro confirmó que Luzia tenía los ojos redondos, nariz amplia y barbilla pronunciada, características de poblaciones aborígenes australianas y africanas."

Este tipo de hallazgos plantea interrogantes sobre los intereses que han mantenido oculta o minimizada esta información y sobre las razones por las cuales sigue predominando la teoría de que los únicos pobladores originarios de América fueron quienes cruzaron por el estrecho de Bering. Al mismo tiempo, se desestiman las múltiples pruebas de la llegada de personas africanas a América en diferentes oleadas, mucho antes de la conquista europea.

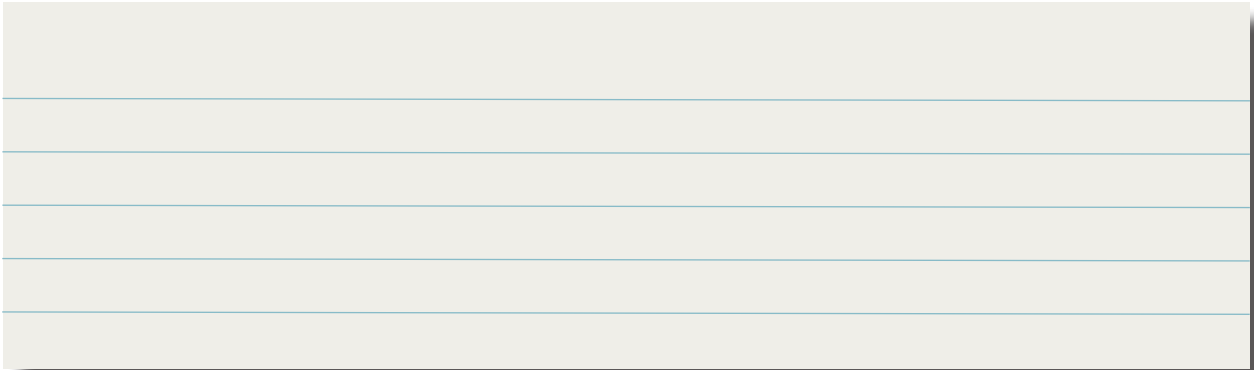
Si se consideran válidas las evidencias mencionadas, sería necesario reescribir la historia de los pueblos africanos no solo en América, sino también en el mundo, pues atravesar el Atlántico implicaba conocimientos avanzados de astronomía, corrientes marinas, construcción naval y organización social mucho antes de que Europa los alcanzara. Siguiendo este razonamiento, Alexander von Wuthenau afirmaba: "El negro no empieza su andadura en América como esclavo, sino como maestro" (Allan García, 2021).

ACTIVIDADES

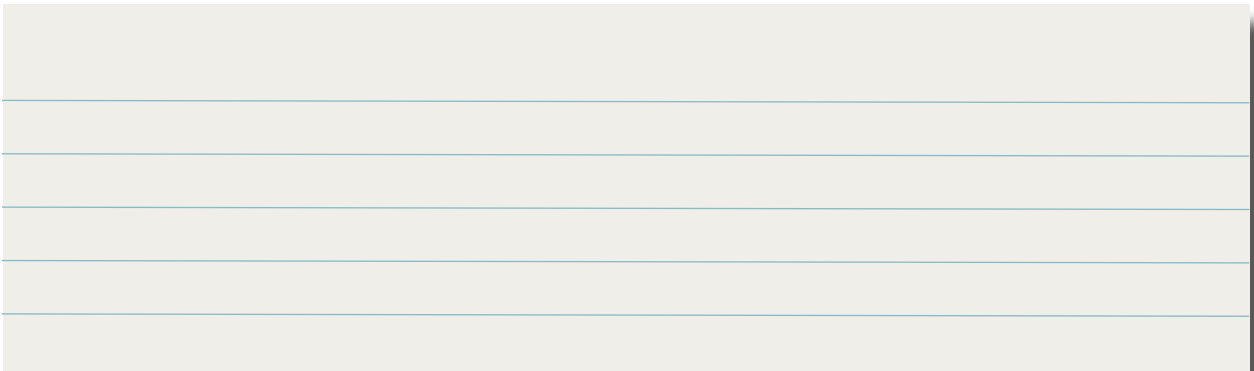
1. Interpreta

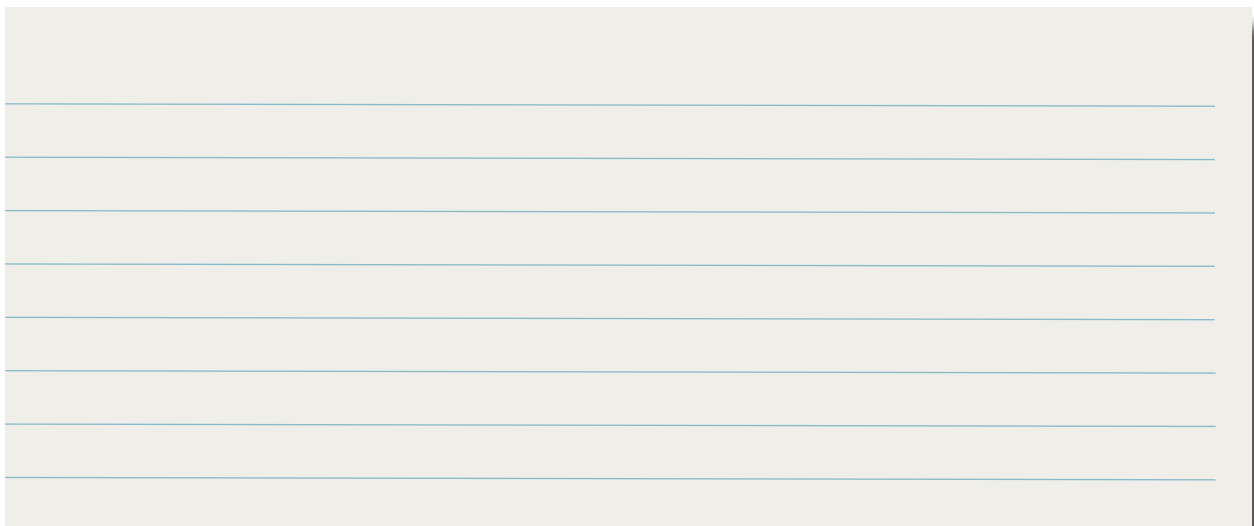
a) Observa cuidadosamente el mapa, identifica y anota los pasajes que se considera pudieron usar los primeros grupos humanos para llegar al continente americano antes que Cristóbal Colón.

b) Con base en la lectura y en el mapa, explica cuáles fueron las razones del desplazamiento desde África hacia otros continentes.

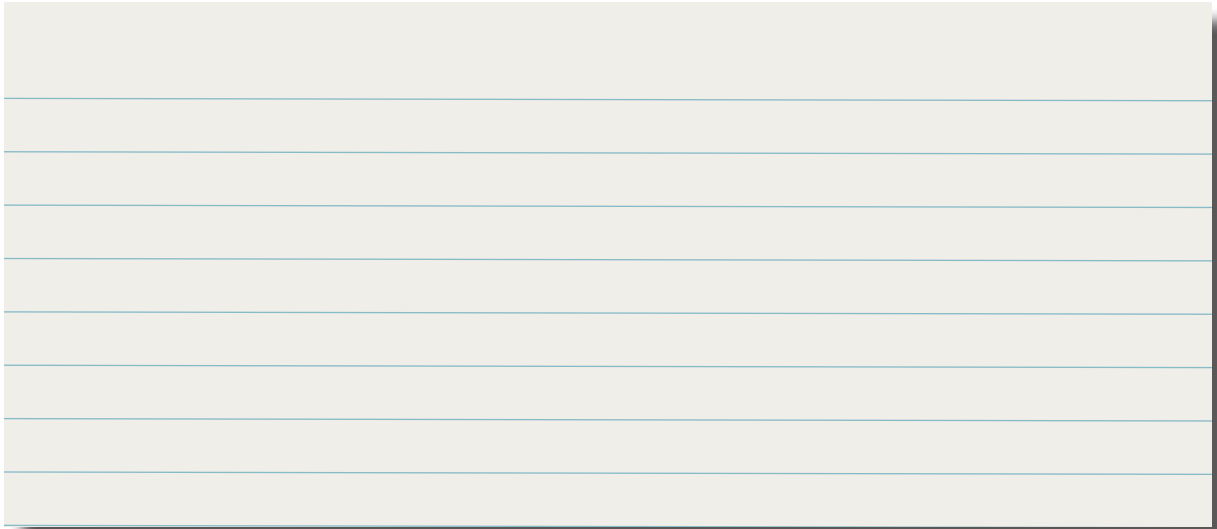

c) Imagina cómo pudieron ser las embarcaciones primitivas con las que se habría llegado a América. Describe sus partes principales y elabora un gráfico.

Trabajo en grupo

2. Investiguen sobre el pueblo nubio (antiguo Kush) e identifiquen aspectos de su vida cotidiana, costumbres y rasgos físicos. Sustenten la investigación con bibliografía de fuentes digitales e impresas.

3. A partir de la lectura “¿Los africanos llegaron a América antes que Colón?”, elabora un cuadro comparativo entre el cráneo encontrado en Cuba, las figuras de la cultura La Tolita (Ecuador) y el fósil brasileño conocido como Luzia. Posteriormente, redacta un comentario crítico que analice en conjunto estas evidencias, considerando tanto sus aportes al debate histórico sobre la presencia africana precolombina como las implicaciones que tienen en la necesidad de replantear la narrativa oficial acerca del poblamiento de América.

Cráneo en Cuba	Figuras La Tolita (Ecuador)	Fósil de Luzia (Brasil)

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

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

Conozcamos y expliquemos lo siguiente:

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

La esclavización del pueblo africano en la época colonial en América constituye uno de los capítulos más complejos de la historia mundial. Esta práctica, que implicó el secuestro, transporte y venta de millones de personas africanas, tuvo un impacto duradero en la demografía, cultura y economía de las Américas.

Contexto histórico.

España y Portugal, que anteriormente habían estado bajo control árabe, iniciaron exploraciones y viajes hacia territorios lejanos al otro lado del Atlántico. En ese período, muchas personas africanas llegaron a la península ibérica. Contribuyeron a la reconstrucción de estas tierras tras dos grandes crisis: la Peste Bubónica y la hambruna. Aunque muchas de estas personas habían sido esclavizadas, también existieron africanos y africanas libres que lograron integrarse en la vida urbana (Mbembe, 2016).

En 1440, España y Portugal emprendieron viajes por el Atlántico con el objetivo de establecer contacto con África Occidental y Central. Los primeros cautivos africanos transportados por portugueses llegaron en 1444, lo que marcó el inicio de un proceso que pronto desestabilizó la demografía local. Entre 1450 y 1500 la presencia africana aumentó significativamente en Portugal, con personas esclavizadas que fueron incorporadas en tripulaciones de marineros, plantaciones y centros urbanos del Imperio. También formaron parte de los regimientos de Hernán Cortés en la invasión a México (Mbembe, 2016).

Mientras tanto, Europa atravesaba un proceso de transformación económica y social. La aparición de máquinas y fábricas impulsó la necesidad de materias primas y mercados donde colocar sus productos. La industrialización, unida a la expansión colonial, reforzó la dependencia de los imperios europeos respecto a los recursos de América, entre ellos algodón, azúcar, tabaco y oro. Para maximizar las ganancias, los colonizadores recurrieron a la esclavización de millones de africanos, quienes fueron transportados en condiciones inhumanas y forzados a trabajar en minas y plantaciones.

El comercio triangular se consolidó como práctica habitual: los barcos europeos llevaban productos manufacturados a África, donde eran intercambiados por personas esclavizadas; estas eran transportadas a América y vendidas; finalmente, las embarcaciones regresaban a Europa cargadas de materias primas obtenidas mediante trabajo forzado.

El Comercio Transatlántico de Esclavizados

El comercio trasatlántico de esclavizados constituyó un sistema brutal que implicó el secuestro y la venta de millones de africanos y africanas. Las personas capturadas eran transportadas en 'barcos negreros' bajo condiciones degradantes, en las que muchas fallecían debido a enfermedades, maltrato o hacinamiento.

Una vez en América, eran subastadas en mercados, obligadas a trabajar en condiciones extremas y privadas de todo derecho. Este sistema estuvo íntimamente ligado al desarrollo del capitalismo moderno:

- Generó enormes beneficios para comerciantes, navieros y terratenientes, acumulación de capital que resultó esencial para financiar la Revolución Industrial.
- Alimentó la competencia entre potencias europeas por rutas, mercados y materias primas.
- Abasteció a Europa de algodón, azúcar y tabaco, producidos en su mayoría mediante trabajo esclavizado.
- Impulsó estructuras financieras como aseguradoras, que protegían inversiones en las travesías oceánicas.
- Transformó sociedades y culturas, dando lugar a la diáspora africana, cuyas huellas son profundas en las Américas.

En definitiva, capitalismo y esclavización estuvieron profundamente entrelazados: mientras el capitalismo buscaba expansión y ganancia, el comercio de personas esclavizadas aportaba rutas, mercados y materias primas para sostenerlo. Esta relación estuvo marcada por la explotación y la violencia, cuyas consecuencias aún son visibles.

Diferencia entre esclavitud y esclavización

En definitiva, capitalismo y esclavización estuvieron profundamente entrelazados: mientras el capitalismo buscaba expansión y ganancia, el comercio de personas esclavizadas aportaba rutas, mercados y materias primas para sostenerlo. Esta relación estuvo marcada por la explotación y la violencia, cuyas consecuencias aún son visibles.

La esclavitud moderna en Ecuador

Aunque en Ecuador la esclavitud fue abolida en 1852, centenares de personas trabajadoras de Santo Domingo y Esmeraldas llevan más de un lustro denunciando que son el testimonio vivo de que no es así en la práctica; que son los “esclavizados modernos”. El martes 9 de abril de 2024 compartieron sus relatos de explotación laboral, trabajo infantil y condiciones de vida “inhumanas” ante la Corte Constitucional, frente a representantes de cinco instituciones del Estado y de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., una multimillonaria firma japonesa que lleva seis décadas en el país cultivando y exportando fibra de abacá. También es la compañía a la que las y los demandantes, en su mayoría afroecuatorianos, reprochan prácticas de servidumbre de gleba.

Cristian Estrada, uno de los trabajadores de la empresa a quien amputaron una pierna por un accidente laboral no atendido, lamentó en la audiencia la vulneración de sus derechos y el abandono también del Estado. Las cicatrices y lesiones de cuarenta años trabajando para la empresa aún duelen. “Toda mi familia trabajó en Furukawa y todos murieron ahí. Papá, mamá, hermanos, hijos... Todos”, expresó sin titubear. Algunos fallecieron por contaminación del agua y otros, según explicó, por el humo del candil usado en la finca, donde la firma cultiva 2300 hectáreas de abacá, una planta similar al plátano con la que se fabrica papel moneda.

Klinger, que también perdió gran parte de la visión como consecuencia de un accidente laboral, exige lo mismo que las otras 342 personas demandantes, quienes se unieron en una acción de protección en 2022. Durante la audiencia, la empresa sostuvo que, de ser necesaria una reparación, esta debía correr a cuenta del Estado o de los arrendatarios (un sistema de terciarización que, según su argumento, les exime ahora de responsabilidad). Para los distintos órganos del Estado presentes, sin embargo, las inspecciones de trabajo fueron “constantes” y el acceso a derechos como la educación, la vivienda y la salud estuvo garantizado. Datos que la acusación refutó con base en el censo de los trabajadores sobre la mesa: más del 95 % vivía en pobreza extrema y menos del 20 % sabía leer y escribir. Las imágenes de múltiples investigaciones y los testimonios de decenas de mujeres que dieron a luz a todos sus hijos en la hacienda dan cuenta de la insalubridad de las viviendas y de la vulneración de los derechos de salud (Mahtani, 2024).

El Estado ecuatoriano ofreció disculpas públicas el 31 de mayo de 2025 y se comprometió a otorgar reparaciones económicas, simbólicas, entrega de tierras y reformas estructurales en favor de las personas afectadas. No obstante, hasta la fecha (julio de 2025), las víctimas continúan esperando el cumplimiento efectivo de estas medidas.

Abolición de la esclavitud en Ecuador

El general José María Urbina, como Jefe Supremo, decretó la manumisión de todos los esclavos del Ecuador el 24 de julio de 1851, estableciendo un impuesto sobre la pólvora para financiar la indemnización a los propietarios. Más tarde, el 18 de septiembre de 1852, la Asamblea Nacional Constituyente ratificó oficialmente esta medida, confiriéndole validez legal definitiva y dando inicio al proceso formal de manumisión gradual. La medida provocó un desembolso significativo del presupuesto estatal durante 1851 y 1852.

Wikipedia contributors. (2023, 30 de abril). Esclavitud en Ecuador. https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_Ecuador

ACTIVIDADES

1) En la línea de tiempo, escoge los años e indica los principales aspectos del desarrollo de España y Portugal antes de su etapa colonial en África y América. Luego, explica cuáles fueron los motivos para esclavizar a las poblaciones africanas y qué repercusiones tuvo esto en el nuevo orden mundial colonial.

1440	1500	1444	1450	Dominio Árabe

2) Completa en el siguiente recuadro exponiendo las principales características del comercio trasatlántico.

Comercio trasatlántico	Características
Comercio de esclavizados	
Control de rutas comerciales	
Capitalismo industrial en Europa	
Desarrollo de estructuras financieras y bancarias	
Reconfiguraron sociedades y culturas	

3) Reflexiona sobre lo leído y compara la esclavitud del comercio trasatlántico con la esclavitud moderna que aún persiste en Ecuador, como en la hacienda Furukawa.

