

Orientaciones conceptuales para la implementación de la **Cátedra de Estudios Afrocolombianos** Tomo 1

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Alcaldesa Mayor de Bogotá
Claudia López Hernández

Secretaria de Educación del Distrito
Edna Bonilla Sebá

Subsecretario de Calidad y Pertinencia
Andrés Mauricio Castillo Varela

Directora de Educación Preescolar y Básica
Marcela Bautista Macia

Autores

Anyela Viviana Guanga Marquínez - Comunidad Negra y Afrocolombiana

Eucaris Murillo Mosquera - Comunidad Negra y Afrocolombiana

Sofy Guisela Torres Campaz - Comunidad Negra y Afrocolombiana

Keisha Julieth Gómez Castro - Comunidad Raizal

Luis Gerardo Martínez Miranda - Comunidad Palenquera

Asesores pedagógicos

Diana Carol Castro Mazanett

Edilberto Novoa Camargo

Norman Javier Rodríguez Cárdenas

Corrección de estilo

Fredy René Aguilar Calderón

Andrea Alesandra Muñoz Coderque

Gloria González

Diseño y diagramación

Laura Milena Melo Sánchez

Bogotá D.C.
Agosto 2023

Contenido

GLOSARIO	5
PRESENTACIÓN	8
INTRODUCCIÓN	11
ORIENTACIONES GENERALES	13
La Cátedra de Estudios Afrocolombianos como compromiso político y social	13
Surgimiento de la CEA en Bogotá D.C.	15
Etnoeducación y CEA	18
Marco normativo de la CEA	22
CAPÍTULO I	24
DE PLACENTAS Y OMBLIGADAS: ORÍGENES, MEMORIAS Y RESISTENCIAS DE VIDAS	24
1.1. África cuna de la humanidad: civilizaciones, imperios y reinos (III Milenio A. C. – Siglo XIX).	24
1.1.1. África septentrional o del norte (África árabe)	27
La fastuosa civilización egipcia (3150 A. C. al 31 A.C.)	28
Nubia: “El reino de los faraones negros” (1000 A. C. al 350 D. C)	29
1.1.2. África Occidental o del Oeste.	30
Ghana: el Imperio del Oro (siglo IV - XIII)	31

Imperio de Malí (siglo XIII al XVI) _____	32
Los reyes del Sahel: el imperio de Songhaï (siglo XI al XVI). _____	33
Reino de Benín o Dahomey “el saber del bronce” (siglo XII al XIX) _____	34
La cosmogonía africana: Reinos Yoruba (siglo XIV al XVIII) _____	34
Reinos Mossi: Estrategas guerreros (siglo XIV al XIX) _____	36
1.1.3. África Central _____	37
Reino del Kongo (siglo XIV al XIX) _____	38
1.1.4. África Oriental o del Este _____	39
1.1.5. África del Sur o meridional. _____	40
La casa de piedras: El Imperio del Gran Zimbabwe (siglo XI al XVI) _____	40
Los extractores y comerciantes de recursos naturales: Reino Monomatapa: (siglo XV al XIX) _____	41
Zululandia: el Reino Zulú (siglo XIX) _____	42
1.2. Percepciones e imaginarios sobre África _____	43
1.3. Del colonialismo al África contemporánea _____	46
CAPÍTULO II _____	52
DE LA IGNOMINIA A LA DIGNIFICACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO _____	52
2.1. La trata transatlántica “Travesía sin retorno” _____	52
2.2. Periodización de la trata transatlántica _____	57
2.3. Características demográficas de los esclavizados en la Nueva Granada _____	59
2.4. Diáspora africana _____	62
2.5. Memorias de resistencia: Cimarronaje, Palenques y aportes de mujeres negras y hombres negros a la construcción del Estado Nación _____	67

El Cimarronaje	69
Palenque	70
Cofradías	73
Cabildos de negros o nación	74
Manumisión	75
Emancipación insular	75
2.7. De la participación afrodescendiente en la construcción de la nación colombiana	77
José Prudencio Padilla	81
Manuel Trinidad	82
Narciso Vicente Crespo	82
Tomas José Pacheco	82
Catalina Mulata	82
Polonia	83
Juan José Nieto Gil	83
Francisco A. Newball Hooker	84
BIBLIOGRAFÍA	84

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	21
Tabla 2.	55
Tabla 3.	57

Glosario

● Afrocolombiano:

El etnónimo afrocolombiano nace de la necesidad del grupo y sus individuos de poseer una identidad referencial construida sobre elementos objetivos y/o subjetivos; implica una resignificación, un reconocimiento del hombre negro, de su humanidad, de sus raíces culturales africanas y colombianas (MEN, 2001, Lineamientos Curriculares CEA).

● Afrodescendiente:

Una persona afrodescendiente, es aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana como consecuencia de la esclavitud (Copred, S.F).

● Autonomía:

Esta se representa en las prácticas propias de comportamiento y relacionamiento de las comunidades negras con el entorno, la naturaleza, las dinámicas sociales, económicas y culturales que permiten un libre desarrollo de estos pueblos desde su cosmovisión.

● Azoteas o Zoteas:

Práctica agrícola tradicional de la Región Pacífica colombiana, que a través de estructuras elevadas montadas en madera o canoas en desuso se rellenan con tierra abonada y en ellas se siembran plantas medicinales y /o alimenticias. Además, se entienden como los espacios de esparcimiento, encuentro y de cultivo de las pequeñas plantaciones de plantas medicinales o especias con fines culinarios, que se tienen a la mano para el abastecimiento diario de estas comunidades, teniendo sus prácticas propias de gastronomía y ejercicios de memoria en torno a ellas.

● Bozales:

Exactamente no se sabe qué entendían por “negros bozales”. Tradicionalmente se ha utilizado esta palabra para referirse a quienes recién habían arribado al continente americano, pero el término bozal también podía designar a los africanos que aún no habían aprendido la lengua y los rasgos culturales españoles o europeos sin necesidad de que hubiesen salido de África. De acuerdo al Diccionario de Autoridades el bozal era el inculto, y aunque ordinariamente se usaba para hablar de los negros cuando recién habían llegado del continente africano, también se aplicaba a los “rústicos”, es decir quienes hubiesen permanecido en sus propias tierras [Diccionario de Autoridades, 1987, p. 666 [1732]]. Por lo anterior, se considera más probable que se refirieran a los negros bozales que habían quedado del otro lado del océano, implicando un vínculo con sus propios antepasados de África (familiares vivos o ancestros). Así, los cofrades que pedían limosnas “por las ánimas de los negros bozales”, mantenían un lazo simbólico con sus ancestros mediante estos actos espirituales, lo cual podría haber representado la idea de un origen común.

● Carimba:

La marca con hierro caliente que le hacían los dueños de la plantación a los esclavizados o las esclavizadas, para marcar su propiedad; así, tantas veces fuera vendido o vendida igual número de marcas tenía.

● Colonialismo:

1. m. Régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo (Diccionario Real Academia Española, 2022).

● Comunidades negras:

Las comunidades negras son un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

● Decolonial:

La decolonialidad representa para Latinoamérica el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder, el desenganche de la lógica de la modernidad y una alternativa epistémica a otra (Millán, Rincón , & Rincón, 2015).

• Derechos étnicos:

Son las prerrogativas y libertades fundamentales que han sido consagradas tanto en el orden constitucional, como en el ordenamiento jurídico internacional acogido por el Estado colombiano mediante el bloque de constitucionalidad, para garantizar y proteger la integridad de los grupos étnicos (negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas y rom).

• Dih Raizal pipol iina Bogotá:

El pueblo raizal en Bogotá (traducción del creole del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

• Dis dah fi wi:

Lo nuestro (traducción del creole del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

• Discriminación racial:

Acto que se fundamenta en una ideología racista, que tiene como propósito, estigmatizar a personas por su color de piel y anular las prerrogativas de quienes son segregados. En este sentido, se excluye, restringe y menoscaba el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos y las libertades adquiridas en términos sociales, políticos, económicos, culturales, etc.

• Discriminación:

Trato desigual hacia una persona por razones de su género, etnia, condición física, preferencia sexual, creencias u origen; acciones peyorativas basadas en prejuicios.

• Esclavizados (as):

Son las personas que fueron secuestradas en el continente africano y a las que se les obligó a trabajos forzados por la institución colonial esclavista en América y Europa. Hablar de esclavizados (as) en reemplazo de esclavos (as) permite que se rompa con la idea de que estas personas sufrieron una violencia sistemática porque era algo

natural. Al usar este término se problematiza la historia contada de la colonización desde un punto de vida eurocéntrico y se da cuenta de que los pueblos africanos poseían filosofía, arquitectura, sociedades estructuradas y conocimientos específicos que fueron aprovechados por la institución esclavista para fortalecer su economía y dominio geopolítico.

● Estereotipos:

Serie de conceptos y percepciones infundados en contra de los grupos étnicos para darle aprobación y justificar la discriminación y exclusión social en perjuicio de estos grupos poblacionales.

● Etnia:

Del griego etnos= pueblos. Es el conjunto de personas que presenta afinidades raciales, lingüísticas y/o culturales y que habitan un espacio geográfico determinado.

● Grupos étnicos:

Son poblaciones cuyas condiciones, prácticas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

● Identidad:

En las comunidades negras es la forma de encontrar aspectos que se encaminen al autoreconocimiento de estas poblaciones.

● Jaw bone:

Instrumento utilizado en los ritmos de las islas del caribe; consta del hueso mandibular del caballo, con dientes semi flojos y un palillo cilíndrico de madera para tocarlo.

• La oralitura afrocolombiana:

Se entiende como las formas orales mediante las cuales las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras crean y recrean la memoria cultural que las identifica a través de la poesía, música, literatura, entre otras expresiones artísticas.

• Maafa:

Término que identifica una corriente de pensamiento que resignifica la trata trasatlántica como el holocausto africano, enfatizando en el sufrimiento de los pueblos africanos y de diáspora africana, producidos por la esclavización que destruyó la humanidad de los hombres y las mujeres africanas y sus descendientes (deriva de palabra swahili que designa desastre o tragedia).

• Negritudes:

Grupo humano, social organizado, cuyos orígenes y formas de expresión culturales, son de procedencia africana.

• Palenquero:

Gentilicio de las personas nativas del Palenque de San Basilio (departamento de Bolívar). Con este nombre también es llamada la lengua hablada en esta comunidad cuyo sustrato es el idioma español, acompañado de elementos de la raíz lingüística africana bantú (Kikongo y Ki-mbundu).

• Prácticas:

Son las acciones experimentales que diferencian a estas comunidades en cada territorio para realizar sus actividades del diario vivir, relacionadas con el territorio, la transmisión de conocimientos, la oralidad y la cultura.

• Quilombo:

Procede de kilombo, un término de la lengua kimbundu que se habla en Angola. En la época colonial de América Latina, el concepto se empleaba para nombrar al sitio donde se reunían los esclavos de raza negra. En este sentido, un quilombo podía ser una zona

que ocupaban los esclavos al alcanzar la libertad, luego de escapar de las minas y las plantaciones que controlaban los esclavistas procedentes de Portugal (Pérez & Gardey, 2013).

● **Racismo:**

Es una estructura de poder que sistemáticamente desconoce, anula e invisibiliza a las personas étnicas con tratos denigrantes a la condición humana. Forma de discriminación a personas que son consideradas inferiores por su origen étnico, color de piel u otras particularidades fenotípicas y/o características culturales (etnicidad).

● **Resiliencia:**

Capacidad que tienen los seres humanos de sobreponerse ante situaciones adversas, aprendiendo lecciones de dichas situaciones.

● **Resistencia:**

Hablamos de resistencia cuando se potencializan necesidades emergentes de diversidad, empoderamiento y beneficio mutuo donde se reivindican las luchas de los excluidos, vulnerados o minorizados (Colmenares, Gonzáles, & Ramírez, 2011, p. 243).

● **Viche o charuco:**

Bebida ancestral elaborada a partir de la caña de azúcar y su fermentado que se utiliza en los territorios de asentamientos de las comunidades negras en Colombia para la elaboración de botellas curadas, balsámicas o bebidas ancestrales con altas propiedades curativas y de uso diario para la medicina ancestral; por esta razón es la base de las prácticas curativas de los sabedores y sabedoras pertenecientes a estos pueblos.

Presentación

“(...) el acceso a una educación de calidad desarrolla las capacidades de las personas para el ejercicio pleno de derechos y para la acción responsable en torno a la participación ciudadana”

Secretaría de Educación de Bogotá

La educación del siglo XXI exige el reconocimiento de la diversidad desde la multiculturalidad, el conocimiento amplio, crítico y situado de los propios contextos históricos, sociales, políticos y, por ello, generar estrategias pedagógicas y contenidos curriculares distintos a las convencionales. Un ejemplo de esto es que los textos educativos que se enmarcan en las ciencias sociales están colmados de principio a fin de líderes y próceres que han transformado el escenario social y político del país, pero, son pocos los que hablan de los procesos de los africanos, africanas y sus descendientes que han contribuido a consolidar el proyecto de Nación.

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) es una herramienta de transformación social que tiene lugar en el contexto educativo y que incide en aspectos como la reducción de las barreras sociales: la inequidad y el racismo. La CEA permite que mediante la resignificación del currículo las y los estudiantes que no pertenecen a grupos étnicos comprendan y reconozcan la interculturalidad, aportando a la reducción de la violencia y los problemas de convivencia. También, se constituye en una estrategia pedagógica novedosa que permite comprender el mundo desde distintos campos de estudios y; adicionalmente, permite el desarrollo de un currículo transversal, por medio de la cual se visibilizan las conexiones entre las distintas áreas del pensamiento.

Estas orientaciones teórico-conceptuales de la CEA han sido organizadas en dos tomos. En el primero los y las docentes encontrarán orientaciones generales que le permitirán familiarizarse con aspectos relacionados con la CEA como postura política y el marco normativo que la soporta. El desarrollo de conceptos indispensables para la resignificación del relato de la afrocolombianidad y del país desde la dignidad, el

aporte a los procesos sociales, el desarrollo, la economía y el medio ambiente. Estos conceptos son fundamentales y necesarios para romper con la narrativa histórica que asocia a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras únicamente con la esclavización.

Adicionalmente, contextualiza las dinámicas sociales del África durante la era clásica o precolonial, colonial y moderna; la trata transatlántica y la diáspora africana describen las memorias de resistencia asociadas al cimarronaje, palenques al igual que los aportes de mujeres y hombres negros/as a la construcción del Estado Nación.

En el segundo tomo, se desarrollan las diversas dimensiones de la CEA (político-social, pedagógica, lingüística, oral y escrita, [afroliteratura], ambiental, geohistoria, espiritualidad, investigación e internacional), propuestas para su implementación en el contexto educativo. Igualmente, se describen las trayectorias de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el Distrito Capital de Bogotá, realizando una aproximación a la presencia demográfica de estas, al racismo y la discriminación que tienen lugar en el contexto educativo distrital; además, nos permite explorar los saberes y conocimientos que cimientan el patrimonio cultural de los pueblos en mención, así como imaginarios y estereotipos raciales sobre lo afro que se dan tanto en la ciudad como en la escuela, las prerrogativas sobre las cuales se sustenta la reivindicación, protección, defensa de los Derechos Humanos y étnicos de la gente negra a nivel nacional y local.

Finalmente, estas orientaciones conceptuales tienen la intención de contribuir a consolidar la propuesta sociopolítica de las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para generar nuevas formas de producción de conocimientos que visibilicen la etnohistoria, referentes teóricos-prácticos, aspectos políticos, económicos, ambientales, científicos, tecnológicos, entre otros. Al tiempo que busca influir el normograma de las Instituciones Educativas públicas y privadas a través del cual se regulan sus acciones en el desarrollo de su objeto misional en torno a un modelo educativo propio.

Equipo CEA

Introducción

En el marco del cumplimiento del artículo 66 a través del cual se implementó el enfoque diferencial étnico a partir de la expedición del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se realizó el proceso de concertación y construcción conjunta con los grupos étnicos asentados en el Distrito, que condujo a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos, metas, indicadores, tiempos, responsables y asignación presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada, en cada uno de los sectores de la administración y en las localidades, propendiendo por la salvaguarda de sus derechos y garantizando su supervivencia física y cultural.

La concertación entre la administración distrital con las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, permitió el acuerdo de un plan integral de acciones afirmativas para estas poblaciones radicadas en el Distrito Capital. En este escenario se concertaron dos acciones afirmativas; la primera establece la actualización del documento de orientaciones para la implementación de la CEA, con ejes temáticos y elementos de cada comunidad. Y la segunda, está orientada a la identificación y visibilización de experiencias pedagógicas “significativas” en la implementación de la CEA en Instituciones Educativas Oficiales.

En cumplimiento de la implementación, seguimiento y monitoreo de las acciones afirmativas antes mencionadas, las Direcciones de Educación Preescolar, Básica y Media como responsables del proyecto 7686 innovación y transformación pedagógica para el cierre de brechas educativas, constituyeron un equipo de profesionales pertenecientes a cada grupo étnico en Bogotá, para que llevaran a cabo la actualización de las orientaciones conceptuales y pedagógicas para la implementación de la CEA con líneas temáticas y particularidades de cada una de ellas.

El ejercicio de investigación se centró en la metáfora del árbol que propende por prácticas educativas inclusivas, equitativas y de calidad para todos y todas los y las estudiantes que pretende innovar, reestructurar y formar parte de la transformación pedagógica. Se tomó como referencia al manglar (*Rhizophora mangle*). Las raíces son la base de las prácticas educativas que determinan el diseño universal de aprendizaje de la CEA, enfatizando en la fuerza, potencia, raizal strent y kutú, de cada pueblo. En

el tronco se encuentran las prácticas que permiten contextualizar el aprendizaje, se proponen diversos núcleos temáticos y conceptos que debe desarrollar el o la docente en el aula.

Finalmente, las ramas enriquecen el aprendizaje en la implementación de la CEA, lo cual permite a los y las estudiantes crear situaciones de aprendizaje relevantes; se trata de un cambio de rol, en el que el o la estudiante juega un papel activo en el aprendizaje como prosumidor (capaz de crear y producir) y no solo de consumir conocimientos. Por ello, las ramas representan las aspiraciones de una escuela transformada a través de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) inclusivos, metodologías y didácticas interculturales, ambientes de aprendizaje (prácticas pedagógicas participativas), experiencias significativas, una escuela para todos y todas, sin racismo ni prácticas violentas, una educación contextualizada, entre otras.

Orientaciones generales

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos como compromiso político y social

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) debe entenderse como el compromiso político de las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Como orientación se tuvieron dos acciones de incidencia política determinantes para la transformación de la educación colombiana, la primera de ellas fue la determinación de que era necesario instituir un Centro de Estudios Afrocolombianos cuya misión estaría enfocada en la realización de investigaciones referidas al aporte de los pueblos africanos y afrodescendientes en la configuración de una nueva realidad étnica y cultural, tanto en Colombia como en América. De otro lado, exigieron al Estado colombiano la

implementación de los conocimientos relacionados con los aportes, contribuciones y protagonismo de los africanos y sus descendientes en el sistema educativo.

Surgida en 1993 en el marco de la ley 70 del mismo año (Ley de comunidades negras), la CEA:

"(...) es resultado directo de una serie de luchas históricas de las comunidades afrocolombianas (organizaciones, intelectuales, militantes, estudiantes profesionales, líderes y lideresas) en torno a la reivindicación y defensa de sus derechos sociales y culturales; disputas contrahegemónicas que comenzaron a posicionarse en el campo educativo, por medio de la denuncia y crítica del racismo que se produce en el sistema escolar y la búsqueda de escenarios educativos propios que permitieran abordar pedagógicamente su diferencia (política de autoeducación). Dichas reivindicaciones, que iniciaron y se concretaron respectivamente durante las décadas del setenta y ochenta del siglo XX, se fueron complementando y fortaleciendo a inicios de la década del noventa, a partir de los espacios discursivos y prácticos que se configuraron alrededor del valor de la multietnicidad y la pluriculturalidad" (Ibagón, 2015, p.p. 11-12).

La postura política de la CEA se evidencia en aspectos relacionados con:

1

La generación de procesos pedagógicos orientados al conocimiento y reconocimiento de las poblaciones y sus aportes históricos y presentes a la construcción de la Nación, al tiempo que se generan mecanismos para la erradicación del racismo que históricamente han padecido. Es decir, la Cátedra promueve la construcción de estrategias pedagógicas para transformar las relaciones de toda la sociedad colombiana en relación con las poblaciones afrodescendientes (Rojas, 2010).

2

La necesidad imperante de transformación del currículo. No es suficiente con la inclusión de algunos temas y contenidos aislados acerca de los afrocolombianos, el contrario, se sustenta en un cambio de perspectiva en torno a las orientaciones y determinaciones que establecen "qué conocimiento es importante y pertinente en los procesos educativos escolarizados" (Castillo, 2008, p.52).

