

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

**Los afrodescendientes de México: Del contexto histórico
a la reconstrucción de tres historias de vida**

Investigación en historiografía

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

P R E S E N T A

BRYAN IVAN RIVAS ESCALANTE

D I R E C T O R

DR. RICARDO BUIL RIOS

Ciudad de México, agosto de 2026.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Agradecimientos

Esta investigación está dedicada a la población afrodescendiente de México, a Teresa Silva, Félix Habana e Ignacio Habana, que gracias a su experiencia de vida pude ofrecer un resultado enriquecedor. A mi madre Carmen Escalante y a mi padre Joel Rivas que apoyaron mi formación académica de principio a fin incluso en los momentos más difíciles, estuvieron a mi lado; ambos me motivaron a dar este paso por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A mi esposa Alexa Yanai Flores Valdez por formar parte de este logro.

También agradezco a las profesoras y profesores que me compartieron parte de su infinito conocimiento. Reconozco el apasionante y duro trabajo por la enseñanza de la historia del Mtro. Diego Felipe Aparicio, Dra. Julieta Pineda Alillo, Dr. Claudio Albertani Ganassini, Dra. Karina Beatriz Kloster Favini, Dra. Wilda Celia Western, Dr. Carlos Alberto Ríos Gordillo, Dr. Marco Reyes Lugardo, Mtro. Francisco Martínez Luna, Mtro. Alejandro Gil Semo Groman, Dra. Jiapsy Arias Gonzalez, Dr. Josué Emmanuel Vázquez Barrios y en especial al Dr. Ricardo Buil Rios que gracias a su apoyo esta investigación pudo ser concluida.

Índice

Agradecimientos.....	2
Introducción	5
Capítulo 1: ¿Quién ha escrito qué sobre los afrodescendientes de México?	10
1.1 Esclavos africanos, mulatos y negros en la colonia: ¿Qué se ha dicho?	11
1.2 Investigaciones académicas sobre los afrodescendientes de México en los siglos XIX y XX.....	19
1.3 La investigación social sobre los afrodescendientes de México en el siglo XXI.....	28
1.4 Reflexión final de las investigaciones.....	34
Capítulo 2: La historia negra de la negritud. Conceptos.....	37
2.1 El origen: Esclavitud y colonialismo.....	38
2.1.1 Colonialismo: La expansión del imperio europeo.....	38
2.1.2 Esclavitud: El gran negocio del capitalismo.....	40
2.1.3 Raza: ¿Existe?.....	43
2.2 El contexto actual: Procesos de exclusión social.....	45
2.2.1 Migración: ¿La búsqueda de mejores oportunidades de vida o la expulsión del sistema?.....	46
2.2.2 Discriminación: La pérdida de los derechos humanos y de la dignidad.....	49
2.2.3 Racismo: La deshumanización de las culturas étnicas.....	52
2.3 La resistencia cultural de las comunidades afrodescendientes.....	55
2.3.1 Cultura afrodescendiente: Los maestros de la humanidad.....	55
2.3.2 Identidad cultural: ¿Hasta qué punto conviene olvidarnos?.....	57
2.3.3 Resistencia cultural: La lucha continúa.....	61

Capítulo 3: Historia de los procesos de lucha y visibilización de los afrodescendientes en México.....	63
3.1 Antecedentes históricos: reconstruyendo el pasado	64
3.2 La lucha por el reconocimiento social de los afrodescendientes.....	68
3.3 La invisibilización de la población afrodescendiente de México.....	80
Capítulo 4: Los afrodescendientes en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.	93
4.1 Proceso de vida en la Costa Chica de Oaxaca.....	97
4.2 Migración. De la Costa Chica de Oaxaca a la Ciudad de México.....	103
4.3 Discriminación en el ambiente laboral.....	109
4.4 El retorno a la Costa Chica de Oaxaca.....	113
Conclusión general.....	115
Anexos.....	119
Referencias bibliográficas.....	120

Introducción

Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.”

Walter Benjamin - Tesis sobre la historia y otros fragmentos

No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo, y esa ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos.

Marc Bloch - Introducción a la historia

En 1969, Ignacio Habana Salinas tenía quince años de edad; él y su esposa Teresa Silva (en este momento eran menores de edad) decidieron salir de su comunidad “La Boquilla”, que se encuentra en la Costa Chica de Oaxaca (cerca de la ciudad de Pinotepa Nacional); ambos llegaron al entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). No pensó que su vida daría un giro tan importante.

Cuándo Ignacio llega a la ciudad, decide ir en busca de trabajo, ya que en su pueblo no había oportunidades laborales, él se enfrentó a la incertidumbre de establecerse en un espacio ajeno como lo es el medio urbano. Tiempo después, su hermano Felix Habana de igual forma decide tomar el mismo camino y comienza a adaptarse a un espacio ajeno a sus costumbres.

En los últimos tiempos, las demandas de los afroamericanos han crecido considerablemente; buscan ser tomados en cuenta para poder hacer valer sus derechos. Los estudios del tema afrodescendiente de México han aumentado considerablemente en lo que va del siglo XXI. Muchos académicos han analizado y desarrollado investigaciones sobre la historia y experiencias de personas que pertenecen a dicha comunidad.¹

¹ En esta investigación se pueden encontrar palabras como afrodescendientes, afroamericanos y afros. Cualquiera de las tres hace referencia a lo mismo.

Las investigaciones sobre los afrodescendientes de México se han interesado en estudiar distintos temas, como los antecedentes que datan de la trata transatlántica de esclavos africanos, la invisibilización de la comunidad afro, el racismo y la discriminación, entre otros. Por otra parte, la presencia de la población afromexicana ha tendido a ser minimizada e ignorada. Actualmente, algunos académicos buscan compartir el aporte histórico de los afros como parte de la construcción del Estado-nación mexicano.

Hay investigaciones sobre el tema afrodescendiente de México, que estudian aspectos sobre la cultura, la religión, el arte y la resistencia. Algunos académicos han dado a conocer los elementos culturales que se hacen presentes en distintas celebraciones de las comunidades afromexicanas: uno de los principales festejos es el que corresponde al Día de Muertos y a los santos patronos de los diferentes pueblos y rancherías.

Esta investigación genera una aportación importante al estudio de los afrodescendientes de México. Los problemas que históricamente se hacen presentes son evidentemente claros, sin embargo, la información que expongo en los siguientes capítulos da cuenta de los elementos más significativos que caracterizan a los afros de este país.

Los avances que presento en esta investigación resultan ser más completos y enriquecedores, pues se toman en cuenta las historias de vida de tres afromexicanos que migraron de la Costa Chica de Oaxaca a la Ciudad de México (en la segunda mitad del siglo XX).

Se hacen presentes dos condiciones que casi no han sido trabajadas en conjunto y que yo desarrollo en este trabajo, las cuales son: migrante y afrodescendiente. En consecuencia, mi objetivo principal de investigación busca analizar las formas de resistencia cultural ante la discriminación.

Como objetivo secundario, pretendo avanzar en los estudios publicados en el siglo XXI y contribuir con un aporte significativo para que los académicos que lean este trabajo

puedan interesarse sobre los problemas que afectan históricamente a los afros de México. También busco sumarme a los esfuerzos que hay respecto a la difusión del tema afrodescendiente.

Otro objetivo secundario: se basa en analizar el tema desde tres ejes temporales de estudio (siglos XVI-XVIII, XIX-XX y XXI), desarrollar los conceptos más importantes que se relacionan con la historia de los afros de este país, reconstruir los hechos más importantes tomando como punto de partida la trata transatlántica de esclavos africanos, exponer la falta de reconocimiento de la comunidad afromexicana y compartir la percepción de tres historias de vida de una muestra de población afro que habita en la alcaldía Magdalena Contreras.

Principalmente, esta investigación busca responder la siguiente pregunta principal: ¿De qué forma se da la resistencia cultural ante las formas de discriminación hacia los afrodescendientes de México?. Las preguntas secundarias a las que busco dar respuesta son: ¿Cuál es la situación histórica de los afrodescendientes de México? ¿Cuál es el estado general de la producción escrita sobre el tema afrodescendiente de México? ¿Cuáles son los problemas que afectan en la actualidad a los afrodescendientes de México? ¿Cuáles son las condiciones contemporáneas dentro del contexto urbano de la población afrodescendiente de México?

La parte central de mi hipótesis señala que los afrodescendientes de México han desarrollado procesos y mecanismos de resistencia cultural como forma esencial de sobrevivencia, sin perder los rasgos de sus comunidades tradicionales.

Esta comunidad ha ido insertándose dentro de un esquema que se remonta al papel que jugó África como abastecedor de fuerza de trabajo formada mediante la esclavitud, tal y como lo menciona Achille Mbembe en su obra *“Crítica de la razón negra: Ensayo sobre el racismo contemporáneo”*, que fue publicado por primera vez en el año 2016. El autor aborda

la situación histórica de los “negros” (africanos y sus descendientes), tomando en cuenta la esclavitud, la deshumanización y la discriminación racial.

«África» y «negro», una relación de engendramiento mutuo une a estas dos nociones. Hablar de una es evocar a la otra; una le otorga a la otra todo su valor sagrado. Ya se ha dicho aquí: no todos los africanos son negros. Sin embargo, si África posee un cuerpo, si África es un cuerpo, un ello, quien se lo da, sin importar el lugar del mundo donde se encuentre, es el negro. [...] Ambos son el resultado de un largo proceso histórico de fabricación de sujetos de raza. (Mbembe, 2016, p. 88)

El tema plantea una serie de dificultades que resultan en injusticias y complejidades que afectan a los afrodescendientes de México. Históricamente, predominan diversos problemas que afectan a esta comunidad, pues su presencia y sus contribuciones han sido sistemáticamente invisibilizadas.

Los afrodescendientes de México son afectados por la desigualdad socioeconómica causada por la falta de políticas públicas; se observa un acceso limitado a servicios básicos, por lo que se ven propensos a una exclusión a nivel social. Otros problemas se ven expresados mediante discriminación sistemática y violencia estructural. El interés de esta investigación radica en dar a conocer los problemas que atraviesan las comunidades afromexicanas en distintos espacios sociales.

El marco teórico de esta investigación se ve reflejado en el estudio de los conceptos más importantes; dicho apartado lo desarrollo de forma amplia en el capítulo “*La historia negra de la negritud. Conceptos.*” Mediante tres ejes de estudio que abarcan el origen histórico, el contexto social y la resistencia cultural.

La metodología que utilizo para el desarrollo de esta investigación se basa en la revisión de investigaciones existentes; también estudio los resultados encontrados en el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para sacar el porcentaje de población afro que hay en el país y hago uso de la entrevista como herramienta para obtener

testimonios que dan cuenta de la percepción actual de tres personas afrodescendientes que migraron de la Costa Chica de Oaxaca a la Ciudad de México.

Hablar de los afros de México implica ver hacia el pasado para entender la situación por la cual han tenido que atravesar a través del tiempo. Por lo tanto, con esta investigación ofrezco un avance académico del tema afrodescendiente que va de lo general a lo particular; es decir, que expongo los resultados de distintas investigaciones, los conceptos que se relacionan con el tema, el contexto histórico hasta llegar a la historia de vida de tres afromexicanos que habitan en la alcaldía Magdalena Contreras.

Capítulo 1: ¿Quién ha escrito qué sobre los afrodescendientes de México?

Un hecho capital a mis ojos es el siguiente: que nosotros, hombres de color, en este preciso momento de la evolución histórica, hemos tomado posesión, en nuestra conciencia, de todo el campo de nuestra singularidad y estamos listos para asumir en todos los planos y en todos los dominios las responsabilidades que se derivan de esta toma de conciencia.

Aimé Césaire - Discurso sobre el colonialismo

El esclavista compra a su trabajador, como compra su caballo. Al perder un esclavo, pierde un capital que ha de reponer mediante una nueva inversión en el mercado de esclavos.

Karl Marx - El Capital

El interés de este capítulo es analizar una serie de investigaciones que desarrollan el tema afrodescendiente. En este caso se abordan tres ejes temporales de estudio. El primero es sobre trabajos que abarcan la época colonial (1521-1821); el segundo son aquellos que corresponden al México independiente (siglos XIX y XX) y el último se desarrolla tomando en cuenta investigaciones que están enfocadas en el siglo XXI.

Así mismo, estoy interesado en destacar los avances y desafíos que se encuentran presentes en los resultados presentados por los distintos académicos y expertos en el tema. Es importante compartir las coincidencias y las nuevas perspectivas para posibles futuras investigaciones. Este apartado busca presentar elementos que en su conjunto dan a conocer un acercamiento historiográfico. Y busco entender la situación histórica de la comunidad afrodescendiente de México.

Los estudios relacionados con el tema afrodescendiente de México han ganado relevancia, ya que actualmente se pueden encontrar investigaciones que cubren múltiples áreas. Históricamente, los afrodescendientes han sido ignorados y no se ha considerado su contribución y presencia como comunidad perteneciente al territorio mexicano. Existen

esfuerzos por parte de distintas instituciones y organizaciones sociales que tienen el fin de destacar la cultura, los derechos y el papel de la historia en la construcción de la nación.

Por medio de iniciativas se ha buscado promover mejores condiciones de inclusión e igualdad; sin embargo, todavía prevalecen problemas en cuanto al acceso a oportunidades, invisibilización por parte del Estado mexicano y discriminación racial. Por lo que este apartado intenta explicar el estado en el que se encuentran los estudios que trabajan el tema afrodescendiente de este país.

Este tema no tuvo relevancia como objeto de estudio, sino hasta el año 1946, momento en el que se publica y reconoce el estudio etnohistórico de Gonzalo Aguirre Beltrán, *“La población negra de México”*. En 1957 el autor publicó su segunda obra, *“Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro”*.²

Años más tarde se publican obras que abordan el tema en distintos ámbitos, espacios temporales y estudios de caso. Las obras que destacan son: *“Sinaloa: negritud y olvido”* (1993) de Rafael Valdés Aguilar, *“Juan Correa, mulato libre, maestro pintor”* (1998) de María Elisa Velázquez Gutiérrez y *“Bearing arms for his Majesty: The free-colored militia in colonial Mexico”* (1998) de Ben Vinson III.

1.1 Esclavos africanos, mulatos y negros en la colonia: ¿Qué se ha dicho?

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.

Karl Marx y Friedrich Engels - Manifiesto del partido comunista

Distintos autores han desarrollado investigaciones enfocadas en la época colonial, las cuales presentan elementos que hablan sobre distintos acontecimientos y ámbitos de la vida cotidiana. En este caso se abordan temas como la esclavitud forzada de africanos, africanidad,

² Datos obtenidos del texto *“Afroméxico: el pulso de la población negra en México, una historia recordada, olvidada y vuelta a recordar”*, el cual fue publicado por Ben Vinson III y Bobby Vaughn en el año 2004 (en el año 2018 se publica la primera versión electrónica).

el papel de las cofradías, racismo, entre otros. Analizó cinco investigaciones que me ayudan a entender esta temporalidad, pertenecientes al libro *“Africanos y afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional : Espacios de convivencia, sociabilidad y conflicto”* de los coordinadores Rafael Castañeda García y Juan Carlos Ruiz Guadalajara, publicada en el año 2020.

La primera investigación de este eje temporal se titula *“Los negros y sus descendientes en el norte de la Nueva España”*; fue publicada en el año 2020 por la autora Chantal Cramaussel. En este caso, los avances presentados hacen mención de un descenso acelerado de la población india en el siglo XVII; esto quiere decir que se sustrajeron a personas provenientes de África para ocuparlas en trabajos como la minería.

La autora argumenta que tenían un alto precio, el cual impidió haberlos empleado en actividades que se relacionan con la plata. Hay registros de que había esclavos negros en el norte de la Nueva España (durante el periodo de auge que tuvo la minería). También había presencia de mulatos y africanos en haciendas ganaderas y agrícolas (por encontrarse en situación de cautiverio, tuvieron baja descendencia).

A mediados del siglo XVII, los esclavos y mulatos ya representaban una quinta parte del total de la población no considerada como india (posteriormente, el auge de la minería descendiendo rápidamente). Se observa que además había un desprecio hacia ellos; sin embargo, esto no impidió que pudieran destacar en el ámbito social; incluso algunos pudieron formar parte de la oligarquía bajo la protección de los enclaves españoles que se encontraban en Nueva España.

Cramaussel estudia la situación de las mujeres esclavas del siglo XVIII, las cuales fueron objeto de compra para servir en labores domésticas, tal como se evidencia en el caso de Saltillo. Se hace mención de una fuerte presencia de esclavos negros en el norte

novohispano; algunos solo eran conocidos como mulatos sin contar con antecedentes africanos.

Hay evidencias de indios que se denominaban mulatos, con el objetivo de evadir el sistema que los obligaba a tributar y pagar impuestos que solo era para la población indígena. Por otra parte, el autor menciona que tocar el tema de la cultura y costumbres de origen africano es adentrarse en un tema que suele ser escurridizo, ya que al pasar el tiempo hay elementos culturales de la Nueva España que son practicados por los esclavos negros y pasan a disolverse.

La segunda investigación que analizo se titula “*Cambios de identidad entre los esclavos negros de la Ciudad de México en el siglo XVII: de la africanidad a una identidad racial*”, desarrollada por Frank Trey Proctor III. A diferencia de Chantal Cramaussel, que trabaja los orígenes y el trato que recibían los africanos y sus descendientes, el autor hace mención de la situación que la población esclava vivía en el siglo XVIII en la Ciudad de México. Ambos autores toman en cuenta el tema de la esclavitud.

Proctor aborda el alto nivel endogámico que caracterizaba a esta comunidad. En los tiempos del comercio de esclavos, los africanos forjaron nuevas comunidades en la capital. Contaban con una nueva identidad adaptada al Nuevo Mundo con elementos de corte cultural que tenían en común que provenían de África. Tras este tipo de comercio, la identidad se expandió para tomar en cuenta a las personas con linaje africano.

Las evidencias arrojan que en la segunda mitad del siglo XVII existían redes importantes de personas, que fueron dominadas por su origen racial; en este caso, por parte de individuos que tenían descendencia africana libre. Los avances demuestran que en los primeros veinte años del siglo XVIII, la endogamia se hacía presente entre mulatos y negros; por lo que el autor argumenta que es erróneo entender las clases bajas como una combinación de castas.

La identidad mantuvo un papel importante en distintos lugares de asentamiento y convivencia en la Ciudad de México. Existía un sistema de clasificación que funcionaba para identificar a qué grupo racial pertenecía cada persona; también sirvieron como herramientas que daban a conocer la identidad cultural. Mencionar que solamente se desarrolló un proceso de mestizaje en la Nueva España pasa a convertirse en un enunciado bastante simplista.

De acuerdo con el autor, no es que la población afromexicana haya adquirido una conciencia racial, con la capacidad de servir como base de un tipo de resistencia de carácter colectivo, ya que tanto mulatos como africanos fueron raptados. Entre razones, que posiblemente no llegaron a comprender en su totalidad. Pudieron articular una nueva comunidad con elementos culturales compartidos; de ello también surge una identidad de carácter racializado en común.

Durante el avance del periodo colonial, los esclavos pudieron vivir cambios considerables. No hay prueba alguna de que las comunidades negras tuvieran relación con algún tipo de conciencia racial o incluso con el tema de la conciencia de clase. Esto me lleva al siguiente texto que se titula *“Racismo, mestizaje y población de origen africano en México: una perspectiva histórica”* de la autora María Elisa Velázquez.

A diferencia de Proctor que profundiza en el tema de la identidad, Velázquez hace énfasis en varios factores que determinan el contenido de las diferencias sociales en la Nueva España, como por ejemplo: la ocupación, el estatus económico, el reconocimiento social, el estado civil, el género, las características físicas, la cultura de fondo y el prestigio.

Velazquez menciona que los conceptos de clase y raza no siempre tienen los mismos significados y consecuencias. Si bien es cierto que el color de la piel y las características físicas fueron importantes en el virreinato, estos no fueron aspectos que obstaculizaron por completo la movilidad socioeconómica de los africanos y afrodescendientes.

Las características fenotípicas o el estigma de la esclavitud no impiden que hombres y mujeres afrodescendientes reciban reconocimiento y que puedan acceder a instituciones legales que protejan sus derechos. Se menciona que desde mediados del siglo XVIII se hicieron esfuerzos por establecer un nuevo orden social y racial, impulsado por las reformas borbónicas y el deseo de la corona de recuperar el control económico y político de sus colonias.

Para lograr este objetivo se propusieron muchas medidas económicas y sociales y se intentó establecer un orden "racial" con nuevas características, basado en un pensamiento pseudocientífico. Como sostiene Verena Stolcke³, desde el siglo XVIII la clasificación racial en las sociedades occidentales ha confundido genotipo y fenotipo con niveles socioculturales y se ha aplicado no sólo a los "bárbaros" lejanos, sino también a los habitantes socialmente inferiores.

Así, se construyó un nuevo proyecto político y mitológico en torno al pueblo mestizo en México, aunque basado en el hecho de que en el pasado se habían producido intensos intercambios culturales y sociales, que negaban las diferencias y contribuciones de otros grupos, como los descendientes de afroamericanos.

Los prejuicios, la discriminación y el racismo son conceptos ocultos, silenciosos pero cotidianos, por lo que a partir de entonces, con el establecimiento de un nuevo racismo pseudocientífico, estos se convierten en parte de los mitos que rodearon la formación de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XIX.

Con la Ilustración comenzó una homogeneización para integrar a los "negros" en un grupo. Sin historia, sin conexión, sin herencia, pero con las mismas características "inferiores". Un resultado de este proceso es que la mayoría de los mexicanos hoy desconocen las contribuciones de los africanos a nuestro país, e incluso creen que los

³ Verena Stolcke es una antropóloga alemana; ella nació en el año 1938 y tiene investigaciones en estudios de género y raza.

afrodescendientes de México vinieron de Cuba o Estados Unidos. En pocas palabras, Velázquez profundiza en cómo son tratados los africanos y afrodescendientes por su color de piel.

Otra investigación que analizo se titula “*Las pinturas de castas. Resignificación para la historia social en Nueva España*” fue escrita por Rafael Castañeda García. Se abordan algunos de los temas que se pueden encontrar en las clases de pintura (a partir de la riqueza que contiene cada imagen). Por lo que el autor desarrolla cómo es que desde el arte son retratados los africanos que llegaron a este lugar.⁴

El autor intenta ir más allá de los estereotipos, analizando los mecanismos que rigen a las élites. La investigación hace referencia a cómo se entienden las buenas maneras, la comunicación, los espacios cotidianos y la privacidad. Los resultados, muchas veces, se relacionan con lo ocurrido en distintos escenarios en la Nueva España. De hecho, el testimonio de este género icónico constituye un desafío para el historiador social, ya que le toca afrontar los archivos que abordan este tipo de temas.

Las representaciones de las castas dan ejemplo de matrimonios mixtos y cómo se clasifican, y son fuente exclusiva de información para los investigadores de las poblaciones africanas. No se trata de lo confiable que es la fuente de imágenes; hay que examinar los elementos contenidos en cada imagen. Se puede reconstruir y observar la importancia de la mujer en su familia y la niñez, el estado emocional de la relación con los padres y las condiciones de vida desiguales para los infantes.

Castañeda argumenta que este tipo de evidencias representan todo el paisaje cultural, incluidos diversos elementos de los habitantes y la naturaleza del Nuevo Mundo del siglo XVIII. Se menciona la riqueza de la Nueva España y el papel relacionado de las clases populares en una sociedad donde no estaban exentas de contradicciones en el comportamiento moral.

⁴ El nuevo lugar al que hago referencia es Nueva España.

La máxima expresión de la visibilidad de la población "de color" son las imágenes de clase. Aunque ocultan su pasado de esclavitud, esto les da dignidad en la sociedad a la que se han integrado, a través de su trabajo. Diversas escenas evidencian su presencia en todos los ámbitos productivos artesanales como ocurría en esos años, a partir de investigaciones sobre los artesanos novohispanos. La historia de las migraciones forzadas desde diversas partes de África es también una historia representativa de las nuevas clases españolas.

El último texto que abordo se titula *“Relevancia y función de las cofradías en el fenómeno de la evangelización de los negros y los mulatos: el caso de San Benito de Palermo en el puerto de Veracruz, siglo XVII”*, desarrollado por Estela Roselló Soberón⁵. A diferencia de las demás investigaciones, la autora desarrolla el papel que desempeñaban los cofrades.⁶ Se aborda la cuestión religiosa, la cual se encuentra implícitamente dentro del tema. Los argumentos que presenta la autora se sitúan en la época novohispana, ya que las cofradías fueron parte importante del momento religioso.

También hace mención de que existía una capacitación constante con el objetivo de seguir un código de valores, formas de relación, creencias y solidaridad; en relación con la Iglesia católica, ya que tuvieron un acercamiento con la forma de desarrollarse y el control de las conductas. Se menciona que el rezo y las oraciones forman parte de ceremonias y festejos, prácticas de caridad y visitas periódicas de la iglesia para moldear las ideas y su comportamiento (prometiéndoles la salvación de su alma). Los cofrades decidieron mantener ciertas prácticas donde únicamente podían dedicarse a entender la vida y el mundo.