4) Escribe un ensayo corto (con introducción, desarrollo y conclusiones) sobre cómo las personas africanas esclavizadas fueron pieza clave para el desarrollo del comercio trasatlántico europeo en los inicios de la colonia.

Progresos tecnológicos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII.

Avances agropecuarios en el contexto colonial

¡ACTIVA!
tus conocimientos previos

Piensa y responde:

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

Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron importantes avances tecnológicos en la agricultura y la ganadería, muchos de ellos estrechamente relacionados con la esclavización, especialmente en las colonias americanas. A continuación, se describen algunos de esos progresos y su vínculo con el sistema esclavista:

- **Molinos de azúcar:** La producción azucarera en el Caribe se benefició con molinos de agua y viento para triturar la caña, lo que aumentó la eficiencia, pero también la demanda de mano de obra esclavizada para operarlos y mantenerlos.
- **Arado de hierro:** Aunque se conocía en Europa, su incorporación en las colonias permitió cultivar más tierras, lo que incrementó la necesidad de personas esclavizadas.
- **Rotación de cultivos:** La alternancia entre productos como tabaco, algodón, maíz y otros alimentos mantuvo la fertilidad del suelo y favoreció una agricultura más sostenible, siempre dependiente de mano de obra esclavizada.
- **Conocimientos agrícolas africanos:** Muchas personas esclavizadas aportaron técnicas propias, que enriquecieron las prácticas agrícolas de las plantaciones.
- **Producción de algodón:** La introducción de nuevas variedades y la invención de la desmotadora a fines del siglo XVIII revolucionaron la industria, aumentando la demanda de trabajo esclavizado en siembra y cosecha.
- **Cría de ganado:** Hubo avances en la selección de animales más resistentes, lo que benefició a las plantaciones que, nuevamente, dependían de la mano de obra esclavizada.
- **Sistemas de irrigación:** Las mejoras en irrigación ampliaron las áreas cultivables, pero exigieron grandes esfuerzos de construcción y mantenimiento realizados por personas esclavizadas.
- **Adaptaciones tecnológicas:** Las personas esclavizadas, pocas veces reconocidas, adaptaban herramientas o ideaban técnicas para hacer su trabajo más eficiente; en ocasiones estas mejoras se difundían a otras plantaciones.
- **Construcción y mantenimiento:** Además de su labor agrícola, las personas esclavizadas construyeron y mantuvieron infraestructura clave como sistemas de riego, caminos y edificios.

El aporte de la población esclavizada a los progresos agropecuarios de los siglos XVII y XVIII fue decisivo. Las innovaciones tecnológicas buscaban aumentar la producción, pero su implementación y funcionamiento dependieron en gran medida del trabajo forzado, lo que demuestra que el desarrollo agropecuario colonial estuvo sostenido por la explotación de estas poblaciones.

La mano de obra afroamericana y la construcción del Estado nación estadounidense

Hace cuatrocientos años, “hacia finales de agosto”, un barco pirata inglés llamado White Lion desembarcó en Point Comfort, en la colonia de Virginia, con “nada más que unos 20 negros a bordo”, escribió el colono John Rolfe. Aunque a menudo se considera que ese

fue el punto de partida de la esclavización en lo que luego se convertiría en los Estados Unidos, este aniversario resulta engañoso.

Personas africanas, tanto libres como esclavizadas, habían vivido en San Agustín, en la Florida española, desde la década de 1560, y como la esclavitud no fue legalizada en Virginia hasta la década de 1640, quienes llegaron inicialmente habrían ocupado un estatus más cercano al de sirvientes contratados. Estas ambigüedades solo demuestran lo esencial que fueron las personas de ascendencia africana para el establecimiento y desarrollo de los puestos de avanzada imperiales que se convirtieron en los Estados Unidos. Fue su trabajo, al igual que el de otros grupos humanos, el que contribuyó a construir el mundo en el que hoy vivimos.

La migración negra en Milwaukee a principios del siglo XX describe las ciudades como espacios de oportunidad económica y política que no existían en los entornos rurales. Estos lugares permitieron que las comunidades afrodescendientes prosperaran.

Sin desconocer las limitaciones en el acceso a empleos, vivienda y derechos civiles, se reconoce que las personas africanas establecieron importantes nichos laborales, fundaron organizaciones religiosas, civiles y sindicales, y se articularon con la creciente resistencia a la esclavitud en las ciudades coloniales, desde Nueva Orleans hasta Boston. Las personas negras, esclavizadas y libres, construyeron carreteras, edificios, fortificaciones y otras infraestructuras, realizaron trabajos domésticos y de servicio esenciales y participaron en una amplia gama de oficios.

Tal vez la característica más destacada de estas y estos trabajadores en la América colonial era su habilidad. Los periódicos de Boston, Nueva York y Charleston publicaban anuncios de compra de carpinteros, costureras, panaderos y herreros esclavizados; y en Filadelfia, los dueños de personas esclavizadas llegaron a concentrar “una gran porción de los oficios ordinarios de la ciudad” en manos de artesanos negros.

Algunos africanos llegaron con conocimientos en construcción de canoas, carpintería, herrería y navegación, pero los empleadores y propietarios también tenían incentivos para capacitarlos en otros campos. Estas habilidades les dieron un margen mínimo de independencia, en algunos casos les permitieron obtener ingresos propios y aumentaron sus posibilidades de escapar o comprar la libertad para sí mismos y sus familias. Los oficios especializados también los vincularon con movimientos políticos locales e internacionales, en particular con aquellos que se oponían a la esclavitud. Tras la abolición de la esclavitud en los estados del Norte, después de la Revolución Americana, las comunidades afrodescendientes libres, a menudo organizadas alrededor de los oficios, se convirtieron en núcleos del Ferrocarril Subterráneo y del creciente movimiento abolicionista (Jones, 2019).

Los aportes del pueblo afrodescendiente en la historia y crecimiento del Ecuador

La vida republicana del Ecuador, desde 1845 hasta fines del siglo XIX, estuvo marcada por la fuerte influencia económica de Gran Bretaña y por la alianza entre grupos de la burguesía inglesa y la criolla, que mantenía el poder político. En 1884, Inglaterra fundó el Banco Anglo Ecuatoriano en Guayaquil, que introdujo 400.000 sucres en monedas de plata como parte de su capital pagado. En 1898, el país adoptó el patrón oro, instaurando un régimen cambiario basado en la convertibilidad internacional impuesta por Inglaterra. En respuesta al predominio británico, Estados Unidos intensificó sus inversiones a escala global, y este flujo repercutió en Ecuador. La Guayaquil and Quito Railway Company ofreció sus servicios para construir el ferrocarril Guayaquil-Quito, y Eloy Alfaro aceptó la propuesta a cambio de concesiones como la supresión de “los derechos de exportación con que estaban gravados los frutos del país”. Para la economía estadounidense era crucial integrar los mercados nacionales a su producción industrial, al tiempo que necesitaba consolidar una estructura estatal centralizada. Por esta razón, los capitalistas norteamericanos prestaron dinero a Alfaro para financiar la construcción del ferrocarril, considerada la obra de infraestructura más importante del liberalismo.

La mano de obra para construir la vía férrea fue reclutada en Centroamérica y el Caribe. Personas africanas y sus descendientes abrieron con dinamita y herramientas los caminos en las montañas andinas por donde se instalarían los rieles. Gran parte murió a causa de la fiebre amarilla, el paludismo y la disentería; otras fueron destrozadas en los estallidos de dinamita. La mayoría provenía de sectores empobrecidos y marginados.

Estos sacrificios, que costaron cientos de vidas, deben ser reconocidos por las generaciones presentes y futuras. Tras la culminación de la obra, muchos sobrevivientes optaron por quedarse en el país, lo que explica la presencia de apellidos de origen caribeño en Esmeraldas, como Mina, Morcu, Carabalí, Cangá, Brown, Maret, Ross y Cantantú, entre otros.

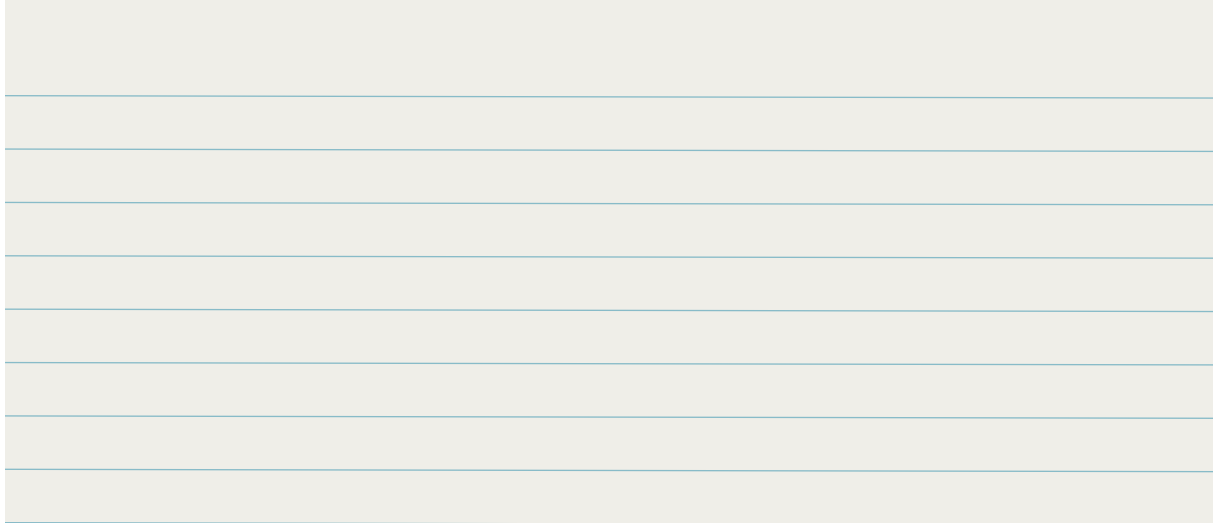
Después del asesinato de Alfaro en 1912, afrodescendientes esmeraldeños se alistaron en las filas del coronel Carlos Concha Torres para vengar la muerte de su líder y de su Estado Mayor, perpetrada en Quito por fuerzas reaccionarias. La revolución de Concha, que se extendió entre 1913 y 1916, tuvo como escenario principal la provincia de Esmeraldas (WordPress, 2008).

Mary Amalia Boboy Nazareno (Mamá Coca)
Sabia sanadora de conocimientos ancestrales
sobre el poder curativo de las plantas

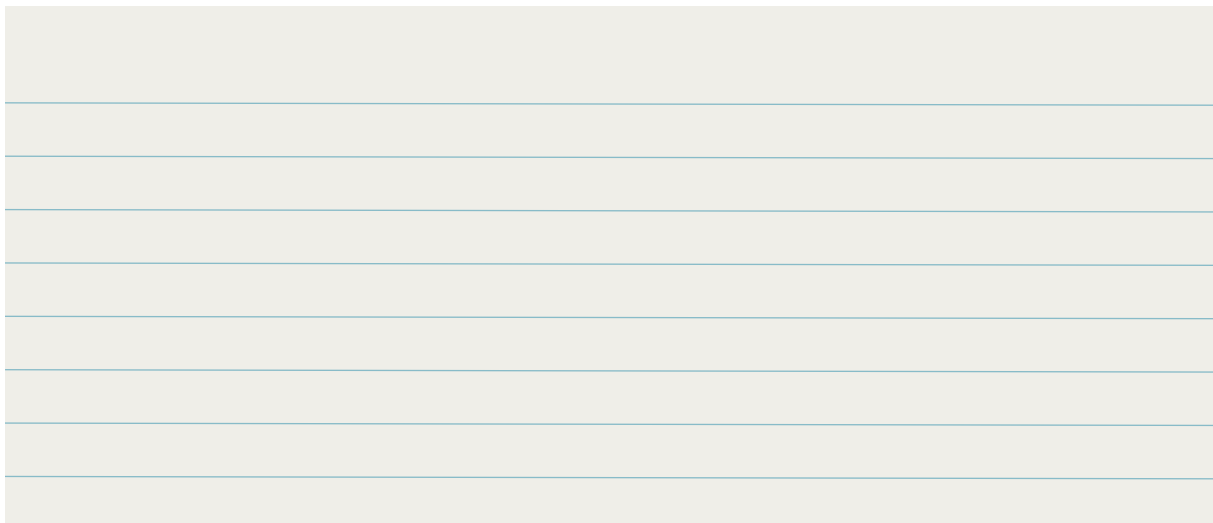
ACTIVIDADES

1) Investiga sobre los molinos de azúcar, el arado de hierro y la rotación de cultivos; realiza un gráfico de cada uno de estos avances de la tecnología agropecuaria colonial. Luego, explica con tus propias palabras los aportes de las personas africanas esclavizadas en relación con los conocimientos agrícolas que trajeron desde África y que aplicaron en las plantaciones.

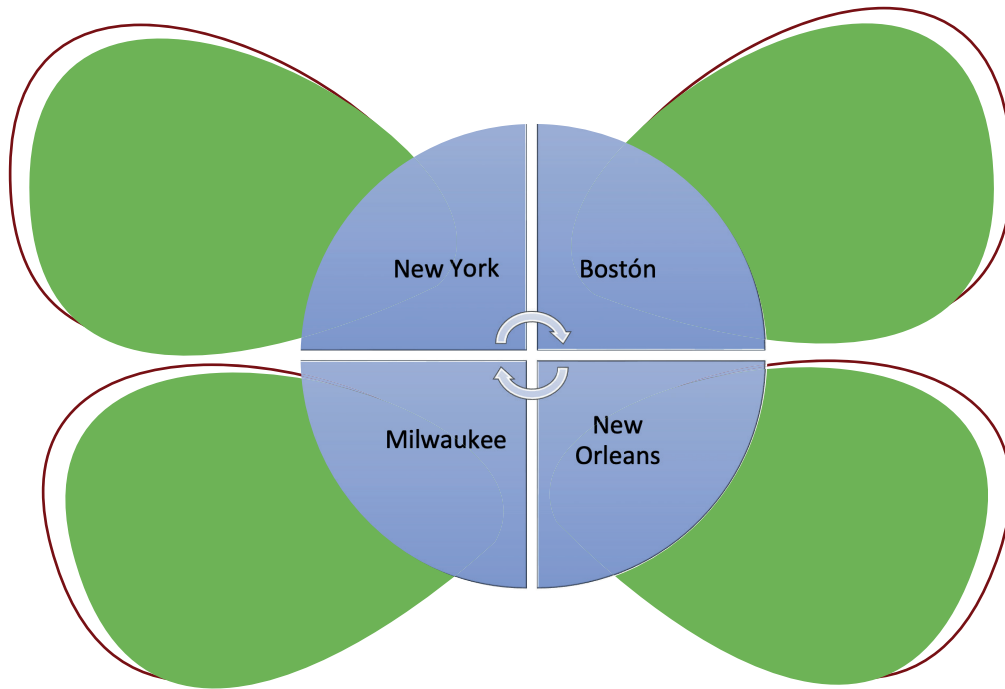

Rotación de cultivos

2) Según lo leído, imagina cómo fue la agricultura en la época colonial; luego, desarrolla e identifica las razones por las cuales se mantuvo la mano de obra esclavizada a pesar de la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la producción agrícola de la época.

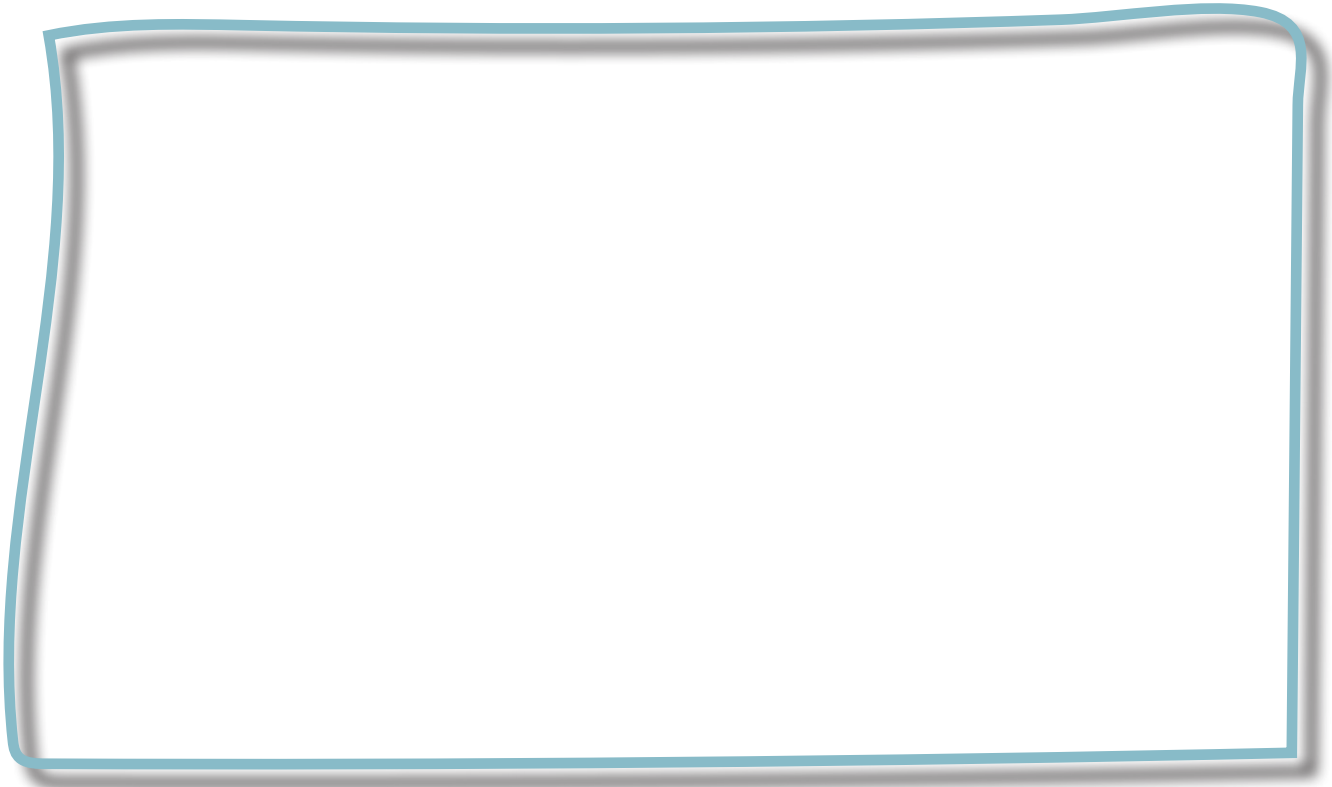

3) Elabora un organizador gráfico en el que identifiques cómo aportaron las personas afrodescendientes en la construcción y modernización de las ciudades de Estados Unidos.