3

Faculta a las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras hacer frente a los desafíos que a nivel nacional y distrital se presentan en cuanto a política educativa y concepciones pedagógicas diferenciales se refiere, permitiéndoles estructurar, contrapesar, posicionar discursos y principios, analizar, proponer recursos metodológicos y didácticos que desarrollen los procesos y lógicas mediante las cuales se llevan a cabo transformaciones curriculares en el sistema de educación reduciendo las tensiones que tienen lugar en estos procesos.

4

La implementación de la CEA contribuye a “la redefinición y transformación de las relaciones interculturales en el conjunto de la sociedad, en este orden de ideas no tiene sentido dirigirlo solo a uno de los sectores que participa de la relación (los afrocolombianos)”, sino a toda la comunidad educativa (Rojas, 2008, p. 30). Además, es la herramienta determinante tanto en la implementación de la política etnoeducativa, como en la reivindicación de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a través de la escuela.

5

“La CEA representa un nuevo capítulo en el reconocimiento epistémico, subjetivo y pedagógico de la diáspora africana, en la medida en que el escenario escolar ha sido central y definitivo en la producción y reproducción de representaciones, imágenes, discursos y rituales que han hecho de lo negro y/o afrocolombiano, un rasgo de inferioridad y subalternidad, haciendo legítima la idea de la supremacía de la blanquitud y el legado cultural de la hispanidad” (Ortiz, 2011, p.14).

6

Por ser un tema político de reconocimiento y autoreconocimiento, la CEA, como espacio curricular, permite desarrollar en las comunidades educativas la integración de los estudios afrocolombianos a través de las diferentes actividades institucionales del currículo, la conciencia crítica y valoración de las raíces africanas y afrocolombianas en la construcción de la identidad cultural de la nación, el Estado y la sociedad colombiana en general. Es un tema de identidad y no de color de piel.

Surgimiento de la CEA en Bogotá D.C.

Los antecedentes de la CEA en el distrito de Bogotá se remontan a 1943, cuando intelectuales afrodescendientes como: Diego Luis Córdoba, Natanael Díaz, Elías Martán Góngora, Manuel Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, Adolfo Mina Balanta, Marino Viveros, entre otros, establecen el 20 de julio o “día del negro” como fecha de conmemoración y de reivindicaciones étnico-raciales en torno a la identidad negra como fuerza motora de este liderazgo; promueven la creación del Centro de Estudios Afrocolombianos cuyo objetivo principal era incidir en la inclusión del conocimiento de la historia, contribuciones y protagonismo de la población africana y afrodescendiente en el sistema educativo nacional como forma de reconocer dichos aportes a la construcción de la nación colombiana.

Es así como surgió la necesidad de crear una normatividad que diera lugar a la consolidación e implementación de la CEA en las instituciones educativas oficiales y privadas del país; con la perspectiva de situar los saberes, la cultura y los aportes de los pueblos negros en la construcción de nación desde una mirada crítica y contextualizada en el sistema educativo nacional. De esta manera, se espera brindar unas orientaciones conceptuales y pedagógicas que inspiren a las maestras y a los maestros a contribuir en el proceso de transformación pedagógica y a la construcción de estrategias didácticas que promuevan la implementación de la CEA en cada institución educativa.

Debido a lo anterior, surgen redes de maestros del distrito como Tras los hilos de Ananse “una red pedagógica y política que lleva a la escuela las metodologías utilizadas por los ancestros, mayores y abuelos para vivir en armonía con la naturaleza mediante otras lógicas de pensamiento” (Riascos, 2005, p.92). También algunos proyectos etnoeducativos a nivel distrital como África en la escuela.

Del mismo modo, encontramos proyectos y experiencias educativas como: “Yo no me llamo negrito” que han aportado al enriquecimiento de una educación incluyente, diversa y global mediante las cuales se potencia el reconocimiento del otro y las múltiples formas de niñez de la Bogotá del siglo XXI.

Es de esta manera como los movimientos y colectivos de las comunidades étnicas han jugado un papel importante en la construcción de espacios en los cuales se ha visibilizado la importancia de dialogar en la escuela sobre las historias de África, diáspora africana, trata trasatlántica, etnoeducación, cultura, diversidad, conocimientos-saberes y desafíos que tiene el sistema educativo frente al fortalecimiento del currículo escolar y la implementación de la CEA a nivel distrital.

Actualmente, la SED ha avanzado en la construcción de algunas herramientas como la Ruta de prevención, atención y seguimiento a situaciones de presunto racismo y discriminación étnico-racial, publicada en 2014, para el seguimiento de casos de racismo en las instituciones educativas, de igual forma, cuenta con la “Caja de herramientas de la Cátedra de estudios Afrocolombianos” la cual consta de 10 materiales en los que se abordan temas orientados al desarrollo de distintas áreas del conocimiento; además de un libro de sistematización de experiencias significativas relacionadas con la CEA, y un video documental que registra las percepciones y miradas de los docentes y estudiantes respecto a la implementación de la CEA en las IED.

A finales del año 2021 el equipo de Cátedra de estudios Afrocolombianos de la Dirección de Preescolar y Básica (DEPB), de la SED, realizó un evento a nivel distrital con el propósito de identificar experiencias significativas desarrolladas por maestros y maestras en el marco de la implementación de la CEA en las instituciones educativas del distrito. En este ejercicio se pudo evidenciar que las experiencias, en su mayoría, están siendo implementadas por docentes de Ciencias Sociales. Se desarrollan guías para visibilizar las expresiones y el desarrollo sociocultural de las comunidades, se busca transversalizar los contenidos desde la interdisciplinariedad, se plantea la CEA como una herramienta para descolonizar y descentralizar los imaginarios y prácticas racistas de los docentes y estudiantes y se desarrollan actividades de oralidad, rondas y danzas que cuentan la historia de los afrocolombianos.

La concertación de acciones afirmativas llevada a cabo entre la SED y la Consultiva de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, permitió la vinculación de cinco (5) profesionales con pertenencia étnica para la actualización de las orientaciones conceptuales y pedagógicas de la CEA”, con el objetivo de visibilizar en ellas los conocimientos y trayectorias particulares de cada uno de estos pueblos.

Es así como la DEPB y la Dirección de Educación Media (DEM); hacen parte del proyecto 7686 “Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá”, asumiendo la CEA como una propuesta intercultural política y educativa que permea la educación distrital de acciones y estrategias que impulsan a las comunidades educativas a dialogar entre sí para construir una sociedad en la que todas y todos tengan las mismas posibilidades de cimentar sus proyectos de vida individuales y colectivos.

Etnoeducación y CEA

Antes de dialogar conceptualmente sobre etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, es importante resaltar que el primero se centra en la construcción de un proyecto educativo nacional en el que la educación se sustenta en el afianzamiento de lo propio como una forma de conservar y proteger la cultura y las prácticas autóctonas de las comunidades étnicas y, el segundo, se enfoca en la exaltación de los aportes y conocimientos de las comunidades negras del país; además, combatir el racismo y la discriminación étnico racial en el sistema educativo nacional.

En el marco del Foro Educativo Nacional 2022 “Educación Potencia de Vida y Paz” realizado por el Ministerio de Educación Nacional, Jorge Enrique García Rincón manifiesta que:

“La etnoeducación es un proceso educativo, pedagógico y didáctico construido desde las propias comunidades mediante el cual estas reconstruyen su proyecto de vida o sociedad en diálogo con las otras esferas culturales y políticas del país. Esta educación que llamamos etnoeducación tiene dos vertientes: una que es casa adentro de las comunidades que es lo que llamamos educación propia [...] y la otra perspectiva de la etnoeducación afrocolombiana es la casa afuera y es lo que se llama Catedra de Estudios Afrocolombianos, la cual es la conexión de la comunidad negra con el resto de país; esta no está pensada para la comunidad negra, el espíritu de dicha catedra está pensada para que el país entero conozca la raíz africana de la identidad colombiana [...]”. (García, noviembre 11 de 2022)

De esta manera, la etnoeducación figura en el marco de una política educativa pública de los grupos étnicos, un proceso agenciado a mediados del siglo XX, siendo el resultado de luchas y resistencias de las comunidades negras e indígenas que desde la academia se preocuparon por la garantía de una educación pertinente.

En esta reivindicación de derechos étnicos y culturales se destacaron dos hitos importantes, el primero fue la exigencia de la comunidad indígena sobre la importancia de contar con “otra escuela” y una “educación propia” en la que se profundice en los intereses, particularidades y modelos de desarrollo apropiados para el agenciamiento de sus proyectos y expectativas de vida. El segundo momento estuvo orientado al

reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico en el Estado colombiano (Castillo, 2008). Si bien en ambos momentos se habla sobre etnoeducación, los planteamientos e intereses políticos fueron diferentes para cada comunidad.

Para el caso afrocolombiano, la etnoeducación es el resultado de constantes movilizaciones, agendas y acuerdos con el Estado colombiano. La organización política de la comunidad negra afrocolombiana fue lo que permitió su reconocimiento como grupo étnico en la ley 70 de 1993. Esta ley se crea para establecer dispositivos o mecanismos de protección y garantías de oportunidades y condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas. De esta manera, surge el Decreto 1122 de 1998 para posicionar, desde lo curricular, los lineamientos pedagógicos que permitan visibilizar a través de la CEA, experiencias, conocimientos y saberes de los pueblos negros afrocolombianos en los escenarios educativos (Castillo, 2008).

La CEA permite instaurar en el sistema educativo y en la sociedad en general el respeto, la valoración de las culturas, la protección de la diversidad y dar a conocer los saberes propios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, a partir de enfoques pedagógicos y de PEI que profundicen en los conocimientos particulares de las comunidades étnicas. En este sentido, se espera agenciar, desde las escuelas, un modelo político-educativo que cimiente la consolidación de un proyecto de desarrollo autónomo descentralizado de la perspectiva de una escuela hegemónica que define lo que se debe enseñar y aprender sin importar las particularidades de los pueblos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende que la etnoeducación afrocolombiana se enmarque en una política pública en la cual la educación es concebida como un agente transformador para que las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras cuenten con instrumentos y herramientas necesarias para promover una formación de calidad y con pertinencia que tenga como razón base en la enseñanza de la identidad afrocolombiana, el desarrollo integral y el liderazgo de las y los estudiantes con pertenencia étnica en el sistema educativo nacional.

Es así como se espera que las niñas y los niños, además de la adquisición de una educación oportuna y pertinente, cuenten con los medios para construir sus proyectos de vida a partir de la interacción entre el entorno y la escuela.

Por lo anterior, es necesario que las maestras y maestros como agentes escolares sean "(...) capaces de movilizar pedagógicamente la interculturalidad como una nueva forma de relacionamiento y trámite de la diversidad étnica y cultural en el mundo escolar" (Castillo, Hernández & Rojas, 2005, p.38), y el currículo, como instrumento mediante el cual se propicien espacios académicos de resignificación de los planteamientos de las culturas y comunidades, los cuales juegan un papel esencial en la construcción de los procesos etnoeducativos que se desarrollan en los diferentes territorios del país.

Marco normativo de la CEA

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, instaurada por la Ley 70 de 1993, también conocida como Ley de comunidades negras, se consolida con el Decreto 1122 de 1998, el cual establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales, en todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media de acuerdo con los principios de la Constitución Política de 1991, que promueven la interculturalidad, así como el reconocimiento y respeto por la diversidad. No obstante, considera que el consejo académico de cada Institución Educativa (IE), de manera autónoma, puede orientar la implementación de la temática afrocolombiana como lo recomiendan los lineamientos curriculares de la cátedra, expedidos por el Ministerio de Educación Nacional en 2001.

De igual modo, según el Artículo 2, del Decreto 1122 de 1998:

“La CEA comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), correspondiente a ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia. También podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan correlacionar e integrar procesos culturales propios de las comunidades negras con experiencias, conocimientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas del plan de estudios del respectivo establecimiento educativo”.

Por su parte en el Artículo 9, se dispone que:

“Las Escuelas Normales Superiores y las Instituciones de Educación Superior, que posean una Facultad de Educación, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con los estudios afrocolombianos, en el momento de elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio, atendiendo a los requisitos de creación y funcionamiento de sus respectivos programas académicos de formación de docente”.

En cuanto al desarrollo normativo que sustenta la implementación de la CEA en el distrito de Bogotá, existen dos decretos y una resolución que se sintetizan a continuación:

Tabla 1.

Instrumentos jurídicos expedidos por el Distrito de Bogotá para protección de los derechos de las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Fuente: Elaboración propia con base en los Instrumentos jurídicos expedidos por el Distrito de Bogotá.

Año	Norma	Contenido
2007	Resolución 1961	Promueve acciones relacionadas con el fortalecimiento y la inclusión de contenidos de la CEA en los PEI de las IED.
2011	Decreto 3843	Establece los mecanismos para el desarrollo de la CEA por ciclos.
2015	Decreto 611	Por medio del cual se adopta el Decenio Internacional de los afrodescendientes declarado por la ONU; se declara el decenio de los afrobogotanos/as y se trazan lineamientos en términos de reconocimiento, justicia y desarrollo para su implementación en Bogotá D.C. La CEA se enmarca en el componente de reconocimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en los Instrumentos jurídicos expedidos por el Distrito de Bogotá.

Capítulo I

DE PLACENTAS Y OMBLIGADAS: ORÍGENES, MEMORIAS Y RESISTENCIAS DE VIDAS

1.1. África cuna de la humanidad: civilizaciones, imperios y reinos (III Milenio A. C. – Siglo XIX)

«Las historias importan. Importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla».

Chimamanda Ngozi Adichie

“Desde la prehistoria las sociedades africanas siguieron su propio camino hacia el presente. Su ruta no fue la misma que en otros lugares del mundo, ni tampoco su lugar de partida. Estas sociedades comparten rasgos culturales comunes entre ellas, pero también una rica diversidad y pluralidad si tenemos en cuenta las dimensiones del continente africano” (García, 2016, p.18).

Referirse a África es hablar de una extensión de tierra de 30.037.000 kilómetros cuadrados; de cincuenta y tres (53) países; de más de ochocientas (800) etnias y lenguas; de pueblos diversos que también hablan idiomas coloniales como el francés,

inglés, portugués, árabe y español, a los que se remiten para efectos oficiales y poder comunicarse con occidente. Las comunidades africanas en esencia son animistas, es decir, albergan un sistema de creencias ancestrales, vigorosas y profundas que llenaron de sentido, valores y cohesión histórica a las civilizaciones que allí se desarrollaron. En este sentido, muchas son las conexiones de tipo sociocultural que aún permanecen entre África y las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

A partir del conocimiento adquirido sobre la historia africana en la escuela, se da respuesta a unos interrogantes como: *¿qué remite hablar de África?, ¿qué importancia tiene incluir en el currículo escolar la historia de África?, ¿cuáles fueron las civilizaciones que surgieron en el continente africano y los niveles de desarrollo que alcanzaron?, ¿qué reflexiones surgen al saber que además de Egipto otras civilizaciones tuvieron lugar en el continente africano?, ¿cómo cambiar la idea de que África se reduce solo a un continente homogéneo, pobre, exótico, violento y "salvaje"?*

Lo anterior hace imperativo crear estrategias pedagógicas que ayuden a la comprensión y el discernimiento de la historicidad del continente africano antes, durante y después de la trata transatlántica. Con base en lo anterior, este apartado propone un diálogo sobre la enseñanza de África, enmarcado en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), con el fin de sumergir a las escuelas, las comunidades educativas, los docentes y los estudiantes en el estudio del devenir de las culturas africanas y sus descendientes en Colombia, su riqueza social, demográfica, económica, lingüística y natural.

Este apartado ofrece una mirada panorámica de las realidades históricas africanas, acentuando en las complejidades, contradicciones y las diversas coyunturas que se manifiestan según las características socioculturales, políticas y económicas de los pueblos originarios. Con ello se pretende, por un lado, contribuir a que las y los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, el cual les permita analizar y entender la forma cómo estos grupos humanos labraron su propia historia a través del tiempo y, por otro lado, transformar las preconcepciones que existen sobre el continente africano y sus comunidades, vistos de manera equivocada como un continente homogéneo, ahistórico, raro o exótico, atrasado, misterioso, violento, desconectado del contexto mundial y de las perspectivas regionales. Siendo Nelson Mandela el único referente positivo, la figura de mayor relevancia del continente, quien logró un destacado reconocimiento a nivel global.

Durante incontables décadas permaneció incrustado, adherido en las mentes, a los imaginarios de gran parte de las sociedades mundiales, incluyendo la colombiana, un discurso hasta ese momento inmutable que concibió a los africanos y africanas circunscritos a un estado primitivo ante los momentos históricos transcurridos, sin tener en cuenta los grandes secretos, misterios, curiosidades y maravillas que África esconde. Es por ello que surge la CEA para transformar esas miradas.

Por tal razón, uno de los mayores logros que puede alcanzar la escuela con la implementación de los estudios sobre África, se relaciona con la transformación del imaginario desacertado que considera que la historia africana comienza en el momento en que los europeos inician el proceso de colonización y el despreciable comercio de esclavizados.

Así mismo, como lo afirma García (2016) :

...En África Subsahariana surgieron civilizaciones, imperios y reinos de gran pujanza. Pocos conocen la historia de estos pueblos que dominaron el continente en la llamada época clásica africana y son menos aún quienes saben lo que ocurría en África durante la trata esclavista o la colonización europea. Esto se debe al hecho de que, al hablar de historia africana, en los colegios, en realidad lo que se hace es hablar de la historia de los europeos en África (pp.18-19).

Otro de los imaginarios que se puede desmitificar es que mientras entre los siglos V y XV, cuando transcurría el período histórico de la civilización occidental denominado Edad Media, también conocido como la "edad oscura", y que intelectuales de alto nivel consideran como "una época que no produjo más que guerras, opresión y barbarie por doquier" (Baura, 2012, p.9); en ese mismo periodo de tiempo, simultáneamente, en África se erigían reinos, civilizaciones e imperios colosales agrupados en federaciones de ciudades con bagajes socioculturales, comerciales y poderosos ejércitos.

A continuación, se relacionan los diferentes países y su ubicación según la región africana albergada por dichas culturas, enfatizando en las particularidades sociales y se describen algunas características geográficas, históricas, culturales, políticas, económicas, religiosas y lingüísticas de estas.

1.1.1. África septentrional o del norte (África árabe)

Esta región la conforman los territorios ubicados tanto en la zona mediterránea como el centro del continente. Su relieve se caracteriza por la presencia de sistemas montañosos como el macizo Etiópico y la zona desértica de la que hacen parte los desiertos Blanco de Egipto, Libia, y el Sahara; aquí florecieron la civilización egipcia y el reino de Nubia.

La fastuosa civilización egipcia (3150 A. C. al 31 A.C.)

Situada en el Valle del Río Nilo, la civilización egipcia es una de las más antiguas, poderosas, icónicas y conocidas a través de la historiografía mundial. Fueron los egipcios quienes influyeron en distintos periodos históricos y en el destino de otras partes de África. Ha sido el punto de partida de la conquista árabe del Magreb (área del norte de África que comprende los actuales Marruecos, Libia, Mauritania, Argelia y Túnez y parte del Sahara).

Entre los aspectos más destacados de la cultura se hallan: la organización militar, el sistema de escritura jeroglífica que combina figuras, simbología y fonética, la literatura catalogada como la más antigua del mundo, el papiro como soporte del arte escritural, y el control estatal que lograron imponer sobre los recursos naturales, llevándolos al desarrollo de sistemas de irrigación para la fertilización del suelo y el perfeccionamiento de la explotación minera (Sanmartín, 2008).

Imagen 1. Vida cotidiana egipcia: procesión del toro sagrado Apis / Frederick Arthur Bridgman. Tomada de https://cadenaser.com/programa/2015/10/22/ser_historia/1445498551_697130.html

Se resaltan los adelantos médicos especializados que instauraron técnicas como la momificación de personas, conocimientos sobre anatomía básica para el estudio de los seres vivos, técnicas de cirugía u operatorias rudimentarias y, el desarrollo en arquitectura representado en un sistema constructivo de edificios y pirámides colosales.

En el campo artístico se destacan en la escultura; también poseen pinturas asociadas a la vida y a los ritos funerarios.

La evolución de las sucesiones de los reinos y las dinastías de la cultura egipcia se realiza a través del análisis de tres fases: la primera corresponde al imperio antiguo (de la I a la XII dinastía), que va del año 3550 al 2000, periodo durante el cual se afianzan las bases sociopolíticas, económicas, culturales y espirituales del Egipto faraónico. La segunda concierne al imperio medio (de la XII a la XVIII dinastía), que se extiende del año 2000 al 1580, tiempo en el que tienen lugar diversas invasiones asiáticas. “Es el momento en el que José, de la biblia (hijo de Jacob, en Génesis 37:2-50:26), es llamado por uno de estos reyes para servir como ministro” (Ki-zerbo, 1980, p.92). La tercera y última fase circunscribe el imperio nuevo que va del año 1580 al 1100, caracterizada por la instauración de un periodo de paz y prosperidad que dura alrededor de dos siglos, bajo el gobierno de los faraones Ramsés, quienes dirigen una gran ofensiva contra pueblos asiáticos.