La autora menciona que en la Nueva España del siglo XVII, las cofradías se dividían en grupos étnicos (negros, españoles, mulatos, indios y mestizos), con el objetivo de formar parte de este tipo de sociedades y de los beneficios que obtenían. Estos eran grupos cerrados

⁵ Estela Roselló Soberón nació en 1973 en la Ciudad de México y es doctora en Historia por el Colegio de México.

⁶ Se denomina cofrade a aquellos que pertenecen a algún tipo de organización o hermandad; en este caso, se hace referencia a aquellos que forman parte de una agrupación religiosa católica.

e identificados de acuerdo con el estatus biológico y cultural al que pertenecían. Por lo que estas asociaciones mantuvieron un carácter segregacionista y excluyente.

Se regían llevando a cabo un código de valores hispánicos y católicos, que generó una transformación homogénea de integración y cultura de los espacios sociales. La cofradía de San Benito se desarrolló como un espacio importante para la evangelización y conversión de las personas negras, mulatas y afromestizas del puerto de Veracruz.

No obstante, los cofrades dieron apertura a espacios que permitieron que negros y mulatos que ya eran devotos católicos, pudieran practicar la vida cotidiana religiosa. Esta corporación fue parte fundamental para la integración cultural y social de las personas afrodescendientes que se encontraban en la Nueva España.

Rosello estudia el tema afrodescendiente desde una perspectiva distinta a las demás, pues bien, mientras las anteriores investigaciones centran sus argumentos en la esclavitud y los efectos de la diáspora africana. La autora desarrolla cómo es que la iglesia moldeó las creencias y el comportamiento de los cofrades.

Los diferentes autores que aparecen en este apartado, me dejan un panorama más claro sobre la trata transatlántica de esclavos africanos, la integración de los esclavos a la sociedad mexicana, el papel de las cofradías y los diferentes sectores de trabajo del país en donde se empleaban personas africanas y sus descendientes. Me resulta curioso observar cómo es que un grupo de personas posee todos los derechos de otros individuos que pertenecen a otras culturas.

1.2 Investigaciones académicas sobre los afrodescendientes de México en los siglos XIX y XX

Distintos autores han realizado estudios sobre el tema afrodescendiente de México en los siglos XIX y XX. Sin embargo, son pocas las investigaciones que se enfocan en esta temporalidad (se observan problemas de invisibilización, y donde apenas casi no se ha trabajado la esclavitud). A ello, doy a conocer los avances de tres textos que tomo en consideración; cada uno se desenvuelve desde distintos enfoques de estudio.⁷

El primer texto estudiado es *“La movilización etnopolítica afrodescendiente en México y el patrimonio cultural inmaterial”*, escrito por Citlali Quecha Reyna en el año 2015. La autora se centra en la edificación del modelo de Estado-nación mexicano, basado en las diversidades indígenas y el sector mestizo. Solo se rescató la figura de los antiguos esclavos africanos como un componente del pasado histórico colonial.

Esto ha provocado que la dinámica social de los afrodescendientes de la época sea prácticamente desconocida. Sin embargo, las situaciones han sufrido cambios. En la actualidad, se emprenden acciones para alcanzar su reconocimiento como un colectivo social, sujeto de derecho, que se incorpora en el escenario de la diversidad cultural en México.

Esto último demuestra los esfuerzos que con el respaldo de académicos y entidades de la sociedad civil, se están desarrollando para evidenciar la presencia de la comunidad afrodescendiente, tanto en términos cuantitativos como territoriales; esto mediante la realización de encuestas y diversas formas de movilización etnopolítica, lideradas por diferentes sectores de la población de la Costa Chica.

⁷ Este siglo está marcado por un proceso donde se busca terminar legalmente con la esclavitud; el primer personaje que intentó abolirla fue Miguel Hidalgo y Costilla el 29 de noviembre de 1810. El 5 de octubre de 1815, nuevamente esta práctica fue rechazada por José María Morelos y Pavón. En 1829, Vicente Guerrero de nuevo intentó abolirla; sin embargo, hasta 1837 esta práctica queda totalmente prohibida.

Quecha tiene como objetivo reflexionar acerca de la relevancia de incorporar el legado cultural inmaterial en el proceso de etnogénesis que experimenta esta comunidad. Esto se desarrolla en el contexto de la batalla por sus derechos culturales y también la manera en que se relaciona o no con la población afrodescendiente, en este caso la que está establecida en otras zonas del país.

Dentro del contexto de la movilización etnopolítica de los afrodescendientes de la Costa Chica, resulta crucial establecer el rol del patrimonio cultural. Los componentes que lo integran son varios y actúan como referentes identitarios ante las comunidades indígenas y mestizas que les circundan. Debido a su llegada inesperada a territorios americanos, fue imprescindible que experimentaran un proceso de etnogénesis.

El legado cultural inmaterial de los afrodescendientes de la región puede ser un factor estratégico para el camino que siguen en la actualidad, especialmente si se considera su papel como protagonistas sociales. Es posible que surjan diferentes formas de apreciación de su patrimonio sin que esto conduzca a un proceso de comercialización, fetichización y folklorización de expresiones como las danzas, los corridos o su tradición oral.

En consecuencia, la autora sostiene que es crucial continuar reconociendo y construyendo la memoria, no solo como un medio para preservar una tradición oral que aporte significado a la realidad; sino también como un instrumento que facilite transmitir a las generaciones venideras un respeto y reconocimiento a sus propias diferencias. Las cuales deben basarse en el contexto cultural y no en un enfoque primordialmente basado en el color de piel, dado que es un elemento que trae pocas posibilidades para eliminar el racismo.

La batalla por la identificación de los afrodescendientes en México comienza con un aumento de la visibilización en la Costa Chica. Es un asunto crucial y apremiante fijar la forma de colaborar entre los que residen en otros estados y evaluar hasta qué punto es posible coordinar esfuerzos, para que la apreciación de los afrodescendientes no se reduzca

únicamente a los residentes en Oaxaca y Guerrero, sino que se considere que estas comunidades son un componente más que da soporte a la sociedad y nación.

El siguiente texto, *“La esclavitud, la abolición y los afrodescendientes: memoria histórica y construcción de identidades en la prensa mexicana, 1840-1860”*, de Jorge E. Delgadillo Núñez, fue publicado en el año 2019. El autor analiza la trayectoria histórica de la diáspora africana.

Delgadillo menciona que hay autores clásicos del siglo XIX como Lucas Alamán, José María Luis Mora o Lorenzo de Zavala, que minimizaron tanto la presencia de la esclavitud como la existencia de la población afrodescendiente en México; algunos de ellos enfatizaban el abolicionismo en este país.

Los argumentos toman en cuenta las palabras de Zavala acerca del estado de Yucatán, donde menciona que: “La raza negra apenas se ha conocido en aquel estado, en donde no pasaba de doscientos el número de esclavos, cuya mayor parte estaba en Campeche”. También se menciona a Mora, el cual es un autor que hace notar que los afrodescendientes siempre han sido escasos en México; se afirma que la esclavitud ha sido desconocida en el país.

Por lo tanto, no ha requerido mucho trabajo su eliminación, y hoy en día no existe un solo esclavo en todo el territorio. El impacto de estos escritores en las generaciones posteriores estableció los cimientos de una narrativa histórica donde apenas se mencionan a los afrodescendientes y la esclavitud.

Varios investigadores han intentado dismantelar esta narrativa; la mayoría de sus intentos se han enfocado en la época contemporánea y virreinal. Se hace evidente que la esclavitud y los afrodescendientes se apartan de la historia nacional o que estos asuntos fueron ignorados durante la formación del Estado-nación, particularmente tras el decreto de abolición de la esclavitud de Vicente Guerrero en 1829.

Algunos autores del siglo XIX minimizaron significativamente estos temas; una revisión de los periódicos mexicanos más relevantes de aquel periodo demuestra que la esclavitud y la presencia de los afrodescendientes en la nación continuaron siendo de interés público. Delgadillo tiene como objetivo demostrar que estos asuntos continuaron integrándose en la vida pública de México, a través de los medios de comunicación, entre las décadas de 1840 y 1860.

Más allá de dar visibilidad a esta problemática, la importancia de mostrar su relevancia en ese periodo reside en el poder retórico que poseyeron, es decir, en las aplicaciones políticas que los autores realizaron sobre estos temas en su función como modelos en la formación de identidades y relatos históricos que continúan teniendo un impacto en la actualidad. Se muestran múltiples vínculos sobre el tema al momento de examinar los debates acerca de la esclavitud, la abolición y los afrodescendientes en la prensa mexicana.

El análisis en los medios de comunicación, permite reflexionar al lector sobre las acciones abolicionistas de mediados del siglo XIX y la repercusión de la esclavitud transatlántica en México. El estudio permite ubicar a este territorio en el contexto de procesos más extensos, evidenciar cómo la nación se involucró y expandió sus esfuerzos en los debates internacionales sobre la esclavitud y la abolición al vincularlos con temas que hablan sobre hispanismo y latinidad.

Este artículo se segmenta en tres apartados. La primera sección proporciona un marco histórico e historiográfico que sitúa la cuestión de por qué resulta pertinente considerar que la esclavitud y la abolición continuaron siendo asuntos debatidos durante el siglo XIX, aunque en México la esclavitud africana ya no estaba presente en ese periodo.

La segunda sección examina las diversas interpretaciones que los autores dieron a estos asuntos en los dos diarios más relevantes del país en ese periodo, “El Siglo Diez y

Nueve” y “El Universal”, además del impacto retórico que tuvieron en particular en los procesos de formación de identidades y relatos históricos nacionales. Finalmente, la tercera parte expande el estudio previo; al debatir acerca de la abolición y la esclavitud, estos diarios aportaron en la construcción de las concepciones mexicanas acerca de Hispanoamérica y Latinoamérica.

Delgadillo toma en cuenta el momento en que Henry Louis Gates Jr.⁸ se cuestionó acerca de las relaciones interétnicas, el racismo y el desarrollo de la identidad afroamericana en México. Uno de sus colaboradores en su investigación sobre la Costa Chica sostuvo que cuando España llegó a este territorio, la cultura ya estaba familiarizada con los negros antes de la conquista; por ejemplo, si alguien era un gran artesano, la sociedad lo aceptaba y le daba privilegios. Este tipo de afirmaciones dice mucho sobre el mestizaje y la asimilación.

Argumentos como el mencionado anteriormente ilustran la relevancia en la memoria histórica de los mexicanos de las historias creadas durante el siglo XIX sobre la esclavitud hispánica y su abolición. En los últimos años, la historia ha puesto mucho empeño en recuperar la visibilidad de temas como la esclavitud en África y la presencia de la comunidad afrodescendiente en México. No obstante, son escasos los trabajos que abordan esta temporalidad.

Esto ha originado la noción de que la esclavitud y los afrodescendientes desaparezcan de la memoria histórica de México, tras la independencia o tras el decreto de abolición de la esclavitud de 1829. En cambio, el estudio de los dos diarios mexicanos más relevantes de mediados del siglo XIX muestra problemáticas que continuaban en la memoria histórica de la nación.

El autor argumenta que además de la creencia generalizada de que la presencia afrodescendiente fue ignorada, sería más exacto sostener que su presencia en los medios de

⁸ Henry Louis Gates Jr. nació en el año 1950 en Estados Unidos de América, ha hecho diversos estudios sobre obras literarias de escritores afroamericanos y es profesor de la Universidad de Harvard desde 1991.

comunicación fue un componente de una estrategia para proteger o desafiar el proyecto político. La falta de mención frecuente a los afrodescendientes en comparación con los indígenas no debería deducir que fueron ignorados inmediatamente. Este hecho concuerda con la convicción de ciertos políticos de aquel tiempo.

Al suprimir todas las diferencias de la era virreinal, se estaba forjando una sociedad más equitativa. Para ellos no existían motivos para distinguir a una comunidad que se pensaba se había asimilado e integrado totalmente a la sociedad. Por otro lado, la mayoría de las veces que explícitamente se menciona a los afrodescendientes, era para proteger o retar este proyecto político liberal.

El uso de la imagen de los afrodescendientes como modelo en la generación de estas narrativas históricas debería funcionar como incentivo para comenzar a vincular su historia con procesos más extensos y que los investigadores puedan expandir sus investigaciones, más allá de otorgarle visibilidad a este grupo (algo que ya se ha logrado de manera eficiente).

Cabe mencionar que, al informar acerca de los eventos más recientes relacionados con la esclavitud y su abolición en el continente, no solo posicionó a México en una red de intercambio de ideas e información a lo largo del océano Atlántico. También contribuyó a fortalecer los conceptos de Hispanoamérica y Latinoamérica. La estrategia consistió en trabajar constantemente en la formación de identidades supranacionales, es decir, que se tienen que presentar a las repúblicas hispanoamericanas como más avanzadas que Estados Unidos, o distinguir entre la esclavitud en el mundo hispánico y el anglosajón.

El último texto analizado para este eje temporal se titula *“Estudios afromexicanos: una revisión historiográfica y antropológica”*, publicado en el año 2016 por las autoras María Camila Díaz Casas y María Elisa Velázquez. Esta investigación se relaciona con las dos anteriores, ya que se abordan temas que se prestan al análisis historiográfico; en este caso, sobre el racismo y la invisibilización de la comunidad.

Las autoras desarrollan una revisión de los estudios antropológicos e históricos acerca de las comunidades afrodescendientes en México, desde la publicación de las primeras obras de Gonzalo Aguirre Beltrán en 1946 y 1958 hasta las que se publican en el año 2015. Por lo que en el primer segmento se examina el impacto del entorno nacional e internacional en la producción académica.

Se toma en cuenta la variedad y complejidad de las vivencias que los individuos afrodescendientes han experimentado en México, desde la era virreinal hasta la actualidad. Se analizan los elementos a través de un enfoque crítico sobre los temas, perspectivas y métodos tratados en los más de setenta años de historia de los estudios afromexicanos; por otra parte, se reconocen métodos y temas a realizar mientras se sugieren nuevas direcciones para futuras investigaciones.

Díaz y Velázquez mencionan que se ha intensificado en los últimos años el estudio de la población afrodescendiente en México; se tiene la creencia de destacar algunas ideas acerca de nuevas rutas que podrían ser beneficiosas en estudios futuros. Por otra parte, como consecuencia del análisis, se ha logrado reconocer la concentración de investigaciones en algunas áreas, mientras que otras se mantienen vacías en el saber antropológico e histórico.

En el campo de la historiografía, se pueden encontrar múltiples investigaciones acerca de la Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz en particular, aunque poco se sabe acerca de áreas mineras como Zacatecas, así como de la relevancia en el comercio esclavista de puertos como Acapulco y Campeche.

De igual forma, hay muy poca información acerca de regiones como el norte del país, que pese a su baja población durante la época virreinal, en el siglo XIX ganó una considerable relevancia social, política y económica. Como el caso de los Mascogos,⁹ que en el año 1850 se establecieron en El Nacimiento, Coahuila. No obstante, en las investigaciones

⁹ Los mascogos son un grupo de afros que llegó de Estados Unidos y se estableció en El Nacimiento, Coahuila (siglo XIX). También son conocidos como black seminoles.

antropológicas hay un fuerte interés por las comunidades afromexicanas de la Costa Chica, así como también por las que se encuentran en Veracruz.

Las autoras mencionan que hay escasas investigaciones sobre otras áreas donde se podrían abordar asuntos como el racismo, el mestizaje, las interacciones interétnicas y los procesos históricos de población. Se debe tener en cuenta la limitada difusión de las publicaciones regionales, lo que causa la ignorancia de importantes aportes locales.

Los avances que hay hasta el momento argumentan que es importante subrayar que a pesar de que numerosos antropólogos han realizado distintos esfuerzos académicos sobre los estados de Guerrero y Oaxaca, es necesario profundizar en el entendimiento histórico de la región y en el pasado de las comunidades que actualmente se identifican como afromexicanas. Hasta el año 2000 es claro que los estudios históricos se centran en la época virreinal.

Se han publicado nuevas investigaciones acerca del siglo XIX; sin embargo, aún existen numerosas cuestiones acerca de este periodo que resultan relevantes para el estudio de la edificación del México actual. Es imprescindible llevar a cabo investigaciones regionales que reflejen los procesos que vivieron los afrodescendientes en la construcción de la sociedad nacional. De igual manera, el desafío que supone la falta de fuentes debe abordarse mediante la diversificación de relatos acerca del pasado.

En el siglo XIX, las teorías científicas acerca de la "raza" y la presencia de "razas" inferiores y superiores se fortalecen. En este contexto, resulta significativo llevar a cabo un análisis de cómo las comunidades afros fueron consideradas como miembros de la población nacional. En los últimos años, la información es todavía más incierta, y se requieren nuevos estudios que aclaren los escasos resultados con los que se cuenta acerca de las personas afrodescendientes de la época.

Las autoras evidencian que existen pocas investigaciones relacionadas con la primera mitad del siglo XX que traten el proceso de revolución, posrevolución y su influencia en las comunidades que actualmente se identifican como "afromexicanas". La rápida evolución de los sucesos actuales vinculados a las organizaciones y comunidades afromexicanas y su vínculo con el Estado constituyen un asunto esencial de estudio en las ciencias sociales.

Resulta imprescindible que antropólogos e historiadores monitoreen sucesos como el reconocimiento constitucional en ciertas entidades federativas, la encuesta intercensal y los encuentros de pueblos afrodescendientes, entre otros, con el objetivo de elaborar una memoria completa del proceso político mencionado. En términos metodológicos, se busca resaltar la importancia de fomentar un diálogo entre las investigaciones históricas y antropológicas.

Se han desarrollado espacios de investigación, congresos y seminarios. Aún existen estudios que ignoran los precedentes históricos o los procesos sucesivos al periodo de investigación. La variedad y complejidad de vivencias de la comunidad afrodescendiente en México, que se ha destacado repetidamente, demanda una conexión entre el saber del pasado y el presente que facilite la construcción de un entendimiento más completo de la comunidad. La falta de conocimiento sobre la existencia de la comunidad afrodescendiente en el país es una situación que se manifiesta frecuentemente en la sociedad.

Los avances intentan retomar el camino recorrido de más de 70 años, ya que todavía son habituales los estudios que rechazan la presencia de afromexicanos o que se basan en estereotipos de naturaleza racista para minimizarlos y cuestionarlos como integrantes de la nación mexicana. En este contexto, las autoras buscan aspirar a que su estudio sea una convocatoria para profundizar en el entendimiento del pasado y presente de las comunidades afrodescendientes del país.

En consecuencia, como resultado de estas tres investigaciones, se puede observar que existe una urgencia por reconocer los antecedentes históricos de las comunidades afrodescendientes de México. Se menciona que no solo han sido invisibilizados en algunos medios de comunicación, sino que además parte de la historiografía mexicana tampoco los ha tomado en cuenta. Algo que he aprendido mediante el análisis del papel que desarrollan las personas afrodescendientes de México en los siglos XIX y XX, es que habían pasado ya más de dos siglos para que se aboliera la esclavitud desde que esta fue llevada a Nueva España en el siglo XVI.

1.3 La investigación social sobre los afrodescendientes de México en el siglo XXI

El pasado es el actual ajuste de cuentas entre fuerzas sociales rivales que luchan por el poder, por el acceso a recursos materiales y espirituales escasos, por concepciones y condiciones de autodeterminación. El conflicto puede tener muchas facetas, pero en cualquier punto dado del espacio-tiempo se traduce en relaciones desiguales de poder y, por ende, en oponentes dominantes y dominados, en opresores y oprimidos.

Boaventura de Sousa Santos - Tesis sobre la descolonización de la historia

El tema recorre un camino de estudio que va desde la esclavitud y las cofradías hasta la movilización etnopolítica y la invisibilización de una comunidad que pertenece al Estado-nación. Sin embargo, este eje temporal se interesa por los problemas actuales, que han acontecido en lo que va del siglo XXI; es posible encontrar investigaciones que enfocan y desarrollan el tema afrodescendiente en una temporalidad más actual.

Como último eje temporal, únicamente se toma en cuenta el siglo XXI, ya que dentro de este se presentan distintos problemas que se desarrollan a nivel social, y que poseen una fuerte relación con la comunidad afrodescendiente de México. En consecuencia, en este

último apartado abordó el tema de la invisibilización a través de los censos y distintos textos que arrojan elementos importantes para un mejor entendimiento de la situación actual.

La primera investigación, *“La historia de los afrodescendientes en México: visibilizando un pasado común”*, fue publicada en el año 2019 por Alexandra Haas Paciuc. La autora busca mirar retrospectivamente los avances que se han logrado durante los últimos diez años en términos de visibilidad, concientización y cuantificación de la población afroamericana del país.

Se menciona que por muy grandes que hayan sido estos logros para una sociedad que hace apenas treinta años era completamente invisible para el Estado mexicano, no hay que conformarse con el mero reconocimiento legal porque es solo un punto de partida para enfrentar un desafío que aún persiste. La autora argumenta que existe una necesidad de reconocimiento para la población “negra” de México.

En muchas democracias contemporáneas se han desatado debates sobre el papel de las instituciones gubernamentales ante la comunidad afroamericana de México. Por lo que se debería reconocer las identidades de las minorías culturales, principalmente aquellas que han sido segregadas y excluidas en el pasado. Por otra parte, se toma en cuenta que el liberalismo político moderno se basa en el supuesto de que las idiosincrasias deben dejarse de lado para garantizar la igualdad; se argumenta que estas afirmaciones se construyen bajo el arquetipo del hombre blanco y del amo.

En respuesta a las críticas contemporáneas a este modelo, han surgido preocupaciones en agencias gubernamentales, escuelas y centros culturales sobre cómo incorporar identidades particulares al concepto de ciudadanía (a menudo basadas en la identidad étnica, el género o la religión), y en qué medida son reconocidas. Estas características pueden contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

La “Declaración del Primer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendiente en México”, presentada en septiembre del año 2012, resalta la importancia del tema de la nación y la cultura, cuya tarea principal es dialogar con el pasado y hacerse preguntas sobre el presente. Con el objetivo de buscar dibujar una visión del futuro, la pregunta que busca ser respondida es: ¿qué tipo de sociedad hemos sido, somos y queremos ser? Para lograr un futuro favorable, se deben valorar y dar solución a las voces de los pueblos afros del país por su gran importancia histórica.

Otro texto que tomo en cuenta se titula “*¿Feminicidio de afrodescendientes en México? Lo que no se nombra no existe*”; este fue publicado en el año 2020 por la autora Marisol Alcocer Perulero. A lo largo del artículo se demuestra la invisibilidad cuantitativa y cualitativa de un fenómeno fundamental que define el contexto y la situación del genocidio de mujeres afromexicanas.

A diferencia de la investigación anterior, esta aborda el tema de género como elemento central. Alcocer analiza el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); se comenta que entre enero y marzo del mismo año fueron asesinadas 720 mujeres en México (equivalente a 12 personas cada día). Sin embargo, no se sabe cuántos de ellos son indígenas, africanas y afrodescendientes.

La responsabilidad de crear información confiable recae principalmente en las agencias gubernamentales y sus representantes: primero, las políticas deben abordar explícitamente el registro del feminicidio y la situación étnico-racial de las mujeres indígenas y afromexicanas.

Se pueden utilizar métodos de intervención mediante autopsias orales en el caso de las organizaciones sistematizadoras de feminicidios para identificar a las víctimas, las cuales, trabajando con familiares o allegados de la víctima, se logra conocer la situación, las características e incluso la identidad. Se propone la cooperación con mujeres afromexicanas

organizadas, así como con familiares directos o cercanos de mujeres asesinadas en zonas y localidades habitadas por afrodescendientes.

Esto se sugiere porque también existe la posibilidad de que las personas no se consideren afrodescendientes, porque lo ven como un concepto ajeno a su realidad. También existen cuerpos sociales que no se consideran negros por su naturaleza biológica, cuestionando así la orientación de sus características físicas y buscando reconocerse como humanos afromexicanos. También hay una población que abraza con orgullo sus colores, como expresó en un poema la poeta afromexicana Aleida Violeta Vázquez Cisneros¹⁰ de Cuajinicuilapa de Santa María: “Nuestros colores son los grandes”.

Se menciona que por un lado, el fenotipo sigue siendo un criterio de reconocimiento en la sociedad; por otro, sigue siendo un factor determinante en la discriminación, la exclusión, los prejuicios, la violencia y la creencia de que el cuerpo de una mujer de piel negra no tiene valor, o que es inferior al de otras mujeres blancas o mestizas. Si bien la identidad no puede reducirse al fenotipo, no debe ser ignorada cuando se considera que los negros son vulnerables a cierta violencia.

Esteretipos a los que han sido sometidas en el pasado: ser etiquetadas como objetos sexuales, como "calientes", etc. Por eso es extremadamente importante reconocer que existen patrones de violencia contra las mujeres negras por el hecho de portar ciertas características físicas.

El “Censo 2020” debe proporcionar más elementos analíticos, ya que no se sabe nada sobre la autoidentificación o el estatus racial y étnico de las víctimas de asesinato y feminicidio de Guerrero, pues las señales físicas proporcionan sólo un punto de partida. Otro factor a tomar en cuenta es la zona en la que ocurrió el asesinato o feminicidio, si los hechos

¹⁰ Aleida Violeta Vázquez Cisneros, nacida en Cuajinicuilapa, Guerrero, es poeta y activista afrodescendiente; forma parte de la “Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento” (MUAFRO).

se dieron en un municipio o localidad con un alto porcentaje de población considerada afrodescendiente o negra.