4) Analiza la siguiente afirmación y señala si es verdadera (V) o falsa (F). Justifica tu respuesta. “Algunos africanos llegaron con habilidades de construcción de canoas, carpintería, herrería y navegación, pero los dueños y empleadores tenían incentivos obvios para capacitar a los trabajadores esclavizados también en otros campos artesanales”.

5) Elabora un mapa conceptual de lo que significó la construcción del ferrocarril en Ecuador. Identifica de dónde provino la mano de obra utilizada, los principales contratiempos y el legado que dejó esta obra para el país.

6) Elabora un cuadro de doble entrada que compare las similitudes y diferencias en los aportes de las personas afrodescendientes a la construcción de las ciudades modernas en Estados Unidos y Ecuador.

País	Campo en el que se desarrollaron	Aportes	Dificultades	Legados que dejaron

Eje 2

***Ciudadanía y derechos civiles de
las personas afrodescendientes
en las Américas
"Presencia africana en América"***

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 las personas afrodescendientes después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos?

¿Sabías qué?

El presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863, cuando la nación se acercaba a su tercera año de guerra civil sangrienta. La proclamación declaró "que todas las personas detenidas como esclavizadas dentro de los estados rebeldes son, y en adelante serán libres".

Apesar de su redacción expansiva, la Proclamación de Emancipación fue limitada en muchos aspectos. Solo aplicaba a los estados que se habían separado de los Estados Unidos, dejando la esclavitud intacta en los estados fronterizos leales. También eximía a las partes de la Confederación que ya estaban bajo el control del Norte. Lo más importante: la libertad que prometía dependía de la victoria militar de la Unión (Estados Unidos) (National Archives, 2022).

Después de la guerra civil y la declaración de independencia de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1865, con la cual se abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por delitos. Sin embargo, las personas liberadas enfrentaron numerosos desafíos y transformaciones en su vida cotidiana.

Aunque la esclavitud fue abolida, especialmente en el Sur, la población afrodescendiente se encontró con un nuevo marco de opresión. La Decimotercera Enmienda permitía el trabajo como castigo para personas condenadas, lo que dio paso a las leyes conocidas como Códigos Negros. Estas normativas criminalizaban la vida de las comunidades afrodescendientes y limitaban severamente sus oportunidades.

En Carolina del Sur, por ejemplo, se establecieron tarifas entre 10 y 100 dólares para cualquier persona de ascendencia africana que quisiera ejercer una ocupación distinta a la agrícola. En Misisipi se aplicaban sanciones de prisión o multas de hasta 500 dólares a quienes intentaban romper contratos laborales con plantadores locales. En Luisiana, el Código Negro prohibía a personas afrodescendientes poseer o alquilar viviendas dentro de las ciudades sin permiso del empleador, y establecía toques de queda que criminalizaban su movilidad (Contarino, 2015).

Además, se instauró el sistema de aparcería (sharecropping), mediante el cual los antiguos terratenientes entregaban pequeñas parcelas a cambio de más de la mitad de las cosechas, imponiendo también que las compras de alimentos y suministros se hicieran en tiendas controladas por ellos mismos, lo que mantenía a las familias endeudadas.

En paralelo, el sistema de arrendamiento de convictos (Convict Leasing System) permitió que personas afrodescendientes fueran arrestadas por delitos menores —como la vagancia— y luego alquiladas como mano de obra forzada. Este mecanismo garantizó a los terratenientes y empresarios mano de obra barata bajo un esquema legal.

La abolición de la esclavitud, por tanto, no significó el fin del racismo ni de la discriminación estructural. Las personas liberadas enfrentaron violencia, exclusión, linchamientos y ataques de grupos supremacistas, lo que perpetuó la desigualdad social y económica durante décadas.

Tejiendo con las palabras

Harriet Tubman Defensora de la Libertad

Un día, una niñita 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 niñita 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.

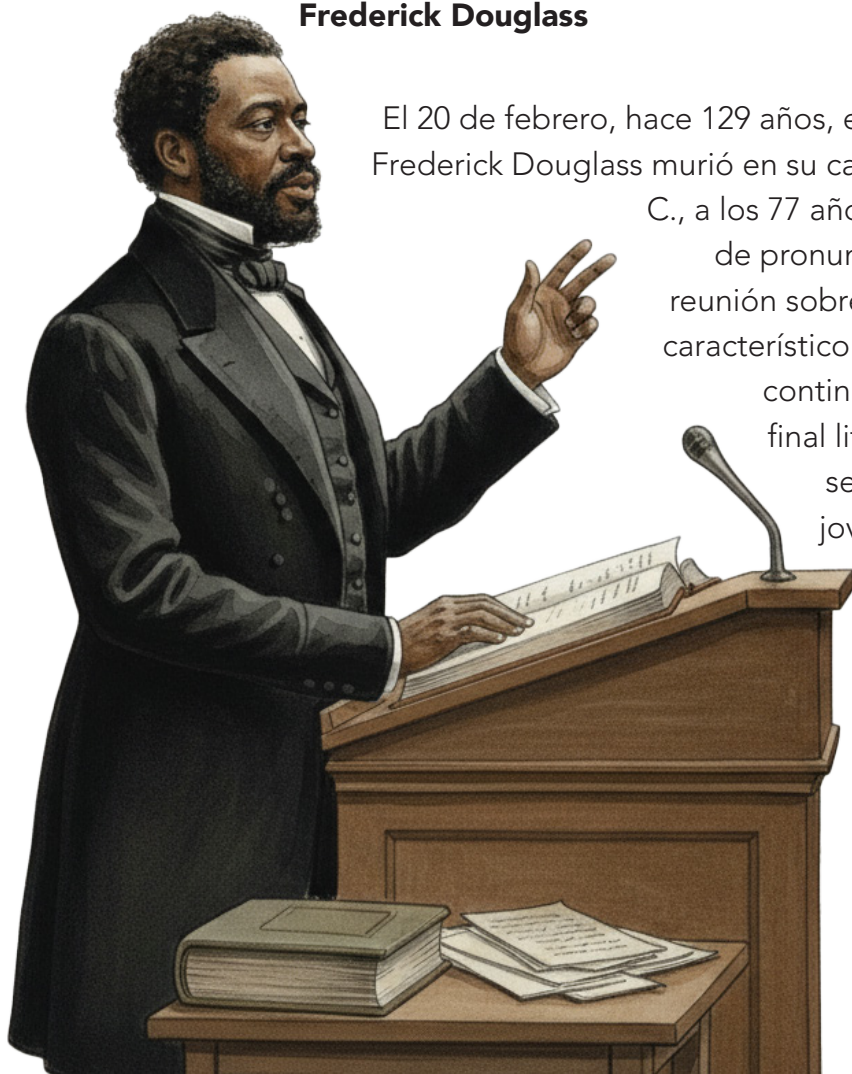
(Tomado del cuento "Buenas noches niñas rebeldes. 100 historias de mujeres extraordinarias. Por Elena Favilli y Francesca Cavallo)

¿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 combatía para poner fin a la esclavitud.

Figuras de la abolición en Estados Unidos

Frederick Douglass

El 20 de febrero, hace 129 años, el abolicionista y estadista Frederick Douglass murió en su casa cerca de Washington D. C., a los 77 años de edad, poco después de pronunciar un discurso en una reunión sobre el sufragio femenino. Era característico del "Sabio de Anacostia" continuar con su misión hasta el final literal de su vida. Poco antes, según cuenta la leyenda, un joven le había pedido consejo sobre qué hacer con su vida. "Agítate", respondió Douglass. "Agita, agita". Douglass nació esclavizado en una plantación de Maryland y, tras sufrir la esclavitud tanto en la ciudad como en el campo, consiguió escapar a través del Ferrocarril Subterráneo, primero a Nueva York y

luego a Massachusetts. Al principio le costó adaptarse a la vida como hombre libre. “Estaba libre de la esclavitud, pero también de la comida y el cobijo”, recuerda en sus memorias. Pero en el Norte podía trabajar y mantenerse por sí mismo, y esa sensación de responsabilidad propia y libertad económica fue una liberación emocionante. “La esclavitud me había acostumbrado a penurias que hacían que los problemas ordinarios no me afectaran... La conciencia de que era libre —ya no un esclavo— me mantenía alegre”.

Dedicado a la superación personal, devoraba libros y periódicos, en particular el periódico abolicionista *The Liberator*, que pegaba en la pared de la herrería donde operaba el fuelle para poder leer mientras trabajaba. Poco después, se unió al editor del *Liberator*, William Lloyd Garrison, como orador del movimiento abolicionista. Sin embargo, terminaría rompiendo con Garrison por su creencia de que la Constitución protegía la esclavitud y era, por tanto, un “pacto con el infierno” que debía ser rechazado por los abolicionistas (Sandefur, 2024).

Sojourner Truth

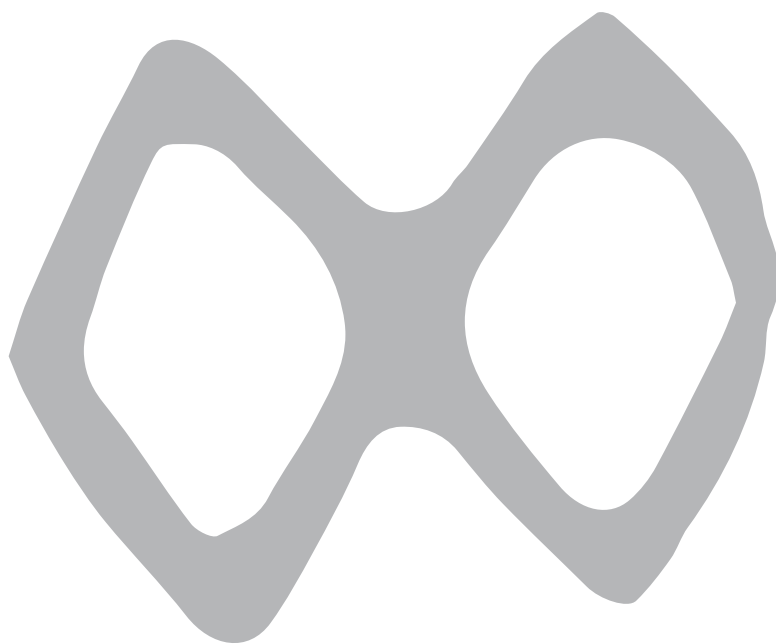
Sojourner Truth nació alrededor de 1797. Sus padres, John y Elizabeth Bomfree, eran esclavizados por Charles Hardenbergh, un hacendado que vivía en Esopus, Nueva York. John y Elizabeth llamaron a su hija Isabella. Esopus era una zona predominantemente holandesa, por lo que Isabella creció hablando holandés. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Desde los cinco años comenzó a trabajar junto a su madre, aprendiendo las tareas domésticas que la convertirían en una esclava valiosa en la adultez. Era una de entre diez y doce hijos, muchos de los cuales fueron vendidos y separados de su familia en la niñez, un trauma que marcaría toda su vida.

A los nueve años, tras la muerte de Hardenbergh, Isabella fue vendida a John Neely, un granjero cruel que la golpeaba y se burlaba de ella por no entender inglés. En el transcurso de un año, tuvo tres dueños diferentes. Finalmente, fue adquirida por John Dumont, un granjero próspero que la obligaba a trabajar tanto en el campo como en la casa. Dumont abusó de ella sexualmente cuando aún era adolescente, y de esa relación forzada nació al menos un hijo. Posteriormente, Isabella tuvo cinco hijos, cuatro de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta.

Durante su juventud, el estado de Nueva York implementó leyes de emancipación gradual. Según ellas, Isabella debía obtener su libertad en 1827, pero Dumont incumplió su promesa de liberarla antes. Cansada de los abusos, en 1826 decidió escapar con su hija menor y encontró refugio en la familia Van Wagenen, abolicionistas que la ayudaron a comprar su libertad. Desde entonces se llamó Isabella Van Wagenen.

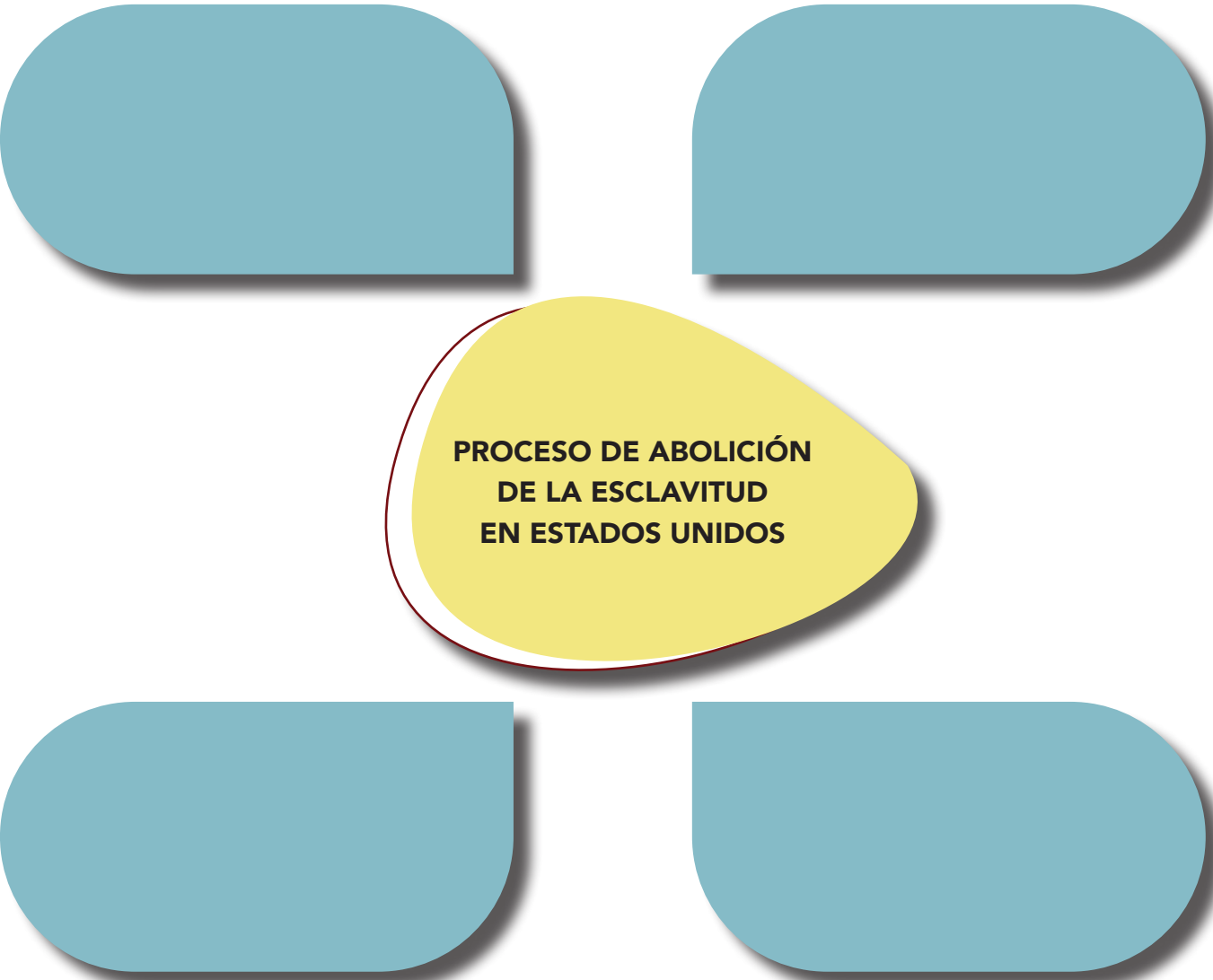
Tiempo después, cambió nuevamente su nombre a Sojourner Truth y se dedicó a predicar contra la esclavitud y a favor de los derechos de las mujeres. Viajó por el noreste de Estados Unidos compartiendo su testimonio y se convirtió en una de las voces más influyentes del movimiento abolicionista y feminista, pese a su falta de educación formal y a los prejuicios que enfrentaba. Su fuerza de convicción, su valentía y su palabra clara la convirtieron en referente indiscutible de la libertad y la igualdad (The New York Historical, s. f.).

ACTIVIDADES

1) Organizador gráfico

Elabora un organizador gráfico sobre el proceso de abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Incluye cuatro causas principales de los desafíos y cambios que este suceso supuso en la vida de las personas afroamericanas.

**PROCESO DE ABOLICIÓN
DE LA ESCLAVITUD
EN ESTADOS UNIDOS**

2) Imagina

- Ponte en el papel de un periodista de la época.
- Imagina que viajas a Maryland, Estados Unidos, y que debes escribir un artículo sobre la abolición de la esclavitud y la figura de Harriet Tubman.
- Para que tu artículo sea aceptado, escribe varios titulares sugestivos, que engloben la noticia en general.
- Redacta la noticia con base en los titulares elegidos. Puedes inspirarte en estos formatos:

A large sheet of lined paper with a yellow sticky note in the top left corner. The paper has horizontal blue lines and a vertical red margin line on the left side. The sticky note is rectangular and has a torn edge on the right side.