Nubia: “El reino de los faraones negros” (1000 A. C. al 350 D. C)

Los nubios también conocidos como el reino de los faraones negros, se situaron al sur de Egipto y norte del Sudán, fue en la antigüedad un reino independiente cuya población se asentó en la parte central del Valle del Nilo. Tanto su privilegiada posición geográfica como el control de rutas comerciales propiciaron una estrecha relación con pueblos vecinos, en especial del norte africano.

Se trata de una civilización cuyos estudios son escasos, sin embargo, su renombre está relacionado con haberse convertido en rival por excelencia del imperio egipcio y, según investigaciones, ha sido considerada una de las rutas a través de las cuales los primeros *homo sapiens* salieron de África a poblar el resto del mundo.

Imagen 2. Reina nubia. Tomada de <https://blogs.elespectador.com/cultura/ella-es-la-historia/reinas-nubia-siglo-ii-c-siglo-iii-d-c>

El Instituto Oriental, en un documento de la Universidad de Chicago, manifiesta que “Nubia fue asiento de uno de los primeros reinos de África. Conocido por sus ricos depósitos de oro. Fue también la puerta a través de la cual productos de lujo como incienso, marfil y ébano viajaron desde su origen en el África subsahariana, a

las civilizaciones de Egipto y el Mediterráneo. Sus arqueros de habilidad excepcional fueron la fortaleza militar de los gobernantes (...)” (El Colombiano, 2018, párrafo 5).

Investigaciones arqueológicas han determinado los vínculos entre las naciones nubia y egipcia debido a que se consideraron enemigas en la guerra y socios comerciales durante milenios. La ascensión del reino nubio se debió principalmente al descubrimiento y explotación de vetas de ébano y oro, de igual modo al encuentro de mercaderes de distintas culturas y lenguas (griegos, egipcios y romanos, entre otros) que arribaban en busca de marfil, pieles de animales y metales preciosos; dedicaron su vida a la agricultura y al pastoreo, fueron sofisticados artistas que alcanzaron una gran maestría en la técnica de convertir el oro en joyas con las que adornaban a sus reyes. Además, lograron un alto nivel alfarero en la producción de objetos de barro, a tal punto que su cerámica fue considerada una de las mejores del mundo antiguo.

1.1.2. África Occidental o del Oeste

Los países que integran esta zona se circunscriben al Golfo de Guinea y territorios Insulares. Su relieve es variado, en ella se encuentran llanuras, montañas, costas y bosques tropicales; por lo cual, entre los aspectos climáticos que la identifican se destacan el calor y poca pluviosidad la mayor parte del año. Esta región alojó los imperios de Ghana, Malí, Songhaï y los reinos de Benín o Dahomey, Yorúba y Mossi, los cuales se describen a continuación:

Ghana: el Imperio del Oro (siglo IV - XIII)

Este imperio estuvo localizado entre el actual sudeste de Mauritania y el occidente de Malí, al sur del desierto del Sahara y el valle medio del río Senegal. Conocido también con el nombre de Wagadu (país de los rebaños) apelativo asignado por sus propios habitantes soninké y que significa “riqueza”, los árabes y europeos denominaron a este imperio con el título de su rey, Ghana, cuyo significado es rey guerrero.

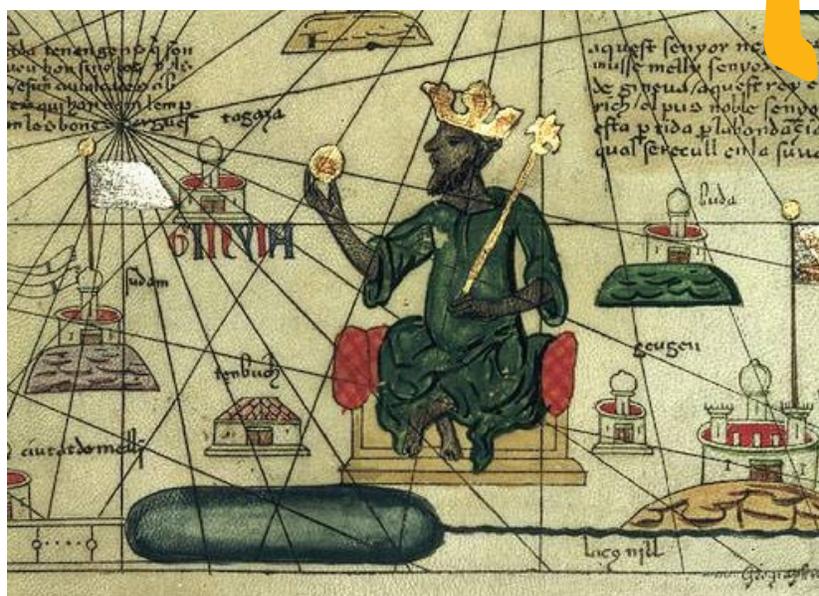

Imagen 3. La figura del rey en el imperio de Ghana. Tomado de <https://www.escuelapedia.com/el-imperio-de-oro-en-el-reino-de-ghana/>

“La vida económica del imperio era bastante compleja, la presencia de pozos y de numerosos jardines denota cierto bienestar agrícola. Los trabajos del geógrafo musulmán Al-Bakri (1014-1094) permiten entrever las siluetas de los ciudadanos ganeanos, hombres con rostro afeitado; las mujeres con cabeza rapada, vestidos según sus medios económicos con ropas de algodón de seda o de brocado” (Ki-zerbo, 1980, p.158).

“Desde el siglo VIII adquirió la fama de ser una tierra rica en oro y se convirtió en el principal depósito de oro de la región, que se extraía de los yacimientos aluviales, explotados por la población local en el marco de las estructuras familiares” (Mundo Afro, 2006, p.13). Este oro servía para acuñar los dinares (unidad monetaria de estados árabes) de las dinastías islámicas del África mediterránea. Desde el siglo VIII hasta el siglo XII el imperio de Ghana fue una especie de meca comercial en donde la gente iba a hacer fortuna; sobre todo, en busca de la región ocupada por este imperio fue llamada Costa de Oro por los ingleses, y es precisamente de allí de donde fueron extraídas las personas africanas con conocimientos sobre minería y orfebrería para ser esclavizados en América.

Imperio de Malí (siglo XIII al XVI)

El imperio de Malí surgió y se mantuvo entre los años 1200 a 1500 “luego de la desaparición del imperio de Ghana, ocupando alguno de sus territorios y controlando sus rutas comerciales entre 1235 y 1546. Fundado por Sundiata Keita, su núcleo principal fue la región de Bamako. Los reyes recibían el título de Mansa, que significa “rey de reyes” o “emperador”. Una de las ciudades más importantes del imperio fue Tombuctú. Importante centro comercial y punto de encuentro cultural de los diferentes pueblos (tuareg, bereberes, árabes, mauritanos, y bambas). (Uribe, 2014, p. 65).

Imagen 4. Mansa, “rey de reyes” o “emperador” del imperio Malí. Tomada de <https://lamula.pe/2015/12/26/historia-del-hombre-mas-rico-del-mundo-mansa-musa/dimasjack/>

Posteriormente, esta ciudad se convirtió en el principal centro de estudios islámicos en África, gracias a la Universidad de Sankore (Uribe, 2014, p.65). “El imperio tuvo un número significativo de bibliotecas; además de pensadores religiosos, jueces y doctores quienes eran socialmente reconocidos. Los intelectuales se agrupaban en torno a la universidad y eran constantes los intercambios con las universidades de El Cairo, Bagdad y Córdoba. En el siglo XVI llegó a contar con 180 escuelas en las que centenares de profesores enseñaban teología, tradición, gramática, retórica, geografía, astrología, historia, entre otros. Este mundo académico proyectó una importante cultura del saber en la que los escribas reproducían textos y manuscritos guiados por el Corán para el aprendizaje de sus estudiantes” (Mundo Afro, 2006, p. 12).

Las ciudades ejercían un papel centralizador político, comercial y económico; eran plurinacionales, pluriraciales, plurilingües, pluriculturales y plurireligiosas; ostentaban la tolerancia como norma, compaginaban el crecimiento demográfico y la paz social. Su crecimiento urbano se manifestaba en la institución de barrios por oficios, y articulaban el gran comercio internacional con las manufacturas, el comercio regional y la producción agropecuaria del territorio (Naranjo & Puig-Samper, 2021, p.25).

Los reyes del Sahel: el imperio de Songhaï (siglo XI al XVI)

Imagen 5. Vista aérea de la actual Tombuctú/
Fuente: Wikimedia Commons. Tomado de <https://descubrir lahistoria.es/2021/12/el-imperio-songhai-los-reyes-del-sahel/>

Considerado uno de los grandes imperios islámicos de la historia africana, su nombre deviene de los principales grupos étnicos que lo integraban los Songhaï. Gao era su ciudad principal, aunque la base de su poder se ubicaba en la margen del río Níger, en los actuales países Níger y Burk.

Los pueblos Songhaï se alzaron en contra del imperio Malí y desarrollaron su propio reino comenzando una expansión hacia los bosques del sur donde dominaban los Akhan. “También realizan su expansión hacia los altos del Río Níger ocupando importantes

yacimientos de oro. Entre 1464 y 1468 el imperio controló el vital eje comercial de Tombuctú-Djenné y de esa manera todo el comercio transahariano” (Mundo Afro, 2006, p. 11).

Cabe destacar que “la organización del imperio Songhai presentaba una mayor elaboración que la de Malí. Estaba dirigido por el emperador y por un equipo de altos funcionarios, algunos poseían competencia territorial y otros funcional, quienes llevaban el título de koi o el de fari respectivamente” (Ki-zerbo, 1980, p. 209-210). A través de la pesca y la ganadería consolidó una fuerte economía. Alrededor de la pesca logró instaurar una significativa actividad industrial artesanal basada en la pescadería ahumada, siendo producto de exportación hacia otros territorios.

“La caída de este imperio marcó el final de la aparición de grandes reinos en África occidental, así como el debilitamiento de las rutas comerciales transharianas y el fortalecimiento de los puertos en las costas atlánticas” (Uribe, 2014, p. 66).

Reino de Benín o Dahomey “el saber del bronce” (siglo XII al XIX)

El Reino Edo como también fue conocido, se constituyó en un importante y famoso Estado que tuvo su centro en la ciudad del mismo nombre: Benín, situada al sudoeste del actual país de Nigeria. El reino de Edo fue un centro de comercio controlado exclusivamente por el rey, quien mantuvo relaciones con mercaderes portugueses con los que comercializó oro y otras mercancías. Se considera que este reino acumuló riquezas debido al comercio de personas esclavizadas¹, de marfil, de pimienta y de aceite de palma. El control de esta región fue determinante entre 1640 y 1703 para el aprovisionamiento de mano de obra de esclavizados en el marco de la trata holandesa.

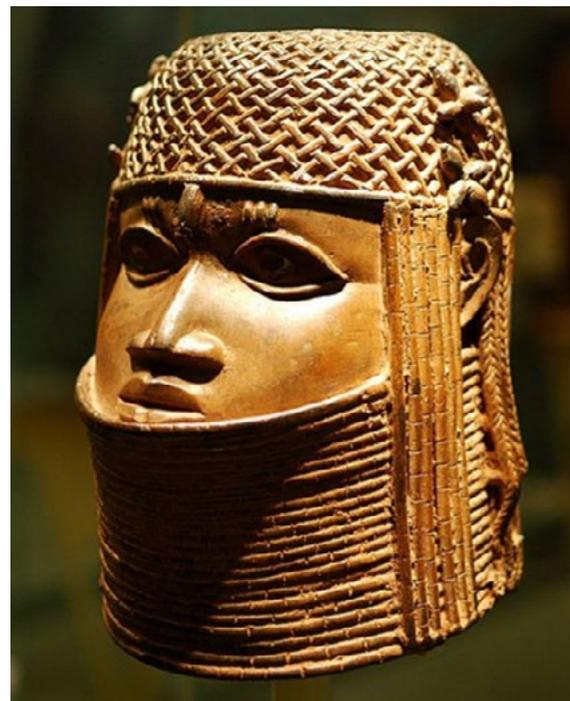

Imagen 6. Arte en bronce del reino de Benín.
Tomado de https://hmong.es/wiki/Benin_art

---

¹ El comercio de personas esclavizadas hace referencia a la economía que tuvo, como mercancía principal, a personas de distintas regiones de África Subsahariana cautivos en libertad y, que nunca aceptaron el sometimiento al sistema esclavista; por el contrario; resistieron de diversas formas a la condición instituida por la trata trasatlántica. En consecuencia, no debe hablarse de esclavos o individuos con dependencia absoluta a la autoridad de otro, si no de esclavizados o seres humanos cuya situación denota la pérdida de libertad que los obligó a considerarse propiedad de alguien en contra de su voluntad.

Este reino se visibilizó en el mundo por el descubrimiento de “verdaderas obras maestras elaboradas en bronce y barro cocido. Se trata de un arte cortesano de inspiración naturalista y que se centra en la magnificación de los fastos (calendarios festivos) del reino” (Ki-zerbo, 1980, p. 234). Su declive inició en el siglo XVIII cuando, en 1897, fue sometido por los británicos.

La cosmogonía africana: Reinos Yoruba (siglo XIV al XVIII)

Los Yorúba habitaron las actuales naciones de Togo, Nigeria y Benín, como reino estuvo constituido por una especie de confederación de ciudades, la más antigua e importante fue Ilé-Ifé, la ciudad sagrada gobernada por el Oni, máximo líder religioso que era considerado descendiente directo del fundador del reino: Oduduwa. Según las creencias, fue precisamente en esta ciudad donde Olodumare, deidad suprema, se inspiró para crear el mundo.

La segunda ciudad en importancia fue Oyo, fundada alrededor del año 1100, considerada el más importante principado Yoruba que controlaba una vasta área comprendida entre los ríos Volta y Níger, alcanzó su mayor crecimiento entre los años 1650-1750. Debido al dominio territorial ejercido, el imperio aseguró el control de la vida y el desarrollo de otros pueblos; lo anterior, le permitió instaurar un organizado comercio a través del cual se intercambiaban productos alimenticios y bienes como cosméticos, vestidos, entre otros.

Los gobernantes de estos reinos eran considerados verdaderos reyes sagrados. Su poder emanaba de Dios, pero era también controlado por un consejo

Imagen 7. Vestido ceremonial yoruba. Tomado de <https://lanaveva.wordpress.com/2009/04/29/los-yoruba-gobernados-en-democracia-supieron-defender-su-cultura/>

de sabios representantes de varios linajes. Diferentes deidades u “orishas” simbolizan las necesidades, las virtudes y los valores de la sociedad (Ifa, Eshu, Shango, Shopona. etc.).

Si bien en suelos africanos los Yoruba no compartieron en un culto unificado producto de una alta diversidad intergrupala, una vez en tierras americanas Isla de Cuba (Regla de Osha), Haití y Brasil (el vudú y candomble) se unifican en una estructura litúrgica común, en la cual cada Cabildo² se agrupaba en torno a determinadas deidades que los convocaban en la resistencia diaria. (Ortíz, 1996).

Al igual que muchos pueblos africanos, los reinos Yoruba prolongaron su existencia hasta los albores del siglo XIX cuando fueron invadidos por las fuerzas británicas, estas sociedades sucumbieron ante el dominio económico y político implantado por las naciones europeas.

Reinos Mossi: Estrategas guerreros (siglo XIV al XIX)

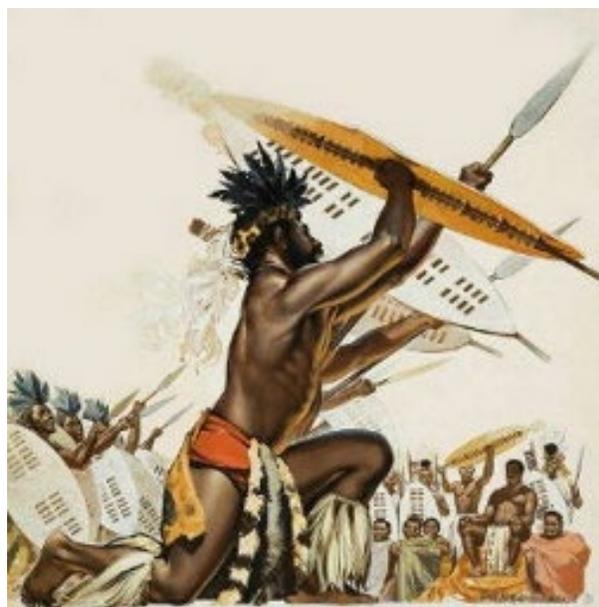

Imagen 8. Gente Mossi. Tomado de <http://civilizacoesafricanas.blogspot.com/2010/04/os-mossi.html>

Fueron tres poderosos estados: Yatenga, Gurma y Wagadugu situados en territorios de la actual Burkina Faso. Se caracterizaban por sus prácticas culturales y de gobierno similares; sin embargo, fueron gobernados de manera independiente. En ciertos periodos de su historia lucharon entre sí, pero hubo momentos en los que se aliaron para hacerle frente a los ataques musulmanes provenientes del norte, principalmente desde Malí.

Su fuerza militar radicaba en una caballería guerrera, que realizaba razzias (incursiones o emboscadas) y ataques contra sus rivales en los momentos de mayor peligro, los reinos Mossi solían dejar su rivalidad y unirse. Eran reinos centralizados bajo el gobierno del monarca denominado Mogho Naba a la cabeza, junto con un consejo de ministros (Adria, 2019). “La organización política

² El cabildo fue la institución colonial a través de la cual los esclavizados pudieron rearticular sus prácticas sagradas a través de sincretismos religiosos en los que se resaltan elementos católicos.

Mossi era extremadamente compleja. En efecto se trató de un régimen monárquico limitado por una serie de hábitos cuya precisión, rigor, permanencia y cohesión integraron una verdadera regla fundamental, algo así como una constitución no escrita que no ha variado durante siglos” (Ki-zerbo, 1980, p.375). Estos pueblos mantuvieron su independencia hasta las invasiones y colonizaciones francesas a partir de finales del siglo XIX.

1.1.3. África Central

Es de mucha importancia por su carácter forestal, ya que aproximadamente el 57% de este territorio lo cubren grandes extensiones de bosques naturales (sobre todo húmedos tropicales); que se diseminan por Gabón, Guinea Ecuatorial, el Congo, Camerún, República Democrática del Congo, y en poca proporción por la República Centroafricana. Es en esta región en la que alcanzaron un alto grado de desarrollo tanto la Civilización Kanen-Bornu como el reino del Kongo.

Arte y metalurgia: Civilización Kanen-Bornu (Siglo IX al XIX)

La influencia de esta civilización, “se extendía de norte a sur desde Tripolitania y Egipto hasta el norte de la actual Camerún, y de este a oeste desde el río Níger al río Nilo. La organización política y administrativa de Kanen-Bornu es del mismo tipo de los imperios de Malí y Songhaï, se trata de una monarquía feudal descentralizada, y quien la dirigía era el Sultán (Mai), considerado como un dios” (Ki-zerbo, 1980, p. 226).

Es considerado el imperio más longevo del África Subsahariana, alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Mai Idris Alooma (1571–1603), quien es recordado por sus grandes habilidades militares y diplomáticas (Alibeer, s.f.). Esta civilización concentró la base de su poder en sus soberanos. Sus tradiciones religiosas se centraron en el animismo (armonización entre espiritualidad,

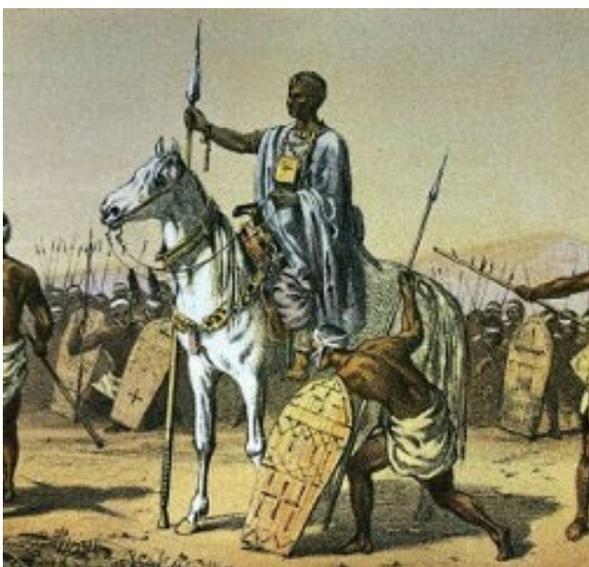

Imagen 9. Jefe de la tribu Kanemba en el Imperio Kanem-Bornu (actual Chad) con sus guerreros, JM Bernatz, 1857. Tomado de <https://mundurucu.com/images/tribes/africa/bornu/>

naturaleza y diversidad de objetos que se complementaban en la ritualidad sagrada). Su prosperidad provino de la producción artística y metalúrgica de gran calidad, el relacionamiento con las rutas comerciales del norte africano, con una economía basada en el negocio metalúrgico, la comercialización de algodón, los cuernos de elefantes, las personas esclavizadas y la fabricación de telas.