El problema con la prensa es que está sucediendo a tal escala que se puede hablar del asesinato de una mujer y ubicarlo como feminicidio; esto depende de los esfuerzos sociales, académicos y políticos para hacer visible el problema más allá de la sensualidad de un cuerpo "grande". Se necesita un modelo de interferencia para abordar múltiples vulnerabilidades como las diferencias de clase, género y étnico-raciales que finalmente hicieron posible su asesinato.

El último texto que analizo se titula "*Visibilización en los censos afrodescendientes en la Encuesta Intercensal 2015 en México*"; fue publicado en el año 2016 por Gloria Lara Millán. Al igual que las dos investigaciones anteriores, esta también desarrolla la invisibilización de la comunidad; los argumentos se desarrollan tomando en cuenta los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los sucesos que giran en torno al tema.

Lara aborda a los grupos afromexicanos presentes en el país que han presentado una serie de desafíos al gobierno mexicano, señalando que independientemente de su número, es necesario dejar de transformar el discurso oficial sobre la historia y la presencia de los afrodescendientes. No sólo como acontecimiento histórico y como presencia viva.

Los matrimonios mixtos¹¹ ya no son el único método de integración para poblaciones que aún no han encontrado una solución a la discriminación y el racismo, cuya historia ha sido ocultada, otra característica es que los incluye en esta categoría general que oscureció la jerarquía racial mixta existente.

Las demandas de los afromexicanos en 1990 fueron parte de un período en el que las políticas multiculturales pasaron a formar parte de los principios básicos que determinaron su

¹¹ Se le conoce como "matrimonio mixto" a la unión de dos personas de diferente nacionalidad o creencia religiosa.

legitimidad. Los afrodescendientes no rehuyeron estos procesos y encontraron interlocutores que defendieron sus demandas no sólo como campesinos y pobres, sino también como un grupo con demandas culturales en sus políticas y acceso a los recursos públicos. Sin embargo, estas demandas no pueden entenderse sin los movimientos indígenas y este tema cobra importancia en los espacios estatales locales.

La encuesta intercensal del año 2015 puede considerarse un paso adelante en la mejora de métodos y operaciones. La próxima tarea será discutir las categorías identitarias en el “Censo 2020” y el trabajo a realizar para generar conciencia social en esta materia y desarrollar una cultura cívica que respete las diferencias; también poder capacitar personal de investigación y asignar recursos gubernamentales para cubrir los costos operativos relacionados con este tema.

El tema de los afrodescendientes ocupa un lugar importante en la agenda nacional, principalmente por el contexto internacional favorable y la integración de las diferencias de los afrodescendientes con el modelo nacional. La política de reconocimiento de la diferencia es parte de un proceso de hegemonía neoliberal, en el que las formas de desarrollo y restricción están realmente determinadas para una población en específico.

Existen límites y restricciones, desde quienes establecen derechos hasta las formas políticas de los derechos políticos reconocidos. Por un lado, el desafío que enfrentan los grupos africanos es definir la agenda de desarrollo y las aspiraciones de las zonas que habitan; y superar los heroísmos que hasta ahora los han dividido, lo que les permite intensificar su resistencia.

Se deben tener en cuenta los límites del reconocimiento étnico para eliminar las desigualdades estructurales en las zonas que habitan. La visión del pueblo afromexicano, a juzgar por las voces de algunos de sus líderes, es parte del objetivo de la "deuda histórica" que el gobierno mexicano está obligado a pagar. El censo supone reconocer la existencia de

estos grupos poblacionales y poder considerarlos como un beneficio de la política de diferencias culturales.

Los reclamos de la ciudadanía han sido negados por el ataque de las políticas neoliberales, desde la década de 1980, junto con el cierre de canales a través de los cuales el Estado de bienestar alguna vez prometió servir a empresas y clientes en México. El camino hacia el reconocimiento étnico es una oportunidad para superar la crisis económica y social de la zona donde residen; es a finales de la década del noventa del siglo XX cuando surgieron a la luz pública los grupos afromexicanos que hasta hoy trabajan públicamente en este tipo de esfuerzos legales.

En el proceso, las puertas del multiculturalismo liberal pueden haber revitalizado la subjetividad política de los afromexicanos movilizados, quienes en unos pocos años podrían liderar iniciativas en las legislaturas y ayuntamientos en nombre de los “negros” o afromexicanos.

El siglo XXI se caracteriza por ser un momento donde el reconocimiento de la población afrodescendiente suele ser muy bajo. Es importante ver cómo es que se va o no reconociendo a la población afro de México; también me resulta muy significativo entender la invisibilización por parte del Estado mexicano, los feminicidios de mujeres afromexicanas y los problemas de discriminación racial.

1.4 Reflexión final de las investigaciones

Los avances que se presentan en los diferentes ejes temporales de investigación demuestran una serie de elementos que ayudan a comprender la trayectoria histórica de la comunidad afrodescendiente de México. Desde la diáspora africana en la época colonial, pasando por una invisibilización general (en décadas anteriores al siglo XXI) y, finalmente, los distintos problemas sociales que por cuestiones raciales se han dado en la actualidad.

El primer eje temporal abordó el momento en que la población africana fue sustraída de su lugar de origen. Las evidencias demuestran que a partir de los siglos XVI y XVII comenzaron a llegar los primeros esclavos a Nueva España. Los autores mencionan que posteriormente estas comunidades fueron adaptándose para ser ocupadas en distintas tareas como la minería, la ganadería, la agricultura y para servir en las cofradías. Por otra parte fueron clasificados con el objetivo de ser identificados por cuestiones de raza.

El segundo eje temporal lo enfoco en aquellos estudios que abordan el tema en los siglos XIV y XX. Los estudios demuestran que hay una invisibilización de las personas afrodescendientes en distintos medios de comunicación. Muy pocas son las investigaciones que enfocan sus estudios en esta temporalidad. Se hace mención de que se hizo presente una dominación racial por encima de esta comunidad, por lo que raza y racismo comienzan a tener sentido como objeto de estudio.

En el tercer eje temporal, estudio los textos que abarcan el siglo XXI. Los avances demuestran que hasta el 2015 no se sabía cuántas personas afrodescendientes había en México; esto demuestra que hay una invisibilización por parte del Estado mexicano. Por otra parte el femicidio (con un registro de 720 mujeres asesinadas), la discriminación y las políticas neoliberales son sucesos que afectan gravemente a esta comunidad. En consecuencia, la condición racial que poseen hace que se vuelvan vulnerables a las características de un medio social adverso.

Algunos aspectos en relación con el tema todavía presentan interrogantes que aún no han sido abordados a profundidad. Queda claro que faltan investigaciones que se ocupen del siglo XIX y parte del XX. Los avances presentados por distintos autores mencionan que existe una narrativa compartida que no toma en cuenta a los afrodescendientes como una etnia que pertenece al Estado-nación mexicano.

Mapa de las comunidades y grupos étnicos que forman parte del Estado-nación de México. Elaboración propia.

El análisis del tema afrodescendiente de México me permite tener un primer acercamiento a la posible situación histórica que vive esta comunidad. Por otra parte considero que es importante desarrollar trabajos de carácter interdisciplinario para obtener resultados más enriquecedores respecto al tema.

Capítulo 2: La historia negra de la negritud. Conceptos.

La derrota nos ha traído la confusión de los valores y los conceptos; la diplomacia de los vencedores nos engaña después de vencernos; el comercio nos conquista con sus pequeñas ventajas. Despojados de la antigua grandeza, nos ufanamos de un patriotismo exclusivamente nacional, y ni siquiera advertimos los peligros que amenazan a nuestra raza en conjunto. Nos negamos los unos a los otros. La derrota nos ha envilecido a tal punto que, sin darnos cuenta, servimos los fines de la política enemiga, de batirnos en detalle, de ofrecer ventajas particulares a cada uno de nuestros hermanos, mientras al otro se le sacrifica en intereses vitales. No sólo nos derrotaron en combate, ideológicamente también nos siguen venciendo.

José Vasconcelos - La raza cósmica

En este apartado comparto mi interpretación teórica de los siguientes conceptos: “esclavitud”, “colonialismo”, “raza”, “discriminación”, “racismo”, “migración”, “identidad cultural”, “cultura afrodescendiente” y “resistencia cultural”.

El orden de los conceptos que se muestran en este capítulo no define un grado de prioridad en específico; considero que todos tienen la misma importancia. Las definiciones que encuentro para cada uno me ayudan a comprender el proceso de vida y entorno social en el que se desarrollan las personas que entrevisto en el tercer capítulo.

Estudiar cada uno de los conceptos me permite tener una visión más clara y profunda de los diferentes problemas sociales que afectan a las personas afrodescendientes que habitan en México. Cabe señalar que estos temas también tienen relación con otro tipo de comunidades, en este caso: indígenas, extranjeros, grupos de población desplazados, entre otras.

2.1 El origen: Esclavitud y colonialismo

En el siglo XVI comenzaron a llegar los primeros africanos al continente americano, ya que fueron traídos a la fuerza por parte de colonizadores europeos que buscaban beneficiarse con el comercio de esclavos. En este apartado desarrolló conceptos que me ayudan a entender los antecedentes del tema afrodescendiente de México; en este caso doy a conocer qué es lo que se entiende por “colonialismo”, “esclavitud” y “raza”.

Considero que es importante comprender la información que hay respecto al pasado histórico de las comunidades afrodescendientes de México, sobre las condiciones sociales del siglo XVI en adelante y de los problemas que derivan del colonialismo.

2.1.1 Colonialismo: La expansión del imperio europeo

El colonialismo fue un fenómeno histórico que para este estudio es ubicado en los siglos XV-XIV. Para el caso de América Latina y las poblaciones afrodescendientes, se cuenta con un pasado marcado por una dominación que desintegra la libertad. Esta fue una expansión europea que recorrió e integró nuevos elementos en los pueblos colonizados. Un régimen colonial suprime la libertad mediante la desintegración de la unidad que estaba anteriormente establecida. Para entender qué dice Mbembe al respecto, el autor menciona lo siguiente:

Pero me dirán: ¿Se puede imaginar que el pueblo colonizado puede reconstituir esta unidad rota e integrar sus nuevas experiencias, nuevas riquezas, por lo tanto, en el marco de una nueva unidad que ya no será la unidad anterior, pero que, sin embargo, será una unidad? De acuerdo. Pero digámoslo claramente: esto es imposible bajo el régimen colonial porque una mezcla tal, una tal remezcla, no puede esperarse de un pueblo, sino cuando éste conserva la iniciativa histórica, es decir, cuando este pueblo es libre. Lo que resulta incompatible con el colonialismo. (Mbembe, 2006, p. 58)

Los efectos observados en las sociedades coloniales fueron más intensos que el propio fenómeno social, ya que siguen establecidos los dominios del colonialismo en distintos aspectos a nivel espiritual, moral e intelectual. De acuerdo con el autor, se generaron distintas

mezclas raciales que dieron paso a un mestizaje biológico y al establecimiento de un grupo elitista.

Las secuelas del colonialismo son todavía más duras que el colonialismo mismo. Porque no hemos llegado todavía a liberarnos moral, intelectual y espiritualmente del colonialismo. Nosotros nos buscamos, y en las circunstancias en las cuales se realizó el colonialismo, hemos de constatar que a pesar de todo, se dio una mezcla de razas entre nosotros, un mestizaje biológico. Existió no solo esto, sino también la formación de una élite. Esta élite de origen antillano ha estado más o menos atraída por el amo. (Mbembe, 2006, p. 68)

El colonialismo tiene un significado profundo, ya que tiene su origen en el momento en que se ejerce control sobre un pueblo. La dominación se ve manifestada a partir de la conquista de territorios donde quienes se ven afectados son las poblaciones que se encuentran habitando en estos lugares. Ramos argumenta que la temporalidad en la que se desarrollan los sucesos se ve caracterizada por el control ejercido por un grupo de personas sobre el pueblo que es explotado:

Sobre él habría que hacer una serie de aclaraciones para entender el resto de conceptos. [...] una idea que nace a partir de los que ejercen la soberanía, el control sobre el otro pueblo. Se refiere a un período temporal caracterizado por la explotación y la conquista de territorios; tiene que ver con la dominación de un pueblo sobre otro. (Ramos, 2015, pp. 68-69)

El discurso que arroja argumentos en contra del sistema colonizador está profundamente relacionado con el colonialismo; la descolonización busca dar a conocer el problema que trae consigo la colonialidad y la conquista que fue orquestada por los europeos de la época, ya que se observan los modos de operar, su perdurabilidad y la forma en que subsiste este fenómeno social. Prada menciona que respecto al dominio y control de los espacios conquistados: Se puede observar una forma de operar más estructurada.

Diremos que la teoría sobre el colonialismo está íntimamente ligada al discurso descolonizador; podríamos decir que es la voluntad descolonizadora la que ilumina la problemática del colonialismo y la colonialidad, lo que permite ver de manera más estructurada las formas de dominación colonial, su subsistencia y perdurabilidad, dando lugar

a la colonialidad en las sociedades llamadas poscoloniales, es decir, a la herencia colonial en los países independizados. (Prada, 2012, p. 42)

El colonialismo está caracterizado por ejercer el dominio sobre las poblaciones conquistadas en territorios de América Latina y el Caribe; fue ejercido por grupos de personas europeas que se beneficiaron de los efectos de esta forma de control. Este fenómeno social está profundamente relacionado con la esclavitud y la colonización. La temporalidad en la que se desarrolla fue entre los siglos XV-XIX. El resultado de esto es la libertad negada en aspectos morales, espirituales, entre otros más; y que en la actualidad siguen presentes.

2.1.2 Esclavitud: El gran negocio del capitalismo

La esclavitud es una condición que ejercida, priva de la libertad; en este caso, a partir del siglo XV existieron grupos de población africana que se vieron afectados por este tipo de sometimiento a manos de personas que provenían del continente europeo. Para Mbembe, este problema se traduce en un estado jurídico en el que el esclavo tiene nula posibilidad de tener parentesco familiar; pasa a convertirse en una mercancía sin derechos.

Así, para los negros confrontados a la realidad de la esclavitud, esta pérdida es en primer lugar de tipo genealógico. En el Nuevo Mundo, el esclavo negro está jurídicamente privado de todo parentesco. Es, por esto mismo, un «sin-parientes». La condición de «sin-parientes» (kinlessness) es impuesta por la ley y por la fuerza. Por otra parte, esta evicción del orden del parentesco legal es una condición heredada. Nacimiento y descendencia no dan derecho a ninguna relación de pertenencia social en sí misma. (Mbembe, 2006, p. 73)

Los esclavos africanos históricamente fueron inferiorizados ante otras comunidades. El nivel de inferioridad al que fueron colocados pretendía reducirlos a estar en un estado de privación de la libertad. De acuerdo con el autor, son identificados como “negros”, personas que se encuentran en un espacio que cuenta con una historia que especulativamente es identificada como el núcleo importante de la humanidad:

Así, durante el período de la trata de esclavos, la mayoría de los «Amigos de los Negros» estaban persuadidos de que los africanos eran inferiores a ellos. Sin embargo, no estimaban que, a raíz de esa pretendida inferioridad, debieran ser reducidos a la esclavitud. Le atribuían al «hombre negro» un rol alegórico en el seno de una historia largamente especulativa de la humanidad. A sus ojos, el negro era el símbolo vivo de una humanidad antigua, feliz y simple. (Mbembe, 2006, p. 143)

Jhon Kenneth Turner escribió su definición de esclavitud, esto se dio durante el periodo de Porfirio Díaz como principal mandatario presidencial de México. Este momento esta caracterizado por haber existido esclavos que cultivaban henequén en haciendas de Yucatán. El autor menciona que este concepto hace referencia al cuerpo de una persona como propiedad de otro, donde el dueño tiene el derecho sobre el esclavo y puede aprovecharlo para producir, para castigarlo y matarlo de hambre.

La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las palabras, sino en las condiciones reales. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que este puede ser transferido a otro; propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. (Turner, 2019, p. 13)

La esclavitud es una idea que fue impulsada por grupos de población europea pertenecientes al hemisferio occidental; la privación de la libertad no fue una acción accidental, pues mediante la historia económica se puede dar explicación a la forma en la que operaba este fenómeno social. Williams argumenta que este problema dio paso al establecimiento del capitalismo, es decir, que el sistema económico que está compuesto por el libre mercado y la propiedad privada de los medios de producción pudo ponerse con la ayuda de la esclavización de personas africanas:

Una sola idea recorre este libro: la esclavitud, promovida y organizada por los europeos en el hemisferio occidental, [...] no fue un hecho accidental en la historia económica moderna. No fue un fenómeno marginal, merecedor de oprobio y vergüenza, pero felizmente superado por la marcha triunfante del capitalismo y del régimen contractual del trabajo libre que siempre parece caracterizar a las economías modernas. La esclavitud fue, antes bien, una pieza crucial

en los primeros momentos de la formación del capitalismo mundial y del arranque de la acumulación en Gran Bretaña. (Williams, 2022, p. 33)

La privación de la libertad en las personas africanas no tiene relación con los factores climáticos; en realidad, los elementos importantes que hay detrás de este suceso son la producción de; los verdaderos motivos de la esclavitud son económicos, ya que el factor importante es la mano de obra que fue utilizada para la extracción de los recursos como azúcar, algodón y tabaco.

La esclavitud de los negros no tuvo, pues, nada que ver con el clima. Su origen puede ser expresado en tres palabras: en el Caribe, azúcar; en el continente, tabaco y algodón. Un cambio en la estructura económica producía un cambio en el abastecimiento de mano de obra. El hecho fundamental era «la creación de una organización económica y social inferior, de explotados y explotadores». El azúcar, el tabaco y el algodón requerían la gran plantación y hordas de trabajadores baratos. (Williams, 2022, p. 65)

Quienes fueron esclavizados llegaron a ser tratados como personas sin derechos y eran vistos como comunidades inferiores ante otros grupos de población. Quienes fueron extraídos del continente africano fueron obligados a trabajar en plantaciones de azúcar, algodón y tabaco. Cuando fue abolida la esclavitud, no significó que se abandonarían ciertas labores, ya que posteriormente tuvieron que establecerse y continuar con la producción de ciertos productos.

No obstante, existen evidencias de que este problema se desarrolló en otras partes del mundo y en distintas temporalidades; sin embargo, para esta investigación tomo en cuenta los argumentos que hablan del antecedente histórico de los afrodescendientes de México.

2.1.3 Raza: ¿Existe?

A medida que el colonialismo se fue expandiendo entre los siglos XV-XIX, el tema racial comenzó a surgir entre los europeos como un modelo de catalogación, el cual tenía el objetivo de distinguir a las diferentes culturas que provenían de otros continentes. El concepto de “raza” que desarrolla José Vasconcelos¹² me parece uno de los más importantes, ya que para poder hablar de este tema se debe tomar en cuenta el papel histórico que tiene la colonización europea, así como también la propagación de la doctrina occidental impulsada por la denominada “estirpe blanca” y el papel que desarrollaron los misioneros.

Comienza a advertirse este mandato de la Historia en esa abundancia de amor que permitió a los españoles crear una raza nueva con el indio y con el negro; prodigando la estirpe blanca a través del soldado que engendraba familia indígena y la cultura de Occidente por medio de la doctrina y el ejemplo de los misioneros que pusieron al indio en condiciones de penetrar en la nueva etapa, la etapa del mundo Uno. La colonización española creó mestizaje; esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir. (Vasconcelos, 1948, pp. 26-27)

Vasconcelos define que el tema de la raza puede verse desde la historia que se desarrolló en el continente americano, ya que este es el lugar donde se dio una mezcla de razas (denominada por el autor como la quinta raza y que comúnmente se le conoce como mestizaje). Se argumenta que mediante la victoria del amor fecundo y el avance evolutivo que supera el tiempo de las “estirpes”:

El objeto del continente nuevo y antiguo es mucho más importante. Su predestinación obedece al designio de constituir la cuna de una raza quinta en la que se fundirán todos los pueblos, para reemplazar a las cuatro que aisladamente han venido forjando la historia. En el suelo de América hallará término la dispersión; allí se consumará la unidad por el triunfo del amor fecundo, y la superación de todas las estirpes. Y se engendrará de tal suerte el tipo de síntesis que ha de juntar los tesoros de la Historia, para dar expresión al anhelo total del mundo. (Vasconcelos, 1948, p. 27)

¹² José Vasconcelos nació en 1882 en el estado de Oaxaca; fue abogado, político, escritor, entre otras profesiones. En 1920 fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1921 fue nombrado Secretario de Educación Pública.

Las características físicas en cuestión de apariencia describen en qué categoría racial se encuentra cada persona; los blancos han desprestigiado a las personas conocidas como “negros” y son relacionados con el tema de la “raza”. Para el autor, ambas cosas forman parte de una única figura traducida en locura de primer paso establecido. Además, el concepto en cuestión fue el que provocó distintas devastaciones psíquicas en desventaja y diversas masacres y crímenes:

Al reducir el cuerpo y el ser vivo a una cuestión de apariencia, de piel y de color, al otorgar a la piel y al color el estatus de una ficción de raíz biológica, los mundos euroamericanos han hecho del negro y de la raza dos vertientes de una misma figura: la locura codificada. Categoría originaria, material y fantasmática a la vez, la raza fue, a lo largo de los siglos, el origen de varias catástrofes, la causa de devastaciones psíquicas insólitas, así como de incontables crímenes y masacres. (Mbembe, 2016, p. 23)

Al hablar del concepto de “raza”, este es un tema que puede generar cierto asombro, ya que como tal no es originado como un acontecimiento genético, antropológico, físico o natural. No obstante, tampoco es un tema que solo abarque una proyección ideológica, una ficción útil o una construcción fantasmática que tenga como papel tener que desviar la atención de los problemas vistos como más verídicos:

Adoptar el concepto de raza así descrito podría causar sorpresa. A decir verdad, la raza no existe como acontecimiento natural, físico, antropológico o genético. Sin embargo, tampoco se trata únicamente de una ficción útil, una construcción fantasmática o una proyección ideológica cuya función es la de desviar la atención de conflictos considerados más verdaderos —la lucha de clases o la lucha entre los sexos, por ejemplo—. En muchos casos, es una figura autónoma de lo real cuya fuerza y densidad obedecen a su carácter extremadamente móvil, inconstante y caprichoso. (Mbembe, 2016, p. 38)

Cuando se habla de “raza”, aparecen argumentos que hacen referencia a un estado que degrada; en otras palabras, es un error que se desarrolla con problemas ontológicos. Este tema coloca a otras comunidades que no son europeas en seres inferiores. Para Mbembe, la racialización de las culturas crea una división entre las personas, da paso a una noción

empobrecida sin fundamentos válidos, crea diferencias que no proponen una mejoría para los seres humanos:

Lo que se llama entonces el «estado de raza» correspondería a un estado de degradación y a una defección de naturaleza ontológica. La noción de raza permite que las humanidades no europeas se representen a través de la impronta de un ser inferior. Serían el reflejo empobrecido del hombre ideal del cual estarían separadas por una distancia temporal insalvable, por una diferencia casi infranqueable. (Mbembe, 2016, pp. 48-49)

Comprendo que el concepto de “raza” hace referencia a grupos de personas que se distinguen por tener características físicas diferentes. Históricamente, hay comunidades que han sido dominadas por cuestiones raciales, como el caso de la colonización europea (iniciada a finales del siglo XV), que sometió a distintas culturas de otros continentes.

Este tema está profundamente ligado con el racismo, ya que se han registrado casos de discriminación por motivos raciales. Se demuestra en el siguiente capítulo que existen evidencias de personas afrodescendientes que se ven afectadas por problemas de cuestiones de raza. Concuerdo en que el concepto de “raza” es un juicio falso y sin argumentos válidos para establecerse como una forma de clasificación racial.

2.2 El contexto actual: Procesos de exclusión social

Existen problemas contemporáneos que afectan a las comunidades afrodescendientes de México. Para entender los escenarios a los que se enfrentan los afros y otros grupos desfavorecidos a nivel social (como consecuencia de las condiciones del sistema), en este apartado comparto las siguientes nociones, como “migración”, “discriminación”, “racismo”.

En mi opinión, me parece fundamental compartir las nociones que forman parte del contexto actual en el que se encuentran las comunidades afrodescendientes de México. De acuerdo a las evidencias, se ha demostrado que hay afromexicanos que han experimentado momentos negativos y violentos por parte de otras personas e incluso del propio sistema.

2.2.1 Migración: ¿La búsqueda de mejores oportunidades de vida o la expulsión del sistema?

En este apartado he decidido compartir distintas ideas sobre el concepto de “migración”; respecto a este tema, comprendo que hace referencia a un grupo de personas o comunidad en específico que se ve en la necesidad de trasladarse a otro lugar, con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida u otra forma de vivir (acceso a educación, trabajo, servicios de salud, entre otros).

En el año 2015, Moisés Senén Hernández Sánchez publicó *“La migración como parte de la existencia humana”*. El autor desarrolla el concepto de migración; el autor argumenta que la migración se da cuando las personas se desplazan de un lugar a otro con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y así poder satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia.