1) Trabajo en pareja

Formen parejas en clase y elijan entre los personajes de Frederick Douglass o Sojourner Truth. Investiguen lo siguiente:

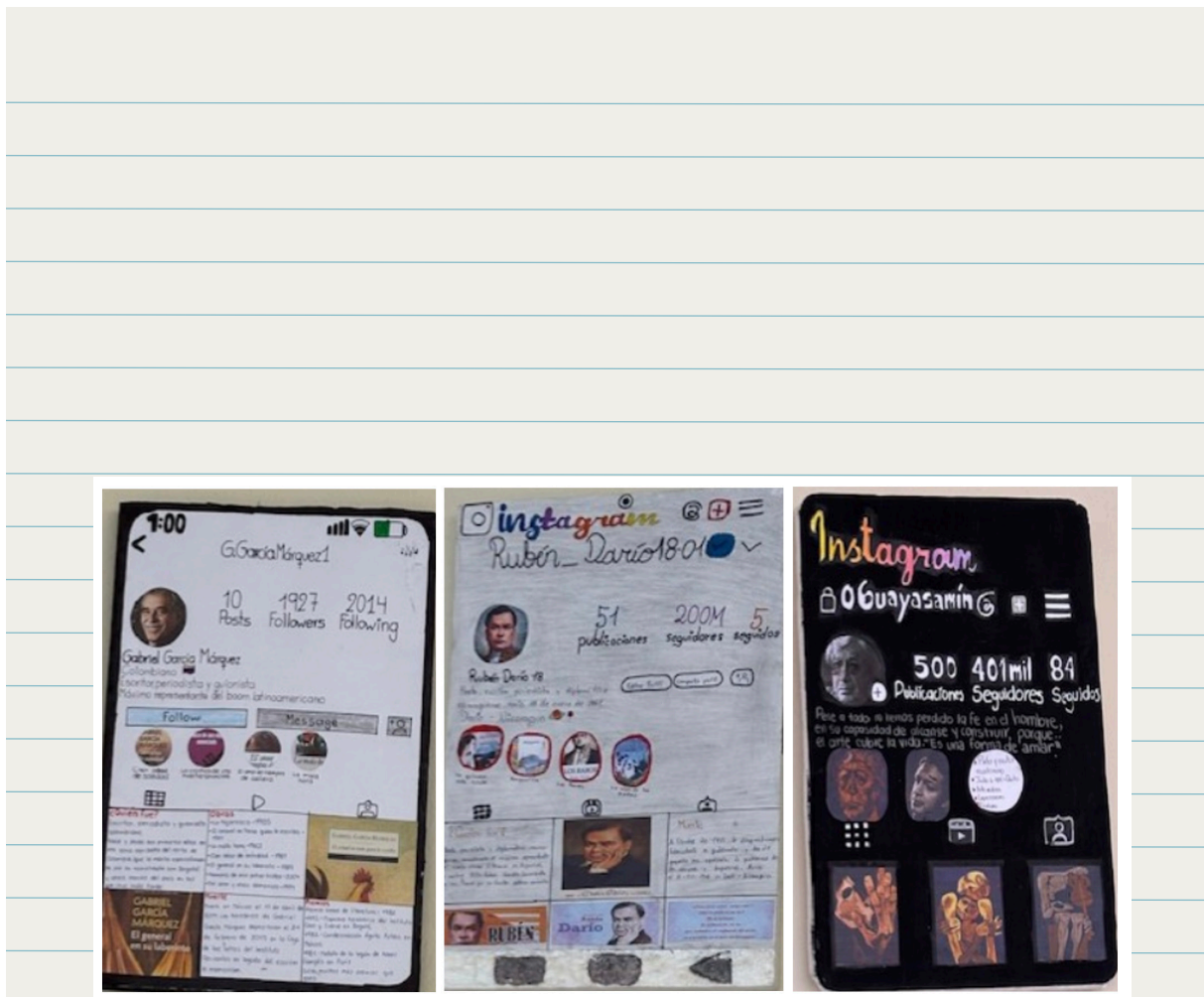
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Principales actividades.
- Gustos o rasgos personales relevantes.
- Aportes al proceso de abolición de la esclavitud en Estados Unidos.

Con esta información, elaboren en cartulina un perfil de Instagram de cualquiera de estos personajes (o de otros que hayan investigado) y expónganlo en clase.

Es necesario incluir los datos investigados y también una fotografía del personaje elegido.

Ejemplo:

(Un perfil de Instagram con nombre de usuario, foto de perfil, publicaciones destacadas y breves frases que reflejen sus aportes históricos).

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?

¿Sabías qué?

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 1). Apesar de ello, las personas afrodescendientes han sido, con frecuencia, parte de los grupos más marginados en distintas sociedades y se han enfrentado a dificultades excepcionales para ejercer plenamente sus derechos humanos (Naciones Unidas, 2021).

Contexto histórico.

La revolución haitiana fue el punto culminante de una serie de rebeliones lideradas por personas afrodescendientes en el siglo XVIII, cuando la trata trasatlántica de personas esclavizadas alcanzaba su auge. Estas rebeliones, junto con la creación de comunidades cimarronas, representaron formas organizadas de acción colectiva que desafiaban la opresión. Además de las rebeliones, la resistencia incluyó la práctica secreta de religiones propias, la creación de espacios culturales, demandas legales, compra de la libertad, así como tácticas de resistencia cotidiana como envenenar la comida de los amos (Lao-Montes, 2009, p. 2013).

Varios historiadores sostienen que estas formas de resistencia y acción colectiva constituyeron un movimiento abolicionista cuyo punto culminante fue la revolución haitiana, considerada el primer movimiento social de alcance global en la búsqueda de justicia e igualdad (Lao-Montes, 2009b, p. 170).

La revolución haitiana no solo dio origen a ideas como la negritud y el proyecto de poder negro, sino que también se convirtió en la mayor revolución de su tiempo protagonizada por africanos y afrodescendientes. A diferencia de las independencias de Estados Unidos y América Latina, y en contraste con la Revolución Francesa, la rebelión haitiana de 1798 a 1804 fue la única que luchó de manera simultánea contra la colonización, la esclavitud y las estructuras sociales opresivas (Lao-Montes, 2009, pp. 169-170).

Con el nacimiento de nuevas naciones, la diversidad y la desigualdad social se hicieron evidentes. La estratificación mantenía la separación entre blancos y no blancos, amos y personas esclavizadas, patrones y siervos. Las élites mestizas blancas percibían que otorgar igualdad plena representaba una amenaza a su posición de poder. Resultaba difícil conceder ciudadanía a sectores que carecían de derechos políticos, como afrodescendientes, pueblos indígenas y mujeres, sobre todo cuando eran campesinos, analfabetos y pobres (Antón, 2011).

Movimiento social afroamericano

¿Sabías qué?

La resistencia pacífica es una estrategia de oposición no violenta a la autoridad, empleada en movimientos sociales y políticos. Se centra en la desobediencia civil, las protestas y otras formas de defensa pacífica de los derechos humanos. Este enfoque ha sido crucial en procesos de descolonización y del luchas por la igualdad, mostrando cómo los grupos oprimidos pueden desafiar a los sistemas injustos sin recurrir a la violencia.

Movimientos de lucha por los derechos civiles en América

Los movimientos de lucha por los Derechos Civiles de las personas afrodescendientes son parte esencial de la historia por la igualdad y la justicia social en el continente. Estos movimientos han promovido el reconocimiento de derechos, la justicia racial y la eliminación de la discriminación estructural.

Movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos.

Martín Luther King Jr

Durante los años 1950 y 1960, la segregación racial y la discriminación contra la comunidad afroamericana estaban profundamente arraigadas en varios estados del sur. En ese contexto, surgió el liderazgo de Martin Luther King Jr., pastor baptista y defensor de la no violencia, cuya oratoria y compromiso lo convirtieron en una figura clave de la resistencia pacífica.

Su discurso “I Have a Dream”, pronunciado en la Marcha sobre Washington en 1963, sigue siendo uno de los símbolos más poderosos de la lucha por la igualdad:

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).

Entre las acciones destacadas del movimiento estuvieron los boicots, las sentadas en lugares públicos y, en particular, el boicot de autobuses de Montgomery, liderado por Rosa Parks. Estas acciones no violentas desembocaron en avances legislativos significativos, como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación racial en lugares públicos, y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que eliminó trabas para que las personas afroamericanas pudieran ejercer su derecho al sufragio.

El asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968 conmocionó al país, pero su legado inspiró la continuidad de las luchas por la igualdad racial y la justicia social. Hoy, se le recuerda como un símbolo universal de la resistencia no violenta y de la dignidad humana.

Rosa Parks

El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery (Alabama, EE. UU.), Rosa Parks volvía de su trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Al subir al autobús tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares permitidos para quienes eran considerados “personas de color” (afrodescendientes, indígenas, orientales...). A medida que el autobús avanzaba y los asientos se ocupaban, comenzaron a quedar de pie algunos pasajeros blancos.

Al ver esto, el conductor detuvo el vehículo y pidió a tres mujeres negras que cedieran su lugar. Rosa Parks se negó a hacerlo, incluso cuando el conductor la amenazó con denunciarla. Finalmente, fue arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Tiempo después, ella misma explicaría que no se levantó “porque estaba cansada”, pero no de cansancio físico, sino de estar harta de ser tratada como una ciudadana de segunda.

Cada autobús de Montgomery contaba con una sección reservada para personas no blancas. Esta sección no era fija, sino que se ajustaba según la colocación de un cartel. Las cuatro primeras filas eran exclusivas para pasajeros blancos, mientras que los asientos del fondo se destinaban a los demás, quienes representaban más del 75 % de los usuarios. Las personas afrodescendientes solo podían sentarse en las filas intermedias si no había pasajeros blancos de pie. Si llegaba uno, debían moverse atrás, permanecer de pie o bajarse. Además, los conductores podían modificar o retirar a su arbitrio el cartel de delimitación, reduciendo aún más el espacio asignado a quienes no eran blancos.

Subir al autobús era en sí mismo un problema: las personas afrodescendientes tenían que pagar el pasaje en la parte delantera, luego bajarse y volver a entrar por la puerta trasera. A veces, el conductor cerraba las puertas antes de que alcanzaran la entrada trasera, dejándolas en tierra pese a haber pagado.

Durante años, la comunidad negra y otros grupos protestaron contra estas injusticias, sin resultados. Rosa Parks, militante de una asociación por los derechos civiles, se convirtió en el rostro de la resistencia tras su arresto. Sus compañeros lanzaron un llamado a la protesta:

Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes, en protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, coge un taxi o camina. Pero por favor: que ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor, permaneced fuera de los autobuses el lunes. (Mensaje radiofónico anunciando la protesta).

Lo que comenzó como una protesta de un día se transformó en un boicot que duró 381 días. Cerca de 42.000 personas —el 70 % de los usuarios de los autobuses— se unieron a la acción, encontrando alternativas como taxis, autos compartidos, bicicletas o caminatas de varios kilómetros diarios.

Las autoridades creyeron que la protesta no se sostendría debido a las dificultades económicas de las familias afroamericanas, pero la unidad comunitaria la mantuvo firme. Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. El 20 de diciembre llegó la orden judicial a Montgomery y, al día siguiente, la población que había sido discriminada volvió a subir a los autobuses, esta vez pudiendo sentarse en cualquier lugar.

Cuando Rosa Parks decidió no ceder su asiento, no solo desobedeció una norma injusta: cambió las leyes de su país. Si bien no fue la primera en resistir, su gesto se convirtió en símbolo del movimiento por los derechos civiles y la consagró como la “madre del movimiento de los derechos civiles”.

Tras su fallecimiento a los 92 años, en octubre de 2005, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington. Fue la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir ese honor, concedido hasta entonces únicamente a 28 personas en la historia de los Estados Unidos (UNICEF España, s. f.).

ACTIVIDADES

1) . Leo y analizo lo siguiente:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 1). A pesar de esto, los afrodescendientes son a menudo parte de los grupos más marginados en todas las sociedades y se enfrentan a dificultades excepcionales en el disfrute de sus derechos humanos.

Explica con tus propias palabras lo que quiere decir:

a) ¿A qué se refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales e iguales en dignidad y derechos?

b) ¿Cuál son los comportamientos fraternales de unas personas con otras?

c) ¿Por qué las personas afrodescendientes son a menudo parte de los grupos más marginados en todas las sociedades?

d) ¿Qué clase de dificultades excepcionales atraviesan las personas afrodescendientes frente a la pérdida del goce de sus derechos humanos?

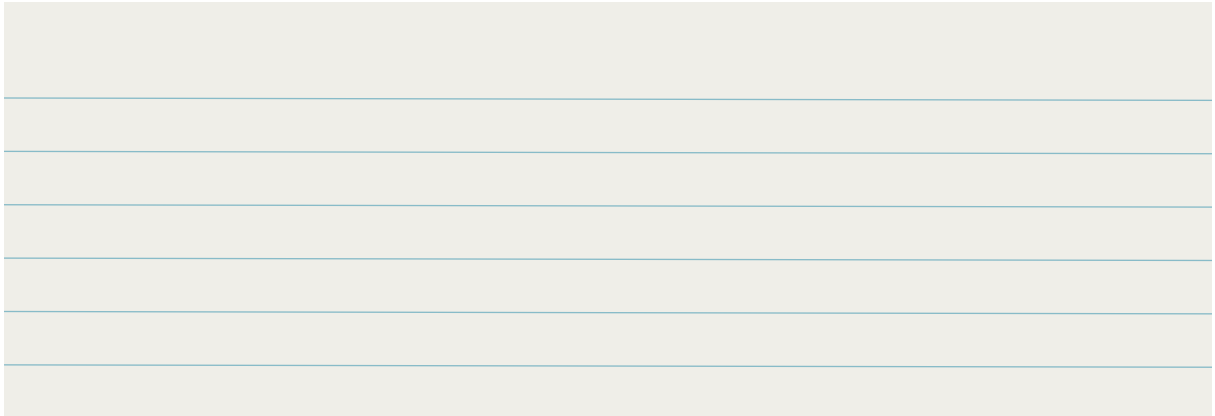
e) Imagina que eres miembro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Establece una estrategia para que las personas afrodescendientes dejen de ser uno de los grupos más marginados en todas las sociedades. Explica como implementarías esta estrategia de manera detallada.

2) Desarrolla una ficha nemotécnica sobre los datos más importantes de Haití. Grafica el mapa de Haití e identifica los principales recursos que se producen en esta isla.

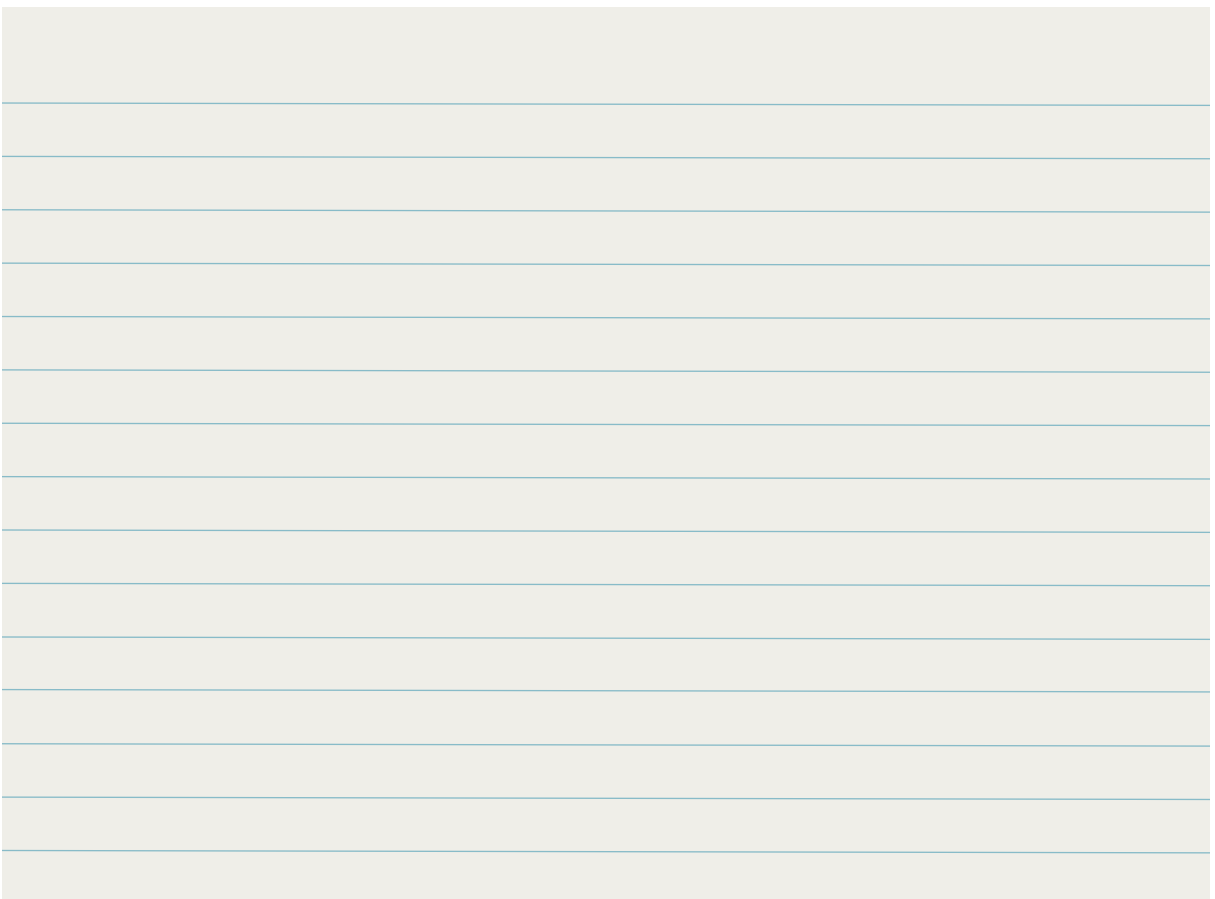
CAP	Tema:	Ficha °
F I C H A N E M O T É C N I C A		
Institución: Estudiante: Curso: Asignatura: Fecha:		

3) Investiga sobre la revolución haitiana, redacta una breve reseña sobre su papel en los procesos de libertad de América y explica que significó que esta nación fuera pionera en la lucha contra el colonialismo.