Reino del Kongo (siglo XIV al XIX)

Imagen 10. Ciudad de Loango en el reino del Kongo.
Tomado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavitud-congo-colonia-portuguesa_9157

Aunque no hay claridad del momento en que este reino surgió, algunos investigadores consideran que su inicio pudo darse alrededor del año 1365. Este reino es el resultado de la unión entre las etnias locales nbumdu y bantúes. Su lengua era el Kikongo (raíz lingüística de la lengua Bantú). Su dominio abarcó la zona correspondiente a los actuales Estados de Angola y República Democrática del Congo, es decir, estaba ubicado entre las regiones del sur y central africanas.

La conformación del reino del Kongo estuvo dada por una estructura organizativa de nueve provincias cuya ciudad principal tenía el nombre de Congo y tres reinos Ngoy, Kikongo, Loango, gobernados por un monarca o Mani-kongo o señor del Congo que tenían exclusividad en la exportación de todo lo producido por los integrantes del reino (Mundo Afro, 2006).

La base de la económica del Kongo se centró en actividades como la comercialización de pieles, marfil, aceites, vino y vinagre de palma; también trabajaron la producción de armas metálicas, joyas de cobre y artesanías cuya materia prima era la palma, entre otros recursos.

1.1.4. África Oriental o del Este

Es una región relativamente árida y semiárida que recibe la influencia del majestuoso desierto del Sahara. Su clima se caracteriza por sus altas temperaturas y la baja precipitación (pocas lluvias). En contraste con Etiopía y las zonas montañosas de Kenya en los que se da un clima montano (menos acalorado) y húmedo tanto en Uganda como en la costa de Tanzania. En esta amplia zona tuvo lugar el reino Axun (Aksum) entre los siglos V A.C y X D.C; considerado el Estado cosmopolita del cuerno de África.

El reino Aksum nace de la fusión de los Abashas que dieron nombre a Abisinia y los Agazianos, una tribu semita establecida hacia el sur del territorio (Marín, 2005). Los axumitas mantuvieron su hegemonía en todo el territorio geográficamente definido como el cuerno de África en lo que son los países actuales de Etiopía, Eritrea, Djibuti, Somalia y Yemen.

Imagen 11. Monedas aksumitas (el primer Estado africano en tener su propia moneda fue el Reino de Aksum). Tomado de https://stringfixer.com/pt/Kingdom_of_Axum

Este reino emergió como con una cultura autóctona donde la agricultura jugaba un rol fundamental. Las cosechas de cereales, los plantíos de banana, la cría de caballos y ganado, conformaban parte de su economía. A partir del siglo IV, bajo el emperador Ezana, contaron con un sistema de escritura y se dio un importante auge religioso del cristianismo que se mantiene hasta nuestros días. "Fue en este imperio que nació uno de los hombres de filosofía más relevantes: Zara Yaqob, llamado por algunos europeos el "Descartes Africano"; el autor de una de las obras más importantes en filosofía ética y racional denominada "Hatata". Este tratado muestra una filosofía racionalista, sin influencias extranjeras, que pone como principio básico la razón de la "bondad de la naturaleza humana" (Mundo Afro, 2006, p. 9).

1.1.5. África del Sur o meridional

Esta región limita al este con el Océano Índico y al sur con la cuenca de los océanos Índico y Atlántico. Parte importante de la zona está compuesta por los ecosistemas del desierto de Kalahari. Aunque cuenta con una vasta área desértica, el revestimiento

forestal es aproximadamente del 30% de la totalidad de la superficie que suman los países que la componen y del cual surgieron el imperio del Gran Zimbabwe y los reinos de Monomatapa y zulú.

La casa de piedras: El Imperio del Gran Zimbabwe (siglo XI al XVI)

Entre los pueblos de origen Bantú surgió el Imperio del Gran Zimbabwe que significa “la gran casa de piedra” en referencia a antiguas residencias de un jefe; estas construcciones eran técnicamente perfectas, por lo que se deduce que este pueblo desarrolló conocimientos sofisticados de ingeniería. La vida administrativa del imperio se situó en la ciudad de Kilwa, que fue la capital de dos grandes imperios Monomotapa y Changamire (Mundo Afro, 2006).

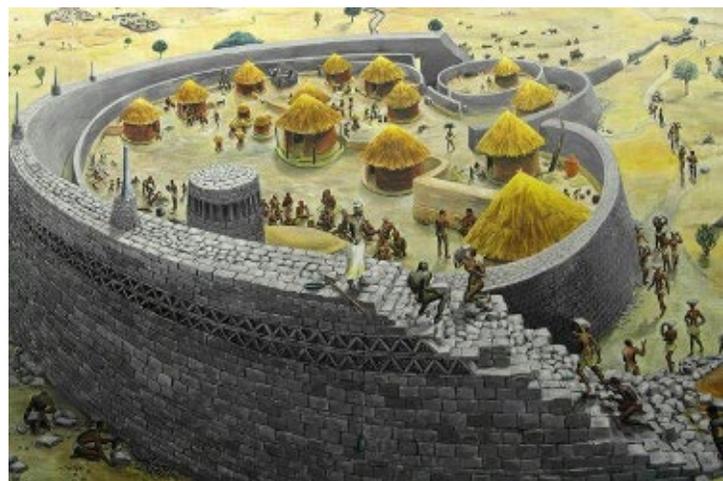

Imagen 12. Arquitectura del Gran Zimbabwe. Tomada de <https://curiosfera-historia.com/origen-gran-zimbabue-caracteristicas/>

“Esta cultura ganadera ocupaba la mayor parte de una meseta entre los grandes ríos Zambeze y Limpopo, apta para la ganadería y rica en minerales (...) durante el siglo XIII comenzó a construir grandes recintos amurallados de carácter ceremonial y otros más pequeños que contenían casas circulares de piedra” (Lozano, 2016, p.16).

Lozano continúa afirmando que:

“El declive del reino de Zimbabwe comienza a finales del siglo XV, probablemente por la sequía, la sobreexplotación agrícola y la tala masiva de árboles. Además, las rutas comerciales empezaron a desviarse hacia el norte al tiempo que bajaba la producción de oro. A comienzos del siglo XVI, sus habitantes habían abandonado por completo la ciudad, el vacío político que dejó Zimbabwe será ocupado por nuevas formaciones políticas, destacando el reino de Mutapa” (2016, p.16).

Los extractores y comerciantes de recursos naturales: Reino Monomatapa: (siglo XV al XIX)

En extensión iba del norte de la meseta de Zimbabwe hasta la zona plana del Zambeze, incluyendo zonas de la actual Mozambique. "Su economía estuvo basada en la explotación de oro. El mayor esplendor lo mantuvo hasta cerca del siglo XIX cuando comenzó a declinar tras las invasiones de pueblos del sur, los Nguni. A partir del siglo XVII pasaron a dominio portugués.

Imagen 13. Ruinas de la capital del Reino Monomatapa. Tomado de <https://grandeurnoire.wordpress.com/2018/10/05/lempire-monomotapa/>

Las fortificaciones que el soberano Monomatapa hizo erigir fueron de gran envergadura, y hoy son parte de los mayores monumentos que se encuentran en el continente africano, estas obras maestras son parte del patrimonio de la humanidad" (Mundo Afro, 2006, p.17).

"Desde comienzos del siglo XVI, su historia fue dominada por los intentos portugueses de interferir en la política de la corte real, las guerras civiles, las conquistas y el comercio, especialmente tras su establecimiento en Sena y Tete (pueblos de Mozambique) en 1531" (Pikirayi, 2012, p. 3).

Durante la segunda mitad del siglo XVII, la actividad comercial fue decayendo debido a la interferencia política portuguesa, en un intento por conquistar el Estado, apoyando las insurrecciones e incluso armando ejércitos privados para robar o esclavizar a la gente. Esta inestabilidad política socavó seriamente el comercio de la zona oriental y central de la meseta, obligando a los comerciantes de Mutapa a moverse hacia el oeste para abrir nuevos mercados; En 1860 los portugueses comenzaron el asalto definitivo al imperio, invadiéndolo y obligándolo a pagar tributo, en 1884 la desaparición del Estado había sido completada (Pikirayi, 2012).

Zululandia: el Reino Zulú (siglo XIX)

“La familia nguni del pueblo de lengua bantú, que más tarde formó la nación zulú, llegó al sureste de África a mediados del siglo XV, eran pastores que practicaban cultivos alternos. Vivían en heredades dispersas habitadas por descendientes masculinos de la línea paterna y sus familias; un número de estas posesiones se unificó en una tribu alrededor de un jefe, el heredero de la línea de descendencia más antigua” (Glukman, 2010, pp. 91-92).

Fundado por el mítico Chaka conocido en algunas páginas como el “Napoleón Negro”, el reino zulú ostenta el mayor renombre en toda África como los guerreros de mayor beligerancia (su fuerza radicaba en la capacidad de movilizar más de cinco mil guerreros). Establecieron una economía basada en prácticas tradicionales tales como: cría de ganado y agricultura de subsistencia.

Imagen 14. Rey Zulu. <https://www.saberesaficanos.net/noticias/cultura/6204-sudafrica-el-trono-del-poderoso-reino-zulu-esta-vacante.html>

La nación zulú puede definirse como un grupo de gente que debía fidelidad a una cabeza común (el rey) y que ocupaba un territorio definido, se agrupaban bajo el rey para atacar o defenderse de agresiones externas. Además de gobernar las relaciones con otros pueblos de lengua bantú y con los europeos, el rey ejercía la autoridad judicial, administrativa y legislativa sobre su pueblo, tenía el poder para hacer cumplir su voluntad (Glukman, 2010, p. 96). Casi dos siglos después, los zulúes han sobrevivido pese a su lucha contra el colonialismo y expansionismo británico.

Los vínculos de afrocolombia con la cultura zulú se dan a partir del fenómeno musical afrocaribeño denominado champeta que se nutre del ritmo mbaganga que en Cartagena (departamento de Bolívar) es llamado música Bocachiquera, género sudafricano caracterizado por su particular ejecución a partir de sintetizadores, bronces, guitarras eléctricas y baterías; entre las características de esta música se destaca su fuerte tradición vocal con sus potentes coros y voces superpuestas.

1.2. Percepciones e imaginarios sobre África

La ausencia del conocimiento sobre lo africano y los procesos de desconfiguración de la perspectiva sobre África, produjeron la negación de este continente en las culturas colombianas y de las prácticas provenientes de una matriz africana que se

ha transformado según cada región. Estas retóricas desdibujaron a África por mucho tiempo, debido a distintos tipos de ideologías asociadas a la modernidad que hicieron que la gente negra africana fuera concebida como: bárbaros, salvajes, idolatras, inferiores, pueblos sin ningún tipo de organización social, religión o normas de convivencia.

El origen de estas representaciones sociales degradantes sobre África puede rastrearse en cuatro momentos históricos:

El primero tiene que ver con la etimología de la palabra "Aphrique" surgida del griego que denota sin escalofríos o sin frío. En este orden de ideas, en la antigüedad pensadores como Platón, Aristóteles, Heródoto, entre otros; consideraban que la gente africana habitaba tierras donde los seres humanos se exponen demasiado al calor; de ahí que África signifique "Tierra caliente".

El segundo, corresponde al tránsito que se da durante los siglos XIV, XV y XVI cuando se consolidan por un lado los imperios trasatlánticos de Inglaterra y España que generaron intercambios comerciales que tuvieron como vía el Océano Atlántico; y, por otro lado, se da inicio a la época moderna. Son las bulas papales, encíclicas, las crónicas de indias y los primeros viajes exploratorios de los portugueses al África en los que se comienzan a producir estos discursos malsanos con respecto a los hombres y mujeres africanas.

El tercer momento se da a mediados del siglo XVIII durante el periodo en que tuvo lugar el movimiento cultural de la ilustración o siglo de las luces, cuando varios filósofos y teóricos ilustrados liderados por Immanuel Kant, reafirmaron la idea de animalidad y bestialidad de las etnias africanas. Contrario a lo esperado por dicho movimiento cultural e intelectual, este arrojó oscuridad, sombras e incertidumbre sobre los imaginarios de África.

El cuarto momento tiene lugar en el siglo XIX cuando los imperios británicos y francés refuerzan los discursos degradantes de carácter racista sobre las personas de origen africano. De esta manera, se consideró que la gente negra secuestrada en diversos lugares del continente africano y traídos luego a América eran personas sin ningún bagaje histórico, procedentes de territorios cuyas historias iniciaron en el siglo XV con la colonización europea.

Durante mucho tiempo la enseñanza de las ciencias sociales se fundamentó en nociones erróneas que desconocieron e invisibilizaron la historicidad tanto de África como de sus habitantes. En este sentido, la historia de África en el marco de la CEA debe aproximar tanto a los y las docentes como a los y las estudiantes a la complejidad y riqueza de un continente que ha sido homogenizado desde la mirada occidental y, por ende, del Sistema Educativo Nacional.

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos desconocen las raíces y conexiones que tiene la nación colombiana con el continente del cual brotó la génesis de la humanidad y surgieron migraciones que poblaron el planeta. Los pueblos arrancados durante la trata transatlántica que consistía en la actividad comercial inhumana de “hombres y mujeres africanos, las fuerzas vivas de grandes civilizaciones que, a través, de un complejo sistema de relaciones, fundaron y eran parte de grandes estructuras sociopolíticas y administrativas, distribuidas en un universo lingüístico diverso” (Mundo Afro, 2006, p.7).

La explicación a este desconocimiento se haya también en la poca o casi nula exposición mediática del África que reconozca su importancia para el mundo y que por el contrario ha sido resaltada por los conflictos sociopolíticos e interétnicos que producen oleadas de desplazamientos internos y transfronterizos a su interior, las crisis económicas que desembocan en hambrunas y la emigración de poblaciones; a esto se suma la exotización de las culturas africanas (sobre todo las subsaharianas o del África negra) y la poca voluntad del sistema educativo para abordar la enseñanza de los estudios africanos en instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica, primaria, media y superior favoreciendo la investigación en diversas áreas de estudios.

En América y Colombia se distinguen dos maneras antagónicas de entender a África, la primera lo presenta como la gran aspiración de los europeos entre los siglos XIX y XX, y la segunda como la “dignidad” de la afrodescendencia, representada a través de la comprensión de culturas que alcanzaron un alto nivel de desarrollo, el fortalecimiento de tradiciones milenarias, la formación de estructuras sociopolíticas y económicas sólidas, que culturalmente se hallaban al mismo nivel que las del resto de civilizaciones del mundo, y por ende las luchas africanas independentistas fueron orientadas a quitarse los grilletes del colonialismo que marcaron una nueva historia continental luego de varios siglos de explotación.

1.3. Del colonialismo al África contemporánea

El encuentro entre África y Europa fue de una naturaleza muy violenta. Esto ha tenido un gran impacto en la realidad contemporánea africana. Así como lo afirma Fernández (2009) “La abolición de la esclavitud y represión de la trata contra las caravanas y factorías europeas, fue una lucha muy larga hasta que se encontró una salida, de nuevo rentable, al remanente de esclavos como mano de obra en las plantaciones de cacao en el Golfo de Guinea. Si hasta entonces, el comercio de esclavos había contribuido al desarrollo del capitalismo europeo este comienza a ser sustituido por otras fuentes de riqueza: explotación de minerales, el oro de Rodesia, los diamantes en Sudáfrica, el estaño de Nigeria, el aceite de palma en el Congo Belga, entre otros. En este clima de intereses

económicos y ambiciones políticas se celebra la Conferencia de Berlín (1884-1885)³, (p.2), en la que las potencias europeas (Inglaterra, Francia, Portugal, España, Italia, el Imperio Alemán, y Bélgica) acordaron repartirse el continente como si se tratara “de un gran pastel”.

A partir de entonces, se inicia la ocupación armada y violenta de los territorios africanos colonizados hasta que en 1914 fue configurando el continente como un amplio collage de colonias europeas que comienzan a rivalizar entre sí por el dominio estratégico de los mismos.

Fernández manifiesta que en “la primera mitad del siglo XX es el apogeo del imperialismo europeo y de la explotación económica gracias a los regímenes administrativos coloniales que implantaron las metrópolis en sus colonias, a través de determinadas instituciones de gobierno para administrar y explotar los territorios colonizados, no sólo sin aportar ningún beneficio a los africanos sino más bien, en su detrimento; por ejemplo, generalmente, trataron de desarrollar una agricultura comercial basándose en las relaciones de propiedad privada” (2009, p. 3).

En muchas de las sociedades que practicaban el sistema de arrendamiento de la tierra, la implantación de este sistema capitalista colonial tuvo consecuencias sociales traumáticas. Por otra parte, los espacios coloniales se constituían en pequeñas micro-regiones desigualmente aprovechadas en función de las exigencias de la metrópoli en las sucesivas fases de la explotación colonial.

Aunque los procesos independentistas se venían gestando desde antes de 1920, es solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inician las luchas para desmontar los regímenes coloniales como resultado del surgimiento del nacionalismo africano y el panafricanismo, es a partir de 1950 y durante la década de 1970 que diversas colonias logran independencia política (excepto países como Egipto, Etiopía y Liberia que desde 1847 eran territorios independientes; grupo al que después, en 1910, se sumó la República Sudafricana). Los movimientos de liberación terminaron con los gobiernos europeos, fomentaron tanto la movilidad social, como las oportunidades individuales e inspiraron la creación de modernos Estados-nación.

“El abordaje del análisis sobre la temática del Estado y el poder en África toma en cuenta una serie de elementos cuyas dimensiones se conectan con la etnicidad, el regionalismo

---

³ La conferencia de Berlín (1884-1885) tuvo como propósito la regulación de la apuesta por la colonización del continente africano, se trató de dirimir los posibles conflictos que pudiesen surgir entre las potencias europeas a escala de las guerras napoleónicas. Entre los aspectos que se buscaban conciliar se destacan: 1. Derechos para navegación de los ríos Congo y Níger; 2. La situación del Estado del Congo, es decir, si este debía ser o no un territorio en el cual se pudiera invertir libremente de parte del empresariado europeo; 3. La institución esclavista llevada a cabo en algunos Estados africanos musulmanes; y 4. El reclamo de territorios sobre los cuales no se había ejercido ocupación.

y el clientelismo. En efecto, el legado colonial del Estado pone en cuestionamiento tanto la coexistencia de los pueblos como la compatibilidad entre las estructuras políticas tradicionales y modernas. Las sociedades africanas, caracterizadas por su fuerte sentido de pertenencia a la comunidad (familia extensa, clanes, etnias), son insertadas en un nuevo contexto jurídico-político desde el cual se establecen relaciones y lógicas de subordinación entre ellas y el poder central. El carácter novedoso de este contexto se refleja en el marco de una paradoja: aunque emerge una nueva clase política con nuevos actores políticos (los nativos rempazan a los colonos), se utilizan casi los mismos métodos de gestión política, ya que las estructuras políticas coloniales se mantienen” (Wabgou, Kabunda, & Tshibambe, 2018, p.34).

Muchos países africanos en la segunda década del siglo XXI han registrado una tasa anual de crecimiento económico con la que el mundo desarrollado solo podría soñar entre el 4% y el 7% para más de la mitad de las naciones del continente, lo cual es una contribución significativa, a este crecimiento se suman las remesas de la diáspora africana (el dinero que los emigrantes envían a sus casas) que apuntalan el desarrollo de los países de donde migran.

Con el transcurrir de los años el continente africano ha logrado dar un giro en términos de la gestión de su desarrollo transformando el pesimismo en un optimismo que en algunos casos resulta medido y en otro, exagerado. En África se correlacionan diversas variables de orden social, político, económico, geográfico y financiero que determinan su presente y futuro. La aproximación al África moderna sugiere la comprensión de aspectos relacionados con:

Los conflictos que golpean al continente, desencadenados e incrementados por razones que traspasan asuntos étnicos e identitarios para adentrarse en los intereses económicos, políticos e ideológicos. Con una reflexión sobre la situación conflictiva reinante en distintos países africanos y que han sido escenarios de enfrentamientos político-étnicos y económicos; alimentados por la transnacionalización de las economías basadas en el tráfico de armas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la presencia de mercenarios. Las consecuencias de estos conflictos han sido nefastas para las poblaciones porque han generado prácticas que degradan la esencia y la libertad humanas, además de envilecer la identidad de muchos pueblos (Wabgou, 2016).