La migración es un proceso que nace paralelamente con la existencia del ser humano. La historia de la humanidad registra desplazamientos continuos realizados por distintos pueblos con el objetivo de encontrar mejores condiciones para vivir. La necesidad de satisfacer necesidades tales como la alimentación, un clima más benigno, seguridad y una mejor calidad de vida ha permanecido como característica inherente a la naturaleza humana, dando lugar a que la migración sea una parte esencial de la configuración histórica del Estado-nación. [...] La migración es el desplazamiento, generalmente voluntario, que realizan las personas con dirección a otra región o país. (Hernández, 2015, pp. 7-8)

Los avances que hay sobre migración incluyen la noción de campo social, que tiene la capacidad de conceptualizar la diversidad potencial, donde se toma en cuenta a quienes cambian de lugar y a quienes permanecen en el espacio de origen. El tema supera las relaciones sociales, ya que van más allá de las fronteras, ya que se manifiestan distintos medios de comunicarse.

En los estudios sobre migración, el concepto de campo social es una poderosa herramienta para conceptualizar la variedad potencial de relaciones que vinculan a quienes se trasladan y a los que se quedan. Nos lleva más allá del vínculo directo del fenómeno migratorio hacia

ámbitos de interacción en los que los sujetos que permanecen mantienen relaciones sociales por encima de las fronteras, mediante diversas formas de comunicación. Las redes dentro del campo conectan a la gente que carece de conexiones directas, a través de la frontera, con aquellos que las tienen. (Levitt y Glick, 2004, p. 67)

En este sentido, podemos decir que al ubicar a los migrantes en campos sociales transnacionales y al ser parte de un nuevo Estado, ambos no son culminaciones de un conjunto grupal en el que estén en desacuerdo paralelo. Es mejor concebir la vivencia del migrante como un indicador de estudio entre la experiencia transnacional y la nueva nación a la que se llega.

Se argumenta que la estabilidad y el movimiento no se presentan secuencialmente, sino que esto se puede manifestar en retroceso o puede avanzar hacia adelante; al pasar el tiempo, la dirección se puede modificar. La tarea a realizar consiste en estudiar cómo es que los migrantes se integran a la nueva nación a la que llegan a establecerse.

Finalmente, situar a los migrantes dentro de campos sociales transnacionales deja claro que la incorporación a un nuevo Estado y los vínculos transnacionales duraderos no son términos de una oposición binaria. En cambio, es más útil concebir la experiencia del migrante como una especie de indicador que, aunque fijo, se inclina entre el nuevo país y la experiencia transnacional. El movimiento y la estabilidad no son rectilíneos ni secuenciales, sino que pueden girar hacia atrás así como hacia adelante y, con el tiempo, cambiar de dirección [...] . El reto consiste, entonces, en explicar el matiz sobre la manera en que los migrantes se las arreglan para balancearse y cómo la incorporación en el país anfitrión y los vínculos con el terruño se influyen entre sí. (Levitt y Glick, 2004, pp. 68-69)

La migración se manifiesta como un desarrollo complejo que es característico de las personas en algún momento de sus vidas, siendo algo muy común que se visualiza en varios países del mundo. Las razones por las que se cambia de lugar de residencia, se traducen en buscar mejores oportunidades de vida:

La migración se presenta como un proceso complejo que es parte de las personas en algún momento de su vida, siendo un hecho potencial que trasciende en muchas naciones del mundo. La búsqueda de oportunidades para contar con una calidad de vida aceptable es el foco central de este fenómeno; de allí que se desprendan factores sociales, económicos,

políticos y hasta culturales como detonantes de la migración, y donde características como la edad, sexo, estado civil y aspectos educativos ejercen una fuerte influencia. (Gutiérrez, et al., 2020, p. 309)

La migración se desarrolla bajo fuerzas de expulsión y atracción, relacionadas con el destino receptor, así como con el lugar de origen; estos factores son los que determinan por qué se dan los movimientos migratorios, por ejemplo: violencia e inseguridad, falta de oportunidades, preocupación por los problemas económicos, entre otros, por lo que al llegar a un nuevo espacio se busca alcanzar una estabilidad en distintos ámbitos:

Este fenómeno social actúa bajo fuerzas de expulsión y de atracción, asociado tanto al lugar de origen como al de destino, que dinamiza todo el proceso demográfico. Los factores de expulsión o rechazo, definen las áreas desde donde se originan los flujos migratorios e incluyen la falta de oportunidades, incertidumbre sobre el futuro económico, conflictos sociales como la persecución religiosa, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, problemas en el sistema político nacional, necesidades básicas insatisfechas, frustración en la realización personal, entre otros aspectos. (Gutiérrez, et al., 2020, p. 309)

La persona que decide migrar lo hace por la situación difícil que se presenta en su lugar de origen, en este caso por carencias y problemas, por lo que busca obtener una estabilidad en el nuevo lugar al que llegará. Vivir una vida sin complicaciones de este tipo es un derecho que deben tener todos los seres humanos sin excepción alguna; no se le debe negar a nadie la oportunidad de vivir dignamente. La calidad de vida debería ir más allá de las fronteras.

Finalmente, el migrante, ante situaciones angustiantes marcadas por problemas y carencias, busca en otro lugar poder obtener una vida estable, derecho que tienen todas las personas sin distinción alguna; por lo que no puede cerrarse esta posibilidad para quien lo desee. La calidad de vida no debería tener fronteras; solo se debe trabajar muy duro para obtenerla y gozar de ella. (Gutiérrez, et al., 2020, p. 310)

Entiendo que al hablar de migración, se hace referencia al cambio de lugar de residencia con el motivo de buscar mejores condiciones de vida como educación, trabajo, seguridad, entre otros. Un claro ejemplo de este fenómeno social se observa en el capítulo 4

de esta investigación, pues las personas afrodescendientes que son entrevistadas comentan que a partir del año 1969 comienzan a dejar su lugar de origen en la Costa Chica de Oaxaca y migran a la Ciudad de México (con el objetivo de mejorar su situación económica y poder acceder a servicios públicos que ofrece el medio urbano).

2.2.2 Discriminación: La pérdida de los derechos humanos y de la dignidad

En este apartado analizo diferentes definiciones que encuentro sobre el concepto de “discriminación”; respecto a esta noción, entiendo que habla de una forma de trato desfavorable y exclusión hacia un individuo o grupo de personas que portan características distintas (religión, edad, discapacidad médica, género o raza).¹³

Discriminar involucra un trato desfavorable y de diferenciación; un claro ejemplo es el caso de las personas indígenas y afrodescendientes, que son quienes se ven más afectadas por este problema, por lo que este concepto se traduce en tratar con inferioridad a otras personas que portan características que resultan ser desagradables para quienes provocan esta forma de violencia; Jesús Rodríguez Zepeda¹⁴ comenta lo siguiente:

La discriminación implica “un trato de inferioridad y una diferenciación por motivos como la raza o la religión” [...] Por ejemplo, una persona discrimina a otra, en este segundo sentido lexical, cuando la considera inferior por ser afrodescendiente o por ser indígena, o por tener alguna discapacidad. Así, discriminar es tratar a otro u otros como inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien discrimina: el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, su discapacidad, etc. De esta manera, si alguien es considerado inferior por ser indígena, mujer u homosexual, tendemos a decir que está siendo discriminado. Este uso es probablemente más extendido que el primero, y alude ya a los

¹³ En el primer capítulo doy a conocer evidencias de discriminación (en distintas formas) hacia personas afrodescendientes de México; también en uno de los capítulos tomo en cuenta los testimonios de tres personas que pertenecen a la comunidad “afro” que han vivido situaciones de violencia discriminatoria hacia su persona. Analizar las nociones existentes sobre el concepto de “discriminación” me ayuda a entender este problema desde diversos enfoques de investigación.

¹⁴En 1998, Jesús Rodríguez Zepeda se tituló como doctor en Filosofía Moral y Política por la UNED de Madrid (España). Desde el 2015 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

prejuicios negativos y los estigmas que están en la base de la discriminación. (Rodríguez, 2007, pp. 61-62)

El acto de discriminar se puede definir como una conducta, que culturalmente se manifiesta mediante el desprecio hacia una persona o un grupo de personas; en este caso se refleja dañando la libertad fundamental y los derechos que poseen. Un ejemplo de este tipo de acción se puede observar al momento en que a una persona que sufre algún tipo de discapacidad se le niega el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros:

La discriminación puede ser definida como una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja innecesaria, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, una persona con discapacidad sufre discriminación cuando la mayoría de la sociedad, juzgando sobre la base de prejuicios y estigmas que la discapacidad implica un valor humano menor para quien la padece, le niega intencionadamente derechos como la educación, el trabajo o la salud, o bien no hace nada para permitir que esta persona encuentre opciones reales de acceder al ejercicio de esos derechos. (Rodríguez, 2007, p. 67)

La discriminación se da mediante una conducta con orígenes culturales profundos y socialmente amplios; esto implica que no puede minimizarse a un conjunto de actos individuales o discretos ni a un tema de gustos personales o de opinión libre. La lógica de desarrollo de este comportamiento social se expresa mediante el desprecio hacia cierto tipo de grupos que han sido señalados e individualizados:

La discriminación se trata, en primer lugar, de una conducta con raíces culturales profundas y socialmente extendida. Esto implica que no puede reducirse a una mera suma de actos discretos o individuales ni a una cuestión de gustos personales o de libertad de opinión. Su lógica de funcionamiento se halla en la expresión sistemática de desprecio hacia determinados grupos a los que los prejuicios o los estigmas (ambos socialmente contruidos, pero no defendibles racionalmente) han individualizado, separado y señalado. (Rodríguez, 2006, p. 26)

La discriminación es una acción que se desarrolla mediante el desprecio hacia una muestra de población; esta es vista como un momento marcado por desventaja innecesaria, ya

que quienes se ven afectados por este problema normalmente nunca han hecho algo que justifique este tipo de acciones que se ven marcadas por una supuesta justicia retributiva. Los efectos que arroja este problema se traducen en la limitación de oportunidades fundamentales y derechos:

Esta conducta de desprecio se ejerce con independencia de las acciones del grupo discriminado, por lo que decimos que la suya es una situación de desventaja inmerecida, ya que sus miembros nunca han hecho nada que justifique el maltrato y el desprecio en términos de justicia retributiva. Sus resultados son siempre la limitación de derechos y oportunidades fundamentales, aunque esta limitación se ejerza consciente y voluntariamente o se dé de manera inercial, involuntaria y hasta inconsciente. (Rodríguez, 2006, pp. 26-27)

Un acercamiento al concepto de discriminación se puede encontrar en los avances presentados por Elia Avendaño Villafuerte, en su texto *“Estudio sobre los derechos de los pueblos negros de México”*, que fue publicado en el año 2011. La autora toma en cuenta el tema de la raza como uno de los motivos que provoca la manifestación del racismo; por otra parte se menciona que este tipo de agresión va enfocado en buscar molestar e intimidar a la víctima.

En su acepción coloquial, la palabra discriminación significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra y no tiene una connotación negativa. [...] La palabra discriminación proviene del latín *discriminare*; en la connotación jurídica, se ha venido aplicando para “calificar aquel tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado número de personas por motivos principalmente de raza, color u origen étnico” [...] El acto de discriminación tiene el efecto de intimidar y molestar a la persona discriminada y limitar sus derechos y oportunidades solamente por formar parte de un grupo. (Avendaño, 2011, p. 29)

De acuerdo con lo anterior, la discriminación es un tipo de violencia que se ve reflejada por medio de acciones represivas que afectan a personas con características corporales distintas (vinculadas a criterios raciales). Cuando estas acciones se llevan a cabo en el trabajo, normalmente son producidas por personal con cargo superior o incluso por los propios compañeros; se tiene como objetivo lastimar y afectar a la víctima.

La discriminación se manifiesta en espacios de trabajo, en los que pueden convivir personas con características físicas diferentes a las de la mayoría que se encuentra laborando en dicho espacio. Las razones pueden ser motivadas por el color de piel, el género, la nacionalidad, las creencias religiosas, entre otros, ya que son detonantes para provocar daño a la víctima.

El concepto de “discriminación” se refiere a un trato de inferioridad que puede ser motivado por varias razones, como la raza, el sexo, la religión, la discapacidad, entre otros. Esta acción tiene el propósito de afectar la libertad y los derechos de las víctimas. En México, las comunidades indígenas y afrodescendientes son quienes se ven más afectadas por este problema. Los efectos que provocan son negativos, llegan a ser dolorosos y atentan contra la dignidad.

2.2.3 Racismo: La deshumanización de las culturas étnicas

Tanto en la práctica como en la teoría se ha considerado que por bastante tiempo se encontraba relacionada el grado descendente de desigualdad (otorgado por el sexo o la raza) con la ideología universalista (que supuestamente porta una curva en ascenso). Immanuel Wallerstein¹⁵ y Étienne Balibar¹⁶ argumentan que el tema del racismo va más allá de las actitudes de desprecio hacia personas que tienen características físicas o religiosas diferentes; también el problema se ve reflejado económicamente mediante el sistema capitalista.

El racismo no es sólo una actitud de desprecio o de miedo hacia quienes pertenecen a otros grupos definidos por criterios genéticos (como el color de la piel) o por criterios sociales (adscripción religiosa, pautas culturales, preferencia lingüística, etc.). Por regla general, aunque incluya ese desprecio y ese miedo, el racismo va mucho más lejos. El desprecio y el

¹⁵ Immanuel Wallerstein es un reconocido sociólogo y principal teórico del análisis del “sistema-mundo”. Tuvo otras ocupaciones como historiador, politólogo y escritor.

¹⁶ Étienne Balibar nació en 1942 en la localidad de Avallon (Francia); es un reconocido filósofo francés. Una de sus obras más notables es *“Para leer el capital”* (1965). De 1961 a 1981 fue miembro del Partido Comunista Francés.

miedo son aspectos muy secundarios de lo que define la práctica del racismo en la economía-mundo capitalista. (Wallerstein y Balibar, 1988, pp. 54-55)

El racismo ha conciliado constantemente la realidad del vínculo existente entre el pasado a nivel social y la genética, con la flexible definición de los límites que hay sobre las razas y los grupos étnicos, religiosos, entre otros. Al tomar en cuenta el pasado y sus límites, con los alcances que tiene el presente, se puede apreciar el inicio y transformación continua de los grupos raciales, religiosos, nacionales y étnicos. Por lo tanto, Wallerstein y Balibar no solo abordan las variantes que porta el término de raza, sino que además toman en cuenta la etnia, la religión y la nacionalidad como elementos de análisis:

Quiere esto decir que el racismo ha conjugado siempre las pretensiones basadas en la continuidad de un vínculo con el pasado (definido genética y/o socialmente) y una extrema flexibilidad en la definición presente de las fronteras entre estas entidades reificadas denominadas razas o grupos étnicos, nacionales y religiosos. La flexibilidad que ofrece la reivindicación de un vínculo con las fronteras del pasado, unida a la revisión continua de estas fronteras en el presente, adopta la forma de una creación y de una continua recreación de comunidades y grupos raciales y/o étnicos, nacionales y religiosos. (Wallerstein y Balibar, 1988, p.57)

El sistema colonial, impulsado por el capitalismo, dio paso a una estructura de poder, en la cual también se reflejan momentos marcados por esclavitud, servidumbre, entre otros elementos que giran en torno al mercado del capital, así como también se hace notar el surgimiento de identidades históricas con identidad como “indios”, “negros”, “blancos” y demás. Aníbal Quijano¹⁷ menciona al respecto que:

La formación del mundo colonial del capitalismo, dio lugar a una estructura de poder cuyos elementos cruciales fueron, sobre todo en su combinación, una novedad histórica. De un lado, la articulación de diversas relaciones de explotación y de trabajo —esclavitud, servidumbre, reciprocidad, trabajo asalariado, pequeña producción mercantil— en torno del capital y de su mercado. Del otro lado, la producción de nuevas identidades históricas —"indio", "negro",

¹⁷ Aníbal Quijano nació en 1930 en la provincia de Yanama (Perú), es un reconocido académico del estudio de la sociología, y tuvo un acercamiento ideológico al marxismo-mariateguista.

"blanco" y "mestizo"— impuestas después como las categorías básicas de las relaciones de dominación y como fundamento de una cultura de racismo y etnicismo. (Quijano, 1995, p. 3)

La herencia colonial no solo se ve reflejada en el continente americano; en palabras de Quijano, se dice que hay una combinación única entre “eticismo” y “racismo”, el cual se desarrolló hasta ser conocido como un elemento central que compone el poder a nivel mundial. El desarrollo colonial por parte del capitalismo promovió profundamente las nociones entre “características biológicas” y el concepto de “raza” (tanto entre europeos y colonizados); por otra parte se hace presente una “superioridad racial” por parte de los europeos, la cual fue bien vista por aquellos que forman parte del grupo de poder.

El “racismo” no parece, pues, haber existido antes de América y menos, en consecuencia, la peculiar combinación de “racismo” y “eticismo” que se desarrolló entonces hasta convertirse en un componente central del poder en todo el mundo, la colonialidad, sobre todo entre lo europeo y lo no europeo. La promulgada duración del mundo colonial del capitalismo, enraizado profunda y perdurablemente la idea de las distinciones biológicas y su categoría resultante, ‘raza’, no solamente entre europeos, sino igualmente entre los colonizados. Sobre esa base, la “superioridad racial” de los “europeos” fue admitida como “natural” entre todos los integrantes del poder. (Quijano, 1995, p. 7)

Comprendo que el “racismo” es una conducta de denigración que ejerce violencia hacia personas que pertenecen a distintas culturas. Este problema se manifiesta por motivos físicos, raciales, culturales, entre otros. Existe la creencia de que hay razas superiores a otras; en otras palabras, hay comunidades que son despreciadas y tratadas como inferiores. Se promueven mecanismos que deshumanizan y desprecian a las víctimas. Entre los más afectados están las etnias indígenas y afrodescendientes.

2.3 La resistencia cultural de las comunidades afrodescendientes

Actualmente, en el siglo XXI, existen organizaciones y grupos de personas que buscan dar a conocer los elementos culturales que son parte de las comunidades afrodescendientes de México. En siglos anteriores no se sabía cuántos afromexicanos habitaban en el país; tampoco se daban a conocer las características y elementos que formaban parte de la cultura afro. En consecuencia, desarrollo los conceptos de “cultura afrodescendiente”, “identidad cultural” y “resistencia cultural”.

Las comunidades afrodescendientes de México se distinguen por ciertos aspectos culturales que practican y que los identifican; en este caso se puede hablar de estilo de vida, festividades, gastronomía, prácticas religiosas, entre otros elementos característicos. De acuerdo con lo anterior, personalmente me parece valioso interpretar los temas más importantes que se relacionan con la cultura.

2.3.1 Cultura afrodescendiente: Los maestros de la humanidad

El concepto de “cultura afrodescendiente” hace referencia a los elementos culturales de personas que descendieron de esclavos africanos que llegaron al continente americano. Entre los siglos XVI-XIX; comúnmente a los afros se les denomina como “cultura negra”. Esta comunidad tiene un pasado histórico que está marcado por los efectos del colonialismo. Al respecto, Sánchez argumenta lo siguiente:

Cuando hablamos de cultura negra, nos referimos al fenómeno identitario que caracterizó a las poblaciones descendientes de africanos esclavizados en el Nuevo Mundo. [...] lo que hoy se conoce como cultura negra, preferimos llamarla “cultura afrodescendiente”. Esta propuesta no es un asunto caprichoso; este paso indica una ruptura con el pasado colonial, lo cual no es fácil dado que aún en la psique de los sujetos racializados el imaginario de lo “negro” se mantiene fuerte, e incluso explota en una meta-narrativa de la resignificación como algo conscientemente asumido y traducido desde una axiología positiva. Pero por donde se mire, lo negro siempre será un concepto racial colonial. (Sánchez, 2018, p. 6)

Respecto al tema, existen movimientos de reivindicación cultural por parte de comunidades afrodescendientes e indígenas. Las condiciones materiales en las que se encuentran viviendo las distintas etnias son resultado de los procesos históricos que vivieron sus antepasados, ya que se han dado sucesos como el trabajo racializado, el despojo de tierra y la esclavitud. Los autores Zapata y Oliva comentan lo siguiente:

Los movimientos indígenas y afrodescendientes suelen ser comprendidos como movimientos de reivindicación cultural –efectivamente lo son–; no debe olvidarse la relevancia que las condiciones materiales de existencia tienen en sus discursos, lo que es particularmente constatable en las reuniones continentales que aquí nos ocupan. Por ello, procesos como el despojo de tierras, la esclavitud y el trabajo racializado tienen un lugar fundamental en sus diagnósticos. (Zapata y Oliva, 2019, p. 343)

La cultura afrodescendiente de México normalmente no ha sido compartida por las narrativas educativas que tratan sobre la diversidad de etnias que tiene el país, pues esta ha sido una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada. De acuerdo a la literatura anteriormente analizada, quienes están en el poder son aquellos que controlan el aparato público y estatal (como los medios de comunicación y el sistema educativo); por lo tanto, aquellas etnias que comúnmente pertenecen al nivel bajo de la clase social y sus elementos culturales no suelen ser tomados en cuenta como parte de la identidad nacional.

Las evidencias demuestran que existe un pasado histórico marcado por el colonialismo y la esclavitud; producto de ello llegaron embarcaciones con personas africanas al continente americano y que posteriormente se establecieron en países como México, Haití, Cuba, entre otros más. El autor corporativo “Mundo Afro” comenta que existen rastros de elementos de origen africano:

Los africanos trasladados a América recrearon una cultura, e inventaron así una vida nueva. Los afrodescendientes son un pueblo de raíz africana que a partir de nuevas situaciones vividas a lo largo de cinco siglos, y los elementos de la cultura indígena y colonial europea, han recreado valores sociales, económicos, culturales, religiosos, y políticos. Estos pueblos se

encuentran a lo largo y ancho de todo el continente con expresiones tan diversas como las de sus orígenes africanos. (Mundo Afro, 2006, p. 35)

Algunos pueblos afrodescendientes pudieron seguir practicando las costumbres africanas, como las prácticas religiosas, elementos lingüísticos, entre otras más; esto puede verse como una forma de resistencia, ya que no llegan a cambiar totalmente su forma de vida. El autor corporativo “Mundo Afro” comenta que esta comunidad es sinónimo de solidaridad y libertad, ya que ha sido posible que en algunos lugares se hayan conservado distintas actividades culturales:

Por razones históricas, solo unos pocos pueblos se conservaron unidos después de su embarque y posterior venta. Esto ha hecho posible que en algunos lugares los afrodescendientes conserven formas lingüísticas, estructuras sociales y prácticas religiosas africanas. Por ello, la cultura afrodescendiente se caracteriza por un apego indeclinable a la libertad, la solidaridad, el trabajo, y la afectividad manifiesta en la concepción alegre y rítmica de la existencia. (Mundo Afro, 2006, p. 35)

Se entiende que la “cultura afrodescendiente” está conformada por elementos africanos que prevalecieron a pesar de la esclavitud forzada que se dio entre los siglos XVI-XIX. Se trata de características con las que se pueden identificar a las comunidades afros, en este caso, la música, la gastronomía, las festividades, las religiones, algunas características físicas en común, entre otros. No obstante, este tema no suele ser difundido por aquellos que se encuentran en el poder político y económico del país.