4) Trabajo en grupo. Reúnanse en grupos de cuatro personas, investiguen sobre los procesos de liberación colonial de América Latina y elaboren una línea de tiempo con los primeros intentos de independencia en el continente. Identifiquen también los aportes de la revolución de Haití en los demás territorios.

5) Imagina que tienes un trabajo de periodista

- Investiga previamente sobre la vida Martin Luther King.
- Elabora las preguntas de acuerdo con los datos históricos que tienes en tu texto.
- Procura que tus preguntas sean interesantes y tus respuestas estén bien argumentadas.
- Lee tu entrevista al resto de la clase.

6) De acuerdo con lo leído sobre Rosa Parks, investiga sobre la vida de una mujer afroecuatoriana importante en la historia de la lucha de los derechos civiles en Ecuador. Establece las similitudes y diferencias entre estas dos mujeres históricas en un cuadro comparativo.

Personaje

-

Semejanzas

-

Diferencias

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

¡ACTIVA!
tus conocimientos previos

La discriminación racial es una de las principales causas de la desigualdad entre las condiciones de vida de las personas latinoamericanas blancas y afrodescendientes. Diversos analistas y gobiernos sostienen que estas disparidades socioeconómicas no solo reflejan inequidades regionales y diferencias de clase social, sino que también son resultado de procesos históricos de exclusión surgidos en el periodo colonial.

Las diferencias salariales entre personas blancas y afrodescendientes persisten incluso cuando se consideran factores como nivel educativo o experiencia laboral. De hecho, la brecha se amplía conforme aumenta la escolaridad, lo cual evidencia que la desigualdad en los ingresos se explica en gran medida por la discriminación racial activa en el mercado laboral, y no únicamente por diferencias de formación o experiencia (Do Valle Silva, 2000, p. 21).

Además, existe conciencia social sobre la pervivencia del racismo en la región, aunque con respuestas ambivalentes frente a la intervención estatal. En Ecuador, por ejemplo, una encuesta de 2004 reveló que el 62% de la población reconocía la existencia del racismo, pero solo el 10% se consideraba racista. El mismo estudio indicó que el grupo más afectado eran las personas afroecuatorianas: 44% declaró haber sufrido actos de discriminación racial en el último año. La mayoría de los incidentes se produjo en la calle (63%), en sus barrios (38%), en el transporte público (37%) y en oficinas gubernamentales (36%). Estos datos confirman que persisten procesos activos de discriminación racial que continúan cobrando a los afrodescendientes un alto “costo por no ser blancos” (Hooker, 2010, pp. 33-64).

¿Sabías qué?

Se denomina afrodescendientes a todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora africana en el mundo.

Los derechos colectivos conquistados por el pueblo afrodescendiente en Latinoamérica

En las últimas décadas, los movimientos afrodescendientes han impulsado el reconocimiento de derechos colectivos, cuya vigencia y alcance aún son motivo de debate en varios países. Las diferencias entre las poblaciones afrodescendientes de la región han influido tanto en la naturaleza de sus movimientos sociales como en los derechos por los que han luchado y en la disposición de los Estados para reconocerlos.

Estos derechos incluyen reivindicaciones económicas, sociales, políticas, territoriales, culturales y de representación, que han buscado abrir espacios de inclusión y contrarrestar siglos de exclusión estructural.

Países afrodescendientes de Latinoamérica y su lucha por derechos colectivos

América Latina, una región rica en diversidad cultural y étnica, ha sido hogar de una población afrodescendiente significativa durante siglos. Desde finales de la década de 1970, 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 de manera incansable para superar la discriminación racial, destacar su herencia y contribuir a sociedades más inclusivas. A continuación, se destacan algunas organizaciones y procesos relevantes desde la década de 1980:

Colombia:

El Proceso de Comunidades Negras (PCN) ha liderado la defensa de la identidad afrodescendiente y de los derechos colectivos, en particular el reconocimiento y la protección de los territorios ancestrales en la costa del Pacífico. Asimismo, ha promovido la igualdad de derechos y la valoración de la cultura afrocolombiana, convirtiéndose en un actor clave para visibilizar las desigualdades raciales persistentes en el país.

Por su parte, el Movimiento Nacional Cimarrón, surgido en la década de 1980, representa una expresión cultural y política de gran importancia para la identidad afrocolombiana. Este movimiento ha buscado visibilizar la herencia afrodescendiente y ha puesto en el centro la lucha por la igualdad de derechos y la justicia social, enfrentando la histórica marginación y discriminación de las comunidades negras en Colombia.

Ecuador:

Desde las décadas de 1970 y 1980, el pueblo afroecuatoriano, a través de múltiples expresiones organizativas, alcanzó niveles significativos de reivindicación política y social. Estas luchas impulsaron demandas de inclusión en las políticas públicas, orientadas a contrarrestar el racismo estructural, la exclusión y el empobrecimiento sistemático, con el objetivo de lograr el reconocimiento pleno de los derechos colectivos: económicos, sociales, políticos, territoriales, culturales, de igualdad y representatividad.

Entre las principales organizaciones se encuentran la Asociación de Negros del Ecuador (Asone), la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA), el Proceso Afroamérica XXI, la Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y el Consejo de Coordinación Política del Pueblo Afroecuatoriano (Cocopae). A partir de 2011, surgieron nuevas instancias para aglutinar esfuerzos de representación e interlocución política con

el Estado, en convergencia con las demandas de otros pueblos de la diáspora africana en el continente.

Brasil

El Movimiento Negro Unificado (MNU), fundado en 1978, se consolidó como pionero en la lucha contra el racismo estructural en Brasil. Su trabajo ha promovido la igualdad racial, la justicia social y la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de la población afrobrasileña. Además, ha visibilizado el aporte histórico y cultural de las comunidades afrodescendientes, posicionándolas como parte esencial de la identidad nacional brasileña.

Venezuela

La Casa de África ha cumplido un papel relevante en la promoción de la cultura afrovenezolana. Mediante festivales, exposiciones, talleres y otros eventos culturales, ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la herencia africana en la construcción de la identidad nacional.

Avances y desafíos

Los movimientos afrodescendientes en América Latina han conseguido logros significativos, entre los que destacan:

- La inclusión de categorías étnicas en censos y estadísticas oficiales, permitiendo una representación más precisa de la población afrodescendiente.
- La promoción de leyes y políticas contra la discriminación racial en todas sus formas.
- El impulso de la representación política afrodescendiente en diversos países.
- La incorporación de la historia y cultura afrodescendiente en los sistemas educativos, contribuyendo a una valoración más justa de su legado.

No obstante, persisten desafíos relevantes. A pesar de los avances, la discriminación racial continúa siendo una realidad cotidiana en América Latina. Las organizaciones afrodescendientes siguen enfrentando la tarea de superar prejuicios, estereotipos y desigualdades estructurales, así como de garantizar el acceso efectivo a la justicia, los recursos y las oportunidades en condiciones de igualdad.

El cimarrón de la política ecuatoriana

Jaime Hurtado González fue mucho más que un líder político: fue un soñador y mártir cuya vida y obra trascendieron las barreras del tiempo. Imaginó un Ecuador más justo, equitativo e inclusivo, en especial para las comunidades afroecuatorianas históricamente marginadas. Su propuesta política, considerada radical para la época, planteaba una transformación estructural que otorgara a trabajadores, campesinos, docentes y estudiantado el pleno reconocimiento de sus derechos y la oportunidad de participar activamente en la construcción del país.

Como diputado en el Congreso Nacional, se distinguió por su valentía y firmeza al denunciar las profundas desigualdades raciales y sociales que afectaban al Ecuador. Sus discursos, apasionados y visionarios, resonaron no solo entre las comunidades afroecuatorianas, sino también en otros sectores empobrecidos y excluidos. Impulsó leyes en beneficio de la población más vulnerable y se consolidó como símbolo de los movimientos sociales y de la lucha por los derechos humanos.

En 1996, su candidatura presidencial marcó un hito histórico al convertirse en el primer afroecuatoriano en aspirar a la máxima magistratura del país. Aunque no alcanzó la victoria, su campaña visibilizó las demandas de las comunidades marginadas y cimentó un legado político que aún perdura. Su trágico asesinato, ocurrido en 1999, truncó una vida dedicada a la justicia, pero su memoria permanece como recordatorio de que el cambio es posible cuando se lucha con convicción.

Jaime Hurtado fue también un intelectual profundamente comprometido con la defensa de los derechos de los más pobres y excluidos. Su pensamiento, plasmado en discursos

y escritos, refleja una erudición destacada y un profundo conocimiento de las problemáticas de la clase trabajadora, así como una visión histórica de la realidad afroecuatoriana. Este legado intelectual constituye no solo testimonio de su incansable lucha, sino también una guía para las generaciones futuras. A través de sus palabras se comprende tanto la raíz histórica de las desigualdades raciales en el país como las aspiraciones de la población afroecuatoriana a una vida digna y equitativa.

El 17 de febrero de 1999 la historia del Ecuador se tiñó de tragedia: Jaime Hurtado y dos compañeros fueron asesinados a tiros en plena vía pública, a la 1:20 p. m., en las inmediaciones del Congreso Nacional, en una zona con fuerte resguardo policial. Este acto cobarde y premeditado no solo segó la vida de un líder incansable, sino que también representó un ataque a la democracia ecuatoriana y a los sueños del pueblo afrodescendiente. En las voces de las personas mayores de su comunidad resonó una frase cargada de dolor: “Se fue el cimarrón de la política”.

Este crimen político, más que un atentado contra un hombre, fue un intento de silenciar una voz disidente que representaba los intereses de los excluidos y que se percibía como una amenaza para los poderes establecidos. Sin embargo, su asesinato provocó una ola de indignación y protestas en todo el país, mostrando que su lucha trascendía barreras raciales y sociales. A pesar del impacto de su muerte, su legado no fue enterrado con él. Hoy Jaime Hurtado sigue vivo en la memoria colectiva como símbolo de resistencia, dignidad y esperanza, recordándonos que las ideas de justicia y equidad no pueden ser silenciadas por las balas (Hernández, 2024).

ACTIVIDADES

1) De acuerdo con la lectura, construye un diagrama de barras que muestre las cifras sobre los distintos tipos de discriminación racial que enfrentan los afroecuatorianos en el país. Luego, elige uno de estos tipos de discriminación e identifica qué prejuicios se construyen alrededor de él.

2) Investiga qué significa el término “derechos colectivos” y anota lo que averigües. Posteriormente, realiza un dibujo que represente una situación cotidiana en la que se vulneren los derechos colectivos de las personas afrodescendientes, y explica el contenido de tu ilustración.

3) Trabajo en grupo

Con la ayuda del docente, formen un equipo y escojan uno de los países afrodescendientes de América Latina estudiados en el eje. En un papelote o cartulina, desarrollen sus principales logros en la lucha por los derechos colectivos, destacando las particularidades de ese país en comparación con otros casos analizados en clase.

4) Investigación bibliográfica

En parejas, investiguen en internet, periódicos o revistas antiguas sobre la vida, obra y asesinato de Jaime Hurtado González. Preparen una presentación oral y visual en la que expliquen cuál fue el papel relevante de este líder afroecuatoriano y cómo influyó en la lucha por los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano.

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 estas lideresas en relación con la justicia y la igualdad?

Muchas lideresas afrodescendientes son reconocidas defensoras de los derechos humanos y trabajan incansablemente para garantizar que todas las personas, independientemente de su raza o género, disfruten 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. Además, desempeñan un papel esencial en el empoderamiento de sus comunidades, al brindarles recursos, educación y herramientas necesarias para participar plenamente en la sociedad.

¿Sabías qué?

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y varias mujeres afrodescendientes han revolucionado este campo con aportes trascendentales.

Ángela Davis Activista, académica y autora afroestadounidense, es una de las figuras más influyentes en la lucha por la justicia social, los derechos civiles y la igualdad racial. Creció en una familia afrodescendiente y se convirtió en referente del Movimiento por los Derechos Civiles en la década de 1960.

Participó en diversos movimientos sociales, incluido el Black Panther Party, y adquirió notoriedad tras ser acusada en 1970 en el caso de la "Masacre de Marin County". Fue absuelta en un juicio seguido internacionalmente que despertó un movimiento global de solidaridad.

En la actualidad, es profesora universitaria en California y ha escrito extensamente sobre feminismo, marxismo, justicia penal y derechos de las mujeres. Su obra sigue siendo un faro para las luchas contra el racismo y el sexismo, inspirando a nuevas generaciones a construir un mundo más justo.

Lélia González Intelectual, feminista y activista afrobrasileña, desempeñó un papel clave en la promoción de los derechos de las comunidades negras y de las mujeres en Brasil. Fue una de las fundadoras del Movimiento Negro Unificado y del Instituto de Investigación de Culturas Negras en Río de Janeiro.

Académica y conferencista, obtuvo una maestría en comunicación y cultura en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su activismo se complementó con la docencia, desde donde articuló investigación académica con cambio social.

El legado de González sigue vigente en la lucha por la igualdad racial y de género en Brasil y en toda América Latina.

Ochy Curiel Activista dominicana, teórica del feminismo y defensora de los derechos humanos, es reconocida por su compromiso con la justicia social y el antirracismo. Inició su activismo en los años 80 y fue una de las fundadoras del Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS).

Actualmente es profesora en la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG). Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre raza, género, sexualidad y clase. También participó en la creación de la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, con sede en Santo Domingo.

Delia Zapata Olivella Escritora, folklorista y maestra afrocolombiana, contribuyó significativamente a la preservación y difusión de la cultura afrocolombiana. Investigó las músicas y danzas de las costas Pacífica y Caribe, convirtiéndose en referente de la identidad afrodescendiente en Colombia.

Fue profesora en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Central, y participó en la creación de la carrera de Danzas y Teatro Tradicionales en la Universidad Antonio Nariño, en Bogotá.

En sus investigaciones, resaltó la relación entre música, danza, procreación y siembra, vinculando estas expresiones con la historia social y cultural del pueblo afrocolombiano. Su legado literario y cultural es fundamental para la valoración de las tradiciones afro en América Latina. Falleció en 2001 a causa de la malaria contraída en Costa de Marfil.