Los procesos de transformación e industrialización de la producción de electrodomésticos, elementos electrónicos, equipos industriales, vehículos de transporte y equipos industriales, a lo cual se le suma el sector manufacturero que se concentra en países como: Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Marruecos.

La diversificación económica de fuentes energéticas tradicionales hacia renovables que se viene dando en el continente africano. Es necesario saber que Argelia, Angola, Nigeria, Egipto y Libia son dueños del 80% de la producción petrolífera continental; la cual ha generado múltiples inversiones de países entre los que se destacan Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Los espacios geográficos asociados a la actividad turística cuyos activos están integrados por las múltiples culturas de las cuales hacen partes diversas tribus, grupos sociales y étnicos como: Berber, Hausas, Yorubas, Akan, Mandinkas, Kongos, Zulues, entre cientos, maravillas naturales y accidentes geográficos entre los que se destacan el desierto de Sahara, el río Nilo, el Monte Kilimanjaro, las Cataratas Victoria, etc. Y su bella fauna integrada por un sinnúmero de especies salvajes (elefantes africanos, jirafas, guepardos, gorilas, delfines, leones marinos, cocodrilos, entre otras especies).

El comercio intrarregional. Una apuesta ambiciosa de los gobiernos africanos cuyo propósito es la superación de obstáculos que se presentan en el comercio que se realiza entre los distintos países del continente, esta se basa en la racionalización o equilibrio económico que beneficie tanto a las empresas extranjeras como a las africanas.

Los movimientos africanos que en los últimos años han logrado una mayor actividad para la visibilización y reconocimiento de la lucha por la reivindicación de los derechos sociales africanos.

Imagen 15. Mujeres sudafricanas durante la celebración del día Internacional de la Mujer. AFP / Mujahid Safodien.
Tomada de <https://www.esglobal.org/como-se-representa-el-feminismo-en-africa/>

Mediante la militancia en organizaciones de la sociedad civil, la población juvenil se manifiesta a través de las redes sociales impugnando los poderes de los gobiernos establecidos, también recurren a manifestaciones como la música y los grafitos o la resignificación de códigos culturales tradicionales. Adeptos de una forma de democracia directa, preparan el advenimiento de una sociedad menos jerarquizada y definitivamente descolonizada (Anne, 2018). Entre estos movimientos destacan: Balai citoyen (Escoba ciudadana), en Burkina Faso; Filimbi y Lucha, en la República Democrática del Congo; Yén a marre (Estamos hartos), en Senegal (Hamidou, 2018); Africtivistes, con sede en Dakar (Senegal), son blogueros y activistas web del continente que promueven y definen los valores democráticos, los derechos humanos y la buena gobernanza a través de la tecnología digital.

Imagen 16. Activismo juvenil en África subsahariana. Tomada de <https://www.africaye.org/protesta-activismo-digital-y-cambio-politico-en-africa-subsahariana/>

La innovación y la creatividad cultural de los africanos y africanas que fomenta la existencia de dos formas de producir, directamente influenciadas por los entornos desde los que se produce: desde África y desde fuera de África, lo que se suele conocer como diáspora africana, artistas en el exilio (Solés, 2017) entonces, son ellos en palabras de Amadou-Mahtar M'Bow, exdirector General de la UNESCO en el año 2021: "los creadores de las culturas originales que florecieron y sobrevivieron a lo largo de los siglos de acuerdo con sus propias pautas".

Estas pujantes culturas han tenido una resonancia mundial, contribuyendo al entendimiento mutuo, la reconciliación y la cooperación a través de la música, la danza, el cine, la literatura y otras formas de arte.

Capítulo II

DE LA IGNOMINIA A LA DIGNIFICACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO

2.1. La trata transatlántica “Travesía sin retorno”

“Algunos dolores nunca deberían dejarnos de doler”

Frank Ankersmit

La importancia de desarrollar en el aula, en el marco de la CEA, el tema de trata asociada al tráfico de personas africanas esclavizadas, radica en que primero contribuye a la identificación, el análisis y el reconocimiento de las diversas variables político-económicas que esta actividad mercantil establecida entre África, Europa y América entre los años 1500 y 1860 determinó por un lado la forma de vida de los africanos y sus descendientes; y la consolidación de las nuevas naciones americanas.

Y en segundo lugar, se profundiza en la enseñanza del comercio transatlántico de personas africanas esclavizadas, mediante el estudio de las formas de captura, las inhumanas condiciones de transporte y las consecuencias que acarreó dicho tráfico; al tiempo que se llama la atención sobre el hecho de que a pesar de su prohibición y declaración como crimen de lesa humanidad por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la actualidad permanecen diversas formas contemporáneas de trata y formas de esclavitud a nivel mundial.

Durante los siglos XVI y XIX millones de africanas y africanos fueron capturados, transportados al continente americano en contra de su voluntad y forzados a trabajar tanto en las producciones agrícolas y mineras, como en labores domésticas de las haciendas entre otras actividades económicas en el periodo colonial.

Además, como lo menciona Montoya:

***“La trata transatlántica de esclavizados fue una de las migraciones forzadas más numerosas de la historia, y constituye uno de los episodios trágicos de todos los tiempos. Pudiendo afectar a unos 12,5 millones de africanos, el tráfico cambió el panorama económico internacional, conectando regiones lejanas que hasta entonces habían estado aisladas las unas de las otras. De este modo, América y África fueron introducidas en la red del comercio mundial, y poco a poco comenzaron a percibirse los primeros rasgos de la globalización. Durante este periodo, las potencias europeas resultaron ser quienes más se enriquecieron gracias a la trata, mientras que África tuvo que cargar con las consecuencias y el precio de ser el continente olvidado (2020. p.4).*”**

Sin duda, el comercio transatlántico de africanos impactó la economía mundial generando incontables ganancias, pero los mayores impactos se dieron al interior de las regiones africanas ya que este generó distorsiones sustanciales en el orden social, cultural, político y económico de África. Dicha desestabilidad se prolongó a lo largo de los años, en diversos casos este ha sido el rasgo característico que incluso en la actualidad se muestra como un patrón desestructurado de las sociedades africanas.

También conocido con el nombre de comercio triangular, la trata de esclavizados rápidamente se convierte en un negocio con una organización, estructura, control y ganancias lucrativas inimaginables del cual el mayor usufructo lo recibían compañías europeas de países como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. Grosso modo el triángulo de dicho comercio, se constituía de la siguiente manera: Europa expedía productos manufacturados a África a cambio de oro y esclavos, los esclavizados eran transportados a América, para que su fuerza de trabajo fuera empleada en las plantaciones de algodón, café, tabaco y azúcar, productos que luego se comercializaban en los mercados europeos. Es así como diversos autores como Tondut-Sène, 2001 en su artículo Condiciones de viaje y transporte de los esclavos, afirman que la trata de esclavos cambió la economía del mundo occidental y se convirtió en el motor del comercio triangular.

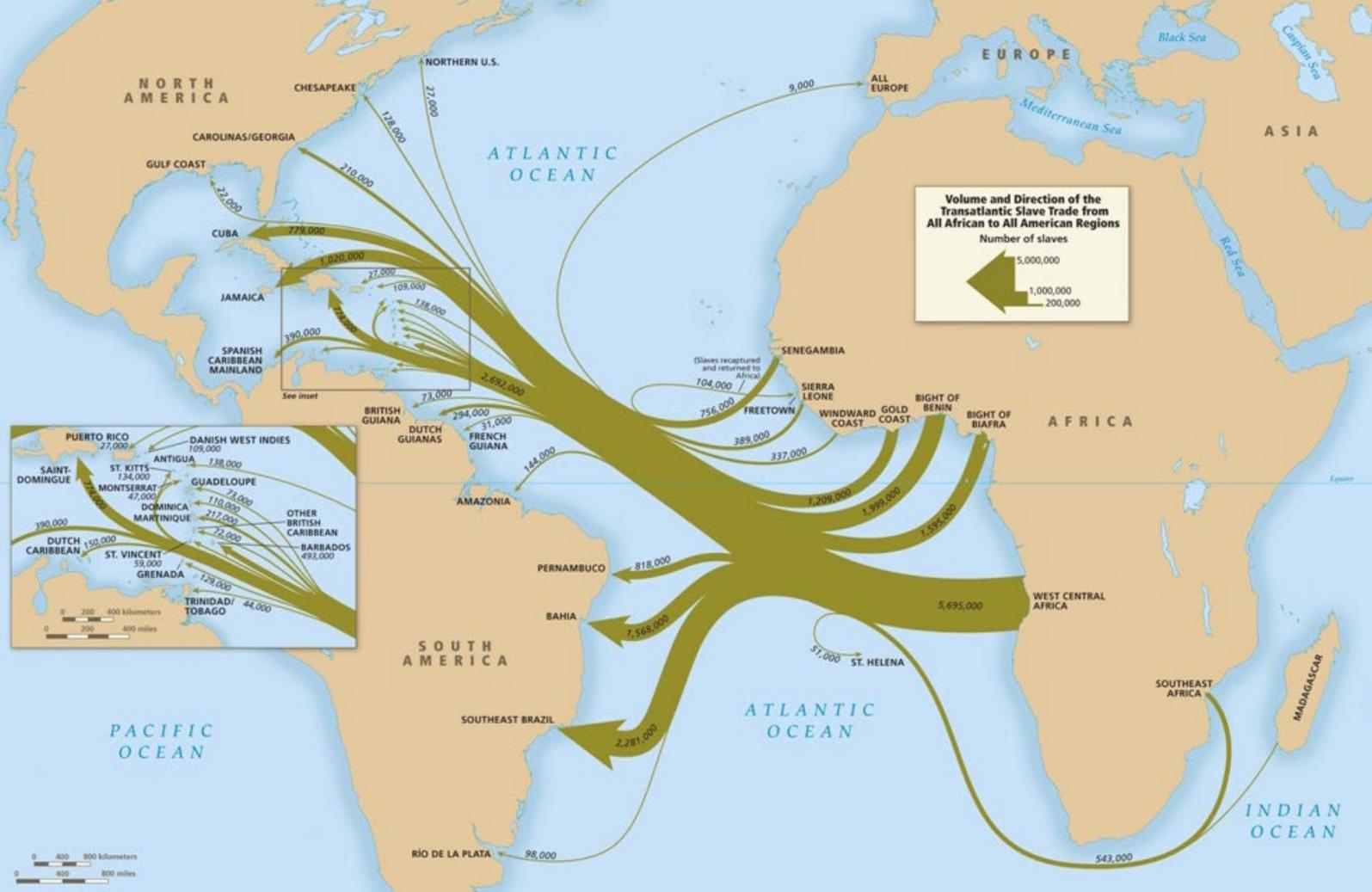

Imagen 17. Mapa: Rutas y volumen del comercio transatlántico de esclavizados entre regiones africanas y americanas. Tomado de <https://www.slavevoyages.org/static/images/assessment/intro-maps/09.jpg>

Debido a la ausencia de información organizada y confiable, ha sido imposible establecer un cálculo exacto sobre cuál fue el número de esclavizados transportados al continente americano, solo se pueden hacer estimaciones sobre ello. No obstante, existen investigaciones que pueden brindar una aproximación al estudio de la demografía de la trata en América, destacándose; *African Women in the Atlantic Slave Trade* (Mujeres africanas en la trata atlántica de esclavos) de Herbert S. Klein, (1983) que establece que la cantidad de esclavos transportados entre 1492 y 1860 se aproxima a diez millones; Thomas Hugh en su libro *La trata de esclavos: Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870* (1997), estima que la cantidad de esclavizados llegados durante la trata fue de 11.328.000; John Iliffe (1998) en su libro *África: Historia de un continente*, referencia el dato suministrado según el cual Philip Curtin considera que 9.391.000 personas africanas fueron esclavizadas entre 1451 y 1870.

Lovejoy (2000) en el libro *Transformations in Slavery: A History of Slavery in África* (Transformaciones en la esclavitud. Una historia de la esclavitud en África) presenta la

cifra de 7,4 millones de esclavizados entre 1600 y 1800; y Catherine Coquery-Vidrovitch y Éric Mesnard en su investigación *Ser esclavo en África y América entre los siglos XV y XIX* (2015), tasan que por lo menos 12,5 millones de esclavizados se exportaron en el tiempo que duró la trata.

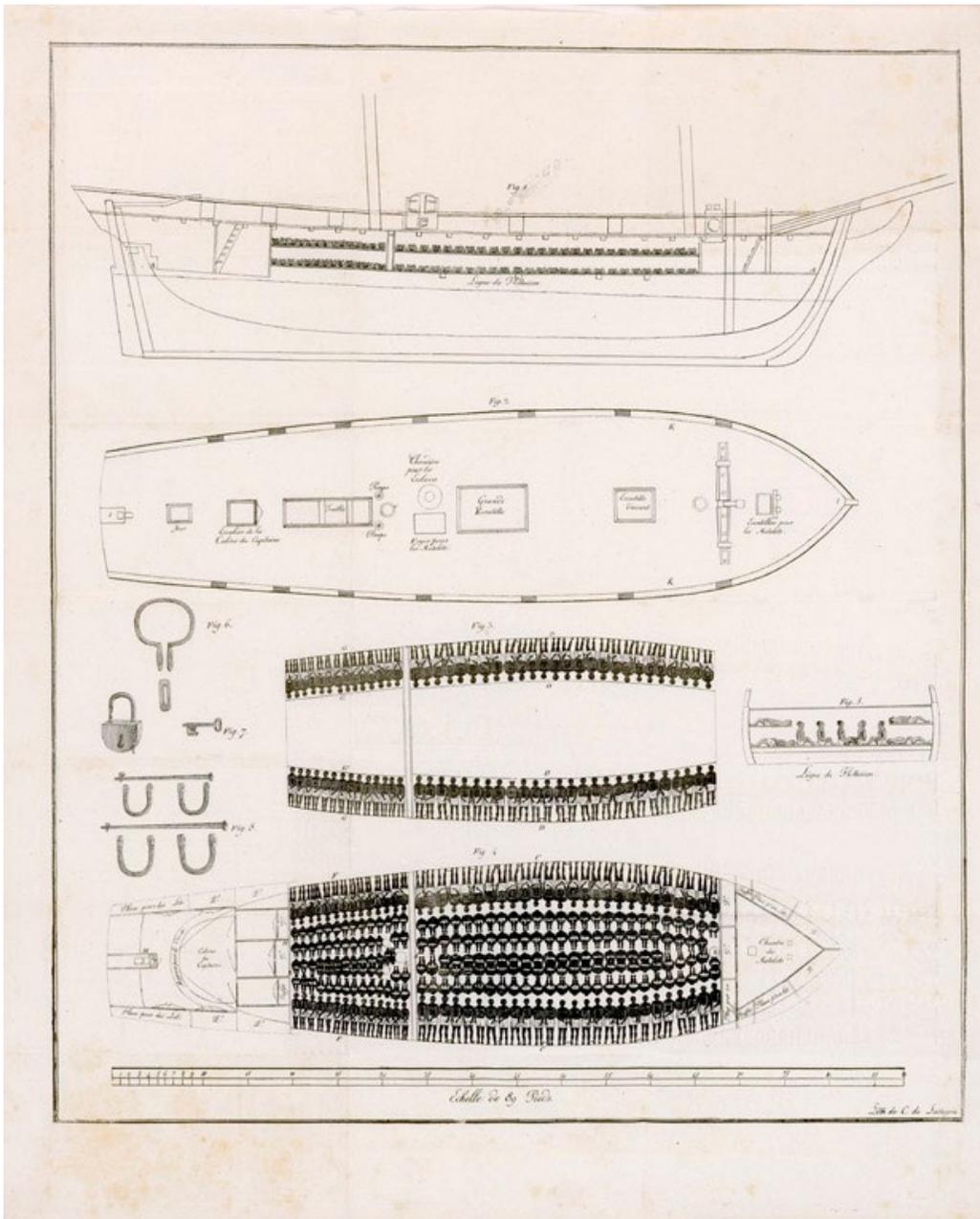

Imagen 18. Figura: Plano del Barco negrero “Vigilante”, en él se muestran las cubiertas de esclavos y los instrumentos utilizados para encadenar a los esclavizados. <https://www.slavevoyages.org/resources/images/category/Vessels/1/detail>

En Colombia cobra gran relevancia el artículo de la historiadora Adriana Maya Restrepo (1998) *Demografía histórica de la trata por Cartagena 1533-1810*, a través del cual responde a las preguntas relativas a quiénes eran, cuántos y de dónde venían los africanos, teniendo en cuenta que durante más de tres siglos el puerto de Cartagena de Indias fue punto de contacto geográfico y cultural entre África y los territorios españoles de la América meridional; como referencia toma en cuenta los aportes de autores como Nicolás del Castillo Mathieu, Enriqueta Vila Vilar, Jorge Palacios Preciado, Germán Colmenares y Jaime Jaramillo Uribe; quienes utilizaron métodos comparativos para dar cuenta tanto del número de africanos deportados como de sus orígenes étnicos y zonas de procedencia, siendo estas herramientas fundamentales para inferir el número de personas esclavizadas que llegaron a Cartagena durante este periodo.

Este comercio tuvo como base la esclavización y el destierro de personas. Por ser tan lucrativo contó desde sus inicios con respaldo legal por parte de las naciones y compañías involucradas en el negocio. A partir de ello se crearon relaciones contractuales para la introducción o el aprovisionamiento de esclavizados, denominadas asiento de negros y licencias. En África se hallaban los pombeiros o lançados que se ocupaban de constituir las cargazonas, es decir el número de esclavizados que debían zarpar hacia los puertos americanos (Rodríguez, y otros, 1998).

Entre los principales puertos de embarque y desembarque se encontraban “‘Senegambia’ región comprendida entre los valles del río Senegal y Gambia que constituye el extremo oeste de la zona sudano-saheliana” (Colombia aprende, 2013, p. 8). Sierra Leona ubicada entre el río Núñez y el monte Cape; Barlovento ubicado en las inmediaciones de cabo Mount al sureste del río Assini; Costa de oro que se extiende hasta el río Volta; el Golfo de Benín que iba del río Volta al río Nun; y el Golfo de Biafra, ubicado al este del Nun al cabo López. Otros puntos de embarque negreros se establecieron en la parte centro-occidental y el sudeste de África, siendo el primero el punto de aprovisionamiento más grande para los cautivos durante la mayor parte de la época del comercio de esclavos.

Imagen 19. Mapa: Principales regiones de aprovisionamiento de esclavizados en África.
<https://www.slavevoyages.org/static/images/assessment/intro-maps/07.jpg>

Para ilustrar con una experiencia viva sobre cómo se lleva a cabo la trata transatlántica, se muestra la historia contada por una mujer africana del Congo, comprometida con un valiente príncipe guerrero, cuyo destino cambió al ser secuestrada, esclavizada y sometida a todo tipo de vejámenes, entre ellos la marca imborrable del esclavista: “la carimba”⁴ infringida en su, ahora, disminuido cuerpo, reducido por tanto dolor y una inhumana travesía transatlántica, su nombre es Nahishana. Todos la conocieron como Chana dando comienzo a una historia de resistencia y contribución de los saberes de la cultura africana a la sociedad americana, construida colectivamente por los aportes, tanto de los pueblos originarios, como de los invasores europeos y las personas traídas desde África durante el proceso de esclavización:

⁴ Ver glosario.

“Yo era una mujer hermosa de cabellos ondulados, cara redonda cuerpo armonioso; el cual cubría con telas de mil colores; alhajaba mi cuello, brazos y tobillos con fina pedrería, como amalfi, jade y rubíes; adornaba mi cabeza con coloridas telas y plumajes de aves silvestres, de caminar erguido de ondulante cadera que al compás de cada paso hacía una sinfonía perfecta con mi cuerpo como una danza mágica, mi tez brillante era mi tesoro máspreciado la cual hacia resaltar la blancura de mis dientes color marfil, yo no cumplía aun los 16 años y estaba comprometida en matrimonio con un apuesto guerrero, hijo mayor del consejero de la aldea.

De un momento a otro nuestra vida cambio rotundamente y para siempre, unos hombres blancos vestidos de cazadores, con armas de fuego, con redes y perros de caza me arrancaron violentamente de mi pueblo, de mi familia, de lo único que conocía y me hacía feliz, nunca volví a ver a nadie de mi familia, con el tiempo encontré algunos conocidos de la infancia, pero ya no eran los mismos, ya no hablaban, no reían, miraban sin mirar, caminaban entre la gente como espíritus, había desaparecido la alegría de sus rostros, se opacó la chispa en sus ojos ya no eran hombres ni mujeres, los esclavistas los habían convertido en mercancía.

Al llegar a Cartagena de indias fui vendida como esclava y ya no volví a tener nombre, desde ese momento solo me nombraban NEGRA.”