2.3.2 Identidad cultural: ¿Hasta qué punto conviene olvidarnos?

La identidad puede entenderse de varias maneras: primero, que es algo que tiene ciertas características que lo distinguen de los demás y que al pasar el tiempo, este puede ser identificado de la misma manera que antes; en este sentido, también se argumenta que dos

objetos pueden ser lo mismo (en el caso de no poder encontrar características diferentes entre ambos). Al respecto, Luis Villoro¹⁸ comenta lo siguiente:

El término “identidad” es multívoco. Su significado varía con la clase de objetos a los que se aplica. En su sentido más general, “identificar” algo puede significar: 1) señalar las notas que lo distinguen de todos los demás objetos y 2) determinar las notas que permiten aseverar que es el mismo objeto en distintos momentos del tiempo. Estos dos significados están ligados, pues sólo podemos distinguir un objeto de los demás si dura en el tiempo, y sólo tiene sentido decir que un objeto permanece si podemos singularizarlo frente a los demás. Dos objetos son el mismo si no podemos señalar características que permitan distinguirlos, si son indiscernibles. (Villoro, 1998, p. 53)

Un pueblo puede comprender su identidad en momentos que predomina un comportamiento autoritario, como el caso de aquellos que han sido sometidos por colonizadores u otras naciones que han ejercido marginación y dependencia. A quienes son dominados se les otorga un valor de subordinación, el cual se traduce en una versión desvalorizada. El autor menciona que el país que es controlado por otro adopta la cultura del dominador:

Un recurso para empezar a comprender lo que un pueblo entiende por su “identidad” podría ser recordar las variadas situaciones en que su búsqueda se le presenta como necesidad imperiosa. Una primera clase es la de pueblos sometidos a una relación de colonización, dependencia o marginación por otros países. El país dominante otorga al dominado un valor subordinado; construye entonces una imagen desvalorizada del otro. La mirada ajena reduce el pueblo marginado a la figura que ella le concede. Muchos miembros del pueblo dominado o marginal, que comparten la cultura del dominador y pertenecen por lo general a las élites, no pueden menos que verse a sí mismos como el dominador los mira. (Villoro, 1998, pp. 55-56)

Se menciona que la identidad es un problema que tiene respuestas relacionadas a distintas ideologías; se inscribe en un sistema de creencias que pasan a reforzar el poder de un grupo político, siendo una función transitoria o permanente. Los países dominadores pretenden reducir a quienes están por debajo de ellos; hay quienes se niegan a ser vistos

¹⁸ Luis Villoro nació el 3 de noviembre de 1922. Fue filósofo, profesor, investigador y diplomático. Entre 1983 y 1987 fue embajador de México ante la Unesco.

desde la determinación de otros, es decir, se busca una emancipación en el pensamiento; hay quienes fijan ideales comunitarios que pasan a ser servidores del poder político. Por lo tanto, pasan a ser parte de una ideología que busca la dominación:

Las distintas respuestas al problema de la identidad pueden ser incorporadas en ideologías, esto es, en sistemas de creencias que tienen por función reforzar el poder político de un grupo dentro de la sociedad. Esta función es ambivalente. Por una parte, responden a un movimiento de emancipación de los roles a los que los países dominadores pretenden reducir a los dominados, negación a determinarse por la mirada del otro; forman parte, en esa medida, de un pensamiento de liberación. Por otro lado, por cuanto logran una unidad interna en la sociedad y establecen ideales comunitarios, pueden servir de instrumento al poder político para acallar divergencias en el interior y justificar agresiones al exterior. Son parte entonces de una ideología de dominación. (Villoro, 1998, pp. 58-59)

La identidad la comprendo como un conjunto de características culturales e históricas que identifican a ciertos grupos de población. Este concepto corre el riesgo de ser alterado al momento en que un país se impone sobre otro, como el caso africano, que en el siglo XVI empiezan a llegar los primeros esclavos africanos al continente americano, alterando sus creencias religiosas, sus costumbres cotidianas, entre otros.

La identidad cultural es sinónimo de un conjunto de características que comparte un grupo social, en el cual portan una serie de elementos en cuestión de valores, costumbres y creencias. El concepto como tal no tiene una sola descripción en específico, ya que este se alimenta constantemente de la influencia exterior. Es en sí una forma de definir a una comunidad por el contenido que porta:

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano, 2007, p. 73)

La identidad cultural no es única, ya que está moldeada por los efectos de la heterogeneidad; todas las comunidades contienen distintos elementos que marcan diferencias simbólicas y dentro de cada una se muestran características distintas entre sí. En otras

palabras, también puede ser entendido un grupo de actores sociales; es heterogéneo por la diversidad marcada de los genotipos¹⁹ y fenotipos²⁰. Las autoras Iliana Fernández Peña e Idania Fernández Peña argumentan lo siguiente:

La identidad cultural nunca es pura, pues en ella está presente la heterogeneidad, porque en todas las sociedades, aunque se propugne que la colectividad de origen ostenta una cultura única y bien establecida, existe una diversidad de grupos que manifiestan claras diferencias simbólicas y dentro de ese grupo hay también heterogeneidad. (Fernández y Fernández, 2012, p. 9)

El tema de la identidad cultural es descrito como un conjunto de actos comunicacionales entre culturas; se hacen presentes un conjunto de rasgos que identifican a una comunidad, pueblo, país o territorio, pues cuentan con elementos que diferencian e identifican a cada uno en distintos niveles. A pesar de que existen características en común, se siguen presentando diferencias entre quienes componen los distintos grupos de personas:

La identidad cultural es asumida como proceso comunicacional entre culturas, a través del cual se manifiestan rasgos propios, específicos, que caracterizan a un grupo, región, comunidad, pueblo, nación, a partir de los elementos identificadores y diferenciadores y en la que tiene lugar diferentes niveles de realización. (Fernández y Fernández, 2012, p. 10)

Las nociones que hay respecto al tema de la identidad cultural suelen referirse al conjunto de elementos que forman parte de una comunidad, de un país, de una sociedad en específico, y de otros tipos de grupos de personas. Las características culturales que identifican las distintas muestras de población se pueden reflejar mediante las costumbres, festividades, características físicas y otros componentes; sin embargo, también se presentan diferencias en cada conjunto de individuos, por lo que ninguna es única, sino que se tornan heterogéneas.

¹⁹ Se entiende por genotipo a las características biológicas.

²⁰ Al hablar de fenotipo, se hace referencia a las características físicas.

2.3.3 Resistencia cultural: La lucha continúa

La “resistencia cultural” es causada por el desplazamiento ejecutado por las distintas narrativas que comparte el Estado; existen diversas culturas que no son tomadas en cuenta y que no reciben ningún tipo de apoyo; incluso hay comunidades que son invisibilizadas junto con los elementos que las conforman. Este concepto es sinónimo de movimiento de oposición que trata de sobrevivir ante los efectos de la modernidad:

Es pertinente reconocer que así como el nacionalismo se enfrenta a las exigencias de la modernidad, la identidad nacional se opone a la resistencia cultural, considerada esta última como el movimiento de oposición ante procesos de transformación social implementados desde la cúspide. La propuesta básica de los movimientos de resistencia cultural es, por tanto, cautivar a la modernidad a partir de la auténtica expresión social, en toda su riqueza y diversidad cultural. (Casas, 1996, p. 75)

La resistencia cultural es un ejemplo de manifestación que hace reclamo de las promesas que no han sido cumplidas (como efecto de la modernidad); son las políticas públicas las que intervienen en la falta de difusión y oportunidades en algunas culturas o comunidades étnicas. Un claro ejemplo de oposición se hace visible mediante acciones que buscan prevalecer los usos y costumbres:

La resistencia cultural es el signo más reciente de reclamo hacia las promesas incumplidas de la modernidad, hacia las arbitrariedades del centralismo político que inhibe el desarrollo autónomo de las estructuras sociales y hacia los procesos no completados de democratización; se presenta en todos los frentes: en el plantón urbano, en la fiesta popular, en la oposición política organizada, en brotes de resistencia hacia la integración económica globalizadora, en el consumo cultural. (Casas, 1996, p. 75)

La resistencia cultural puede manifestarse de diversas maneras; pocas veces se convierten en movimientos políticos que se oponen a las condiciones establecidas. Casas menciona que existen sociedades que sufren de dominio autoritario y que cuentan con menos probabilidades de sostener un movimiento de oposición. Por otra parte hay territorios que cuentan con grupos de personas que resisten ante las políticas establecidas mediante la

difusión de elementos culturales que no han sido tomados en cuenta por distintos aparatos del Estado:

Ahora bien, sabemos que la resistencia cultural se organiza en diferentes frentes y que pocas veces cristaliza en movimientos de oposición política o de repercusiones económicas. Sabemos también que las sociedades que padecen mayores sistemas autoritarios de dominación son quienes menos pueden exhibir sus procesos de resistencia cultural, pero que eventualmente estos afloran. (Casas, 1996, p. 76)

La resistencia cultural también es entendida como ejemplo de reorganización del sistema; se basa en una nación que en una anterior temporalidad ha cambiado su estructura y la cual ha arrojado evidencias de descomposición y recomposición, así como también la creación de movimientos culturales que buscaban emerger y que no habían podido recibir atención a sus demandas:

La resistencia cultural es signo de la rearticulación del sistema. [...] Se trata de un país que tiempo atrás se había venido transformando, que había venido dando manifestaciones de descomposición y recomposición, pero sobre todo de gestación de movimientos culturales que pugnaban por emerger, pero que no habían encontrado la forma de darle cabida a sus demandas. (Casas, 1996, pp. 82-83)

La resistencia cultural es consecuencia de los efectos de la modernidad; es una forma de oposición ante las políticas públicas que no toman en cuenta a distintas comunidades y sus elementos que las identifican (usos y costumbres, creencias religiosas, formas de alimentación, entre otras). Hay territorios que no aceptan este tipo de movimientos de oposición; sin embargo, hay evidencias de grupos de personas que resisten mediante la difusión y las prácticas cotidianas de origen.

Capítulo 3: Historia de los procesos de lucha y visibilización de los afrodescendientes de México

El sistema quiere confundirse con el país. El sistema es el país, dice la propaganda oficial que día y noche bombardea a los ciudadanos. El enemigo del sistema es un traidor a la patria. La capacidad de indignación contra la injusticia y la voluntad de cambio constituyen las pruebas de la deserción. En muchos países de América Latina, quien no está desterrado más allá de las fronteras, vive el exilio en la propia tierra.

Eduardo Galeano - Las venas abiertas de América Latina

En este capítulo desarrollo una parte importante de la historia de los afrodescendientes de México. En el primer apartado, mis argumentos inician con la reconstrucción de los antecedentes históricos, es decir, que abordo la trata transatlántica de esclavos africanos que llegaron a Nueva España a partir del siglo XVI y finalizo con las primeras evidencias que surgen en las primeras décadas del siglo XX.

En el segundo apartado hablo del esfuerzo de diferentes grupos que trabajan en los derechos y la visibilización de la población afrodescendiente, tomo en cuenta el proyecto “Tercera Raíz”, que dio sus primeros pasos en 1974 y que posteriormente, en 1989, expande sus trabajos para ampliar los saberes conceptuales y teóricos que tienen relación con el tema afro. También abordo mis argumentos sobre diferentes reuniones académicas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que buscan visibilizar a los afros de Latinoamérica y en especial a México.

Finalmente, en el último apartado desarrollo el tema de los afrodescendientes a través de la “Encuesta Intercensal 2015”, ya que en décadas pasadas no se sabía cuántos afros eran parte de la población mexicana. También estudio los cambios que resultan del “Censo de Población y Vivienda 2020” y de la “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023”.

3.1 Antecedentes históricos: reconstruyendo el pasado

La historia de los afrodescendientes en México tiene como antecedente histórico la trata transatlántica de esclavos africanos y la invisibilización de la población afromexicana. En este apartado desarrollo el tema de la esclavitud, el colonialismo en Nueva España y la integración de los afros a la sociedad mexicana.

El primer antecedente histórico que tomo en cuenta es a partir de la trata transatlántica de los esclavos africanos que fueron traídos a Nueva España desde el siglo XVI (sin embargo, existen fuentes donde se menciona que esta práctica inició en las últimas décadas del siglo XV). El comercio de personas africanas fue una injusticia extensa cuyo impacto se refleja muchos años después de su abolición (en las primeras décadas del siglo XIX), como lo son la discriminación y el racismo.

Este momento habla de que hubo personas africanas que fueron traídas a Nueva España y a otras partes del continente americano, la cual se dio a partir del siglo XVI. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene un mapa titulado “*Comercio de personas esclavizadas en la Nueva España: ingresos, rutas y destinos, siglos XVI-XVIII*”, donde se muestra uno de los puntos de ingreso y de comercio de personas esclavizadas.

Imagen extraída de la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consultada el día 9 de febrero de 2026.

La esclavitud está caracterizada por tener efecto en Nueva España a partir del siglo XVI; este es un fenómeno que priva de la libertad; se hace referencia a los africanos que fueron extraídos de su lugar de origen. El objetivo de la trata de “negros” fue el de implementar mano de obra barata. Este problema dio paso al establecimiento del capitalismo.

La esclavitud dio paso a la creencia de que el trabajo manual era la moneda de cambio del esclavo y de su entorno más cercano. Después de la abolición del problema, la primera acción que fue llevada a cabo fue el dejar atrás las plantaciones y practicar la libertad para comenzar a trabajar por cuenta propia y obtener algún espacio que pertenezca a ellos. De acuerdo con Williams, la libertad de los “negros” no significó que terminaría la plantación de azúcar.

La esclavitud había creado la perniciosa tradición de que el trabajo manual era la divisa del negro y su esfera de influencia. El primer pensamiento del esclavo negro después de la emancipación fue el de abandonar las plantaciones, allí donde pudiera hacerlo, y establecerse por propia cuenta donde pudiera obtener alguna tierra. Los trabajadores blancos de las plantaciones no hubieran podido existir en una sociedad en la que estuvieran al lado de los campesinos negros. Los blancos hubieran prosperado si se hubieran alentado las pequeñas

granjas. Pero la abolición de la esclavitud no significó la destrucción de la plantación de azúcar. (Williams, 2022, p. 71)

La esclavitud es una práctica de corte colonialista, ya que este fenómeno está caracterizado porque los europeos traficaban con mano de obra, tuvo su mejor momento en los siglos XVIII y XIX. Este problema se desarrolló mediante la opresión de los otros continentes (Oceanía, Asia, África y América). Este es un sistema de explotación que se sirve del dominio impuesto sobre otras poblaciones de diferentes partes del mundo.

El colonialismo tuvo su auge durante los siglos XVIII y XIX, cuando las potencias europeas exploraron y colonizaron grandes partes de África, América, Asia y Oceanía. Estos territorios colonizados fueron utilizados como fuentes de materias primas, mano de obra y mercados para las potencias colonizadoras. (Historia Universal, 2023)

En este sentido, la esclavitud fue un sistema que le otorgó un valor que puede ser objeto de compra y venta, la persona esclavizada pierde sus derechos y pasa a ser mano de obra empleada en plantaciones de café, arroz, algodón, tabaco; también fueron ocupados para trabajar en minas de oro y plata. El mayor número de personas que han sido esclavizadas proviene del continente africano.

La venta de esclavos africanos fue uno de los más grandes negocios comerciales y marítimos de la historia de la humanidad. La cantidad exacta de víctimas resulta ser algo complejo de calcular, se estima que entre el año 1492 y 1870 al menos doce millones de personas que provenían de África fueron esclavizadas por parte de comerciantes españoles, franceses, holandeses y portugueses.

La trata o el comercio atlántico fue una de las mayores y más complejas empresas marítimas y comerciales de la historia. El número de víctimas es difícil de estimar, pero se sabe que entre 1492 y 1870 al menos doce y medio millones de personas africanas esclavizadas fueron transportadas a diversas regiones del mundo atlántico por comerciantes portugueses, ingleses, franceses, holandeses y españoles, con destino a las plantaciones de tabaco, caña, café, algodón y arroz, a las minas de oro y plata o al servicio doméstico. (Velázquez y Iturralde, 2012, p. 46)

En el siglo XVIII, muchas personas que fueron esclavizadas pudieron lograr tener su propia libertad, muchos de sus descendientes crecieron en condiciones que les permitían ser libres. Fueron realizando labores en distintos sectores como la arriería, la agricultura y la ganadería. Hay quienes también formaban parte de grupos milicianos en distintos puertos del país (Campeche, San Blas, Veracruz y Acapulco).

A principios del siglo XVIII, muchas personas esclavizadas habían logrado obtener su libertad y las nuevas generaciones de afrodescendientes eran libres. Muchos se dedicaron a la ganadería, la agricultura y la arriería, otros formaron parte de las milicias de los puertos de Veracruz, Acapulco, Campeche o San Blas y algunos lograron prestigio social como el famoso pintor mulato Juan Correa. (Velázquez y Iturralde, 2012, p. 69)

Las evidencias demuestran que la población afrodescendiente del XIX tiene un papel importante en los momentos independentistas; también se han realizado estudios sobre los afros en la Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, la idea de la raza comienza a operar más fuerte con el objetivo de justificar la superioridad de unos sobre otros, es decir, que se establecen jerarquías raciales en las que se utilizan las diferencias genéticas y biológicas de por medio.

Se han realizado trabajos sobre afrodescendientes en Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México, sin embargo, las investigaciones sobre el siglo XIX todavía están por desarrollarse. La participación de las personas afrodescendientes en las luchas independentistas, su incorporación como ciudadanos al nuevo orden y el desarrollo del racismo pseudocientífico son temas que requieren estudio. (Velázquez y Iturralde, 2012, pp. 98-99)

En la década de 1920, el gobierno de este país no permitió un plan que consistía en la colonización del Istmo de Tehuantepec (la idea era poblar este lugar con 50 000 personas con genética africana). Siete años después (1927), se prohibió la llegada y asentamiento de individuos libaneses, negros, armenios, palestinos, entre otros, pues se tenía la idea de que otras nacionalidades que llegaran al territorio mexicano causarían la “degeneración de la raza”.

A principios del siglo XX, las reflexiones acerca de lo nocivo de la inmigración negra tuvieron repercusiones en México a través de políticas específicas. En la década de los veinte, el gobierno mexicano rechazó un plan para colonizar el Istmo de Tehuantepec con 50 000 negros. El 8 de julio de 1927 se hizo efectiva la prohibición de la inmigración de negros, sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, turcos, chinos y de las poblaciones provenientes de las Indias Orientales para “evitar el mestizaje con ellos porque, por lo general, provocaban la ‘degeneración de la raza’”. (Vinson III y Vaughn, 2018, p. 42)

En conclusión, el antecedente histórico de los afrodescendientes de México inicia durante la trata transatlántica de esclavos africanos (a partir del siglo XVI), que fueron empleados en distintos sectores como la agricultura, la pesca y la minería. Fue en las primeras décadas del siglo XVIII cuando se decreta la abolición de la esclavitud y algunos pudieron obtener su libertad. Al pasar los años, fueron integrándose en distintas partes del país, sin embargo, en décadas posteriores, la participación histórica de los afros fue silenciada por parte del Estado.

De acuerdo con las investigaciones analizadas, todavía falta mucho por hacer para dar visibilidad a la historia y presencia de los afromexicanos, pues las fuentes e investigaciones suelen ser pocas en comparación con la cantidad de obras que hablan de otras comunidades étnicas del país. El rechazo de población negra por parte del gobierno mexicano en 1927 se convierte en un claro ejemplo de violencia racial, tal cual lo mencionan Vinson III y Vaughn (2018). En consecuencia, la presencia de los afros y sus antepasados en México está marcada por distintos problemas sociales como la esclavitud, el racismo, la discriminación y la invisibilización de sus comunidades.

3.2 La lucha por el reconocimiento social de los afrodescendientes

En este apartado desarrollo el papel de los académicos, colectivos, asambleas comunitarias y organizaciones de la sociedad civil que buscan visibilizar los temas de estudio que tienen que ver con los afrodescendientes: la historia, la cultura y los problemas sociales que los afectan;

sobre todo pongo especial énfasis en el caso de quienes trabajan las problemáticas que tienen relación con los afros de México durante las últimas décadas del siglo XX y de lo que va del siglo XXI.

La narrativa compartida por el Estado-nación mexicano, únicamente tomó en cuenta al sector mestizo y a las comunidades indígenas de este país; por otra parte no se promueve absolutamente nada de la participación histórica de los afrodescendientes, únicamente se retoma la historia de los esclavos africanos. en el colonialismo. Sin embargo, existen grupos de investigación que dan cuenta de la existencia de las comunidades afromexicanas.

La construcción del modelo de estado-nación mexicano, fundamentado en las alteridades indígenas y el sector mestizo, únicamente retomó la figura de los antiguos esclavos africanos como parte del pasado histórico colonial, dando pie a que la dinámica social de los afrodescendientes contemporáneos fuera prácticamente desconocida. Las cosas han cambiado. [...] Prueba de esto último son los esfuerzos que desde las instituciones de gobierno, con apoyo de la academia y organizaciones de la sociedad civil, se están realizando para dar cuenta de su existencia, tanto numérica como territorialmente, a través de levantamientos de encuestas, así como con diversas formas de movilización etnopolítica encabezadas por distintos segmentos de la población de la Costa Chica. (Quechua, 2015, p. 149)

En siglos pasados, distintos intelectuales tomaron en cuenta la presencia de los “negros” en la época colonial de México, se llegó a decir que las personas “negras” de este momento de la historia fueron redefinidas como personas extranjeras que no pertenecían al núcleo de la sociedad nacional. Fue en los siglos XIX e inicios del XX cuando surgieron trabajos que hablaban de la contribución histórica de los afros de este país; también fueron reconocidos los logros de la población afromexicana para ser reflexionados posteriormente y buscar lecciones que se vivieron en el pasado para guiar hacia el progreso a la nación.

Mientras los intelectuales llegaron a admitir la presencia negra en la historia colonial de México, redefinieron a los negros que vivían en el país en ese momento como extranjeros que no formaban parte esencial del tejido nacional. A pesar de estas tendencias, unos cuantos trabajos de fines del siglo XIX y principios del XX abordaron con una visión más histórica la

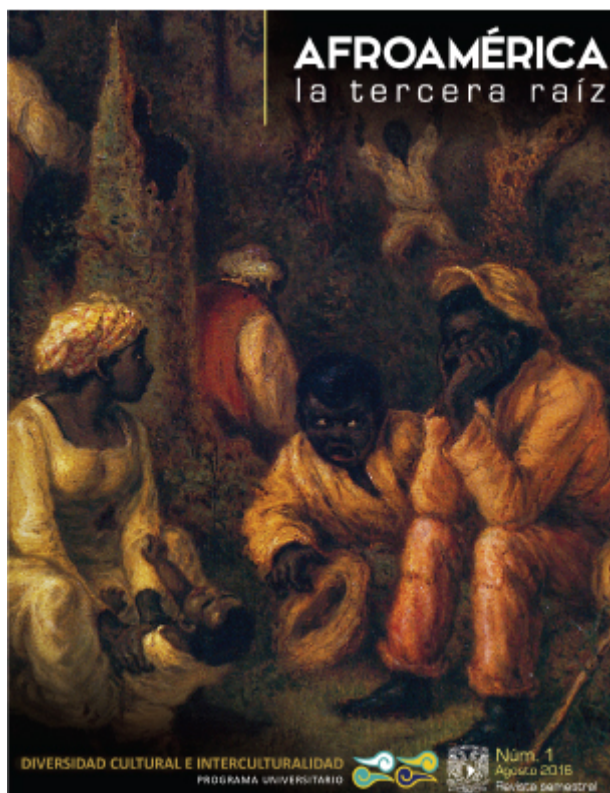
contribución de los negros en maneras que preservaron los logros de los afromexicanos para la posteridad y buscaron lecciones del pasado para guiar a la nación hacia un futuro de progreso. (Vinson III y Vaughn, 2018, p. 43)

Uno de los primeros esfuerzos académicos fue “La población negra en México” publicada en 1946 por el autor Gonzalo Aguirre Beltrán. Esta obra marcó un momento de importancia en las investigaciones sobre la presencia de población “negra” en el territorio mexicano; existen evidencias de la existencia de otras obras que fueron publicadas anteriormente, sin embargo, este estudio etnohistórico fue el primero en ser promovido por el gobierno.

La mayoría de los estudiosos contemporáneos reconoce que el libro de Gonzalo Aguirre Beltrán, *La población negra en México: estudio etnohistórico* (1946), es la obra seminal que marcó el nacimiento de la investigación formal en torno a la presencia negra en México. Este reconocimiento sin duda es bien merecido, ya que el libro de Aguirre Beltrán es una de las primeras monografías sobre el tema que utilizó técnicas avanzadas de las ciencias sociales en la investigación histórica y etnohistórica. (Vinson III y Vaughn, 2018, p. 47)

Posteriormente, en el año 1974 fue creada la idea “Afroamérica. La Tercera Raíz” por la Dra. Luz María Martínez Montiel, con el objetivo de dar paso a investigaciones que trabajen los temas de historia y antropología de la población afrodescendiente (antepasados históricos, problemas sociales, entre otros). Este fue un proyecto de investigación conocido como “Afroamerica” por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En el año de 1987 se creó el Museo de la Ciudad, donde se integró una sala sobre el tema de la “esclavitud”, este lugar estaba bajo la dirección de la Dra. Luz María Martínez Montiel. En enero del 2006, el proyecto comenzó a dirigir sus esfuerzos en impulsar las relaciones interétnicas entre la población indígena y la afromestiza.

Revista “*Afroamerica. La tercera raíz*”. Consultada el día 3 de abril de 2026

Este proyecto cuenta con una revista que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, esta se titula “*Afroamerica. La tercera raíz*” (esta se publicó en 1995); esto inicia como producto de los objetivos compartidos por el Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos.

El “Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM)” es la parte encargada de difundir los resultados que se obtienen de las investigaciones que trabajan con la población afro. Tienen líneas de investigación que trabajan temas como la esclavitud, la religión, la discriminación, la cultural, entre otras.

De acuerdo con la Dirección General de Culturas Populares (1996), en noviembre de 1989 se expandió el Programa Nuestra Tercera Raíz. El objetivo del proyecto consistió en ampliar conceptual y teóricamente los propósitos del tema y así poder proyectarlo a dimensiones continentales. Los esfuerzos tomaron como base lo que la Dra. Luz María

Martínez Montiel logró desde 1974 y los avances de 1964 por parte del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán.

Otro de los momentos en que se buscó visibilizar a las personas afrodescendientes fue la fundación de la organización civil “Mundo Afro” en 1988 en Uruguay. La sede central se encuentra en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. El objetivo que tienen es el de visibilizar el problema del racismo y la discriminación racial.

Logotipo de la asociación civil uruguaya “Mundo Afro”. Consultada el día 2 de abril de 2026

Actualmente, la organización civil “Mundo Afro” sigue trabajando en la visibilización de la comunidad, uno de los últimos comunicados que han compartido fue publicado por el autor Romero Rodríguez el 29 de agosto de 2025; este se titula “Uruguay y África: de la omisión histórica a una alianza estratégica pendiente”, en el cual resaltan la cercanía que ha logrado Uruguay con el continente africano.