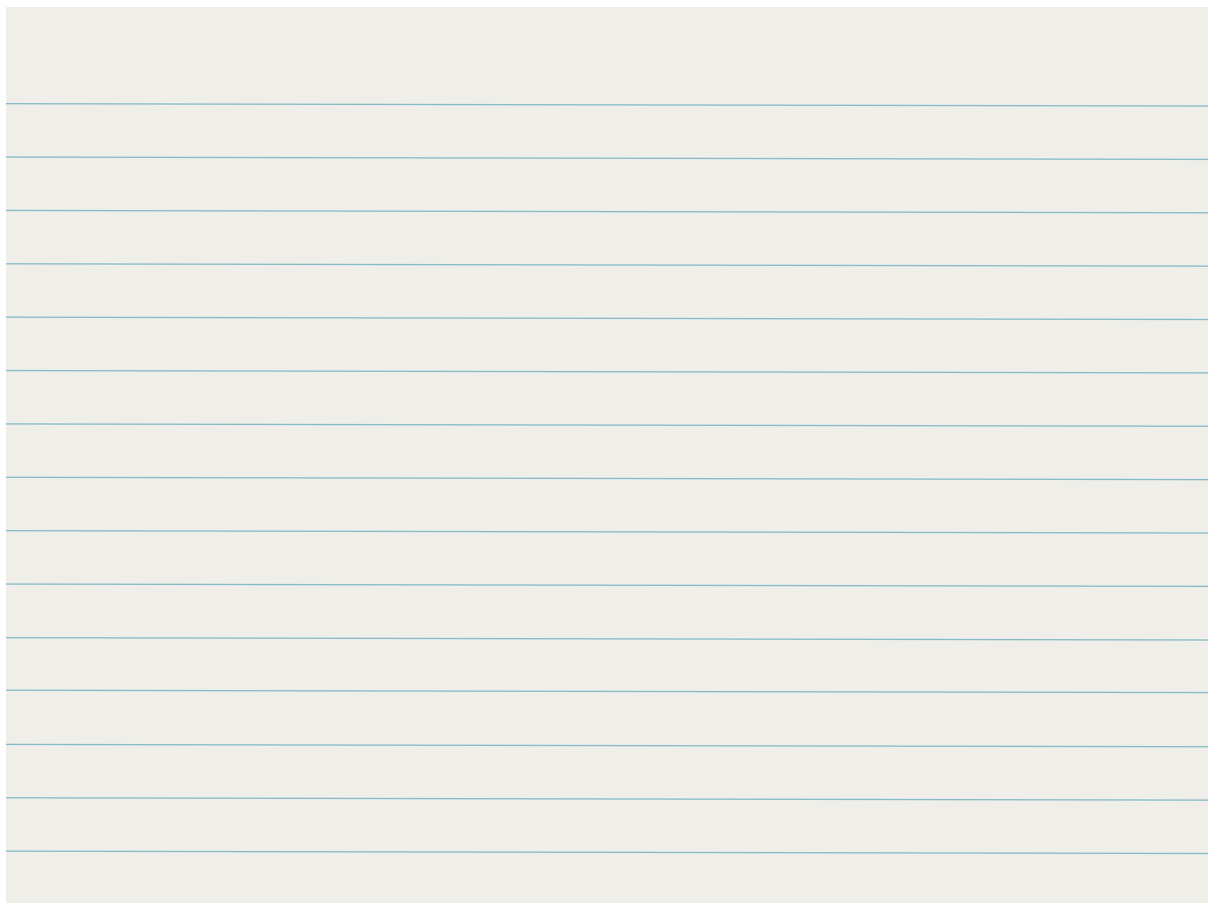

José Domingo Caicedo Nazareno
Sanador, sobador

ACTIVIDADES

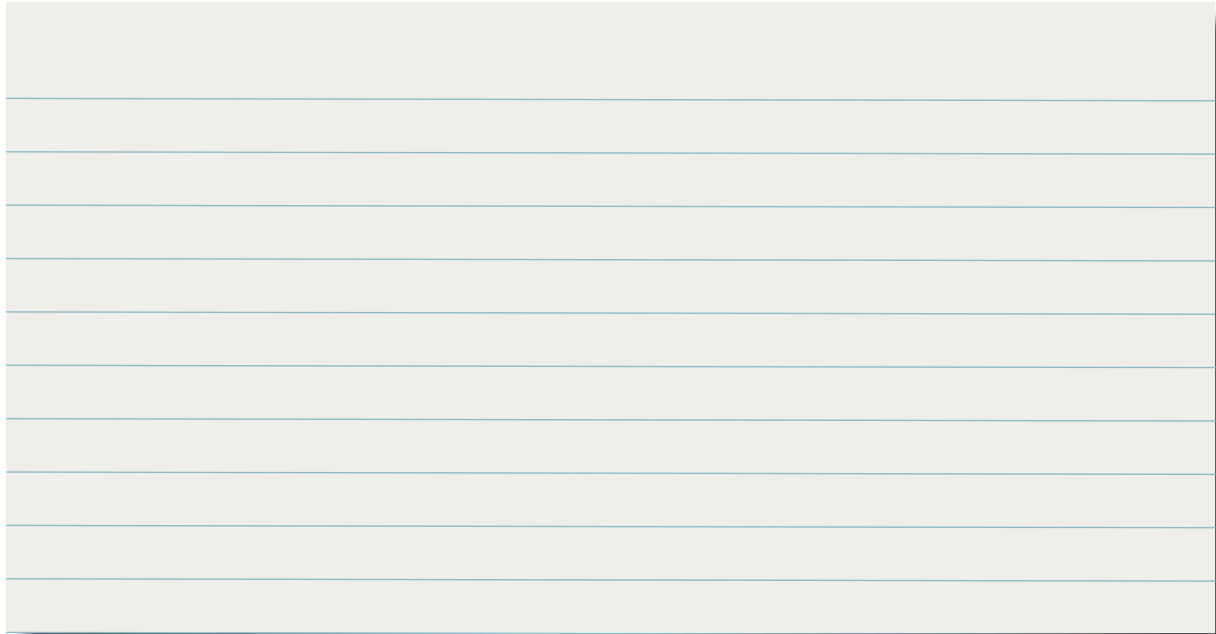
1) Investiga. ¿Qué significa el término “interseccional”? Escribe lo investigado; además explica qué relación tiene este término con la lucha de las mujeres afrodescendientes.

2) Responde con verdadero (V) o falso (F).

- a) Ángela Davis se convirtió en una figura destacada en el Movimiento por los Derechos Civiles en la década de 1980. ()
- b) El movimiento Black Panther fue un movimiento social estadounidense que tuvo gran repercusión en la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana. ()
- c) Ángela Davis ha escrito extensamente sobre temas relacionados con el feminismo, el marxismo, la justicia penal y la igualdad racial. ()
- d) La lucha y aportes de Ángela Davis no han tenido un impacto profundo en la forma de abordar los temas de raza, género y justicia en la sociedad contemporánea. ()

3) Imagina. Supón que Lélia González visita tu institución educativa y tienes la oportunidad de hacerle una sola pregunta sobre su vida y sus aportes a la lucha de las mujeres afrodescendientes en Brasil.

4) Mapa conceptual. Elabora un mapa conceptual en el que identifiques los principales aportes de Ochy Curiel y Delia Zapata Olivella. Luego, explica brevemente por qué, a pesar de ser de países distintos, ambas mujeres tienen similitudes como lideresas afrodescendientes.

5) Investigación biográfica. Investiga sobre una lideresa afroecuatoriana de tu comunidad, barrio, ciudad o del país. Usa una ficha biográfica para registrar sus principales datos y aportes en los procesos de lucha por la igualdad de las mujeres afroecuatorianas.

Nombres y apellidos	
Fecha y lugar de nacimiento	
Instrucción	
Ocupación/profesión	
Principales aportes como lideresa afrodescendiente	
Fecha, lugar y causas de fallecimiento	

Eje 3

***Memoria colectiva,
tradición oral y salud
comunitaria***

Legado cultural africano en la música y la danza latinoamericanas

¡ACTIVA! tus conocimientos previos

Los diferentes grupos étnicos africanos que fueron traídos de manera forzada al llamado Nuevo Mundo a través del Atlántico llevaron consigo sus memorias musicales, que incluían lo religioso, lo festivo y lo recreativo. Aunque estos códigos musicales fueron reprimidos durante la esclavización, las personas africanas esclavizadas demostraron una inteligencia extraordinaria y un profundo arraigo cultural al conservar y transformar sus propuestas musicales originales. Procuraron preservar la música litúrgica tanto como fue posible, y esta tradición aún perdura después de casi cinco siglos.

La música y la danza desempeñaron un papel central en la preservación y difusión de la cultura africana en América Latina. Las personas africanas utilizaron estas expresiones en sus rituales religiosos como manifestaciones fundamentales de su identidad y resistencia, lo que les permitió mantener el amor por la vida a pesar de las duras condiciones. Estos rituales no solo tenían un propósito espiritual, sino que también funcionaban como una forma de mantener viva la herencia cultural y establecer vínculos con sus raíces africanas.

La influencia africana en la música se fusionó con elementos indígenas e hispánicos, dando lugar a manifestaciones sincréticas emblemáticas de la región. La rumba cubana, por ejemplo, es una expresión única de la mezcla de influencias africanas y españolas, y se compone de tres elementos originales: el Yambú, de raíces africanas, especialmente en

los ritmos y danzas provenientes de la región del Congo; la Columbia, que se desarrolló en áreas urbanas de Cuba, en particular en La Habana, con fuerte arraigo en tradiciones africanas; y el Guaguancó, resultado de la combinación de elementos africanos —provenientes de Nigeria y del Congo— con rasgos culturales y musicales españoles.

Expresiones artísticas de Brasil

- **La Samba**

La Samba en Brasil hunde sus raíces en las tradiciones musicales africanas que llegaron al país durante la época de la esclavización. Estas se fusionaron con influencias indígenas y europeas, dando origen a un género único y distintivo. La Samba se caracteriza por el uso de diversos instrumentos como el pandeiro (tambor de mano), el cavaquinho (instrumento de cuerda pequeño), la guitarra y el surdo (tambor grande). La percusión tiene un papel central en la construcción del ritmo festivo que define este género.

Existen varios estilos de Samba, entre ellos la Samba Enredo, asociada a los desfiles de carnaval; la Samba de Roda, más tradicional y vinculada a comunidades afrobrasileñas; y la Samba Pagode, de carácter más contemporáneo y cercano a lo popular. La danza de la Samba, parte esencial de la expresión artística, incluye movimientos rápidos de cadera, giros y pasos enérgicos.

Durante el carnaval, las escuelas de samba presentan coreografías y composiciones musicales que narran historias a través de la Samba Enredo. Esta manifestación cultural no solo es expresión de identidad y resistencia, sino que también se ha convertido en un símbolo internacional de la música y danza brasileñas.

- **La Capoeira**

La Capoeira tiene sus orígenes en las prácticas de lucha y danza de las comunidades africanas esclavizadas en Brasil durante el período colonial. Surgió como una forma de resistencia y autodefensa camuflada mediante movimientos acrobáticos y ritualizados. Se caracteriza por acrobacias, giros, patadas y fintas que requieren agilidad y destreza.

La música ocupa un lugar esencial en la Capoeira: las y los participantes forman un círculo, conocido como roda, y acompañan el “juego” con cantos y el uso de instrumentos tradicionales como el berimbau, el pandero y el atabaque. En el centro, dos capoeiristas interactúan en un intercambio coreografiado de movimientos, evitando el contacto físico real.

La Capoeira posee una dimensión ritual profunda, transmitida de generación en generación. Existen distintos estilos, como la Capoeira Angola, que conserva aspectos tradicionales, y la Capoeira Regional, que incorpora elementos más modernos y deportivos.

Con el tiempo, la Capoeira trascendió las fronteras de Brasil y se convirtió en una práctica global, reconocida tanto como arte marcial y danza, como forma de ejercicio y expresión cultural. En 2014, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su valor histórico y a su contribución al diálogo intercultural.

Expresiones artísticas de Puerto Rico

La Bomba y la Plena son dos géneros musicales tradicionales de Puerto Rico, cada uno con características distintivas y raíces culturales profundas.

La Bomba tiene sus orígenes en las comunidades afrodescendientes del archipiélago, especialmente en las zonas costeras y urbanas. Procede de las tradiciones musicales africanas y afrocaribeñas. Se caracteriza por el uso de tambores, siendo el barril de bomba el más representativo. Una de sus particularidades es el diálogo musical entre los tambores y las y los bailarines, quienes responden con movimientos corporales precisos a los toques de percusión, generando una interacción dinámica entre música y danza. Además, incorpora cantos en forma de "coros" y de "llamadas y respuestas", que constituyen parte esencial de la interpretación.

La Plena, también de influencia africana, se originó en las comunidades afrocaribeñas y se asocia a la clase trabajadora de Puerto Rico. Utiliza instrumentos como panderos, guitarras, güiros y tambores, acompañados con voces. Su ritmo es distintivo, alegre y fácilmente reconocible. Las letras de la Plena abordan con frecuencia temas cotidianos, sucesos locales y hechos sociales, en ocasiones con un tono humorístico o reflexivo. Aunque la música es su eje central, también puede bailarse, especialmente en contextos festivos y comunitarios.

Expresiones artísticas afrocolombianas: cumbia, marimba y currulao

En Colombia, la herencia cultural afrodescendiente se manifiesta con gran fuerza en la música y la danza, expresiones que nacieron del mestizaje entre tradiciones africanas, indígenas e hispánicas. Dos de los géneros más representativos son la Cumbia, originaria de la costa Caribe, y el Currulao con la Marimba, propio del Pacífico Sur. Aunque se desarrollaron en contextos distintos, ambos revelan la profunda huella africana en la construcción cultural del país.

La Cumbia tiene sus raíces en la región Caribe de Colombia y constituye una de las expresiones musicales más conocidas a nivel internacional. Su origen está marcado por la fusión de instrumentos y ritmos africanos —especialmente tambores como la tambora y la llamadora— con melodías indígenas, como la gaita, y aportes españoles en letras y formas de baile. La danza de la cumbia se caracteriza por movimientos circulares, gráciles y seductores, donde el pañuelo juega un papel simbólico en la interacción entre los bailarines. Con el paso del tiempo, la Cumbia se expandió y dio origen a subgéneros en toda América Latina, desde la cumbia villera en Argentina hasta la cumbia sonidera en México, siempre conservando su esencia como música popular y festiva.

Por su parte, en la costa Pacífica se encuentra el Currulao, un género musical y danza profundamente ligado a la cosmovisión afrocolombiana. Su principal instrumento es la Marimba de chonta, acompañada por el guasá y los cununos, que generan un ritmo hipnótico y envolvente. El currulao es mucho más que un baile: representa un espacio comunitario de encuentro, resistencia y celebración de la vida cotidiana. Las letras evocan la naturaleza, la espiritualidad y las luchas históricas de la población afrodescendiente. En reconocimiento a esta tradición, en 2010 la UNESCO declaró la música de marimba, junto con los cantos y danzas asociadas, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia para la memoria colectiva del Pacífico colombiano.

Tanto la Cumbia como el Currulao y la Marimba revelan la diversidad cultural del país y la capacidad de las comunidades afrodescendientes para preservar y transformar sus raíces africanas en expresiones artísticas únicas. Mientras que la Cumbia se consolidó como símbolo de identidad nacional y proyección internacional, el Currulao y la Marimba permanecen como guardianes de la tradición comunitaria, transmitidos de generación en generación en las comunidades del Pacífico. En conjunto, estas expresiones afrocolombianas constituyen pilares fundamentales de la memoria cultural de Colombia y reflejan cómo la música y la danza han sido herramientas de resistencia, identidad y celebración de la vida.

Expresiones artísticas de Perú

El Festejo es un género musical y de danza tradicional afroperuano, caracterizado por su ritmo animado y alegre. Surgió en las comunidades descendientes de africanos que fueron esclavizados en el periodo colonial, y constituye una manifestación de resistencia cultural y afirmación identitaria.

El Festejo acompañaba relatos orales sobre costumbres, amores, sufrimientos y esperanzas de las comunidades afroperuanas. Se interpreta con instrumentos de percusión como el cajón peruano, las congas, el bongó y la quijada de burro. La danza del Festejo es enérgica, con movimientos ágiles y expresivos que transmiten vitalidad y celebración. Sus letras, poéticas y narrativas, reflejan las vivencias de la comunidad afroperuana.

El poeta y decimero Nicomedes Santa Cruz es considerado el máximo exponente de la cultura afroperuana en este género, que hoy forma parte del patrimonio cultural del país. El Festejo ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú.

Nicomedes Santa Cruz

Expresiones artísticas en New York

La salsa es un género musical que se originó en el contexto cultural y musical de Nueva York entre las décadas de 1960 y 1970. Sus raíces se remontan a una fusión de tradiciones y estilos diversos, entre los que destacan el son cubano, la guaracha, el mambo, la música afrocubana, la plena puertorriqueña, el big band y el jazz. La combinación de estos ritmos dio lugar a una propuesta musical única y vibrante, que pronto se convirtió en una de las expresiones más representativas de la identidad latinoamericana en el mundo.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Nueva York recibió un importante éxodo de músicos y artistas provenientes de distintos países de América Latina. Este movimiento migratorio enriqueció la diversidad cultural y musical de la ciudad, consolidando a Nueva York como un espacio de encuentro donde las tradiciones afrocaribeñas dialogaban con las influencias del jazz y la modernidad urbana.

En los años sesenta y setenta, la salsa vivió una auténtica explosión de popularidad con el surgimiento de figuras emblemáticas y agrupaciones que marcaron un hito en la historia de la música, entre ellas Fania All-Stars, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz. La fuerza de sus presentaciones y grabaciones convirtió a la salsa en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras estadounidenses, expandiéndose por América Latina, el Caribe y el resto del mundo.

La salsa es hoy un testimonio vivo de la diversidad cultural latinoamericana, expresión de resistencia, identidad y mestizaje musical. No solo constituye un componente esencial de la identidad nacional en varios países de la región, sino que también ha alcanzado un reconocimiento internacional que la posiciona como símbolo de la creatividad afro latina y de la capacidad de la música para derribar fronteras y unir comunidades.

ACTIVIDADES

1) Reflexión personal. Responde la siguiente pregunta:

a) ¿Crees que, sin la llegada del pueblo africano al Nuevo Mundo, mantendríamos las mismas expresiones y sonidos musicales que hoy caracterizan a América Latina? Explica tu respuesta.

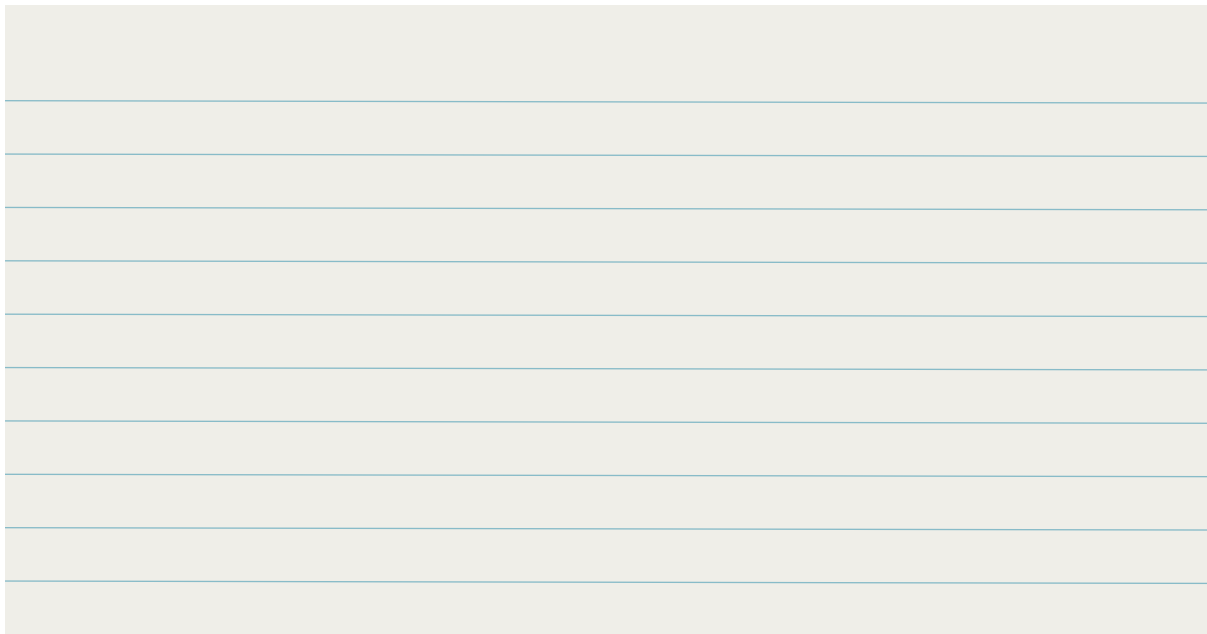

a) ¿Por qué el género de la salsa se originó y tuvo un gran éxito en los años sesenta y setenta en Estados Unidos, a pesar de que el idioma oficial del país es el inglés?