2.2. Periodización de la trata transatlántica

El tráfico de personas africanas evolucionó de manera distinta según el periodo abarcado y la nación que coyunturalmente dominaba en el contexto mundial. La siguiente tabla muestra de manera sintética la periodización de la trata transatlántica:

Tabla 2. Periodización de la trata transatlántica (1500 -1860)

Periodo de tiempo	Dominio	Características
Siglo XVI -1650	Portugueses y españoles	Las zonas de extracción más importantes fueron la del Golfo de Benín, Costa de Oro, Senegambia y Guinea. Los territorios colonizados por España y Portugal fueron los principales destinos de estos esclavizados en América.
1533 – 1595 (Periodo de las licencias)	Particulares	Las «Licencias eran permisos o autorizaciones concedidas por el Monarca para que los favorecidos pudieran introducir un determinado número de esclavizados en alguna región de las Indias, mediante el pago de los derechos correspondientes, salvo, naturalmente, tratándose de mercaderes o concesiones gratuitas, sometiéndose en todo caso a ciertas normas de control y registro» (Azopardo, 1987, p. 188).
1595-1791 (Periodo de asientos)	Particulares	Un particular (el asentista) se comprometía a aprovisionar a las Indias occidentales de un número determinado de esclavos por año. A cambio, el asentista se podía beneficiar del monopolio de ese particular comercio. Estos asentistas residían en Sevilla, pero tenían administradores de sus negocios tanto en las costas africanas como en las del Nuevo Mundo. (Rodríguez, y otros, 1998, p. 14).
1640-1703	Holanda	Holanda se convierte en una potencia colonial y marítima controlando no solo el tráfico negrero sino el comercio en general. El número de esclavos introducidos a Cartagena de Indias entre 1676 y 1679 osciló entre 150 y 200 por año. (Rodríguez, y otros, 1998, p. 38)
1650 -1800	Portugal, Francia e Inglaterra	Durante este periodo, más de 7,7 millones de esclavos fueron transportados a América, esto es, más del 60% del total de esclavos de toda la trata transatlántica. Los dominantes de la trata durante este periodo fueron: Portugal, Inglaterra (a través de los puertos de Liverpool, Bristol y Londres), Francia (entre los 17 puertos franceses, siendo los más importantes el de Nantes, La Rochelle, Burdeos y El Havre), y las Provincias Unidas (Ámsterdam) (Coquery-Vidrovitch & Mesnard, 2017, p. 49) Así el comercio triangular constituyó la expresión del capitalismo comercial para la Europa del siglo XVII y el posterior crecimiento y desarrollo de América.

1703- 1740	Francia e Inglaterra	Entre 1704 y 1713, los franceses controlaron el tráfico negrero, en nueve años de transacciones la compañía desembarcó oficialmente en Cartagena 3.913 esclavos a razón de 435 por año. Entre 1714 y 1740, los ingleses tomaron el relevo del control del comercio negrero. El contrato comprometía hasta 1740 a su majestad británica a introducir en las colonias 144.000 piezas de indias* a razón de 4.800 por año (Rodríguez, y otros, 1998).
1740-1810	Fin de la trata	El periodo se caracterizó por la reducción del tráfico negrero, debido en parte al enfrentamiento bélico entre el reino de Gran Bretaña y el imperio español en el área del Caribe (guerra del asiento) que se extendió hasta 1748.
1800 -1860	Trata ilegal	A causa de las guerras de independencia hispanoamericanas de 1810 en adelante, y sobre todo la abolición de la trata por parte de los británicos en 1807, al igual que otros países de Europa y Estados Unidos, muchas regiones americanas dejaron de ser grandes importadoras de esclavos, y el tráfico se dirigió en su mayor parte a Cuba y Brasil, y en menor medida a Puerto Rico (Klein, 1993, p.38). Las medidas abolicionistas británicas no tuvieron efecto más que a partir de 1840, por lo que durante esta época se transportaron alrededor de 3,9 millones de esclavos, sobre todo por parte de las potencias ibéricas (Coquery-Vidrovitch & Mesnard, 2017, p. 52).

* Piezas de indias: a partir de 1663 se introducen cambios técnicos, uno de ellos tiene que ver con que el sistema de regulación fiscal de los esclavos ya no es por cabeza de esclavo sino por pieza de indias, es decir, una nueva medida de regulación del esclavo que equivalía a 7 palmas de altura. (Mathieu, 1982, p.500).

2.3. Características demográficas de los esclavizados en la Nueva Granada

“El viaje entre las costas del África occidental y el puerto negrero de Cartagena de Indias duraba tres meses. Muchos africanos perdieron la vida o prefirieron suicidarse a soportar el cautiverio y los castigos. A pesar del hambre, las enfermedades y el maltrato más del 75% de los embarcados en los puertos africanos llegaron al principal puerto negrero de América: Cartagena de Indias” (Colombia aprende, 2013, p. 18).

Adicionalmente, Maya afirma que:

“Cada africano o africana que llegaba a Cartagena, y luego a las diferentes localidades de la Nueva Granada, representaba una mano de obra cualificada. El trabajo de la minería y la orfebrería, los conocimientos en agricultura, pesca y ganadería, y los saberes sobre las plantas y animales eran sólo algunos de los atributos que interesaban a los mercaderes en el momento de la transacción. Los mercados negreros ofrecían personas procedentes de sitios muy diversos que poseían variados saberes y tecnologías. Los españoles conocían sus destrezas gracias a las crónicas sobre el África sub-sahariana que circulaban en Europa desde la Edad Media. Por eso el precio de los cautivos no solo dependía de su fortaleza física: saber extraer el oro de peñas y ríos; cultivar la tierra; ocuparse del ganado; atender la cocina; herrar los animales de tiro o cualquier otro dominio, por ejemplo, curar con plantas, significaba un valor adicional que repercutía en el precio. Una vez conducidos a sus nuevos ámbitos de vida, en las minas, haciendas y ciudades de todo el territorio, fueron intercambiando sus saberes acerca de la selva y las sabanas con españoles, indígenas y mestizos. Del mismo modo, los legados africanos se adaptaron a los nuevos entornos de vida” (p. 23).

La siguiente tabla describe la especialización en oficios de los esclavizados traídos a la Nueva Granada o actual Colombia en los distintos momentos de la trata transatlántica:

Tabla 3.
Características de los esclavizados en la Nueva Granada

Periodo y régimen de la trata	Tratantes	Afiliación étnica mayorista	Labor desempeñada	Región de destino
1533-1595 (Licencias)	Españoles, Genoveses, Portugueses	Wolof, Balanta, Bran, Zape, Biáfara, Serere, Bijago	Servicio doméstico, Ganadería, Minería del oro	Llanura, Caribe, Antioquia
1595-1640 (Asiento)	Portugueses	Kongo, Manicongo, Anzico, Angola, Bran, Zape	Ganadería, Minería del oro	Llanura, Caribe, Antioquia
1640-1703 (Asiento)	Holandeses	Akán, Oruba, Fanti, Ewefon, Ibo	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico
1704-1713 (Asiento)	Franceses	Ewe-Fon, Yoruba, Fanti	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico
1713-1791 (Asiento)	Ingleses	Akán, Ewe, Ibo	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico
1740-1810 (Contrabando, Asiento, Comercio libre)	Ingleses, españoles	Akán, Ewe, Ashanti, Kongo	Minería del oro	Litoral Pacífico
1810-1860 (Contrabando, Asiento, Comercio libre)	Españoles	Criollos	Minería del oro	Litoral Pacífico

Fuente: Arocha, 1997, p. 34

Es necesario reflexionar de manera crítica sobre la existencia de una historia tradicional en el sistema educativo nacional con la cual se ha educado a la sociedad colombiana, en este sentido, estas orientaciones conceptuales y pedagógicas de la CEA proponen

un cambio de enfoque que invita a que en la escuela se aborde la trata trasatlántica de manera humanizada, más allá de las cifras o estadísticas que contabilizan la demografía del comercio esclavista, que son importantes para entender la magnitud de un fenómeno como lo fue la comercialización de africanos y africanas, pero que resulta insuficiente, ya que es urgente e indispensable ponerle rostros, nombres y trayectorias de vida a los relatos de hombres y mujeres que fueron traídos del continente africano; un enfoque cualitativo que se refiera a personas y seres humanos poniendo en discusión el pasado y presente de los afrocolombianos de manera permanente.

El estudio del comercio trasatlántico no debe analizarse solo como una coyuntura económica, sino desarrollarlo como un fenómeno social o crimen de lesa humanidad. Debe considerarse como el mayor desarraigo y trauma que ha sufrido un continente en la historia de la humanidad, cobra entonces relevancia la Maafa el término swahili (lengua hablada en países como Uganda, Tanzania, Mozambique, Kenia, República Democrática del Congo, entre otros) usado para referirse al "desastre" o "terrible acontecimiento" que produjo el tráfico transatlántico de esclavizados.

La Maafa retoma diversas discusiones que se vienen dando desde el siglo XX. No es una apuesta por quedarse en la "lástima" que no reconoce la humanidad y capacidad humana de los africanos y africanas. No se puede olvidar el dolor, tampoco quedarse en él, debido a que es una forma de inferiorizar e invisibilizar las otras capacidades, que a pesar del dolor estas sociedades fueron capaces de desarrollar y dejar una gran herencia al mundo. (Ortíz J. , 2021).

En otras palabras, como corriente de pensamiento la Maafa propone trabajar este episodio fatídico de la historia de la humanidad desde el sentido africano, posibilitando su abordaje desde el lugar de las víctimas del hecho (los africanos, esclavizados y sus descendientes) y no desde lo que significó para el victimario (colonizadores europeos y esclavistas en el continente americano), todo esto permite tomar distancia de la colonialidad del saber y los encubrimientos de la academia occidental que no ha visibilizado en sus verdaderas proporciones el holocausto africano, ni mirar críticamente la construcción de estas hegemonías.

2.4. Diáspora africana

Izard afirma que:

"El término diáspora procede del griego diasperien (día: del otro lado, más allá de; sperien: sembrar semillas), y fue usado por primera vez alrededor del siglo III A. C. en el Septuagint, la traducción griega de las escrituras hebreas dirigidas a la comunidad helénica judía de Alejandría que describía la vida de los judíos

fuera de su hogar palestino. Desde una perspectiva académica, se usa para hacer referencia a los grupos étnicos que han sido desplazados de su lugar de origen a través de la migración, el exilio, etc., y se reubican en otro territorio. Las comunidades diaspóricas tienen además como una de sus principales características el hecho de cimentar, en ocasiones, su identidad a partir del territorio primigenio que se convierte en punto de referencia sobre el que se construyen las distintas expresiones de la etnicidad. Esta última, entendida como organización social de la diferencia, es percibida por estas sociedades transplantadas a partir de distintas conexiones con la tierra de origen” (2005, p.91).

La idea de diáspora supone entonces considerar el movimiento transatlántico de personas, creencias, prácticas y productos de África a América e inversamente, lo que marcó la vida de pueblos enteros que tuvieron que soportar la tragedia del transporte forzado a territorios que no eran suyos (Izard, 2005; Rojas, 2010).

Por lo anterior:

“Es necesario entender las trayectorias afrodescendientes desde la perspectiva de la Diáspora, debido a que este concepto nos permite relacionar los tiempos de la historia con los espacios donde ésta aconteció, develando los entramados de poder que han jugado en beneficio de algunas sociedades y grupos étnicos en detrimento de otras poblaciones y, especialmente, porque con la diáspora podemos comprender las trayectorias afrodescendientes como una historia cimentada con base en el poder ejercido por los europeos sobre los africanos y sus descendientes, no solo para comprender lo que fue, sino, de manera fundamental, para entender cómo ese pasado sigue afectando las realidades del presente de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. De igual manera, representa una apuesta política y pedagógica para contar la historia desde una óptica diferente a la versión oficial y hegemónica, en la cual se obvia el conflicto que constituye el centro de estas relaciones de poder, permitiendo, desde la perspectiva de la CEA, pensar históricamente” (Caicedo, 2010, p.p. 83-84).

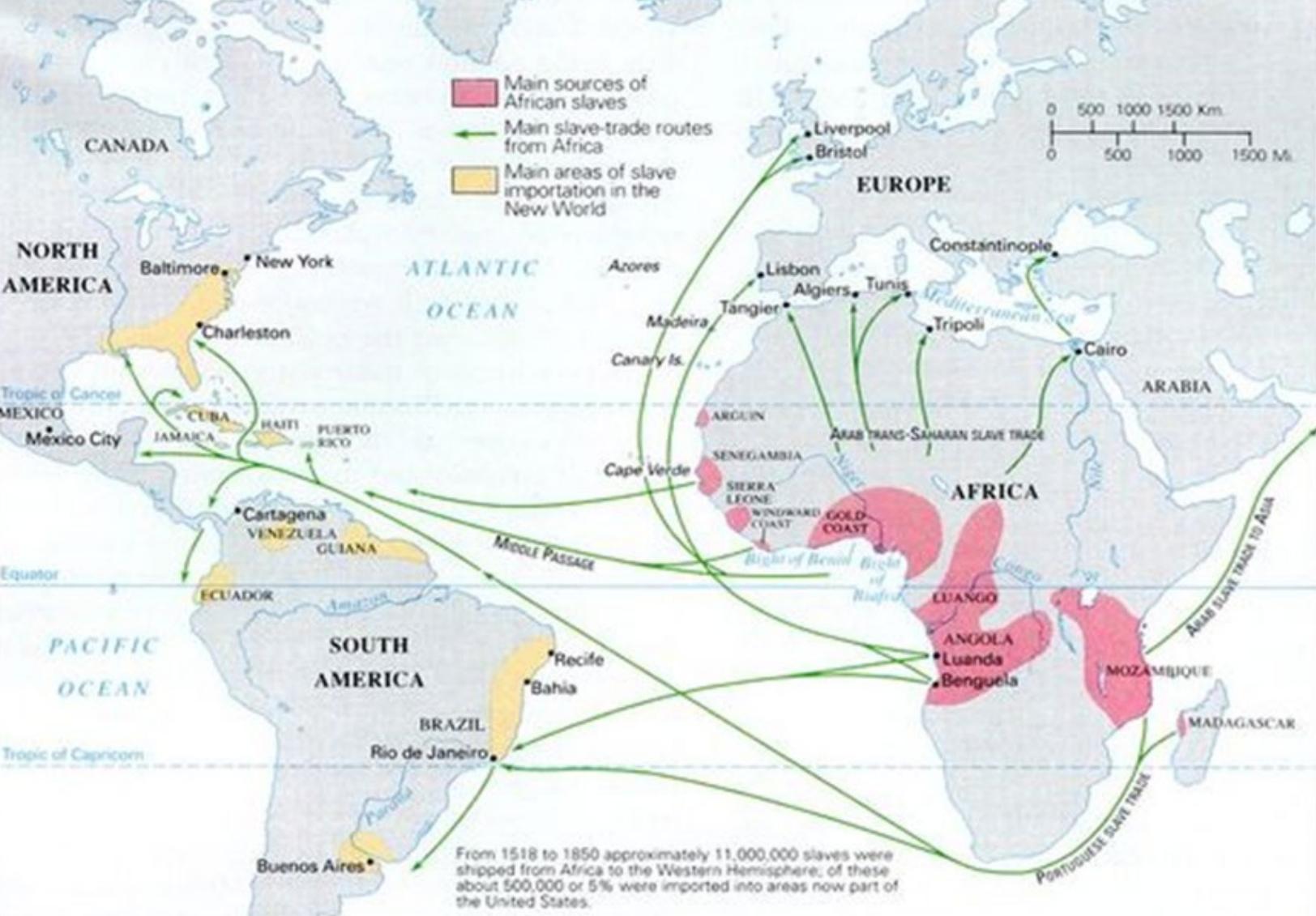

Imagen 20. Mapa: Diáspora del África subsahariana en el mundo. <https://co.pinterest.com/pin/89368373827499339/visual-search/?x=16&y=12&w=530&h=390&cropSource=6>

Respecto a Colombia, se puede afirmar que la presencia de la gente del África occidental fue decisiva en la conformación de las nuevas culturas afrocolombianas, en el impacto y aportes que estas hicieron a la consolidación de la llamada identidad regional y nacional. No obstante, debe señalarse que es la migración forzada de millones de personas del África occidental la que constituye el fundamento de la idea del concepto de diáspora afroamericana. Este concepto se refiere a la dispersión de grupos humanos que son forzados a abandonar su lugar de origen y los territorios en los cuales habían construido sus culturas y maneras de vida (Ruiz, s.f).

Según la perspectiva histórica, en lo que concierne al tema de diáspora africana y su esclavización en nuestra porción territorial, es importante comenzar por describir y fijar cuáles fueron las causas directas y los causantes de tal dispersión forzada y, en concreto, se debe recurrir a la historiografía y por lo mismo estudiar el tema desde el trato trasatlántico y el tratamiento colonial creado y desplegado por las potencias europeas del momento. (Ruiz s.f.).

El estudio de la diáspora africana como contenido de la CEA permite entre otros aspectos

-Como lo menciona Caicedo-: "Evidenciar que el primer rasgo de la diáspora africana es el desplazamiento geográfico, el cual remite a hablar de pueblos que han vivido la condición de exilio y expatriación, producto del desplazamiento forzado a que fueron sometidos por más de cuatrocientos años. Este rasgo da cuenta de los grupos étnicos que han sido desplazados de sus lugares de origen hacia otros territorios, convirtiéndolos en expatriados en comunidades desterradas o exiliadas, por reubicarse en lugares distintos a los territorios originarios que los vieron nacer. De esto se trata el desplazamiento geográfico forzado, inherente a este proceso de Diáspora (2010, p.87).

- Reconocer que de África fueron traídos de manera forzada hombres y mujeres de distintos grupos étnicos cuyos lugares de procedencia, formas de organización social, lenguas, prácticas religiosas, eran marcadamente diversas; aspectos que sin duda dificultaron los procesos de adaptación en nuevos territorios allende de los propios. Por otro lado, su sometimiento destruyó tanto las estructuras familiares sobre las cuales reposaban las relaciones de parentesco entre los pueblos, como los mecanismos de transmisión de saberes y conocimientos que nutrían sus memorias colectivas.
- Profundizar en la importancia que precisa entender la historia africana antes del siglo XV, porque después del 'descubrimiento' las sociedades africanas no volvieron a ser iguales como producto de la diáspora, y conocer cómo este fenómeno afectó las vidas de sus descendientes en América (Caicedo, 2010).
- Conocer que la población afrocolombiana está mayoritariamente ubicada en los departamentos del Cauca, Antioquia (especialmente en la parte norte), Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, y la región Caribe (con su centro en Cartagena) y la zona insular (San Andrés, Providencia y Santa Catalina). Varios de sus integrantes procedían de zonas que hoy corresponden a países africanos como Benín (antiguo Dahomey), Nigeria, Sierra Leona, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Senegal, Guinea, además que, pertenecen a distintos grupos étnicos africanos tales como los wolofs, mandingas, fulos, cazangas, biáfaras, monicongos, anzicos, angolas, entre otros (Wabgou, 2016).
- Comprender que entre las poblaciones afrocolombianas existen y persisten valores y expresiones derivadas de la concepción africana de familia extensa, junto con el sentido agudo de la solidaridad. "En referencia al África tradicional, tener descendencia es fundamental: es la respuesta a su deber de contribuir a la continuidad de la vida en la tierra. Así mismo, se asegura la perpetuidad de la cadena ancestral; por ello las familias extensas son el medio más apropiado para garantizar la emergencia y consolidación del clan, tener un/a hijo/a (la fertilidad) implica una ganancia de capital o valor social (Wabgou, 2016, p. 87).

- Saber que “a raíz del uso, explotación y enriquecimiento material y humano de los africanos desde los inicios de las colonias, las condiciones históricas repercuten aún en la actualidad y se ven los resultados de tal situación histórica, pues los reinos a los cuales pertenecía gran parte del continente americano “España y Portugal” usaron mano de obra barata, convirtiendo personas en objetos de comercio por un largo periodo, y únicamente después de las independencias los objetos de comercio y de trata obtuvieron a través de luchas, la consecución del estatus de Sujetos de Derechos (Ruiz, s.f, p. 10).
- Analizar los procesos de reivindicación étnica en relación con los legados ancestrales. Esto quiere decir que las comunidades desplazadas de sus lugares de origen se transforman en exiliadas, pero reconstruyen sus vidas en condiciones adversas, desarrollando la capacidad de cimentar nuevas formas de existencia con base en el territorio originario como punto de referencia para producir y recrear diferentes expresiones de la identidad étnica. Se trata del vínculo simbólico que se mantiene con el lugar de donde se fue desterrado, con los legados asociados a ese territorio como referente para reconstruir las identidades étnicas en el nuevo lugar (Caicedo, 2010). De igual forma, se enfatiza en las distintas resistencias que los esclavizados ponen en práctica para la recuperación de su libertad.

“Estos procesos de lucha, resistencia y adaptación son los que permiten entender por qué muchos de los legados de los pueblos originarios africanos se han convertido en referentes identitarios de reivindicación étnica en la Colombia actual. Por eso haremos alusión a diferentes procesos históricos de resistencias frontales y cotidianas que a lo largo de estos siglos las y los afrocolombianos en particular han agenciado (Caicedo, 2010, p. 92).