Posteriormente, en 1991 se fundó la organización social y comunitaria “Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (ASOPARUPA)” en el distrito de Buenaventura en Colombia. Este grupo se dedica a la visibilización y protección de los derechos de las mujeres parteras afrodescendientes, desarrollan programas sociales y comunitarios.

Logotipo de la “Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (ASOPARUPA)”. Consultada el día 2 de abril de 2026

Esta asociación cuenta con un gremio de 254 parteras registradas, las cuales coordinan a 1600 mujeres que de igual forma realizan la misma labor. En conjunto, hacen la tarea de salvaguardar el patrimonio cultural de los conocimientos de la partería tradicional afrodescendiente. En su página oficial de internet <http://www.asoparupa.org> también mencionan que ponen en práctica valores como la justicia, el respeto, la libertad, entre otros.

Otro momento importante fue la participación de la “Red Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora” durante el “Primer Encuentro de mujeres negras latinoamericanas y afrocaribeñas”, que se celebró en República Dominicana en 1992; como resultado de esta reunión, se fijó el 25 de julio como un día de reivindicación de las luchas, aspiraciones, luchas y existencia de las mujeres que son parte de esta comunidad.

Esta imagen pertenece a la página www.mujeresafro.org y se titula “*Encuentro De Mujeres Afrodescendientes*” en 1992. Consultada el día 1 de abril de 2026.

La “Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora” tuvo presencia en discusiones que se desarrollaban en temas de las Naciones Unidas, entre los momentos más importantes a los que asistieron: la Conferencia de Viena de 1993 y la Conferencia sobre la mujer en Beijing en 1995. Esta organización cuenta con más de 400 integrantes (también hay mujeres afrodescendientes que son parte de este grupo) y tiene presencia en más de 22 países.

La “Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora” sigue trabajando y compartiendo comunicados respecto a los logros y avances que han tenido; por ejemplo, la última noticia que comparten es que el 24 y 25 de noviembre de 2025 tuvieron una asamblea general que fue celebrada en la sede del Distrito Federal en Brasilia (capital de Brasil); como resultado de ambos días de sesión, en consecuencia, hubo renovación de cargos dentro de la organización y se integraron a un nuevo Comité de Coordinación Regional; posteriormente, este hecho fue publicado el 3 de diciembre de 2025.

En cuanto a México, existe una organización de la sociedad civil, conocida como “Mexico Negro A.C.”. Esta fue creada en el año 1997 en Pinotepa Nacional, Oaxaca; su fundador es el sacerdote afrocaribeño Glyn Jemmott Nelson. Este grupo tiene como objetivo agrupar a las comunidades afrodescendientes de México y hablar de temas como la esclavitud, la presencia cultural y el aporte histórico-social de los afros de este país. Uno de los eventos donde han tenido presencia es en el “XXVI Encuentro Nacional de Pueblos Negros”, que fue celebrado el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Foto de perfil de “Mexico Negro A.C.” en Facebook. Consultada el día 2 de abril de 2026

En los últimos años ha habido universidades que han realizado esfuerzos académicos para difundir temas sobre la población afrodescendiente; uno de ellos fue el “IV Encuentro en Estudios Afroamericanos” en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en el auditorio Dr. Mariano Viveros (Plantel Centro Histórico) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las salas A y B de la Facultad de Filosofía y Letras. Este evento duró tres días, del 7 al 9 de mayo del año 2012, distintos académicos asistieron para dar a conocer los avances sobre sus investigaciones.

Portada del itinerario del “IV Encuentro de Estudios Afroamericanos”. Imagen tomada el día 3 de abril de 2026

El primer día (lunes 7 de mayo) en el auditorio Dr. Mariano Viveros del plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hubo 5 mesas de exposición de investigaciones: “Ntú como punto de partida. Pensar África y América desde la filosofía” (moderada por Ricardo J. Solís Herrera), “Reconocimiento, Estado y Nación mexicana” (moderada por Luis Daniel Lagunes Marín), “La experiencia estética: motivos y miradas compartidas en África y América” (moderada por Ashanti D. Ríos), “Acción política y transformaciones socioculturales entre los garífunas” (moderada por Francesca Gargallo) y “En pie de viaje. “Religiones afrocubanas en México y las Américas” (moderada por Gustavo Martínez López).

El segundo día (martes 8 de mayo) en el auditorio Dr. Mariano Viveros del plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México continuaron con las siguientes mesas de exposición de investigaciones: “Guerra, lucha política y nacionalismo en

África” (moderada por Jorge Tenorio), “Reflexiones emergentes. “Pensamientos y pedagogías desde Afroamérica” (moderada por Tania Carranza Gaitán), “Afromexicanos, identidad y problemáticas actuales” (moderada por Jesús Serna Moreno), “Movilidad social y castas en la Nueva España” (moderada por Dalia Aidee Guevara González) y “Vida cotidiana y mujeres de origen africano en México y Cuba” (moderada por Julieta Pineda Alillo).

El tercer día (miércoles 9 de mayo) en las salas A y B de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México se expusieron las siguientes mesas de exposición de investigaciones: “Violencia simbólica, representaciones racializadas y ciudadanía en las Américas” (moderada por Mariana Miranda), “Relaciones interétnicas, entre desigualdad y convivencia” (moderada por Rosalba Quintana Bustamante), “Entre escritura y oralidad, memoria de África de América” (moderada por Roxana Ponce Arrieta) y “Los ritmos en lucha y las raíces de la música afroamericana” (moderada por Gabriela de la Cruz Balderas).

El último día también se realizó la proyección del documental “Negro Cimarron” de los autores Misael Rodríguez y Mauricio Talamantes, con una duración de 30 minutos (este video ganó el tercer lugar en el Concurso Miradas sin Tiempo, INAH, Imcine). El evento terminó con una representación de “Son tradicional de Tixtla y Sotavento: “Tzitzimi”.

En el siglo XXI existen grupos que trabajan el tema de las mujeres afro; en México, esta “La Red de Mujeres Afrodescendientes CDMX”, la cual fue creada en el año 2019, con el objetivo de dar origen a una red que apoya a personas dentro del contexto urbano y en otras partes del territorio mexicano.

Integrantes de la “Red de Mujeres Afrodescendientes de México”. Consultada el día 2 de abril de 2026

Por otra parte, la iniciativa “Afrochingonas” surgió en el mes de abril del 2020 con el objetivo de brindar ayuda a mujeres que han sido racializadas por su condición (raza y género); quienes fundan este proyecto son Valeria Angola, Marbella Figueroa y Scarlet Estrada. También existe un colectivo afrodescendiente conocido como “Huella Negra”, el cual se dedica a difundir contenido sobre las personas afros de México; este grupo comparte fotos, documentales y experiencias culturales.

Foto de perfil de “Huella Negra” en Facebook. Consultada el día 2 de abril de 2026.

La Afrouniversidad Politécnica Intercultural es uno de los proyectos que surgió de la lucha por el reconocimiento de los afrodescendientes de México en septiembre del 2024. Esta

escuela tiene el objetivo de reivindicar los derechos de la comunidad afro y hasta el momento ofrece la siguiente oferta educativa: licenciatura en Gastronomía, ingeniería en Sistemas Productivos Sustentables y la licenciatura en Gestión Cultural, Comunicación y Artes.

La Afrouniversidad Politécnica Intercultural surge de la profunda necesidad de justicia social y del resultado de las asambleas comunitarias. Este proyecto trata de frenar la deserción educativa y evitar la migración por falta de oportunidades. Se decidió ubicar esta institución en la Colonia Universitaria de la localidad de Santa María Cortijo, en la región de la Costa Chica de Oaxaca.

Fotografía de estudiantes de la licenciatura en Gastronomía de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural. Consultada el día 3 de abril de 2026

Los temas que estudian a la población afrodescendiente de México han podido ser trabajados y difundidos, gracias al esfuerzo por parte de distintos grupos académicos, asambleas comunitarias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Prácticamente en décadas pasadas no se divulgaba nada sobre la participación de las comunidades fromexicanas como parte del Estado-nación; únicamente se hablaba sobre la trata

transatlántica de los esclavos africanos que fueron traídos a Nueva España a partir del siglo XVI, de la integración que tuvieron en las cofradías y de la abolición de la esclavitud.

Los diferentes académicos, colectivos, asambleas comunitarias y organizaciones de la sociedad civil que se tomaron en cuenta en este apartado, no son los únicos que han trabajado en temas sobre la población afrodescendiente; existen más grupos que de igual forma realizan esfuerzos para difundir y visibilizar a los afros, sin embargo, he compartido resultados que he encontrado durante la búsqueda de información.

Los resultados que se han obtenido gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos académicos, de diversos colectivos y de asambleas comunitarias han sido mediante la exposición de evidencias que se han obtenido mediante diversas investigaciones, es decir, que se dan a conocer problemas de invisibilización, discriminación, violación de derechos, entre otros.

Por otra parte, gracias a los acuerdos que han sido establecidos por parte de distintas asambleas comunitarias, es que se ha podido dar inicio al proyecto educativo universitario que busca frenar la migración de jóvenes afrodescendientes por falta de oportunidades educativas. En este caso, la Afrouniversidad Politécnica Intercultural ofrece tres carreras universitarias que están enfocadas en la resolución de problemas y apoyar la identidad cultural afromexicana.

3.3 La invisibilización de la población afrodescendiente de México

En las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, las estadísticas de varios países de Latinoamérica no visibilizaban a las poblaciones afrodescendientes, por lo que gran parte de sus necesidades y situaciones eran ignoradas o simplemente eran desconocidas. Tras varios años de presión, los afros de México han adquirido voz y reconocimiento, lo cual fue posible gracias a la presión persistente de distintas organizaciones. Por lo que en este

apartado analizo los procesos de reconocimiento y visibilización (de las personas afro mexicanas) más significativos del siglo XXI.

Uno de los primeros momentos a tener en cuenta es la celebración de la “Tercera Conferencia contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación” en la ciudad de Durban (Sudáfrica); esta se desarrolló del 31 de agosto al 8 de septiembre del 2001. En este momento se acuñó el término afrodescendiente como una forma de reconocer a todas aquellas personas que son descendientes de africanos que residen en otras partes del mundo.

En el 2011, se declaró como el “Año Internacional de las Personas Afrodescendientes”.²¹ La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución “A/RES/68/237”, declara el decenio internacional para los afrodescendientes, el cual se desarrolla a partir del primero de enero del 2015 y termina el 31 de diciembre del 2024; en esta se buscó dar reconocimiento y justicia para quienes pertenecen a esta comunidad.²²

A través de la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede consultar cuál es el número de individuos que habitan por estado en el país; sin embargo, para el caso de los afrodescendientes de México, no es hasta el año 2015 cuando el formato de preguntas permitió a las personas manifestar si se consideraban miembros de esta comunidad.

Anteriormente al siglo XXI no se sabía cuántos afrodescendientes vivían en México; es en la “Encuesta Intercensal 2015” cuando comienzan a aparecer los primeros resultados bajo la categoría de etnicidad, la cual fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y

²¹ Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. <https://www.un.org/es/fight-racism/background/durban-declaration-and-programme-of-action>

²² Comisión Nacional de los Derechos Humanos México. Decenio Internacional para los Afrodescendientes. <https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-internacional-para-los-afrodescendientes>

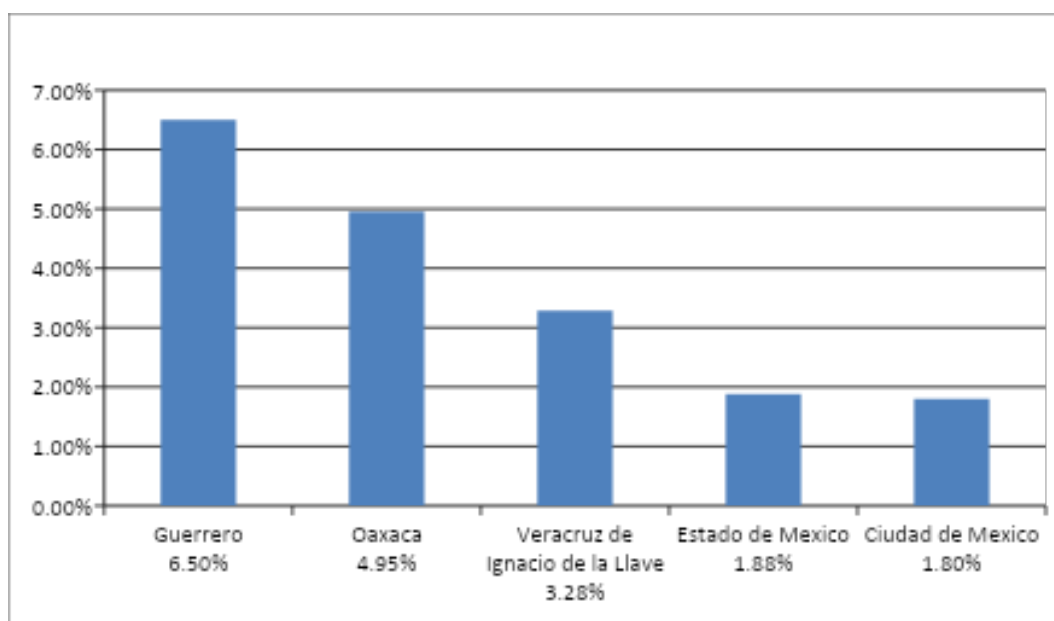
Geografía (INEGI) y tuvo como resultado que hay 119,530,753 personas que conforman el total de la población del país y de ellas el 1.16% se consideran afrodescendientes.

Encuesta Intercensal 2015 -Estimadores de la población total y su distribución porcentual según autoadscripción afrodescendiente por entidad federativa, sexo y grandes grupos de edad.		
Estado	Poblacion total	Porcentaje de personas que se consideran afrodescendientes
Aguascalientes	1,312,544	0.05%
Baja California	3,315,766	0.22%
Baja California Sur	712,029	1.55%
Campeche	899,931	0.39%
Coahuila de Zaragoza	2,954,915	0.09%
Colima	711,235	0.11%
Chiapas	5,217,908	0.08%
Chihuahua	3,556,574	0.08%
Ciudad de México	8,918,653	1.80%
Durango	1,754,754	0.01%
Guanajuato	5,853,677	0.03%
Guerrero	3,533,251	6.50%
Hidalgo	2,858,359	0.07%
Jalisco	7,844,830	0.78%
Estado de México	16,187,608	1.88%
Michoacán de Ocampo	4,584,471	0.08%
Morelos	1,903,811	0.42%
Nayarit	1,181,050	0.06%
Nuevo León	5,119,504	1.49%
Oaxaca	3,967,889	4.95%
Puebla	6,168,883	0.12%
Querétaro	2,038,372	0.12%
Quintana Roo	1,501,562	0.56%
San Luis Potosí	2,717,820	0.04%
Sinaloa	2,966,321	0.04%
Sonora	2,850,330	0.06%
Tabasco	2,395,272	0.11%
Tamaulipas	3,441,698	0.29%
Tlaxcala	1,272,847	0.06%
Veracruz de Ignacio de la Llave	8,112,505	3.28%
Yucatán	2,097,175	0.12%
Zacatecas	1,579,209	0.02%
Total:	119,530,753	1.16%

Tabla de resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Encuesta Intercensal 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cinco estados que tienen mayor porcentaje de personas que se consideran afrodescendientes son Guerrero con 6.50%, Oaxaca con

4.95%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 3.28%, Estado de México con 1.88% y Ciudad de México con 1.80%.²³

Resultados del tabulador “Etnicidad” de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Elaboración propia

En décadas pasadas existió un reclamo en común por parte de las comunidades afrodescendientes que hay en el país; buscaban que fueran tomadas en cuenta por el Estado. Es decir, que en algunas zonas del continente americano se buscó incluir una interrogante que arroje un resultado respecto al número de personas afros que se encontraban en cada nación.

En las últimas décadas del siglo xx, uno de los reclamos más importantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América ha sido contar con estadísticas confiables acerca del número de personas que los conforman con el propósito de exigir, por esta vía, la atención del Estado y la satisfacción de sus demandas sociales y políticas. Esta necesidad se expresa en el deseo de incluir en los censos de población una pregunta que permita reconocer e identificar, por ejemplo, cuántas personas afrodescendientes habitan en el país. (Velásquez y Iturralde, 2012, p. 35)

Existe una invisibilización no solo de personas de ascendencia indígena, sino que además los afrodescendientes se encuentran afectados por este y otros problemas como la

²³ Estimadores de la población total y su distribución porcentual según autoadscripción afrodescendiente por entidad federativa, sexo y grandes grupos de edad. Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
<https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#tabulados>

discriminación sistemática, prejuicios y desigualdad.²⁴ Ambas comunidades tienen sus maneras de resistencia y organización; es por ello que han tenido un propósito en común, en el que cada una busca ser visibilizada como grupo que forma parte de la sociedad.

Las poblaciones afrodescendientes y de ascendencia indígena cuentan con una larga y compleja historia de lucha contra las estructuras de desigualdad de clase y género, prejuicio y discriminación sistémica e invisibilización. Sus formas de organización y resistencia históricamente consideraron tanto estrategias individuales y familiares como grupales a través de organizaciones y movimientos sociales de diversa índole. (Pozzi et al., 2020, pp. 224-225)

En décadas pasadas existió un reclamo en común por parte de las comunidades afrodescendientes que hay en el país; buscaban que fueran tomadas en cuenta por el Estado. Es decir, que en algunas zonas del continente americano se buscó incluir una interrogante que arroje un resultado respecto al número de personas afros que se encontraban en cada nación.

En las últimas décadas del siglo xx, uno de los reclamos más importantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América ha sido contar con estadísticas confiables acerca del número de personas que los conforman con el propósito de exigir, por esta vía, la atención del Estado y la satisfacción de sus demandas sociales y políticas. Esta necesidad se expresa en el deseo de incluir en los censos de población una pregunta que permita reconocer e identificar, por ejemplo, cuántas personas afrodescendientes habitan en el país. (Velásquez y Iturralde, 2012, p. 37)

Existe una invisibilización no solo de personas de ascendencia indígena, sino que además los afrodescendientes se encuentran afectados por este y otros problemas como la discriminación sistemática, prejuicios y desigualdad. Ambas comunidades tienen sus maneras de resistencia y organización; es por ello que han tenido un propósito en común en el que cada una busca ser visibilizada como grupo que forma parte de la sociedad.

Las poblaciones afrodescendientes y de ascendencia indígena cuentan con una larga y compleja historia de lucha contra las estructuras de desigualdad de clase y género, prejuicio y discriminación sistémica e invisibilización. Sus formas de organización y resistencia

²⁴Valeria L. Carbone (2020). "Capítulo 11. Investigar racismo, raza y etnicidad en América Latina. Una aproximación" en: *"Haciendo historia: herramientas para la investigación histórica"*

históricamente consideraron tanto estrategias individuales y familiares como grupales a través de organizaciones y movimientos sociales de diversa índole. (Pozzi et al., 2020, pp. 224-225)

En el año 2017, Estefanía Vela Barba publica su estudio “La discriminación en el empleo en México”. Se aborda cómo es que se manifiesta la discriminación en distintos espacios públicos y privados; además, da cuenta de cómo es que por medio de la ley se trabaja para gestionar dicho problema. También toma en cuenta los indicadores físicos que portan distintos grupos y comunidades de población.

La autora recapitula las investigaciones surgidas de la Encuesta Intercensal del año 2015, pues organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son quienes se interesan por el tema:

En el 2017, el INEGI, el CONAPRED y la CNDH se aliaron para publicar el estudio más importante del país sobre el perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. El informe está basado en datos de la Encuesta Intercensal 2015. (Vela, 2017, p. 79)

Varela Huerta estudia los movimientos que tienen presencia en Guerrero y Oaxaca que buscan identificar a la población afrodescendiente en México; también trabaja los discursos políticos y académicos que trabajan la noción de “lo afro” en el país (en el marco del activismo negro-afromexicano), analiza los resultados de la “Encuesta Intercensal 2015”, que como resultado, menciona el trabajo que hace falta por hacer por parte de los organismos gubernamentales.²⁵

Desde 2012, cuando Velázquez asumió la representación de México en La ruta del esclavo de la Unesco, su trabajo se centra en apoyar a las organizaciones negras fromexicanas a generar vínculos y políticas con instituciones como el INAH, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para la elaboración de cédulas de identificación a diversos poblados negros fromexicanos y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (en lo

²⁵ En el año 2017, Itzá Amanda Varela Huerta publica su investigación conocida como “Tiempo de diablos - Usos de la cultura y el pasado en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros fromexicanos”. La autora aborda el proceso político afrodescendiente de México; esta es presentada como una tesis de doctorado en el Colegio de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana.

relativo a la encuesta Intercensal 2015, que busca generar por primera vez en la historia contemporánea una pregunta de corte culturalista sobre la autoadscripción étnica de la población negra, morena, afroamericana y afrodescendiente). (Varela, 2017, p. 68)

Gloria Lara Millán es la autora que analiza cómo es que se manifiesta el problema a profundidad con su artículo “Visibilización en los censos afrodescendientes en la Encuesta Intercensal 2015 en México”. Este fue publicado en 2017 en el Boletín del Archivo General de la Nación (AGN), el cual aborda los temas relativos a la reivindicación de afrodescendientes en el contexto político internacional y el papel que desarrollan los colectivos de Guerrero y Oaxaca.

La autora reconoce el trabajo realizado por el médico y antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, que a través de la documentación histórica pudo dar cuenta de la situación afrodescendiente en siglos pasados; también se resalta la labor que llevan los colectivos afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero mediante foros y debates realizados en los distintos espacios.²⁶

Gracias a la presión dada desde el año 2009, por parte de los colectivos, se logró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considerara el conteo de las personas afrodescendientes en la Encuesta Intercensal del 2015. Lara da una serie de recomendaciones que buscan sensibilizar a la población con el fin de tomar en cuenta y visibilizar a esta comunidad en los siguientes censos de población.

En el contexto del Decenio Internacional de las Poblaciones Afrodescendientes (2015-2024) declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno mexicano realizó la primera Encuesta Intercensal 2015 para identificar a esta población. Este trabajo pretende profundizar en el conocimiento de la movilización etnopolítica afrodescendiente en México y las formas de inclusión de esta población a través de instrumentos censales implementados por el gobierno. (Lara, 2017, p. 95)

²⁶ En 1946, Gonzalo Aguirre Beltrán publica por primera vez la investigación etnohistórica “La población negra de México”, con la cual realiza un acercamiento muy importante a los orígenes tribales y la trata de esclavos en territorio mexicano (tomando como punto de partida el siglo XVI). Al ser pionero en los estudios afrodescendientes del país, propone el término “afromestizo” como categoría racial con el objetivo de identificar a dicho grupo de población. Por otra parte, con el trabajo realizado, busca reivindicar la tercera raíz.

En la “Encuesta Intercensal del 2015” y en el “Censo de Población y Vivienda del 2020”, hay un reconocimiento que se les da a las personas afrodescendientes mexicanas; esto como producto de años de organización. Se permitió que la población que se considera parte de esta comunidad pudiera identificarse como tal.

La población afromexicana, que vive predominantemente en los estados costeros de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, constituye al menos el 1.2 por ciento de la población del país. El gobierno mexicano ha comenzado recientemente a contarla y reconocerla oficialmente como la tercera raíz del país. Después de años de organización, el gobierno permitió a esta población autoidentificarse por primera vez en la encuesta intercensal de 2015, y nuevamente en el censo nacional de 2020. (Priya et al., 2021, p. 17)

Velázquez y sus colaboradores de investigación académica de igual forma resaltan el logro que obtuvieron algunas organizaciones académicas y sociales que solicitaron incluir una pregunta de autoadscripción afrodescendiente dentro del formato que se utilizaría para la “Encuesta Intercensal 2015”. Los autores también mencionan que el término afrodescendiente es el resultado del trabajo desarrollado en la Conferencia de Durban en el año 2001.

Por iniciativa de organizaciones sociales y académicas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se organizaron en 2014, por primera vez en México, mesas de trabajo para consensar una pregunta sobre autoadscripción afrodescendiente que pudiera incorporarse a la Encuesta Intercensal de 2015. [...] afrodescendientes, término acuñado por las comunidades de América Latina en la Conferencia de Durban en 2001, que hace énfasis en la historia y cultura, y no solo en el color de la piel o los rasgos físicos. (Velázquez y Iturralde, 2016, p. 37)

Una vez analizado el contexto sobre la invisibilización de la población afrodescendiente de México a través de los censos y los argumentos que derivan de las investigaciones surgidas de la “Encuesta Intercensal 2015”, es importante entender cuáles son los cambios significativos que presenta el “Censo de Población y Vivienda 2020”.