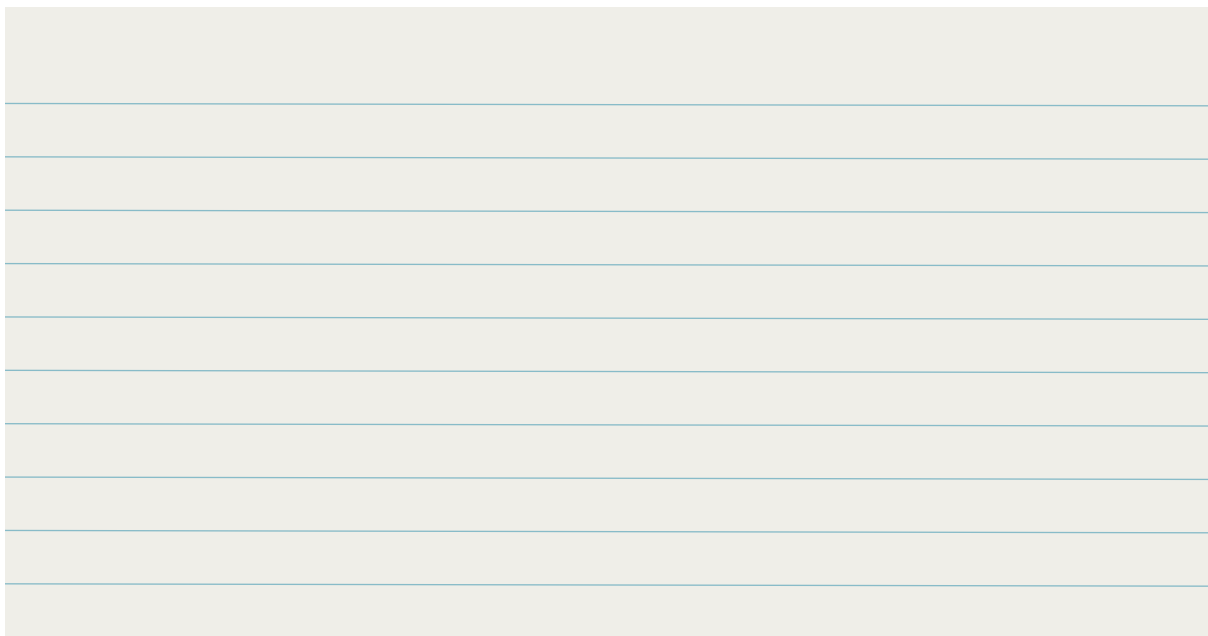

88

b) ¿En qué medida existió una influencia africana en las expresiones musicales actuales de Estados Unidos?

c) Investiga y anota expresiones musicales de Estados Unidos que tuvieron influencia africana y que perduran hasta la actualidad. Compártelas con tu clase.

Legado político y filosófico de la diáspora africana en América Latina

¡ACTIVA!

tus conocimientos previos

Ubuntu es “uno de los mejores regalos que le ha dado África a la humanidad”, decía el desaparecido Desmond Tutu (1931-2021). Se trata de una normativa ética basada en la creencia de que existe un vínculo humano universal que conecta a todas las personas y les capacita para superar cualquier reto, tanto de manera individual como colectiva. Es una filosofía moral e integradora de fraternidad, solidaridad y lealtad que nació en Sudáfrica y que ha influido en muchos otros países, no solo africanos —como Senegal o el Congo—, sino también en diversas regiones del mundo. Su propósito es garantizar que toda la comunidad esté protegida, que nadie quede aislado, pues la convicción central es que “si un solo miembro de la tribu sufre una injusticia, les afecta a todos”.

Esta filosofía de respeto parte del reconocimiento de la dignidad en una misma persona: si se niega lo sagrado que habita en cada ser humano, se termina negando también en los demás. Ubuntu es el hilo dorado que teje la concordia y la unidad entre pueblos diversos, creando una comunión que los defiende tanto de amenazas externas como de divisiones internas. Este concepto, que conecta a cada persona con su comunidad y con la tierra, ha enriquecido a muchos pueblos africanos al promover relaciones de empatía y solidaridad que sostienen la convivencia pacífica, incluso frente a crisis devastadoras como la sequía o el hambre.

Ubuntu se sustenta en cinco pilares fundamentales: autoconocimiento, autoconfianza, resiliencia, empatía y servicio. De igual manera, subraya la igualdad absoluta e incondicional de todos los seres humanos, así como la defensa de la dignidad y el valor de la vida. Cada vez que alguien es agredido, la comunidad entera está llamada a responder sin vacilación, pues “todos somos ramas de un mismo árbol”, como afirmaba Nelson Mandela (Carrillo, 2024).

¿Sabías qué?

Ubuntu es también la raíz de muchas expresiones en lenguas africanas donde significa, simultáneamente, “humanidad” y “generosidad”. El antiguo adagio bantú “umuntu, ngumuntu ngabantu”, que se traduce como “somos personas a través de los demás”, refleja la interdependencia propia de la condición humana. La idea central es que lo que nos une es más grande que lo que nos separa; por ello, los seres humanos debemos aprender cada día el arte de la convivencia y la armonía colectiva.

El legado de la filosofía Ubuntu

La filosofía Ubuntu se distingue por su énfasis en el respeto, la confianza y la reciprocidad en las relaciones interpersonales. Promueve la idea de “yo soy porque yo pertenezco”, resaltando el valor de la solidaridad y del apoyo mutuo dentro de la comunidad humana.

La palabra “Ubuntu” proviene de las lenguas zulú y xhosa y, aunque no tiene traducción exacta en muchos idiomas occidentales, suele interpretarse como “humanidad hacia otros” o “yo soy porque nosotros somos”. Su fundamento central es que el bienestar individual depende del bienestar colectivo.

Aspectos clave de la filosofía Ubuntu:

1. La comunidad es el eje de la vida; el bienestar de cada persona está ligado al de las demás.
2. La solidaridad y la colaboración son esenciales: se busca el bien común y el éxito individual nunca debe lograrse a expensas de otros.
3. El respeto mutuo y la empatía son pilares de las relaciones sanas y de la cohesión social.
4. Implica una base ética y moral fuerte: cada individuo debe actuar de manera justa y contribuir al bienestar colectivo.
5. Promueve la justicia social y la equidad, defendiendo el acceso justo a recursos y oportunidades para todas las personas.

En suma, Ubuntu representa un legado filosófico de la diáspora africana que ha inspirado movimientos sociales y culturales en América Latina y en el mundo, ofreciendo una visión comunitaria de la vida, de la justicia y de la igualdad.

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»

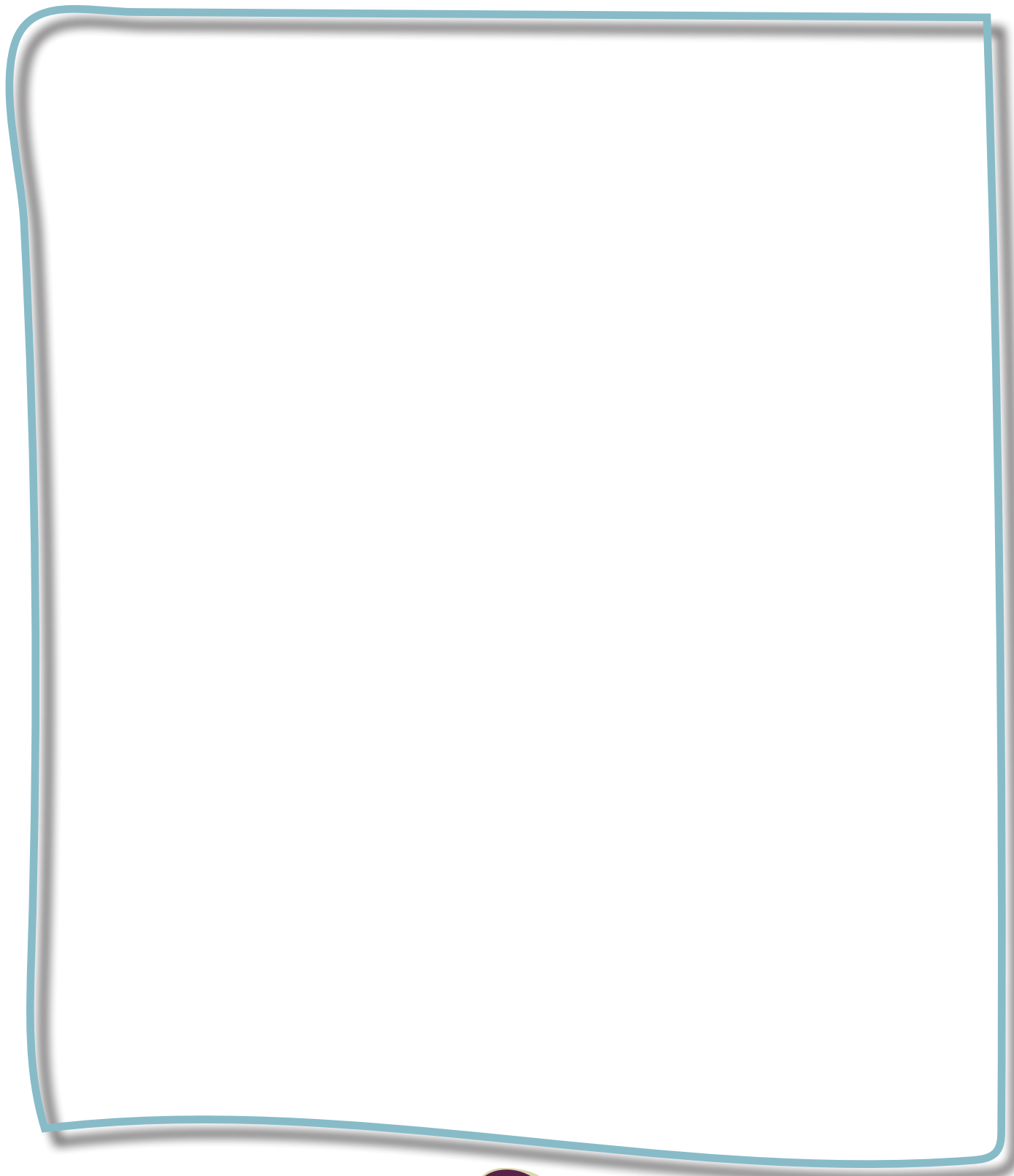
Cuentos de princesas. (s. f.). Ubuntu.

¿Sabías qué?

Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano, reconocido por su lucha contra el Apartheid y laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1984, definió así este concepto: una persona con 'Ubuntu' es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otros ason capaces y buenas en algo, porque está segura de sí misma, 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.

ACTIVIDADES

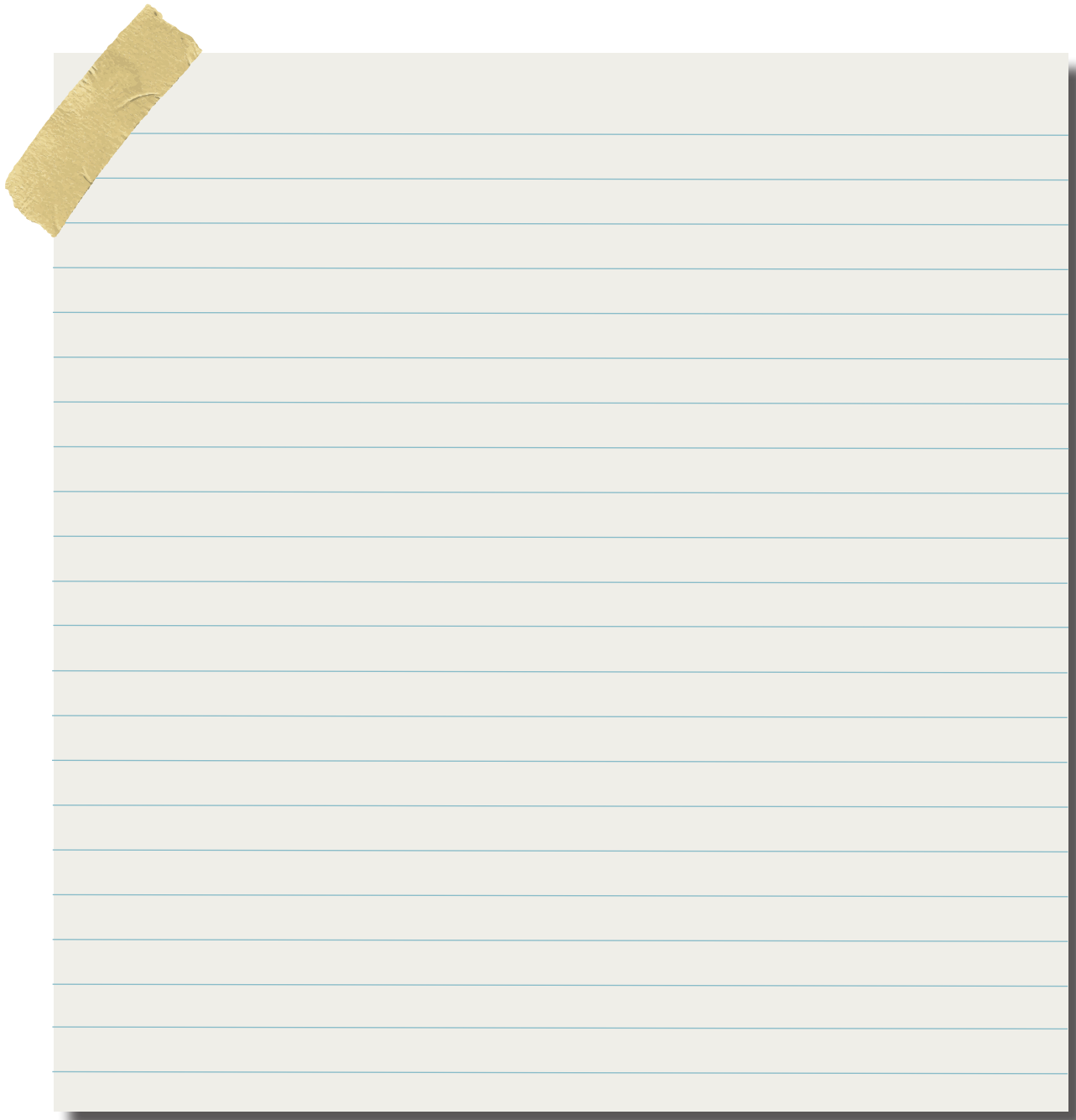
1) Elabora un dibujo sobre los cinco pilares fundamentales de la filosofía Ubuntu (autoconocimiento, autoconfianza, resiliencia, empatía y servicio). Escribe una línea corta que explique el significado de cada uno.

2) Ensayo corto. Elige uno de los aspectos clave de la filosofía Ubuntu y escribe un ensayo breve en el que expliques su importancia para aplicarlo en tu clase, hogar y comunidad.

Aspectos sugeridos:

1. La comunidad como eje de la vida.
2. La solidaridad y la colaboración como valores fundamentales.
3. El respeto mutuo y la empatía para construir relaciones armoniosas.
4. La ética y la responsabilidad individual hacia el bienestar colectivo.
5. La justicia social como principio de equidad y acceso igualitario a oportunidades.

3) De acuerdo con lo aprendido en el cuento corto sobre Ubuntu, desarrolla una filosofía de vida con su propio nombre. Esta filosofía debe permitir vivir de manera armónica entre todas las personas, mediante la solidaridad y el respeto mutuo. Luego, expón tu propuesta ante la clase.

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 por medio de sus expresiones artísticas?

Las mujeres artistas contemporáneas afrodescendientes en América Latina han enfrentado condiciones sociales e históricas que han marcado el desarrollo de sus obras. Sus experiencias varían según la región y el contexto cultural, pero comparten desafíos comunes: la discriminación racial y de género, la marginación y la falta de representación en instituciones artísticas. A menudo han sido invisibilizadas en galerías y museos, lo que ha limitado su alcance; sin embargo, en las últimas décadas se han abierto más espacios para sus voces y propuestas.

Muchas de ellas exploran la intersección entre identidad racial, género y etnicidad, y utilizan el arte como forma de activismo. Sus obras abordan la violencia de género, la discriminación racial y la inequidad social, al tiempo que reivindican la memoria ancestral y la cultura afrodescendiente. A continuación, se destacan algunas figuras representativas:

La escritora Julieth Micolta

Originaria de Bogotá y residente en Chile desde hace cuatro años, es estudiante de Sociología y fundadora del espacio antirracista Victoria Santa Cruz en el barrio Matta. También trabaja en la Universidad Bernardo O'Higgins como ayudante en el curso de Inclusión y Diversidad y es creadora del proyecto Bemba Colorá, un emprendimiento de material educativo antirracista.

De este proyecto surge *La Negra Casilda* (2020), el primer cuento de la colección antirracista. La autora subraya la necesidad de una educación decolonial que permita (re)construir la identidad, la historia y el cuerpo

de las comunidades afrodescendientes. El cuento se inspira en la figura de Casilda Cundumí, de la tradición oral colombiana, y relata la noche en que decidió liberarse de la esclavitud, recordando sus raíces culturales y expresándose en lenguas como la palenquera, desarrollada en San Basilio de Palenque. Según la memoria oral, Casilda liberó a unas 200 personas hacia 1862, aunque su rastro desapareció de los registros oficiales de Colombia (Montesinos, 2020).