- Repensar una etnohistoria que aborde fenómenos de trascendental importancia para las poblaciones NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros) tales como: procesos de poblamiento, las formas diversas de afrocolombianidad, visibilización, promoción y apropiación del patrimonio tangible e intangible afrocolombiano; la manera como los africanos y sus descendientes han forjado sus propios relatos desde el dolor, la esperanza y la reinención permanente, la eliminación de todas las formas de discriminación y racismo desde la escuela, así como la reivindicación de los derechos étnico-territoriales.

Como lo afirma José Antonio Caicedo:

“La Diáspora nos permite entender las ausencias, las presencias y las reconstrucciones de los legados africanos en esta parte del mundo, ligando los tiempos de la historia con los espacios de esa historia en la larga duración y, principalmente, nos ayuda a comprender las trayectorias afrodescendientes como producto de una historia del poder colonial que marcó y sigue marcando

las realidades de las comunidades negras, afrocolombianas y raizales en el presente, a través de manifestaciones como el racismo, la discriminación, la invisibilización que se constituyeron en secuelas problemáticas de la herencia diásporica como otro rostro de la tragedia. Los núcleos Racismo y Discriminación, Raza, sexualidad y la colonización de los cuerpos en Colombia, nos introducirán en estos efectos negativos producidos por la Diáspora (2010, p.87).

2.5. Memorias de resistencia: Cimarronaje, Palenques y aportes de mujeres negras y hombres negros a la construcción del Estado Nación

En casi todos los relatos de la historia de Colombia se puede identificar un punto en común: la invisibilización de los cuerpos negros y sus roles más allá de la esclavización. A menudo se suprime el hecho de que los esclavizados tuvieron roles fundamentales como soldados, en la producción de los alimentos, roles de cuidado por parte de las mujeres, manufactura de uniformes, así como en las estrategias para adquirir su emancipación. Además, los esclavizados poseían también conocimientos en cuidado de animales, construcción de embarcaciones y viviendas, extracción y uso de minerales y metales, agricultura, partería, botánica para usos medicinales, estrategias de guerra y organización política, sus aportes iban más allá de los trabajos de fuerza, los esclavizados resistieron activamente contra la institución esclavista y a la vez fueron piezas clave en el proceso de las luchas independentistas.

Lucha ante la institución esclavista y colonial en Colombia

La complejidad del fenómeno colonizador arrastró los prejuicios más profundos que la ciencia europea había instituido, e impactó vehementemente en la cuestión racial, pues las políticas coloniales, junto con los desarrollos científicos del momento, decidieron clasificar el color de la piel desde el punto de vista moral, intelectual y físico. En otras palabras, la ciencia experimental y la teoría natural legitimaron la supremacía del hombre blanco frente a cualquier diversidad humana. En consecuencia, la población negra que existió en el momento padeció, en manos de blancos, los vejámenes inhumanos que no podrían imaginarse los pobladores de hoy. Esta circunstancia posibilitó perpetuar la discriminación y la marginación (Alvarado & Prado: 2021, p.198).

El racismo científico forma parte fundamental de las bases que dieron origen a la colonización y la esclavización de los cuerpos de hombres y mujeres negras, a través de las ciencias se legitimaron discursos raciales que asociaban rasgos físicos como el color de piel, la textura del cabello, la anchura de la nariz o la forma de la cabeza con

sus capacidades intelectuales, morales y sociales. Este análisis de la estigmatización racial es muy importante, no solo porque justificó estructuras de dominación sobre la gente negra sino también porque ha logrado imponerse y adaptarse hasta el día de hoy. No podría avanzarse en los aportes y las resistencias de los hombres y mujeres negros sin ubicarse en estos discursos y estructuras que han legitimado el racismo hasta la actualidad y que han marginado política, social y económicamente a todas las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Las resistencias pueden mapearse desde antes de la esclavización y de la trata transatlántica. Para el siglo XV los portugueses ya habían hecho reconocimiento de las costas occidentales de África y tranzaban acuerdos con los jefes locales para la deportación masiva de africanos capturados (Rodríguez, y otros, 1998) pero muchos se resistieron a estas capturas y desde estos momentos ya organizaban y se resguardaban en las zonas selváticas para defender su libertad.

El Cimarronaje

Hay entonces una gran relación o entrelace en la esclavitud, el cimarronaje y la abolición. Como puede observarse en lo expuesto hasta ahora, la esclavitud fue un régimen brutal de trabajo forzado bajo condiciones crueles e inhumanas que instaló -en el pensamiento colectivo tanto de las colonias como de las posteriores repúblicas- ideas de inferioridad racial hacia los negros esclavizados, que incluso se sostuvieron después de la adquisición de su libertad o de la abolición de la esclavitud. La Nueva Granada fue uno de los principales puntos esclavistas de las Américas y, por tanto, también tuvo un fuerte movimiento de resistencia cimarrona. Para Agustín Laó-Montes, quien reseña los pensamientos de autores decoloniales como Césaire y Glissant, el cimarronaje no solo debe entenderse desde las resistencias de los esclavizados como un hecho histórico de fuga individual o colectiva para conformar sociedades como los palenques, en lo que hoy es Colombia, o quilombos en Brasil, sino también puede entenderse como un proyecto de resistencia política que le daba un significado a la libertad más allá del yugo físico esclavista, fue la resistencia de mantener saberes y prácticas de las memorias ancestrales africanas a través del cuerpo, el baile, los cantos, la preparación de guerreros y el lenguaje (Laó-Montes, 2020, p. 23).

Estos esclavizados, a pesar de los maltratos y humillaciones, creyeron en la posibilidad de resistir de dos formas: por una parte, la huida colectiva y, la otra, individual. Ambas podían ser de manera temporal o definitiva. La primera, permitía la fuga de comunidades, en ocasiones masivas, en otras no, a espacios poco controlados por los colonos, en los

que intentaban alejarse por un momento del mundo de los blancos; en otras palabras, intentaban mejorar, regular o cambiar el trato recibido por el colonizador. Por otro, sin diferir sustancialmente de la primera, los esclavos, antes de desertar por sus propios medios y de manera voluntaria, pretendían ejercer cierta presión sobre sus amos; por ejemplo, cuando hacían trabajos a ritmo lento, o hurtando herramientas con las que cotidianamente ejecutaban su labor, o simplemente alzándose en contra del esclavista (Alvarado & Prado, 2021, p.199).

🎯 Palenque

Las resistencias de los hombres y mujeres negros eran múltiples y variadas no solo en la huida individual y colectiva para la conformación de palenques, también se dieron los suicidios, infanticidios y rebeliones, todas como forma de presión y resistencia ante los vejámenes de la esclavización y el sistema colonial. La resistencia de los palenques iba mucho más allá de la fuga, también existía el entrenamiento de ataque, luchas con piedras, lanzas y otras armas artesanales para defenderse de quienes intentaban recapturarlos, hasta el punto de que para el siglo XVI palenques como el de la Sierra de María adquirieron su libertad como mandato de la Corona española (Fiedemann, 1998). Los palenques no eran grupos amorfos de esclavizados fugados, eran sociedades estructuradas con liderazgos definidos y pequeñas escuadras de guerreros.

🎯 Palenque de San Basilio

No podemos referirnos a San Basilio de palenque sin mencionar a Benkos Biohó, este hombre llegó esclavizado a Cartagena en 1599 y es en la actualidad el mayor referente histórico de este palenque, así como un símbolo de las resistencias afrocolombianas.

Imagen 20.A. Tomado de Universidad del Valle, Centro Virtual Isaacs, Portal Cultural del Pacífico Colombiano. <https://cvisaacs.univalle.edu.co/historia/esclavitud-y-resistencia/>

Según Nina de Friedemann, en 1602 ya se tenían registros de las acciones de Biohó en la ciénaga de La Matuna, en la que junto con un grupo de cimarrones había organizado un palenque en el que resistieron a las autoridades coloniales. Tras la muerte de Benkos Biohó en 1621, los palenques en la región fueron en aumento hasta que para finales del siglo XVII y principios del XVIII, se habían convertido en un importante problema para la Corona y fueron combatidos constantemente sin mayores resultados. Es durante este período en el que se va configurando el espacio geográfico que constituiría posteriormente lo que sería el Palenque de San Basilio. (Jojoa, 2008).

El palenque de San Basilio fue reconocido como el primer pueblo libre de Colombia, sus resistencias fueron tan fuertes y su cosmovisión tan ampliamente transmitida que en la actualidad su cultura representa uno de los patrimonios intangibles de la humanidad más valiosos de la región. Este pueblo conserva su idioma propio, gastronomía, ritos fúnebres, fiestas de tambores y un sinnúmero de tradiciones y conocimientos que se mantienen vivos y que sobrevivieron la esclavización, la colonización, la persecución y los intentos de unas primeras construcciones de nación colombiana en las que se pretendía homogenizar a los pueblos a través del mestizaje.

Así como era importante el cimarronaje como forma de resistencia, también lo eran las resistencias cotidianas, el ritmo lento en el trabajo, el trenzado para guardar granos y semillas en el cabello de las mujeres, los cantos y todas las formas de preservación cultural. Aunque el proceso de cimarronaje tuvo dinámicas tanto en las selvas de la costa pacífica, como lo que hoy entenderíamos como la costa atlántica y Caribe un legado vivo de estas formas de resistencia es el Palenque de San Basilio ubicado en los Montes de María, en donde miles de esclavizados emprendieron las fugas. El Palenquero, la lengua que se habla en el poblado constituye un testimonio vivo del legado africano Ki-Kongo y Ki-Mbundu; legado que así mismo tiene numerosas expresiones en la cultura del poblado y de otras poblaciones en el Caribe colombiano (Fiedemann, 1998).

El lenguaje es una forma de resistencia compartida entre los diversos grupos étnicos de origen africano distribuidos a lo largo de Colombia, conservar lenguas de origen africano como en el caso del palenque de San Basilio fue una importante forma de resistencia para crear complejos sistemas de comunicación, pero de cierto modo aprender el idioma de los colonizadores también permitió la supervivencia y el aprendizaje de la lectura, fue usado por los esclavizados a su favor, un ejemplo de ello es el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual los pobladores esclavizados construyeron un lenguaje creolizado oral, basado en la lengua africana akán y el inglés.

Posteriormente, el conocimiento de esta forma de comunicación también sirvió como resistencia ante la colombianización en el siglo XX (lo que se conoce como colombianización es una serie de políticas nacionales que buscaban la unificación del país a través de una misma historia común, teniendo el español como idioma principal).

🎯 Cofradías

Se pueden denominar como cofradías a las “asociaciones religiosas que se consagraban a un santo ‘y que poseía funciones de solidaridad social y devoción, con una serie de reglas [...] las primeras informaciones refieren que en este tipo de organizaciones participaban españoles, mestizos, indígenas y esclavos” (Jojoa, 2008, p. 138).

En principio las cofradías tenían la función de ayudar a los bozales, pero también de asimilar religiosamente a quienes no practicaran el catolicismo. Tenían una fuerte importancia económica y social y representaban prestigio para algunos de sus miembros en la sociedad colonial, debido a que de cierto modo hacía las funciones de banco de préstamo, se hicieron pagos por la libertad de algunos esclavizados. Se puede identificar a las cofradías como una forma de resistencia debido a que muchos esclavizados podían adquirir su libertad a través de ellas, además también estaban expuestos a menos violencias a cambio del adoctrinamiento religioso.

🎯 Cabildos de negros o nación

“Ante la sociedad, el cabildo de negros se constituyó como un capítulo o consejo que ostentaba la representación de la gente negra de un mismo origen. Jerarquizado en su organización estaba presidido por el rey o reina, capitán, capataz o mayoral; este era el intermediario entre su nación y las autoridades coloniales (Gutiérrez, 1996, p.74). En su apogeo los cabildos contaron con cuantiosos fondos para atender sus fines humanitarios entre los que estaba también el de facilitar a sus miembros esclavizados la compra de su libertad por medio de préstamos. Tales medios se conseguían en base a las cuotas mensuales, colectas y alquileres de bienes inmuebles propiedad del cabildo” (p. 75).

Otras funciones que cumplían los cabildos de negros o de nación era la organización de fiestas y de funerales, en ocasiones lograron acumular bienes y comprar la libertad de algunos de sus miembros (Jimenez, 1998, p. 249).

Manumisión

“Desde el siglo XVI, la opción de que el esclavo obtuviera la libertad fue posible gracias a la voluntad expresa de “los dueños”, y a la capacidad del esclavo de generar excedentes que le permitieran comprar su libertad o simplemente su habilidad para escapar del dominio del amo. Pero solo en el siglo XIX los gobiernos republicanos, a pesar de los riesgos económicos y sociales, adoptaron medidas para que gradualmente fuera abolida la esclavitud.

Los pasos que condujeron a que la población sometida pudiera tener su libertad definitiva están referidos básicamente en los acuerdos asumidos por los dueños de esclavos y por el Estado. La manumisión decretada en 1821 no sólo estableció la libertad de vientres, sino que dispuso la creación de una estructura administrativa que hiciera posible recolectar fondos para pagar los esclavos que fueran a ser manumitidos. La creación de las Juntas de Manumisión constituyó uno de los hechos de mayor trascendencia en el proceso de abolición de la esclavitud. Sobre estas recayó la responsabilidad de recaudar el capital con el que se debía indemnizar a los dueños” (Mora de Tovar, s.f.).

Emancipación insular

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no era ajeno a los procesos de resistencia y búsqueda de la libertad ante la institución esclavista colonial. En las islas se presentaron revueltas, fugas y la revolución haitiana; así mismo, los procesos abolicionistas en Europa y las apuestas económicas del cristianismo protestante empezaban a influir en las transformaciones y en los ideales de esclavizados y colonos.

En el Archipiélago la abolición de la esclavitud estuvo antecedida por dos levantamientos en 1799, cinco años antes de que la segunda revuelta de esclavizados en Haití triunfara y diez años después de la Revolución Francesa. Entre los años de 1841 y 1849 se dio la fuga

de 30 esclavos, conocidos estos últimos sucesos como Cocoplum Bay revolt, y es muy probable que dichos esclavos, según Jairo Archbold, “sean descendientes directos de la primera oleada de cautivos traídos por los plantadores jamaquinos durante la época de Francis Archbold y Thomas O’Neill. De los 30 fugitivos, nueve llevaban el apellido Bowie, lo que permitía establecer una relación con el señor Torcuato Bowie, uno de los mayores propietarios de esclavos en la historia del archipiélago” (Ortiz, 2013, p.1).

Imagen21.A. La red cultural del Banco de la República. San Andrés - Archivo fotográfico.
“Desembarco y encuentro de Colón con los piratas. Representación teatral realizada durante las fiestas patronales del archipiélago. San Andrés, 30 de noviembre, 1965. <https://www.banrepultural.org/coleccion-bibliografica/especiales/san-andres-archivo-fotografico>

Otro factor importante para la emancipación de los esclavizados, sumado a las revueltas, era el contexto social político y económico de los colonizadores para este momento. Entre 1833 y 1834, ya se discutía en el parlamento británico la viabilidad del sostenimiento de esclavos y desde el protestantismo se abrían debates sobre los maltratos perpetrados contra los esclavizados y la necesidad de que se les diera un trato humano. Estos debates se trasladaron al Caribe, en donde ya se daban revueltas y esclavizados buscaban estrategias para conseguir su libertad. Fue en este contexto que figuras como Philip Beekman marcaron pautas en los procesos emancipatorios, pues dieron paso a la liberación de esclavizados y se abrió con ello la repartición de tierras para vivir bajo sus propias condiciones y obtener ganancias a través del trabajo de la tierra:

A partir de este hecho histórico, la propiedad en el territorio empieza a configurarse de manera particular, convirtiéndose en un hito importante en el marco del estado actual del concepto ancestral de territorialidad de este pueblo, que a su vez se convierte en un territorio colectivo, por constituirse como una propiedad familiar que se transmite de generación en generación (Livingston, 2015).

El pueblo nativo de las islas resistió ante diversos colonos que se disputaban el territorio e intentaban institucionalizarse a través del control sobre el territorio y la producción de la tierra explotada por la mano de obra esclavizada; la posibilidad de obtener la propiedad sobre las tierras fue de gran importancia a nivel individual y colectivo, por un lado, estaba la posibilidad de vivir de la tierra y adquirir estabilidad económica y por el otro, se consolidaron cabildos locales que permitían la autodeterminación de estos pueblos en su forma de gobernarse.

2.7. De la participación afrodescendiente en la construcción de la nación colombiana

A pesar de su negación histórica, los descendientes de africanos participaron en la consolidación del Estado-nación, el papel que estos jugaron en el proceso independentista fue fundamental para la construcción de lo que hoy se conoce como la República de Colombia, diversas fuentes evidencian que esta población impulsó la creación de un sentimiento libertario que tuvo su origen en el momento en que sus antepasados fueron capturados en el continente africano y reproducido en los territorios del nuevo mundo a través de las distintas formas de cimarronaje que tuvieron lugar durante el periodo colonial, sin duda hombres y mujeres negros motivaron a la clase dirigente criolla que comandó y dirigió la gesta independentista.

Cassiani, en su escrito de 2014, afirma que:

“El principal referente que inspira las dinámicas independentistas lo constituye el poblado San Basilio Magno, en la Sierra de María, en la Provincia de Cartagena, conocido tradicionalmente como San Basilio de Palenque, declarado el primer pueblo libre de América en 1713. En él se identifican las trayectorias que encierran y ejemplifican la historia de la resistencia de decenas de cimarrones que se internaron en las Sierra de María e iluminados por el ejemplo de Benkos Biohó, al lado de Zumbi de los Palmares, en Brasil; Yanga en México; Bayano en Panamá; y Alonso de Illesca en Ecuador configuran las más significativas hordas libertarias del periodo colonial” (p. 21).

Es el movimiento comunero el que va a brindar por vez primera la ocasión (tanto tiempo soñado por muchos esclavizados) de debilitar fuertemente el sistema esclavista exigiendo la abolición de la esclavitud. Sin embargo, aunque la revolución de los comuneros fue policlasista, en las capitulaciones de Zipaquirá, en las que cada clase

expuso sus peticiones y exigencias, no aparecen las peticiones de los esclavizados. En parte, quizás porque entre los principales firmantes de las capitulaciones estaban los terratenientes, que, en caso de tener esclavizados, no podían atentar contra sí mismos concediéndoles la libertad. Es José Antonio Galán quien hace de la revolución comunera una revolución social al incorporar en ella a los esclavizados; ya que los negros y mulatos libertos hacían parte desde un principio de las masas que fueron arrastrando al pueblo hasta las puertas de Bogotá (Azopardo, 1987).

Mucho antes de la crisis de la Independencia, la población negra había iniciado un proceso irreversible de liberación frente a sus amos, a través de su evasión y fuga para constituir esos “espacios de libertad” que fueron las “rochelas” y los “palenques”. Pero durante la guerra, patriotas y realistas los reclutaron por medio de la persuasión o de la fuerza, con la promesa de otorgarles la libertad, promesa que, por cierto, no cumplieron (Universidad Nacional, 2019).

En la segunda mitad del siglo XVIII, una reforma militar reglamentó los cuerpos milicianos y les confirió fuero militar a sus reclutas. A partir de 1810 se multiplicaron los cuerpos milicianos con diferentes denominaciones: cívicos, patriotas, urbanos, voluntarios de la guardia nacional, auxiliares, defensores de la patria, entre tantos otros. Todas estas fuerzas irregulares y el ejército de línea reclutaron esclavos y libertos a través de diversos canales: forzoso, conscripción selectiva entre los vecinos, voluntaria convocada por bando y la realizada por donativos de amos que esperaban ser recompensados con títulos militares o indemnizados por el Estado (Earle, 2005).

Ante la ausencia de investigaciones sobre cuál ha sido la participación de los esclavizados en la independencia y que ha permitido su invisibilización en las narrativas, cobra relevancia el libro *El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras de Independencia de Colombia 1810-1825*, del historiador Roger Pita Pico (2012), que en su trabajo narra las formas de reclutamiento de los esclavizados por parte de los ejércitos patriota y realista, las maneras en que se desempeñaban en el ámbito militar y los campos de batalla, la segregación al interior de las tropas, la lucha a cambio de libertad, entre otros temas.

La participación de esclavizados en las guerras de Independencia en América se debió principalmente a los ofrecimientos de libertad que, tanto republicanos como realistas, les hicieron a esta población; aun corriendo el riesgo de dotarla de armamento. Es necesario tener en cuenta que fue precisamente a través de los códigos negros que se establecieron disposiciones que limitaron a la gente negra el porte de armas y su movilidad, entre otros aspectos.