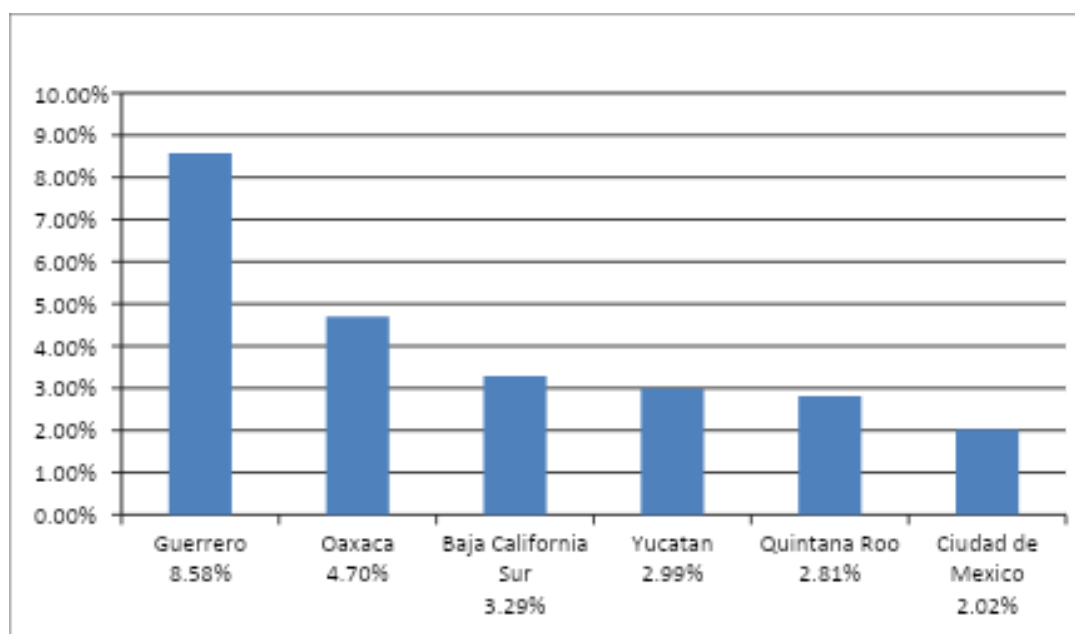
El “Censo de Población y Vivienda 2020” fue aplicado entre el 2 y 27 de marzo de dicho año, dándose una serie de cambios que pueden observarse en la sesión de “Población total por tamaño de localidad, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de autoadscripción afromexicana o afrodescendiente”; en el tabulador de etnicidad arroja un total de 126,014,024 personas que viven en México y de las cuales 2,576,213 se consideran afrodescendientes (representando el 2.4% del número total).

Censo de población y vivienda 2020 INEGI -Población total por tamaño de localidad, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de autoadscripción afromexicana o afrodescendiente			
Estado	Poblacion total	Numero de personas que se consideran afrodescendientes	Porcentaje de personas que se consideran afrodescendientes
Aguascalientes	1 425 607	22 425	1.57%
Baja California	3 769 020	64 362	1.70%
Baja California Sur	798 447	26 330	3.29%
Campeche	928 363	19 319	2.08%
Coahuila de Zaragoza	3 146 771	45 976	1.46%
Colima	731 391	13 574	1.85%
Chiapas	5 543 828	56 532	1.01%
Chihuahua	3 741 869	60 918	1.62%
Ciudad de México	9 209 944	186 914	2.02%
Durango	1 832 650	17 311	0.94%
Guanajuato	6 166 934	108 806	1.76%
Guerrero	3 540 685	303 923	8.58%
Hidalgo	3 082 841	48 693	1.57%
Jalisco	8 348 151	139 676	1.67%
Estado de México	16 992 418	296 264	1.74%
Michoacán de Ocampo	4 748 846	73 424	1.54%
Morelos	1 971 520	38 331	1.94%
Nayarit	1 235 456	10 416	0.84%
Nuevo León	5 784 442	97 603	1.68%
Oaxaca	4 132 148	194 474	4.70%
Puebla	6 583 278	113 945	1.73%
Querétaro	2 368 467	43 436	1.83%
Quintana Roo	1 857 985	52 265	2.81%
San Luis Potosí	2 822 255	55 337	1.96%
Sinaloa	3 026 943	42 196	1.39%
Sonora	2 944 840	43 510	1.47%
Tabasco	2 402 598	37 553	1.56%
Tamaulipas	3 527 735	43 621	1.23%
Tlaxcala	1 342 977	18 094	1.34%
Veracruz de Ignacio de la Llave	8 062 579	215 435	2.67%
Yucatán	2 320 898	69 599	2.99%
Zacatecas	1 622 138	15 951	0.98%
Total:	126 014 024	2 576 213	2.04%

Tabla de resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Elaboración propia.

El “Censo de Población y Vivienda 2020” registra un aumento de 0.22% para la Ciudad de México, un total de 9,209,944 personas, de las cuales 186,914 se consideran afrodescendientes y representan el 2.02% del total de población para esta entidad. En consecuencia, los afros de otros estados representan un porcentaje considerablemente menor en comparación con Guerrero y Oaxaca.²⁷

Los cinco estados que tienen mayor porcentaje de personas que se consideran afrodescendientes son Guerrero con 303,923 personas (8.58%), Oaxaca con 194,474 personas (4.70%), Baja California Sur con 26,330 personas (3.29%), Yucatán con 69,599 personas (2.99%) y Quintana Roo con 52,265 personas (2.81%). Por lo que se manifiestan algunos cambios entre la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2020, como por ejemplo que el Estado de México deja de pertenecer a los cinco estados con más población de este tipo.

Resultados del tabulador “Etnicidad” del Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Elaboración propia.

²⁷ Población total por tamaño de localidad, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de autoadscripción afromexicana o afrodescendiente. Censo de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados>

Las preguntas del censo de población y vivienda 2020 atienden las recomendaciones sugeridas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)²⁸; en este caso, no solo se toma en cuenta a la población indígena, sino que además las personas pudieron mencionar si se reconocen como personas afrodescendientes o afroamericanas.

El referente inmediato de esta información se enmarca en la Encuesta Intercensal 2015; sin embargo, para el Censo 2020 se presentan los siguientes cambios: se sustituye “historia” por “antepasados”, ya que este último concepto se relaciona con una de las dimensiones básicas de un grupo étnico como es el origen común; el término “cultura” se suple por el de “costumbres”, que aunado al de “tradiciones”, conforman la frase “costumbres y tradiciones”, que se asocia con prácticas como la forma de vestir, la comida, la música y las festividades de las personas afroamericanas o afrodescendientes; y finalmente, se realiza el planteamiento de la pregunta con respuesta dicotómica. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021, pp. 85-86)

Efectivamente, existen cambios efectuados entre el cuestionario de la “Encuesta Intercensal 2015” y el del “Censo de Población y Vivienda 2020”; se trata de la inclusión de una pregunta sobre la autoadscripción afrodescendiente; esto se debió gracias a varios años de lucha por parte de algunas organizaciones que están a favor de buscar la visibilización de este grupo de población.

Un censo a nivel nacional incluyó una pregunta de autoadscripción afrodescendiente; es el caso del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La inclusión de esta pregunta abona a la visibilidad estadística de esta población y es producto de una larga lucha por parte de la sociedad civil organizada, con el acompañamiento de académicos y el apoyo de ciertos organismos públicos como el Conapred, el INAH y el propio INEGI. (Masferrer, 2023, p. 123)

En el año 2023, la organización liderada por mujeres afrocolombianas “Ilex Acción Jurídica” aborda el tema de la invisibilización afrodescendiente de Colombia, y analiza algunos casos de América Latina (entre ellos a México). Se estudia la “Encuesta Intercensal 2015” en relación con el autorreconocimiento de personas afrodescendientes; no se comparte

²⁸ En 1948 se crea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual es una organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas; tiene su sede central en la ciudad de Santiago, en Chile.

que exista un proceso histórico de negación y exclusión. Se hace mención del “Censo de Población y Vivienda 2020” como una consecuencia de que en el año 2019 se promulga una enmienda constitucional que demanda el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes:

En el 2020 se vincula a la población afrodescendiente al primer censo que de manera nacional la toma en cuenta, después de que, en el 2019, a través de una enmienda constitucional se reconociera a los pueblos y comunidades afromexicanas. Empero, este proceso se hizo en medio de una emergencia mundial que claramente generó impactos desproporcionados en la población afrodescendiente que no pudieron ser tomados en cuenta debido a la invisibilización estadística que está muy lejos de superarse. (Ilex Acción Jurídica, 2023, pp. 38-39)

Posteriormente, en el año 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), la cual tuvo por objetivo recolectar datos de la población sobre migración, fecundidad, hogar, sexualidad, entre otros. Como resultado, se estima que hay 3.1 millones de personas afrodescendientes que representan el 2.4% del total de la población del país.

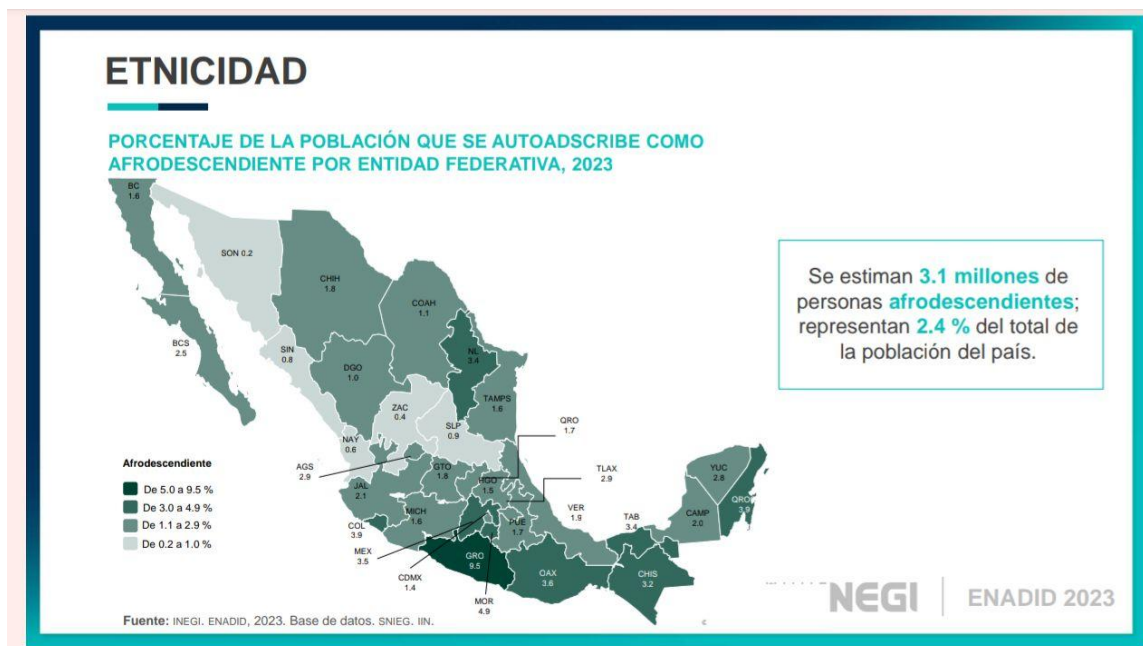

Imagen extraída de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023. Consultada el día 9 de octubre de 2025.

En conclusión, esta es una comunidad que no fue visibilizada sino hasta el año 2015, ya que no se sabía la cifra exacta de cuántos afrodescendientes habitaban en el país. Como se demuestra, muy pocos autores trabajan la “Encuesta intercensal 2015”, ya que suele ser un tema reciente. La invisibilización no es el único problema que afecta a los afromexicanos, sino que además se ven marcados por problemas de discriminación, racismo, exclusión y la falta de acceso a servicios de salud y educación.

Hay cambios significativos en el porcentaje de población afrodescendiente en México. La primera vez que se contabiliza el número de personas afromexicanas es en la “Encuesta Intercensal 2015” y se menciona que los afros de este país representan el 1.16%. Cinco años después, en el “Censo de Población y Vivienda 2020”, la cifra aumentó a 2.04% (2,576,213 se consideran parte de esta comunidad).

En la “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023” se estima que más de 3 millones de personas se consideran afrodescendientes en México y representan el 2.4% del total de la población. Ahora queda esperar los resultados que arroje la “Encuesta Intercensal 2025”, que serán publicados en el mes de septiembre del 2026.²⁹ También debemos estar atentos en la realización del “Censo de Población y Vivienda 2030”.

²⁹ El momento en que se está concluyendo esta investigación corresponde a los primeros meses del año 2026.

Capítulo 4: Los afrodescendientes en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México

“Si yo soy negro, no es consecuencia de una maldición, sino porque, al haber tendido mi piel, he podido captar todos los efluvios cósmicos. Yo soy verdaderamente una gota de sol sobre la tierra...”³⁰

Frantz Fanon - *Piel negra, máscaras blancas*

De acuerdo con los datos compartidos en los capítulos anteriores, la historia de los afros de México tiene sus orígenes en la trata transatlántica de esclavos africanos que inicia en el periodo colonial (siglo XVI). Las investigaciones también hablan del papel que jugaban las cofradías (siglos XVI-XIX), de la abolición de la esclavitud en el año 1829, y de la falta de reconocimiento de la población afrodescendiente.

Sin embargo, casi no existen investigaciones académicas que tomen en cuenta las historias de vida de personas afrodescendientes que viven en México; por lo que en este capítulo decido contribuir con tres historias de vida que arrojan experiencias significativas para el entendimiento de la situación que viven los afros de este país.

Trabajar con un grupo de personas afrodescendientes me permite ofrecer una aportación a la urgencia de las ciencias sociales, las cuales demandan que uno de los temas en común sea trabajado como un sujeto que desde lo colectivo adquiere conductas, normas a seguir y valores ejercidos mientras se desarrolla. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al respecto menciona lo siguiente:

En el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, fijar una posición conceptual sólida con respecto al lenguaje de la autoidentificación es un asunto de suma importancia en cuanto a la política de reconocimiento. [...] En las ciencias sociales, la identidad ha sido considerada como un proceso de diferenciación individual. Sin embargo, este proceso siempre guarda relación con lo colectivo. [...] El término afrodescendiente cobija también al de la diáspora africana, para referirse a los millones de personas que además de compartir una cultura, identidad y reivindicaciones políticas, han construido una historia enmarcada en procesos de larga duración cuyas características centrales han sido la esclavización, la

³⁰ Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Ediciones Akal.

colonización, la discriminación y la exclusión. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020, p. 71)

Uno de los momentos más importantes que dan cuenta de la situación que viven las personas que descienden de los africanos que llegaron esclavizados en la época colonial, es la celebración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, que fue celebrada en el año 2001 (en Durban, Sudáfrica); en esta se argumentó que debe ser tomado en cuenta el tema afrodescendiente. La esclavitud, el colonialismo, el apartheid, el racismo y la discriminación son un efecto de negación histórica que convierte en víctima principal a la población afro de cada país.

Es entonces con la Conferencia de Durban que los afrodescendientes adquirieron mayor relevancia y nitidez como sujetos de derecho. La Declaración de Santiago, emanada de la Conferencia Preparatoria de las Américas, realizada en Santiago de Chile en diciembre de 2000 como anticipo a la de Durban, señalaba a los afrodescendientes como una de las víctimas principales del racismo, la discriminación racial y la esclavitud durante siglos, y de la consecuente negación histórica de sus derechos. (Bello y Paixão, 2009, p. 48)

También decidí seguir las recomendaciones del texto *“Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudio de caso e historia de vida”*, publicada en el año 2016 por la Universidad Autónoma Metropolitana; los autores de esta publicación son Raquel Güereca Torres, Lidia Ivonne Blásquez Martínez e Ignacio López Moreno³¹. En la investigación se menciona el sesgo existente sobre el estudio de las mujeres y su participación histórica; en consecuencia, agrego los testimonios de Teresa Silva Mariano, que es una mujer afrodescendiente que migró del pueblo “La Boquilla” (en la Costa Chica de Oaxaca) al Distrito Federal (actualmente conocido como la Ciudad de México).

El alcance de la categoría género, nos permite identificar que en los procesos de investigación y de construcción del conocimiento científico, las personas conocedoras son sujetos de género. En el orden patriarcal del mundo, los hombres se han constituido como un colectivo pactante: sujetos del lenguaje y con ello la denominación del mundo, de los conceptos

³¹ Güereca Torres, R., Blásquez Martínez, L., López Moreno, I. (2016). *Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudio de caso e historia de vida*. Universidad Autónoma Metropolitana.

científicos, los valores y las normas. Las comunidades científicas han sido masculinas y excluyentes con las mujeres. En el campo de la producción científica, históricamente la mujer ha recibido escaso reconocimiento. Los libros de historia y los diccionarios bibliográficos hacen poca o ninguna referencia sobre el aporte de la mujer en esta esfera. (Güereca, et al., 2016, p. 79)

En esta investigación agrego testimonios de una muestra de personas afrodescendientes que migraron a la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XX (a partir del año 1969). El objetivo de este capítulo es entender cuál es la percepción de quienes se identifican como parte de la población afromexicana.

El grupo de personas que entrevisté para esta investigación son comúnmente conocidos como personas afrodescendientes, es decir, que son descendientes de personas que fueron sustraídas del continente africano como consecuencia de la esclavitud forzada que se dio a partir del siglo XVI. En la actualidad, hay comunidades afros en países como Haití, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Brasil, Cuba, entre otros.

Existe una forma común de denominar a los descendientes de África nacidos en otro lugar que no es el territorio de origen; la forma de llamarlos es afrodescendientes. La mayoría de ellos, son descendientes de personas africanas extraídas, muchas veces a la fuerza, del África negra, para trabajar como esclavos en América, Asia y Europa, durante los siglos XVI y XVII. (Juárez, 2020, pp. 48-49)

Los testimonios que aparecen en este capítulo, provienen de tres personas originarias del pueblo “La Boquilla” (ubicado en la zona de la Costa Chica de Oaxaca). Para cumplir con el objetivo, realicé una serie de preguntas el 25 de julio del 2023 a Teresa Silva Mariano e Ignacio Habana Salinas. Posteriormente, el 6 de agosto del mismo año, entrevisté a Félix Habana Salinas. El cuestionario que apliqué está compuesto por un total de diecisiete preguntas. Donde busco entender el origen, la migración, la discriminación y otras vivencias que experimentaron. A continuación se muestra una foto donde aparecen dos de los entrevistados, acompañados por sus hijos en una celebración de matrimonio:

Boda de Teresa Silva y Félix Habana, 50 años de casados por la Iglesia católica; en la foto aparecen su hija y sus tres hijos. Foto de Magda Franco. Imagen publicada el día 10 de junio de 2023.

Cabe señalar que a las personas que fueron entrevistadas se les aclaró cuál es el tema de esta investigación, así como también el tipo de preguntas que iban a contestar³²; se les mencionó que las interrogantes iban dirigidas hacia personas que se identifican como afrodescendientes o que tienen relación de pertenencia con esta comunidad.

³² Las preguntas que les hice a Teresa, Félix e Ignacio, podrán ser encontradas en el apartado “Anexos”.

Una vez desarrollada la entrevista, obtuve evidencias que demuestran elementos significativos como su situación económica y social. Aclaro que los testimonios que agrego en este capítulo no los presento como acontecimientos que verdaderamente sucedieron y que describen el tema, sino que como ya se ha mencionado, se busca entender cuál es la percepción que se tiene de acuerdo con la experiencia vivida; por lo tanto, la metodología utilizada en este capítulo es de carácter cualitativo.

Los testimonios que presento a continuación contienen elementos que no solo resultan ser enriquecedores para esta investigación, sino que además pueden ser objeto de estudio para posibles futuras investigaciones, ya que arrojan elementos de temas culturales, de discriminación por motivos de raza (socialmente y dentro del ámbito laboral), entre otros.

4.1 Proceso de vida en la Costa Chica de Oaxaca

Existen investigaciones que estudian a los afros de México en la actualidad, un claro ejemplo es el artículo *“Afromexicanos en la Costa Chica de Guerrero-Oaxaca y en Veracruz, condiciones materiales de vida y salud”* de los autores Gabriel J. Saucedo Arteaga y Carlos A. Aguilar Salinas, que fue publicado en el año 2016; donde se abordan temas sobre alimentación, vivienda, educación, entre otros. En este caso, la temporalidad en la que se desarrolló el trabajo de campo, fue entre los años 2007-2011 y 2014.³³ Es un primer acercamiento al tipo de vida que un afrodescendiente experimenta en la Costa Chica de Oaxaca, Guerrero, y Veracruz.

Los autores mencionan que existen diferencias de condiciones de vida y de salud entre los afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero y los de Veracruz. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, los afros oaxaqueños y guerrerenses tienen acceso a mejor alimentación con valor nutricional. El espacio puede ser similar entre las tres

³³ Saucedo, G. y Aguilar, C. *Afromexicanos en la Costa Chica de Guerrero-Oaxaca y en Veracruz, condiciones materiales de vida y salud*. Diario de campo.
<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/9611>

entidades, ya que las personas que pertenecen a esta comunidad y que viven en estos lugares se encuentran desarrollando sus actividades en el campo, es decir, labores como la siembra de alimentos y crianza de animales para el consumo humano.

De esta manera, podemos asegurar que las familias afro-mexicanas viven como las demás familias rurales; que básicamente son agricultoras de autoconsumo en condiciones de pobreza, lo cual se observa en sus viviendas, servicios públicos, sus bajos niveles de acceso a la educación formal, sus condiciones precarias de salud y su mala alimentación. Las familias consideradas como afro-mexicanas en estas regiones rurales muestran de manera general que en buena medida padecen los problemas de la población rural mexicana. Esto es palpable al observar sus condiciones materiales de subsistencia, así como las características socioeconómicas de sus respectivas regiones. (Saucedo y Aguilar, 2017, p. 119)

El pueblo de origen de las personas que entrevisté es conocido como “La Boquilla”, el cual se encuentra en la zona de la Costa Chica de Oaxaca; este lugar es conocido por tener población afrodescendiente. Por lo que en este apartado se abordarán aspectos cotidianos que se desarrollan en este lugar, como el tipo de trabajos, los pasatiempos, la religión, sus costumbres y festividades que celebran. Además, estudió el tipo de alimentación y el nivel de educación al que pueden acceder.

La historia de “La Boquilla” resulta ser difícil de comprender, pues no existen evidencias bibliográficas que trabajen sobre este lugar. Al momento de buscar información en internet sobre este pueblo, suele arrojar resultados sobre una playa que tiene forma de media luna y que es conocida con el mismo nombre. Sin embargo, el lugar de origen de los entrevistados se puede encontrar a un costado del pueblo conocido como “Collantes” y ambos pertenecen al municipio de Santiago Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca.

Respecto al tema, hay testimonios que abordan un posible origen de la llegada de personas afros a la zona costera de Guerrero y Oaxaca; de igual forma, se comenta el tipo de alimentación y las creencias religiosas. Ignacio Habana Salinas es la primera persona que

entrevisté y que decidió contarme sobre sus antepasados y la forma en que sobrevivieron durante el estallido de la Revolución Mexicana:

“En las épocas de la revolución, mis abuelos vivieron en tribu mucho tiempo en las cuevas del cerro que están cerca de nuestro pueblo, para poder esconderse de los federales, porque la gente de nosotros era asesinada cuando era encontrada por ellos; mataban parejo, tanto niños, mujeres y personas de la tercera edad. Sin embargo, pudieron sobrevivir porque se alimentaban de los frutos que se daban en la sierra y tiempo después se dedicaron a la pesca y la siembra del maíz. En cuanto a las creencias de mis antepasados, ellos no tenían religión, solo creían en el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, entre otros; tiempo después llegaron misioneros a integrar la religión católica a nuestro pueblo.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

Desde que inició la entrevista, la interacción que tuve con Ignacio Habana fue fluida; pues más que apegarnos a un cuestionario en específico, los testimonios de esta investigación fueron contados mediante una charla en la que se buscó entender cómo era la vida en la Costa Chica de Oaxaca durante la infancia, la situación laboral que experimentó el entrevistado. También se da a conocer el tipo de actividades que realizaban (como la pesca y la crianza del ganado):

“Yo soy del pueblo de La Boquilla en la Costa Chica de Oaxaca; desde niño yo me dediqué a ayudarlo a mi papá a criar ganado. Solo pude ir un año a la primaria; algunas veces pasaba el tiempo en el río y en el mar. Tiempo después me dediqué a sembrar frijol y pescar camarón y robalo para ayudar a mi familia. Las personas se dedicaban a sembrar y consumir coco, algodón, maíz, camote, frijol, calabaza y sandía; también se dedicaban a la pesca y a la crianza de ganado para el mismo consumo. En cuanto a los servicios, no había médicos ni seguridad, tampoco había apoyo por parte del gobierno; cuando una persona enfermaba, era curada por alguna de las yerberas que había en el pueblo, ya que no había medicamento. En cuanto a las fiestas, cada que es noviembre se festeja en mi pueblo el Día de Muertos; muchos hacían comida en sus casas y en la explanada se hacía la danza de los diablos. Las historias cuentan, que de vez en cuando se veía el diablo afuera de la iglesia caminar con unas cadenas arrastrando; es por eso que cada año los danzantes se ponen máscaras para su baile.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

Los primeros testimonios de Ignacio Habana no solamente abordan el tema de las actividades que realizaba durante la niñez, sino que además se habla sobre el tipo de servicio médico al que podían acceder. También se mencionó que no había un sistema de salud que atendiera los malestares físicos; una persona con problemas de salud tenía que recurrir a la medicina tradicional.