La escritora Yuliana Ortiz Ruano

Escritora afroecuatoriana graduada en Literatura por la Universidad de las Artes. Su debut literario fue el poemario *So voz* (2016), seguido de *Canciones desde el fin del mundo* (2016) y *Cuaderno del imposible regreso a Pangea* (2021). Ha recibido reconocimientos como el primer lugar en el Concurso de Poesía Libre Libro (2019) y una mención de honor en el Concurso Nacional Poesía en Paralelo 0 (2017).

En 2022 publicó su primera novela, *Fiebre de carnaval*, con la editorial española La Navaja Suiza, obra que fue premiada con el IESS a la Ópera Prima en Italia y recomendada por la revista *Vanity Fair*. La novela narra la historia de Ainhoa, una niña de ocho años que crece en Limones (Esmeraldas) durante la crisis económica de 1998-1999, y expone la violencia y la precariedad de ese contexto.

Ortiz Ruano (2023) explora la

existencia más allá de lo material, desafiando las imposiciones sociales sobre las mujeres afrodescendientes. Su obra poética y narrativa experimenta con la memoria ancestral y cuestiona las lógicas patriarcales y capitalistas, proponiendo una revolución íntima y política a la vez.

La artista plástica Astrid Liliana Angulo Cortés

Artista plástica colombiana, especializada en escultura en la Universidad Nacional de Colombia y con maestría en Artes en la Universidad de Illinois, Chicago. Su obra indaga en las representaciones de la mujer negra en la cultura contemporánea y cuestiona los estereotipos asociados a género, raza e identidad.

Con más de veinte años de investigación y creación, Angulo Cortés ha trabajado con archivos sobre resistencias afrodescendientes en Colombia, problematizando las relaciones de poder que atraviesan la imagen, el territorio y el cuerpo de las mujeres negras. Utiliza medios como fotografía, instalación y escultura para reflexionar sobre cómo el lenguaje y la representación pueden generar opresión cuando simplifican o distorsionan la cultura afrocolombiana.

Su propuesta artística se configura como un ejercicio colectivo de memoria y cuidado, transformando la experiencia compartida en un acto performativo que reivindica la dignidad y el legado afrodescendiente.

ACTIVIDADES

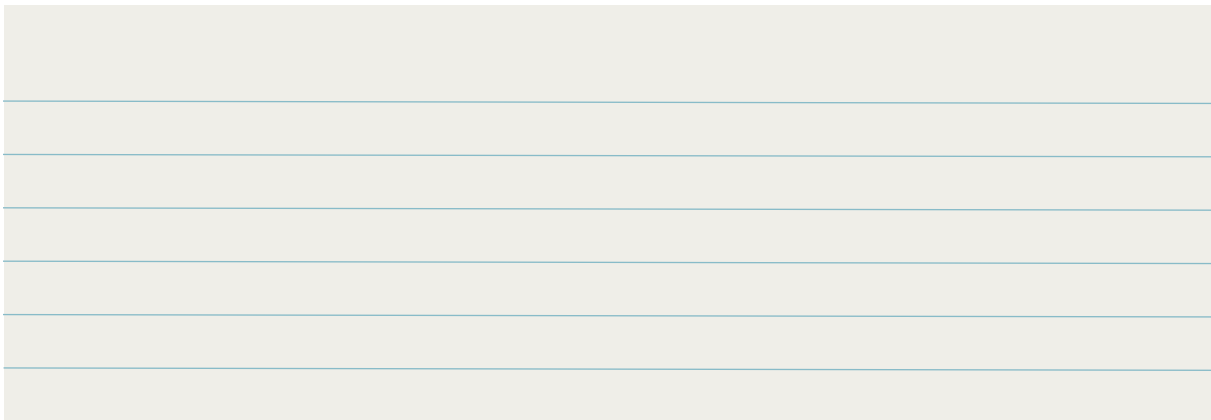
1) Trabajo en grupo. Lee el siguiente texto, forma un grupo con tus compañeros y compañeras de clase, escribe un pequeño guion sobre los actos de Casilda Cundumí mencionados en el texto anterior y dramatízalo frente al curso. Es importante que cada grupo elabore un guion diferente para evitar repeticiones.

Casilda Cundumí, más conocida como la Negra Casilda, provenía de la región de Malí, en África. Llegó en un barco junto a otras personas esclavizadas y fue vendida en Cartagena a un español llamado Pedro González, para luego

ser revendida en las plantaciones de caña de azúcar del Ingenio Manuelita, en Palmira, Valle. Fue una gran lideresa cimarrona que, tras ser esclavizada en esas plantaciones, en 1840 huyó a las montañas entre Cerrito y Palmira, en el actual corregimiento de Los Ceibos, junto con 45 cimarrones más. Allí se organizaron en un palenque bajo su liderazgo. Desde ese día, ella y quienes la acompañaban empezaron a promover la fuga de otras personas esclavizadas. Casilda siempre fue una mujer guerrera que nunca se dejó humillar ni maltratar. Era esbelta, alta, muy hermosa y orgullosa de su raza. Con apenas 17 años, huyó para liberar a su gente, demostrando su espíritu libre y combativo. (CONADECAFRO, 2020; Adaptación)

2) Lectura y creación poética. Lee el siguiente poema de Yuliana Ortiz, analiza el mensaje que transmite y escribe tus reflexiones. Después, elabora tu propio poema corto inspirado en el texto y compártelo con tu clase.

Padre,
me he desbordado a diario,
la cabeza que me arranqué
aún no ha caído al suelo.
No es posible que lo sienta todo
y tan fuerte sobre la piel.
A mi cuerpo no le caben más batallas,
la cabeza me mira y no la reconozco,
sonríe y el sonido se estampa en los espejos.
El polvo de los libros se estremece al verla.
¿Cuándo vendrán por mí
las tropas de los desahuciados?
Los días se bifurcan,
espero sentada mientras ella,
la que no reconozco,
pasa las horas sin pegar los párpados.
Adherida a la multitud,
la noche y el estruendo.
A mí me duele el vientre de todos los partos;
los seres que doy a luz habitan esta carne.
Me asfixian.
¿Cuándo vendrán a buscarme, padre?
Estoy lista para que me lleven.
(Ortiz, 2016)

3) Arte y memoria. De acuerdo con lo aprendido sobre las artes plásticas, utiliza materiales reciclables para crear una figura, máscara o escultura inspirada en las representaciones culturales del pueblo afroecuatoriano descritas en el texto. Completa la siguiente ficha y adjúntala a tu obra. Finalmente, decoren el aula con las diferentes expresiones artísticas realizadas.

FICHA ARTÍSTICA	
Nombre del autor/a:	
Tema:	
Objetivo de la obra:	
Fecha:	

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

Fotografía: Cultivo de aguacate.

El bambero mayor

Cuentan los sabios y las sabias que, en el corazón del bosque lluvioso de la verde Esmeraldas, habita una figura milenaria. Escondido en las raíces de los tablares de árboles viejos y robustos, el Bambero yace en su refugio. De aspecto delgado y baja estatura, este guardián de la vida del bosque esmeraldeño se moviliza sobre una tatabra. Siempre lleva su morral a la espalda, repleto de raíces, hierbas y bejucos que utiliza con sabiduría para curar a los animales heridos.

Con un ritmo prodigioso, el Bambero golpea con su mano de piedra las raíces. Al son del bombo, estas se estremecen: es el llamado del Bambero, la señal de que es hora de que los animales regresen. Cada atardecer y anochecer, se entrega a la ardua tarea de inventariar con precisión la vida del bosque. En su lista anota si hubo muertes, heridos o si alguna criatura necesita ser atendida.

Si alguien toma de la naturaleza más de lo necesario, el Bambero, tarde o temprano, impondrá un castigo, porque su misión es proteger lo que más ama: el bosque y cada uno de sus seres vivos. Por eso sus cuentas no se hacen al azar, sino con el propósito de preservar la armonía del ecosistema.

Durante décadas, los sabios y las sabias han hablado del Bambero no como una simple leyenda, sino como un verdadero ejemplo de vida en comunidad, de respeto a los

ecosistemas y de uso equilibrado de los recursos. Aprendamos del Bambero a cuidar de la flora y la fauna, basándonos en la filosofía del Ubuntu, que proclama la armonía y el bienestar de todas y todos.

¡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?

Los territorios ancestrales habitados por comunidades afroecuatorianas, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, son ricos en biodiversidad y proveen recursos esenciales para la supervivencia y la reproducción cultural.

En Esmeraldas, conocida como la “provincia verde”, la abundante vegetación, los manglares y las zonas húmedas, junto con áreas de menor precipitación, conforman un mosaico de especies que se refleja en la gastronomía local. La provincia ha establecido áreas protegidas para conservar su flora y fauna debido a esta riqueza biológica (Valdivieso y Villafuerte, 2022).

En Carchi e Imbabura, particularmente en el Valle del Chota, se observa un marcado contraste: la fertilidad de las tierras cercanas a los ríos Chota y Mira frente a la aridez del resto del territorio. Este valle, situado entre las cadenas montañosas andinas, alberga uno de los pocos bosques secos del país. Su entorno ha influido en la forma de vida, en las prácticas agrícolas y en la identidad cultural de las comunidades afroecuatorianas que allí habitan (Valdivieso y Villafuerte, 2022).

Las poblaciones afroecuatorianas han adaptado y transformado sus territorios en función de los ecosistemas que les proporcionan alimentos y nutrientes. Su comprensión y manejo de la biodiversidad constituyen un patrimonio cultural y gastronómico intangible, transmitido de generación en generación. Tanto en Esmeraldas como en el Valle del Chota, esta relación íntima con los ecosistemas ha marcado la vida, la historia y la memoria colectiva de estas comunidades (Tapia Merino y Valdivieso, 2022).

¿Sabías qué?

En Esmeraldas, laseraso canoerastambién son conocidas como azoteas verdes. Se construyen como pequeñas estructuras elevadas con puntales, troncos de soporte y paredes de unos 30 centímetros, sobre las que se coloca tierra traída de las fincas. Estas jardineras aéreas constituyen unidades básicas de producción de alimentos caseros.

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, arasa, coco, maíz, achote, 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: chanco, 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: Libro Biodiversidad, cocina e identidad de los pueblos afroecuatorianos

UN CANGREJO

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.

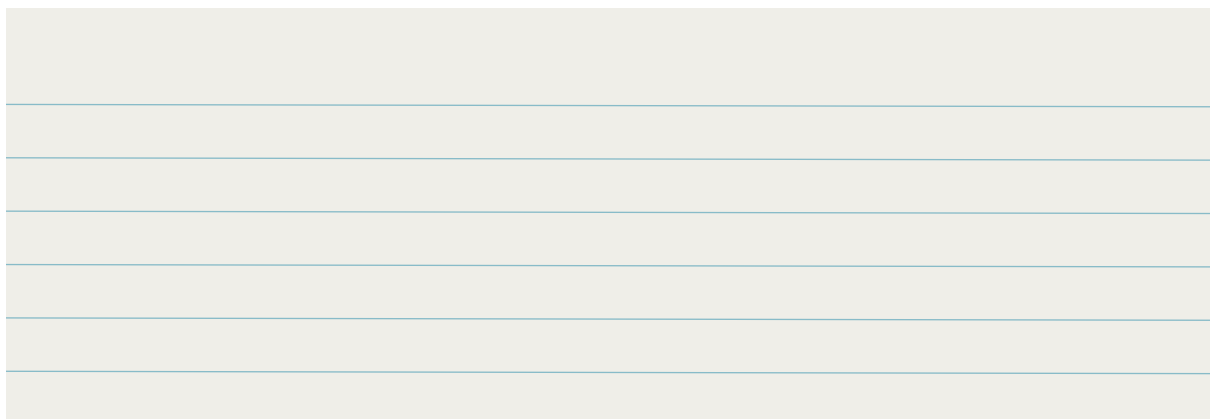
Era un Ministro de Guerra,
una jaiba en el cantil*.
Hombres, tenía más de mil
que le había dado el cangrejo,
que ni muchacho ni viejo
por ese lugar pasaba
cuando me lo dije eso
yo le prendí una patada.

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

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

ACTIVIDADES

1) Recuerda la lectura sobre el bambero. Realiza una ilustración sobre este personaje de la mitología afroesmeraldeña. Luego, escribe un relato corto que, desde la imaginación, vincule al Bambero con los problemas ambientales que enfrenta la provincia de Esmeraldas.

2) Identifica las principales características de los territorios ancestrales del pueblo afroecuatoriano según sus ecosistemas. Completa la tabla de acuerdo con la lectura previa.

Ecosistemas de los territorios ancestrales		
Provincia	Características	Particularidades
Esmeraldas		
Carchi/Imbabura		

3) Con la información sobre las áreas esenciales en los territorios afroecuatorianos, elige un área esencial, una actividad y un producto. Describe en qué consisten y cómo son aprovechados por el pueblo afroecuatoriano. Finalmente, realiza un dibujo representando tu selección.

Área esencial

Actividad

Producto

3) Analiza el poema "Un cangrejo". Identifica el mensaje central de este poema y escribe tu respuesta justificada, relacionándola con lo aprendido sobre las áreas esenciales, las actividades y los productos del pueblo afroecuatoriano.

BIBLIOGRAFÍA

Afros Wordpress. (2008, 16 de agosto). Aporte afroecuatoriano a la historia del Ecuador. <https://afros.wordpress.com/2008/03/16/hello-world/>

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

Carrillo, M. A. (2024, 1 de junio). Ubuntu: La filosofía africana del respeto. <https://www.hermesinstitut.org/2024/06/01/ubuntu-la-filosofia-africana-del-respeto/>

Casado, L. (2018, 25 de septiembre). Los faraones negros. <https://mundonegro.es/los-faraones-negros/>

CONADECAFRO. (2020, 22 de septiembre). Personaje#AfroDeHoy Casilda Cundumi Dembele. <https://conadecafro.wordpress.com/2020/09/22/personajeafrodehoy-casilda-cundumi-dembele/>

Cuentos de princesas. (s. f.). Ubuntu. <https://www.cuentosdeprincesas.com/ubuntu>
Fiveable. (s. f.). Peaceful resistance. https://library-fiveable-me.translate.goog/key-terms/ap-euro/peaceful-resistance?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

Hernández, I. X. (2024, 10 de diciembre). La defensa de la memoria histórica afroecuatoriana: El caso de la estatua de Jaime Hurtado González. Rebelión. <https://rebellion.org/la-defensa-de-la-memoria-historica-afroecuatoriana-el-caso-de-la-estatua-de-jaime-hurtado-gonzalez/>

Hooker, J. (2010). Las luchas por los derechos colectivos de los afrodescendientes en América Latina. En O. Hoffmann (Ed.) Política e identidad (pp. 33-64). Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. <https://books.openedition.org/cemca/225>

Jones, W. P. (2019, October 7). Building America. The Nation. https://www.thenation-com.translate.goog/article/archive/black-working-class-history-joe-william-trotter-book-review/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Mahtani, N. (2024, 10 de abril). El juicio de esclavitud moderna de Ecuador contra Furukawa, visto para sentencia: "Necesitamos justicia". El País. <https://elpais.com/america-futura/2024-04-10/el-juicio-de-los-esclavos-modernos-de-ecuador-contra-furukawa-visto-para-sentencia-necesitamos-justicia.html>

National Archives. (2022). La proclamación de Emancipación. <https://www.archives.gov/espanol/la-proclamacion-de-emancipacion>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2021). Los derechos humanos de los afrodescendientes. <https://www.acnudh.org/wp-content/uploads/2021/11/04-Los-derechos-humanos-de-los-afrodescendientes.pdf>

Ortiz Ruano, Y. (2023). 'Canciones desde el fin del mundo', selección de poemas. Elipsis, (6). <https://www.elipsis.ec/poesia/canciones-desde-el-fin-del-mundo>

Sandefur, T. (2024, 20 de febrero). Frederick Douglass: Un hombre que forjó su propio éxito. Cato At Liberty. <https://www.elcato.org/frederick-douglass-el-hombre-hecho-si-mismo>

UNICEF España. (s. f.). Rosa Parks: Un asiento reservado a los derechos humanos. <https://www.unicef.es/educa/blog/rosa-parks-asiento-reservado-derechos-humanos>

Tapia Merino, E., y Valdivieso, J. C. (Eds.). (2022). Biodiversidad, cocina e identidad de los pueblos afroecuatorianos. USFQ Press.

WAMS-New York History. (s. f.). Life Story: Sojourner Truth (ca. 1797-1883). https://wams-nyhistory-org.translate.goog/a-nation-divided/antebellum/sojourner-truth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Wikipedia contributors. (2023, 30 de abril). Esclavitud en Ecuador. https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_Ecuador

Fuentes bibliográficas que fueron referenciadas a lo largo de la cartilla, pero que no constan en la sección "Bibliografía"

(Antón, 2011).

(Carrillo, 2024).

(Do Valle Silva, 2000).

(Historia General de África, 2023).

(Lao-Montes, 2009).

(Mbembe, 2016).

(Ministerio de Educación, 2020).

(Montesinos, 2020).

(Naciones Unidas, 2020).

(Naciones Unidas, 2021).

(Ortiz, 2016)

(The New York Historical, s. f.).

(Valdivieso y Villafuerte, 2022).

(WordPress, 2008).

**Ministerio de Educación
Deporte y Cultura**

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

@MinisterioEducacionEcuador
@SEIBEec

@Educacion_EC
@SEIBEec

www.educacion.gob.ec
www.educacionbilingue.gob.ec