A mediados de la colonia, el Nuevo Reino de Granada crea un sistema de estratificación social basado en la categorización “racial” de los sujetos a través del uso de la categoría denominada Sistema de castas, definida básicamente como linaje, estirpe o

descendencia. Estas acepciones son muy generales y abstractas, aunque una de ellas advierte que en el uso del lenguaje cabe la posibilidad de que la carga valorativa sea positiva o negativa, es decir, que la casta podía ser “buena” o “mala”.

Por lo tanto, más allá de estas definiciones que parecen poco útiles para aclarar la cuestión, se destaca que el lenguaje colonial en sus usos burocráticos emplea la palabra Casta (esta sí una categoría nativa) para designar a los grupos mezclados y al grupo negro; por curiosa circunstancia nunca se utiliza para el grupo indígena ni mucho menos para el grupo blanco (Jaramillo, 1965), lo que permite deducir que el término Casta en el lenguaje colonial era una expresión con carga peyorativa, usada para denotar “mala descendencia” del individuo.

Existen indicios de que las personas esclavizadas o de “sangre negra” eran especialmente repelidas, argumentando que los africanos desde sus orígenes habían rechazado el cristianismo. Esto en contraste con los pueblos indígenas, a quienes al menos nominalmente no se les consideró como portadores de “mala raza” (Angel, 2000). Así legalmente se consideró dentro de las “malas razas” a moros, judíos, negros o mulatos, pero nunca a los indígenas.

Cómo lo afirma Reyes (2016):

“Toda política racial en este periodo se encaminaba a la eliminación del conflicto racial, mediante la homogenización de la población y la creación de un nuevo pueblo mestizo distinto de las razas que le dieron origen, la ciudadanía virtuosa solo era imaginable en términos de homogeneidad y para esto era necesario eliminar las diferencias raciales mediante la mezcla física y cultural. Puede afirmarse que lo que sucedió fue más bien un significativo traslado de la preocupación por el otro hacia el interior, en el proyecto nacional, el indígena, el negro y el mestizo tenían lugar siempre y cuando realizaran un esfuerzo constante por eliminar al Otro en sí mismo, esto era homogeneizarse” (p. 71).

Lo anterior trajo entre otras consecuencias la invisibilización u olvido de eminentes hombres y mujeres que aportaron a la independencia colombiana. Entre ellos se destacan figuras como:

José Prudencio Padilla

Nació en la Villa de Pedraza, en el actual departamento de la Guajira, hijo de padre afrodescendiente y madre Wayuu, es el afrocaribeño más destacado en la independencia del Caribe colombiano. El único general negro que ha tenido Colombia en toda su historia, es considerado el fundador de la Armada Nacional y quien decidió la independencia de Colombia y Venezuela. Fue dos veces senador por el departamento del Magdalena. Por encarnar las aspiraciones de igualdad y libertad de los afrodescendientes de la época, Padilla se convirtió en el terror y enemigo de bolivaristas, porque lo veían como el instigador de la guerra de colores o razas, lo que condujo a su injusto fusilamiento (Revista Semana, 2011).

Manuel Trinidad

Mulato cartagenero, teniente del batallón de voluntarios pardos, apoyó a la Junta Suprema de Gobierno de Cartagena creada en 1810 y participó en el batallón que rechazó la entrada del nuevo gobernador nombrado por el Consejo de Regencia. Respaldó a la Junta de Gobierno y a presó a algunos comerciantes españoles que en 1811 intentaron sublevarse contra su autoridad (Revista Semana, 2011, p. 26).

Narciso Vicente Crespo

Mulato nacido en Santa Marta, fue escribiente de la Real Caja de su ciudad. Como capitán de la milicia de pardos, el 22 de diciembre de 1810, lideró la multitud para exigir sin éxito a la Junta Superior de Santa Marta, que el pueblo eligiera a sus representantes. Fue encargado de comandar la defensa de la provincia de Santa Marta ante el ataque de los independentistas de Cartagena. En 1820 participó en la batalla de Ciénaga; no se sabe cómo murió (Revista Semana, 2011, p. 26).

Tomás José Pacheco

Oriundo de Santamarta, alcanzó el grado de capitán y entre 1811 y 1820, junto a Vicente Crespo se enfrentó a los ejércitos realistas. Comandó batallones de indígenas de las zonas de Bonda, San Juan de Ciénaga, Gaira y Mamatoco. Murió en la batalla de Ciénaga (Revista Semana, 2011, p. 26).

Catalina Mulata

Catalina fue víctima de la percepción racializada que la Colonia tuvo para definir las relaciones sociales y el lugar que el otro ocupaba en la rígida sociedad colonial. Era criada de un tal Juan de Ortega, vecino de Santa Fe. Tuvo necesidad de acudir a la Real Audiencia en la temprana fecha de 1574 para impedir la esclavización de sus dos hijos (Juan Bonifacio y Baltasar Bonifacio) quienes debían ser libres por ser ella libre. Ella era zamba, hija de indígena y africano (Ministerio de Cultura, s.f.).

Polonia

Heroína palenquera que, en 1581, organizó en Malambo (Bolívar) un grupo de 150 palenqueras que derrotó al capitán Pedro Ordóñez Ceballos. Tras el enfrentamiento, pactó la paz a cambio de tierras y de la libertad de su 'ejército'. Pero Ordóñez violó el pacto y le tendió una trampa. Los historiadores la identifican como uno de los símbolos patrios de la mujer afrodescendiente en la lucha popular (El Tiempo, 19 de julio de 2010).

Juan José Nieto Gil

Nacido en la costa norte (entre Baranoa y Tupará), es reconocido como el primer y único presidente negro de Colombia, Juan José Nieto fue un personaje de gran importancia en las luchas independentistas y en la construcción de la república. Entre sus roles se destacan el de militar, político, poeta y estadista. Entre el 29 de agosto y el 16 de septiembre de 1849 se desempeñó como gobernador de lo que en la actualidad es Cartagena y que para su momento era la provincia de Bolívar. Estuvo involucrado en la creación de decretos y constituciones municipales, así como en los procesos de abolición de la esclavitud y en la escritura de la tercera Constitución de Estado. Entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861 ejerció el poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia (Banrepcultural, s.f.).

Francisco A. Newball Hooker

Nacido en la isla de Providencia, fue un abogado y periodista del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conocido como el "padre de la Intendencia". Fue fundador del periódico Searchlight, el cual era un semanario bilingüe en el que Newball escribía sobre las problemáticas sociales y políticas de las islas. Orientó esfuerzos para que el archipiélago se integrara a la vida nacional y fue diputado en la Asamblea de Bolívar en la que trabajó por los derechos del pueblo raizal y denunció el abandono de este departamento a las islas. Como consecuencia de sus luchas fue escuchado por el Gobierno nacional y logró que "el 26 de octubre de 1912 se erigiera el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina en intendencia nacional, dependiente del gobierno central" (ORFA & Coralina, 2016, p.172), y se desempeñó como el primer intendente de las islas. Tras su fallecimiento su biblioteca personal fue dada como donación a la Casa de la Cultura del hoy departamento.

Bibliografía

- Alibeer, D. (s.f.). El Imperio Kanem-Bornu: unió el antiguo Chad, Libia, Camerún, Níger y Nigeria. Recuperado el 12 de febrero de 2022, de Historia de África y los pueblos negros: https://historiadeafrica.com/el-imperio-kanem-bornu-unio-el-antiguo-chad-libia-camerun-niger-y-nigeria/#google_vignette
- Alibeer, D. (s.f.). Historia de África y los pueblos negros. Recuperado el 20 de Marzo de 2022, de Reinos e Imperios: El Imperio songhai: <https://historiadeafrica.com/el-imperio-songhai-de-sonni-ali-ber/>
- Alvarado, G., & Prado, G. (2021). Del cimarronismo al reconocimiento constitucional colombiano de las minorías afro étnicas, una mirada desde Taylor y Kymlicka. Recuperado el 07 de febrero de 2022, de Portal de revistas de la universidad Católica de Colombia: <https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/NovumJus.2021.15.1.9>
- Ángel, J. U. (2000). Nobles, blancos y mestizos en la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín: probanzas de nobleza, familia y mestizaje del cabildo 1674-1812. En W. J. Mejía, Estratificación social en la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín (p.p. 9-163). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Anne, H. (2018). La juventud africana reinventa la política. Recuperado el 03 de abril de 2022, de Correo de la Unesco: <https://es.unesco.org/courier/2018-2/juventud-africana-reinventa-politica>
- Arocha, J. (1997). La inclusión de los afrocolombianos ¿meta inalcanzable? En I. C. Hispánica, Geografía Humana: Los afrocolombianos (p.p. 341- 395). Santa Fe de Bogotá: Editora Guadalupe Ltda.
- Azopardo, I. G. (1987). El comercio y mercado de negros esclavos en Cartagena de Indias (1533-1850). Quinto centenario, p.p. 187-210.

- Banrepcultural. (s.f.). Juan José Nieto Gil. Recuperado el 7 de mayo de 2022, de Red Cultural del Banco de la República en Colombia: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Juan_Jos%C3%A9_Nieto_Gil
- Baura, E. (2012). El origen del concepto historiográfico de la Edad Media Oscura. *Estudios Medievales Hispánicos*, 7-22.
- Caicedo, J. A. (2010). Diáspora africana: claves para comprender las trayectorias afrodescendientes. En M. d. Nacional, *Colombia Afrodescendiente. Lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 2010* (p.p. 100 - 115). Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional.
- Cassiani, A. (2014). La Gastronomía: un sabroso acontecimiento identitario "De Palenke para el mundo". En F. p. Transformemos, *Kumina ri Palenge pa tó paraje. Cocina Palenquera para el mundo* (p.p. 46-52). Bogotá : Fundación para el Desarrollo Social Transformemos.
- Cassiani, A. (2014). Palenque Magno. Resistencias y luchas libertarias: Del Palenque de la Matuna a San Basilio Magno 1599 – 1714. Cartagena: Ediciones Pluma de Mompox S.A.
- Castillo, E. (2008). La Cátedra de estudios afrocolombianos para una sociedad multicultural. En A. Rojas, *La Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Aportes para maestros* (p.p. 48-54). Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Colmenares, J. C., González, S., & Ramírez, V. (2011). La resistencia social: una resistencia para la paz. *HALLAZGO*, 237-254.
- Colombia aprende. (2013). Colombia aprende. Obtenido de <https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/el-atlas-de-culturas-afrocolombianas>

- Coquery-Vidrovitch, C., & Mesnard, É. (2017). Ser esclavo en África y América entre los siglos XV y XIX (Vol. 44). Madrid: La Catarata / Casa África.
- Couglan, R. (1964). África Tropical . México. D.F.: Biblioteca Universal de Life en Español, OFFSET MULTUCOLOR. S. A.
- Diccionario Real Academia Española. (2022). Real Academia Española. Obtenido de <https://dle.rae.es/colonialismo>
- Earle, R. (2005). En armas: Los ejércitos bolivarianos en la Guerra de Independencia en Colombia y Venezuela. Recuperado el 23 de abril de 2022, de researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/238439902_Republicas_en_armas_Los_ejercitos_bolivarianos_en_la_Guerra_de_Independencia_en_Colombia_y_Venezuela
- El Colombiano. (24 de Febrero de 2018). Nubia, el reino de los faraones negros. Recuperado el 16 de marzo de 2022, de El Colombiano: <https://www.elcolombiano.com/tendencias/el-resurgir-del-reino-de-nubia-GC8242901>
- El Tiempo. (19 de julio de 2010). Diez héroes del 20 de julio en la sombra. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7816787>. Recuperado el 02 de mayo de 2022
- Fernández, N. (2009). África en el siglo XX: una historia de la deconstrucción-reconstrucción en el trazado de fronteras e identidades. Obtenido de http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500383-Libros-5000/Fernandez_Nuria_AfricaenelsigloXX.pdf
- Fiedemann, N. S. (1998). San Basilio en el universo Kilombo-África y Palenque-América. En I. C. Hispánica, Geografía Humana de Colombia: Los afrocolombianos (p.p. 79 - 101). Santa Fe de Bogotá D.C.: Editora Guadalupe Ltda.
- García, E. (2016). Breve historia del África subsahariana. Madrid: Ediciones Nowtilus, S.L.
- Glukman, M. (2010). El reino Zulú de Sudáfrica. En M. F. Evans-Pritchard, Sistemas políticos africanos (p. 91-130). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: : Universidad Autónoma Metropolitana / Universidad Iberoamericana.
- Gutiérrez, A. I. (1996). Los Afroamericanos: historia, cultura y proyectos. Santa Fe de Bogotá: El Buho.

- Ibagón, N. (2015). La cátedra de estudios afrocolombianos: tensiones y limitantes. Plumilla Educativa, Universidad de Manizales, 11-22.
- Iliffe, J. (1998). África. Historia de un continente. Cambridge University Press, 169-206.
- Izard, G. (2005). Herencia, territorio e identidad en la diáspora africana: hacia una etnografía del retorno. Revista Estudios de África y Asia, Vol XL(1), p.p. 89-115.
- Jaramillo, J. (1965). Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, p.p. 21- 48.
- Jiménez, M. O. (1998). Los amos y los esclavos en el Medellín del siglo XVIII. En M. R. Historia. Medellín.
- Jojoa, Y. (2008). Resistencia, adaptación social y formas de acción política (siglo XVI a primera mitad del siglo XIX). En A. Rojas, Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Aportes para maestros (p.p. 129 - 149). Cauca: Universidad del Cauca.
- Ki-zerbo, J. (1980). Historia del África Negra: 1 De los orígenes al siglo XIX . Madrid : Alianza Editorial S. A.
- Klein, H. S. (1983). African Women in the Atlantic Slave Trade. C. C. Robertson y M. A. Klein (eds.). Women and Slavery in Africa., p.p. 29-38.
- Lao-Montes, A. (2020). Contrapunteros diáspóricos, cartografías políticas de nuestra Afro América. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- Lovejoy, P. E. (2000). Transformations in Slavery. A History of Slavery in Africa. Estados Unidos: Cambridge University Press.
- Lozano, M. (2016). Gran Zimbabue, la ciudad de piedra del África Austral. Recuperado el 25 de febrero de 2022, de Reino de Aksum: <https://www.reinodeaksum.com/>
- Marín, F. (2005). La Reina De Saba: Leyenda y nacionalismo etíope. Recuperado el 05 de febrero de 2022, de file:///C:/Users/lmart/Downloads/135126-Text%20de%20l'article-185300-1-10-20090626.pdf
- Masferrer L., Cristina V. (2011). Por las ánimas de negros bozales: Las cofradías de personas de origen africano en la ciudad de México (siglo XVII). Cuicuilco, 18(51), 83-104. Recuperado en 22 de noviembre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000200006&lng=es&tlng=es
- Mathieu, N. D. (1982). Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuarevo, Tomo LXII.
- Maya, L. A. (1998). Bilan critique sur la bibliographie afrocolombienne de 1954 a nos jours. Memoire de maitrise sous la direction de Monsieur le professeur Jean Devisse. París: Université de Paris 1 (Pantheon-Sorbonne) Centre de Recherches Africaines.
- Maya, L. A. (2003). Atlas de culturas afrocolombianas. (M. d. Nacional, Editor) Obtenido de Colombia Aprende: <https://www.colombiaprende.edu.co/recurso-coleccion/el-atlas-de-culturas-afrocolombianas>
- Millán, K., Rincón, O., & Rincón, O. (2015). El asunto decolonial : conceptos y debates. Perspectivas. Revista de historia, geografía, arte y cultura - CLACSO, p.p. 75-95.
- Ministerio de Cultura - Dirección de Poblaciones. (s.f.). Mujeres negras en la historia. Recuperado el 05 de marzo de 2022, de Bogotá D.C.: <https://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/poblaciones/Mujeres%20negras%20en%20la%20historia.pdf>
- Montoya, M. A. (2020). Entre África y América: La trata de esclavos entre 1500 y 1870. Su historia y sus consecuencias sociales en las sociedades africanas. Recuperado el 18 de marzo de 2022, de TFG: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/43335/TFG_Arraiza.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mora de Tovar, G. (s.f.). Banrepcultural. Obtenido de Manumisión de la esclavitud negra en el Caribe Colombiano: <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/manumision-de-la-esclavitud-negra-en-el-caribe-colombiano>

Mundo Afro. (2006). Guía de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Ciudad de Panamá: Mundo Afro.

Organización de la Comunidad Raizal con Residencia (ORFA) - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina). (2016). Herencia raizal, naturaleza, tradición y cultura. Guía Educativa No. 1 Grados 1°, 2°y 3°. San Andrés: Obserbatorio de la Reserva de Biosfera Seaflower.

Ortíz, F. (2013). Emancipación de esclavizados en San Andrés y Providencia. Recuperado el 04 de abril de 2022, de Diario El Isleño:: http://www.xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6140:emancipacion-de-los-esclavizados-en-san-andres-y-providencia&catid=47:columnas&Itemid=86#:~:text=Fue%20en%201834%20que%20varios,1%20de%20agosto%20de%201834

Ortíz, J. (30 de septiembre de 2021). Conversatorio de maestros y maestras en CEA. Maafa: trata trasatlántica y la abolición de la esclavitud. Una mirada crítica, Secretaría de Educación Distrital, Dirección de Inclusión e Integración, septiembre, Bogotá. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.

- Ortiz, J. A. (2011). La Cátedra de Estudios Afrocolombianos como proceso diaspórico en la escuela. *Pedagogía y Saberes*. Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación(34), p.p. 9-21.
- Pikirayi, I. (2012). Reino Mutapa o Monomotapa (1450-1884). Recuperado el 10 de febrero de 2022, de <http://www.ikuska.com/Africa/Historia/estados/mutapa.htm>
- Revista Semana. (2011). Bicentenario de Cartagena de Indias 1811-2011: La heroica recupera su grandeza. *Revista Semana*, 2, p.p. 1-74.
- Reyes, J. (2016). *Mestizaje y nacionalismo: genealogías de la identidad racial en la Nueva Granada*. Bogotá: (Trabajo de grado presentado como requisito parcial Pontificia Universidad Javeriana -Facultad de Filosofía.
- Riascos, F. Q. (2005). Tras los hilos de Ananse. *Nodos y nudos*, 2, p.p. 92-96.
- Rodríguez, J., Djeck, M., Friedemann, N., Meneses, O., León, C., & Maya, L. (1998). Demografía de la trata por Cartagena 1533 -1810. En *Geografía Humana de Colombia: Los afrocolombianos (Tomo VI)* (p.p. 10-52). Santa Fé de Bogotá, D.C: Editorial Guadalupe Ltda.
- Rojas, A. (2010). Origen y sentido de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos . En M. d. Nacional, Colombia Afrodescendiente. *Lineamientos Curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 2010* (p.p. 31-37). Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Ruiz, J. A. (s.f). *Procesos de reparación a la diáspora africana: caso afrodescendientes colombianos*. Obtenido de Creative Commons: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/3054/4/Procesos%20Reparacion%20Diaspora%20Africana%2C%20Caso%20Afrodescendientes%20Colombianos.pdf>
- Sanmartín, J. (2008). Historia antigua del próximo oriente. Mesopotamia y Egipto. En J. Sanmartín, & J. M. Serrano, *Historia antigua del próximo oriente. Mesopotamia y Egipto* (p.p.. 3-178). Madrid: Ediciones Akal, S.A.
- Solés, G. (2017). Repensando la producción cultural africana. Recuperado el 27 de marzo de 2022, de *Wiriko: artes y culturas africanas*: <https://www.wiriko.org/blog/repensando-la-produccion-cultural-africana/>

- Taboada, D., & Botello, J. (s.f.). Conferencia de Berlín. Obtenido de <https://cpri.javeriana.edu.co/documents/2141973/10031911/berlin.pdf/ce0730e5-2dc6-4de2-8fc7-ff8888fa17ba>
- Tondut-Sène, M. (2001). Condiciones de viaje y transporte de los esclavos. En D. En D. Diène, De la cadena al vínculo. Una visión de la trata de esclavos (p.p. 47-54). París: Ediciones Unesco.
- Trimingham, J. (1962). A History of Islam in West África. London -New York: Oxford University Press.
- Universidad Nacional. (2019). Indios, negros y mestizos en la Independencia (2019), en UN Periódico Digital. Recuperado el 10 de abril de 2022, de Periodico UNAL: <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/indios-negros-y-mestizos-en-la-independencia/>
- Uribe, D. (2014). África: Nuestra tercera raíz. Aguilar.
- Wabgou, M. (2016). Migraciones de origen africano y sus conexiones diaspóricas: impactos socioculturales, económicos y políticos. Recuperado el 07 de febrero de 2022, de Dialnet: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/61398>

Bogotá
tiene mucho que
contar

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

www.educacionbogota.edu.co

@Educacionbogota

/Educacionbogota

Educacionbogota

@educacion_bogota

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66 - 63

Teléfono: (601) 324 1000 Ext.: 3126

Bogotá, D. C. - Colombia