En cuanto a las festividades que se celebran en el pueblo de “La Boquilla” en la Costa Chica de Oaxaca, Ignacio Habana también comenta sobre la danza de los diablos, como parte de la celebración que se realiza cada año en el mes de noviembre. A continuación comparto una imagen que retrata las vestimentas de los danzantes que realizan este tipo de festejo:

Imagen extraída de la página de internet del Gobierno de México. Consultada el día 19 de enero de 2025.³⁴

La segunda persona que entrevisté fue Teresa Silva. Ella me compartió testimonios sobre el tipo de actividades que hacía; en este caso comenta sobre el tipo de alimentos que

³⁴ Esta imagen, pertenece a la página de internet:
<https://www.gob.mx/cultura/articulos/la-danza-de-los-diablos-patrimonio-afromexicano-en-la-costa-chica-de-guerrero?idiom=es>

sus padres sembraban en algunas ocasiones. Posteriormente, la entrevista fue arrojando datos sobre las actividades que hacían para pasar el tiempo libre y se mencionó la falta de oportunidades laborales para las mujeres de la Costa Chica de Oaxaca:

“Me llamo Teresa Silva Mariano, soy de la costa en Oaxaca. Desde chica ayudaba a mis padres en las labores de la casa y el campo; algunas veces sembramos maíz, otras veces cortaba coco para venderlo a personas que venían de otras partes. Para pasar el tiempo, algunas veces mis hermanas y yo íbamos a caminar al río. [...] No había mucho trabajo para las mujeres; normalmente se acostumbraba a que ayudaran en las labores de la casa y del campo sin recibir un sueldo o ayuda económica. Por suerte, pude trabajar un tiempo en otras casas haciendo limpieza, lavando ropa y ayudando en las labores que se necesitaban hacer.” (Testimonio de Teresa Silva Mariano, 25 de julio 2023)

Por lo tanto, la experiencia de vida de Teresa Silva puede ser abordada desde distintos enfoques de estudio, no solamente la cuestión afrodescendiente, sino que además tiene relación con el tema de género. Algunos de sus testimonios demuestran una percepción sobre la situación de las mujeres en la Costa Chica de Oaxaca (sobre todo en el ámbito laboral).

Posteriormente, Teresa Silva (igual que Ignacio Habana) menciona el festejo del Día de Muertos, que se celebra cada 2 de noviembre, tal cual lo menciona en su siguiente testimonio. En este caso no aborda tanto la cuestión cultural, sino que hace más referencia a las características y elementos religiosos con los que tuvo que relacionarse desde su niñez, ya que sus antepasados la involucraron en las actividades que se realizan dentro de la religión católica:

“Mis antepasados me inculcaron la religión católica; en la iglesia del pueblo cada domingo por las mañanas íbamos a misa y en Semana Santa guardábamos ayuno y oración para seguir la costumbre de nuestra religión. También recuerdo que cada 2 de noviembre todos en la iglesia del pueblo festejamos el Día de Muertos: ponemos música, había danza y comida para los que llegan de otros lugares. (Testimonio de Teresa Silva Mariano, 25 de julio 2023)

Después de haber entrevistado a Teresa Silva e Ignacio Habana, tiempo después, en agosto de 2023, tuve la oportunidad de obtener testimonios de Félix Habana Salinas; que al igual que a las otras dos personas entrevistadas, también le hice saber el tipo de preguntas que

me interesa que sean contestadas por él. Por lo que decidió contarme sobre su infancia, el tipo de alimentación a la que accedían y otros datos sobre la forma en que obtenían dinero:

“Yo viví mi infancia en el pueblo de La Boquilla; desde chico me dediqué a trabajar en el campo, sembraba maíz y frijol, pasaba el rato pescando; muy seguido me iba a pasar el tiempo a la playa y al río. [...] Mi familia y yo comíamos pescado, camarón, yerba de campo, yerba mora, carne de los animales que criamos, como puerco, vacas y pollos; normalmente, una comida normal para nosotros era el arroz con frijol y sal, así como una morisqueta. A mí todavía me llegó a tocar el trueque como forma de intercambio; me acuerdo que íbamos mucho a un lugar que se llamaba la Salina; uno llevaba su costal de maíz o de mangos cuando era temporada y nos daban un costalito de sal para preparar nuestros alimentos. [...] En nuestro pueblo solo los hacendados tenían dinero, por lo que nosotros intercambiábamos productos como maíz, frijol, calabazas, animales que criábamos, entre otras cosas. Muchas veces tuve que ir hasta Pinotepa Nacional en burrito para obtener dinero a cambio de mis cosechas, aunque hubo muchas ocasiones en las que no lograba vender lo que llevaba.”
(Testimonio de Félix Habana Salinas, 6 de agosto 2023)

Como anteriormente menciona Félix Habana, el tipo de labores que se desarrollaban en “La Boquilla” eran la pesca, la crianza de animales que son para el consumo alimenticio, así como también el tipo de intercambios que comúnmente se hacían. También comenta que había haciendas y que los hacendados son quienes únicamente portaban dinero, por lo que se tenía que hacer tratos mediante el trueque de productos.

Félix Habana menciona que hay personas que tienen una ventaja social ante los demás, como el caso de los hacendados y que tenían oportunidad de acceder a la acumulación y el intercambio de dinero por productos de su interés. Por otra parte el entrevistado decide contarme sobre las razones y algunas características sobre el festejo patronal impulsado por el trabajo de las mayordomías, así como también sobre la cuestión educativa:

“En cuanto a la fiesta patronal, sólo se festejaba a través de mayordomía; se pedía cooperación de 60 pesos a todas las personas y así poder celebrar la fiesta de la Virgen de la Luz, la cual representa la patrona del pueblo. En ese tiempo, las fiestas se hacían solo con bocinas, se quemaban toritos, y velaban en las noches. En ese entonces no existían religiones, solo la católica. En mi pueblo solo pude estudiar la primaria, pues no había secundaria ni preparatoria, mucho menos alguna universidad cerca de ahí. Recuerdo que yo estudiaba en

una casita que habían donado para que fuera escuela; de hecho, yo fui parte de la primera generación que entró, porque a la edad de 5 años yo acompañaba a mi hermano mayor a tomar clases como oyente a ese lugar.” (Testimonio de Félix Habana Salinas, 6 de agosto 2023)

De acuerdo con los testimonios anteriores, la perspectiva sobre el proceso de vida que se da en la Costa Chica de Oaxaca hace mención del tipo de niñez que se vive en este lugar y las dificultades laborales que enfrenta una mujer. Se habla de un lugar que cuenta con un porcentaje considerable de población afrodescendiente; el tipo de labores que había era mediante la crianza de animales, la pesca y la siembra de alimentos; también los testimonios hablan de personas que poseen más acumulación de riqueza que otros (en este caso, los hacendados del pueblo).

4.2 Migración. De la Costa Chica de Oaxaca a la Ciudad de México

La historia señala que los efectos del neoliberalismo en México provocaron una migración muy grande de personas del campo hacia la ciudad; en consecuencia, se puede observar que como consecuencia del efecto de las reformas neoliberales en la década de 1980, la Ciudad de México (antes conocida como el Distrito Federal) pasa a convertirse en un lugar donde llegan a establecerse comunidades de otras partes del país; sin embargo, los testimonios que aparecen en ese apartado mencionan que hay personas afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca que llegaron a esta ciudad a partir del año 1969.³⁵

La caída en los precios del petróleo y la reducción del gasto público intensificaron la crisis económica en la década de 1980, mientras que la ruptura del control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desatada por los nuevos actores transnacionales y la implementación de las reformas neoliberales, propició una crisis política. La crisis económica se reflejó en la masiva expulsión de campesinos a la ciudad y en el incremento de las desigualdades sociales. (López, 2017, p. 4)

³⁵ Es el efecto de los modelos económicos el que va a impactar directamente a las comunidades rurales que se encuentran viviendo de la agricultura; en este caso, son las reformas neoliberales las que aceleraron la migración masiva del campo a la ciudad.

Las personas que entrevisté en la alcaldía Magdalena Contreras también mencionaron los motivos de la migración; de acuerdo con sus testimonios, ellos son personas que tuvieron que salir de su lugar de origen para poder establecerse en la Ciudad de México buscando mejor estabilidad económica. Ellos comparten las perspectivas del porqué tuvieron que migrar, así como también los cambios que hubo al migrar, que se vieron reflejados en distintos ámbitos de la vida cotidiana, como el acceso a servicios de educación y salud, e incluso en el tipo de empleo:

“Yo me vine primero a trabajar a la Ciudad de México a la edad de 15 años en 1969, ya que no se ganaba mucho en mi pueblo, era una persona más independiente y también porque mi esposa estaba embarazada. Cuando llegué a este nuevo lugar, tuve algunas dificultades para adaptarme, ya que era menor de edad y no todos me querían dar empleo, pero pude trabajar el primer año en la albañilería. Un año después, en 1970, fue cuando entré al ejército y en 1973 pude comprar mi terreno con los ahorros que tenía. En este mismo año fui canalizado a un grupo especial de la policía donde duré bastantes años. Ya estando trabajando, pude tener acceso a un empleo con sueldo fijo, servicio médico y, gracias a esto, poco a poco pude ir construyendo mi casa.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

Cuando le pregunté a Ignacio Habana Salinas sobre las costumbres que pudieron retomar una vez que se establecieron en la Ciudad de México, mencionó que la danza de los diablos no se pudieron retomar; también comenta que algunos aspectos sobre la alimentación no fueron los mismos. Solo en algunos momentos tuvieron la oportunidad de regresar a visitar la Costa Chica con el motivo de poder integrarse a los festejos del lugar:

“En la Ciudad de México no pudimos retomar la celebración de la danza de los diablos; sin embargo, algunas veces nos llegaron a invitar a otros lugares como el Zócalo, ya que luego se reunían personas de la Costa Chica para bailar. Algunas ocasiones, cada dos o tres años, pudimos regresar para la fiesta de nuestro pueblo, que se festeja cada mes de noviembre. En cuanto a la alimentación, ya no fue la misma una vez que llegamos a este lugar, ya que la carne sabía diferente a la que yo probaba en mi pueblo. Algunas veces seguimos consumiendo pescado y lo preparábamos como en mi pueblo se acostumbra, pero casi siempre comíamos lo que podíamos conseguir en los tianguis que llegaban aquí.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

Respecto a este tipo de celebración, encontré que los avances de la doctora Itza Amanda Varela Huerta; ella tiene una tesis de doctorado titulada *“Tiempo de Diablos: Usos del pasado y de la cultura en el proceso de construcción étnica de los pueblos negro-afromexicanos”* (2017). La autora argumenta que la Danza de los diablos es una festividad (en forma de juego) que inicia el 2 de noviembre en los cementerios de la Costa Chica:

La Danza de los Diablos es un juego comunitario que se ejecuta sólo por varones en los días de los Santos Difuntos en todos los pueblos negros afromexicanos de la Costa Chica [...] Este juego/ danza inicia el 2 de noviembre en los cementerios de cada pueblo —mismos que previamente han sido limpiados para las diversas celebraciones y conmemoraciones de la temporada de muertos— con la llegada del grupo, ya que el panteón es el punto de partida hacia las diferentes casas del pueblo. (Varela, 2017, p. 6)

Tuve la oportunidad de indagar sobre algunos aspectos de esta celebración. De acuerdo con algunas fuentes, se demuestra que es una tradición afrodescendiente en la que los danzantes portan máscaras y vestimentas típicas de diablos, y que posteriormente comienzan a representar algunas escenografías mientras están danzando.

Por lo que al no ser retomada esta danza en la Ciudad de México (de acuerdo con entrevistados que aparecen en este capítulo), se plantea que las políticas neoliberales que comienzan a operar económicamente en este país han provocado no solo la migración masiva del campo a la ciudad, sino que además, en este caso, quienes dejan su lugar de origen no pudieron retomar gran parte de los usos y costumbres que tenían en su lugar de origen.

Imagen extraída de la página de internet de Once Noticias Digital. Consultada el día 19 de enero de 2025.

Ignacio Habana menciona el objetivo por el cual decidió irse a vivir a la Ciudad de México; al respecto comenta la cuestión laboral y el tiempo que le dedicaba a la construcción de su casa. Por otra parte, su testimonio refleja un tipo de violencia hacia su persona, que en este caso se manifiesta por el tipo de insultos que él llegó a recibir; son por su apariencia física:

“El cambio que se dio en mi vida, podría decir que fue por medio de la forma en que sostenía a mi familia. Antes, cuando vivía en mi pueblo, solo nos dedicábamos a sembrar y criar animales para nuestro consumo, y al llegar a la Ciudad de México tenía que trabajar para poder ganar dinero y así poder comprar cosas que hacían falta en la casa. Sin embargo, en mis días de descanso me dedicaba a construir mi casa, por lo que no tenía tiempo de hacer otras actividades. [...] Ya cuando compré mi terreno, algunas veces intentaron invadirlo, ya que era subestimado por mi apariencia. También en un principio, algunas ocasiones llegué a tener problemas con vecinos de por aquí; me decían que yo no era de este país, que de seguro era de Honduras o El Salvador y que me fuera de ahí. Otras veces los vecinos me llegaron a decirme cosas para quitarme una parte de mi terreno; algunas veces fui amenazado recibiendo insultos, ya que llegaban a decirme prieto e insultos de ese tipo.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

De igual forma, Teresa Silva menciona el motivo por el cual decidió migrar a la Ciudad de México, la experiencia que desarrolló como esposa y madre de familia, y cómo es que se sentía en cuestiones de seguridad una vez que se estableció en esta ciudad. En este caso, a diferencia de su esposo Ignacio Habana, ya que hay una diferencia en la percepción de actividades que experimenta una mujer y un hombre que provienen de la Costa Chica de Oaxaca. De igual forma, el testimonio hace mención de que las tradiciones no pudieron ser retomadas en la ciudad:

“Yo llegué en 1973 a la Ciudad de México, con el motivo de seguir a mi esposo y no dejar sola la casa que compró mientras él se iba a trabajar. El cambio fue difícil, ya que al llegar a este lugar no conocía bien la ciudad; sin embargo, me vine para que mi familia pudiera acceder a mejores condiciones de vida. Después de que llegué a esta ciudad, no pude acceder a un empleo, ya que me vi en la necesidad de cuidar a mis hijos, alimentarlos y llevarlos a la escuela, pues yo era la única que podía estar al pendiente de ellos durante el día. Con el tiempo, llegué a sentir un poco de inseguridad, ya que había personas que se dedicaban a asaltar a los que no eran de por aquí. [...] Algunos años llegamos a regresar a La Boquilla, para ir a la fiesta del 20 de noviembre; hubo años que no llegábamos a ir. [...] No mantuvimos las tradiciones, ya que éramos pocas las personas que empezamos a llegar a este lugar y la mayoría mantenía su tiempo trabajando.” (Testimonio de Teresa Silva Mariano, 25 de julio 2023)

Teresa Silva responde la interrogante que tiene que ver con el proceso de adaptación una vez que llega a establecerse en la Ciudad de México, por lo que decide mencionar cómo fue la relación que sostuvo con sus vecinos y algunos conflictos que llegaron a tener con ellos. De acuerdo con su testimonio, la entrevistada comparte ciertas situaciones negativas que llegó a experimentar:

“Poco tiempo después de adaptarme en este lugar, algunos vecinos llegaron a decirnos que mi familia y yo no éramos de aquí, que mejor nos fuéramos. También una vecina llegó a dejarnos su basura en la puerta de nuestra casa; otras veces, cuando iba a otros lados, sentía el rechazo de las personas por la forma en que me miraban. Estas situaciones hicieron que en esos momentos me sintiera triste y preocupada. [...] años después pudimos resolver los problemas que teníamos con algunos vecinos, pues en un principio llegué a recibir insultos y desprecio

por parte de ellos; hoy en día llevamos una buena relación.” (Testimonio de Teresa Silva Mariano, 25 de julio 2023)

A diferencia de Teresa Silva e Ignacio Habana, el tercer entrevistado, Félix Habana, decide contarme su experiencia sobre su proceso de adaptación una vez que llega a establecerse en la Ciudad de México; también me comenta sobre la oportunidad que tuvo de poder continuar con sus estudios académicos y los beneficios que tenía en uno de sus primeros empleos en la ciudad:

“Llegué en el año de 1979 a la Ciudad de México con 18 años de edad; al principio tuve algunos problemas para poder adaptarme, ya que no conocía la ciudad y me costaba un poco de dificultad ir de un lado a otro. En esta ciudad, pude acceder a la educación y oportunidades laborales, pues pude estudiar la secundaria y la preparatoria; en lo que cabe, solo tuve 3 trabajos únicamente. En ese tiempo, con que ya tuvieras la preparatoria, te iba bien; de hecho, en la primera empresa donde trabajé, me permitieron estudiar la preparatoria, y como la empresa era suiza, tenía buenas prestaciones y es ahí donde pude sacar adelante a mi familia.” (Testimonio de Félix Habana Salinas, 6 de agosto 2023)

Por otra parte, Félix Habana complementa la entrevista con un testimonio respecto a las celebraciones que siguieron manteniendo él y su familia, y que posteriormente se fueron transformando; también comenta que tuvo la oportunidad de poder continuar con uno de sus pasatiempos, como el de bailar canciones que son de su lugar de origen. En cuanto al tema religioso y laboral, menciona que hubo un cambio en estos dos ámbitos:

“Después de que me vine a vivir a la ciudad, mi familia y yo seguíamos celebrando los cumpleaños y navidades al estilo de mi tierra; sin embargo, con el tiempo fue cambiando todo. Los pasatiempos que seguí practicando una vez que llegué a esta ciudad fueron bailar música de mi tierra, ya que algunas veces fui a eventos donde me invitaban para reunirme con otras personas de la Costa Chica. [...] En los hábitos solo cambiaron algunas cosas; yo seguí trabajando; sin embargo, lo único que cambió fue el tipo de trabajo que hacía, ya que en mi tierra solo trabajaba en el campo. También me convertí a la religión cristiana y ahora me dedico a ser misionero” (Testimonio de Felix Habana Salinas, 6 de agosto 2023).

Los testimonios que aparecen en este apartado no solo demuestran una percepción sobre las causas que provocaron la migración que los entrevistados experimentaron, sino que

además las respuestas arrojan situaciones de violencia que vivieron en su proceso de adaptación en esta ciudad. No obstante, en cuanto al ámbito laboral, los entrevistados mencionan un cambio en el tipo de empleo a diferencia del que desarrollaban en su lugar de origen.

4.3 Discriminación en el ambiente laboral

La discriminación en el ambiente laboral es un comportamiento social que involucra el uso de violencia (directa o indirecta) hacia personas que tienen características físicas diferentes; en este caso, las personas afrodescendientes son de las comunidades más atacadas por su aspecto físico. El daño se refleja de distintas maneras, ya que no solo se trata de insultos verbales; también se da mediante barreras laborales que frenan el desarrollo y avance de quienes se ven afectados.

En el año 2008, Jorge Enrique Horbath, en su investigación *“La discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México: revisión y balance de un fenómeno persistente”*, menciona que la discriminación laboral, al momento de ser aplicada, genera consecuencias que resultan ser negativas para la víctima, ya que las condiciones del lugar permiten desarrollar actos de explotación y subordinación.

La discriminación laboral es un fenómeno social que se manifiesta en una enorme pluralidad de situaciones y formas. Enraizadas en el prejuicio social, se construyen y reproducen formas de exclusión que mantienen y consolidan estructuras de subordinación y explotación [...] tiende a concentrarse en los aspectos de capacidades de competencia en cuanto a la formación educativa, además de la vinculación a la estructura ocupacional y a los niveles de ingreso remunerado. (Horbath, 2008, p. 25)

La discriminación en el ambiente laboral es un problema que se mantiene presente en los testimonios que aparecen en este apartado; en este caso se trata de una muestra de población que a partir de 1969 migró a la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de

México. Las evidencias mencionan que hay personas migrantes que provienen de la Costa Chica de Oaxaca que han sido vulnerables a experimentar este tipo de situaciones.

Un dato que resulta ser interesante es que el 11 de junio de 2003 se publicó la “*Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación*” en el Diario Oficial de la Federación, esto durante el mandato presidencial de Vicente Fox Quesada en México. La iniciativa legal está compuesta por una serie de artículos con definiciones, acciones prohibidas a realizar, medidas para evitar y reparar en caso de que la discriminación se manifieste.

En cuanto al tema laboral, la “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, en el punto IV del artículo 9 (capítulo 2), hace mención de una medida para prevenir este problema. Se indica que aquellos que sean autores de modelos que generen una diferenciación en las prestaciones, en el salario y en las condiciones de los trabajadores serán considerados como personas que fomentan una acción discriminatoria.

Un dato que me parece pertinente mencionar, es que el 11 de diciembre del año 2017 el Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez publicaron una investigación de Estefanía Vela Barba, titulada “*La discriminación en el empleo en México*”; en el segundo capítulo, la autora desarrolla un apartado dedicado a la población afrodescendiente de México. Se hace mención de los avances presentados por la “Encuesta Intercensal 2015” y el perfil sociodemográfico que surge de esta. El texto en general desarrolla sus argumentos tomando en cuenta la cuestión laboral:

En el 2017, el INEGI, el CONAPRED y la CNDH se aliaron para publicar el estudio más importante del país sobre el perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. El informe está basado en datos de la Encuesta Intercensal 2015. [...] La realidad es que, en la mayoría de los indicadores económicos y laborales, la población afrodescendiente está casi igual que la población nacional (esto incluye también las brechas de género). Las diferencias más importantes se encuentran, más bien, cuando se contrastan estas dos poblaciones –la afrodescendiente y la nacional– con los datos de 100 municipios en los que más del 10% de su población es afrodescendiente. Estos municipios, en casi todos los indicadores, muestran carencias importantes. (Vela, 2017, p. 79)

El análisis de los testimonios de Teresa, Feliz e Ignacio habla de la experiencia laboral y los momentos en los que fueron agredidos; se muestra la perspectiva que tienen los entrevistados respecto al trato que reciben por parte de compañeros, patrones y civiles. Las evidencias demuestran ser ejemplo de este tipo de violencia.

Ignacio Habana hace mención de su experiencia laboral una vez que logra establecerse en la Ciudad de México. En este caso, su testimonio contiene elementos con experiencias de violencia hacia su persona. Durante la última parte de la entrevista, se le mencionó si me puede compartir los momentos donde llegó a sentirse discriminado en su trabajo.

“Mientras trabajaba como seguridad en la casa de la familia del presidente Cedillo, llegué a tener problemas con los escoltas y gente de afuera; algunas veces me llegaron a decir prieto, indio, también fui amenazado en algunas ocasiones en donde me decían que me iban a desaparecer. Otras veces, algunas personas de afuera intentaban atacarme mientras estuve trabajando; sin embargo, podía defenderme, ya que portaba una pistola de mi trabajo, por lo que tuve que regresarme un par de años a mi pueblo con mi familia. Ya cuando regresé a la Ciudad de México, me siguieron dando trabajo de lo mismo que hacía.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

En cambio, el testimonio de Teresa Silva arroja evidencias de la situación y las condiciones a las que se enfrentó en la Ciudad de México. Su experiencia se dio mediante labores dentro del hogar y como madre de familia. Menciona que no era posible acceder a un salario. También comenta que en algunas ocasiones se vio en la necesidad de vender alimentos elaborados por ella y que algunas veces tuvo la oportunidad de regresar a la Costa Chica de Oaxaca con el objetivo de vender coco y de ello obtener ganancias económicas:

“Cuando llegué a la Ciudad de México, siempre tuve la intención de querer trabajar y poder ayudar con los gastos a mi esposo, pero las condiciones no permitieron que yo pudiera hacerlo. Algunas veces me vi en la necesidad de vender tamales, pero casi siempre me dediqué a cuidar a mis hijos y ayudar con las labores de mi hogar. Algunas veces obtenía algo de dinero cuando regresaba un par de semanas a mi pueblo para poder cortar el coco y venderlo a los comerciantes de fruta que venían de otras partes, pero no se ganaba mucho,

solamente para poder aportar algo más a la familia.” (Testimonio de Teresa Silva Mariano, 25 de julio 2023)

En cuanto a la experiencia de Félix Habana dentro del ámbito laboral, menciona las agresiones que llegó a recibir mientras trabajaba; su testimonio lo complementa con situaciones de actos de racismo hacia su persona. Hace mención de algunos momentos en los que llegó a sufrir violencia física por parte de elementos de la policía que trabajan en la Ciudad de México:

“En el trabajo hubo pocas agresiones; algunas veces hubo humillaciones por parte de los sindicatos, pues el delegado abusaba del trabajador; otras ocasiones llegué a recibir acoso sexual por parte de algunas mujeres. Fue más en la calle, donde llegué a sufrir actos de racismo; me decían cosas malas, como por ejemplo que yo era centroamericano, algunas veces llegamos a ser agredidos por policías; [...] en un par de ocasiones llegaron a pegarme y me mandaron al hospital. La primera vez estuve 20 días incapacitado, y la segunda vez yo iba caminando dentro del metro y me sacaron a golpes de los torniquetes; sin embargo, yo siempre me defendía. También tuve familiares que no se defendían y los trataban mal.” (Testimonio de Félix Habana Salinas, 6 de agosto 2023)

Los testimonios coinciden con los resultados de la investigación “*Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión*”, publicada en el año 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el cual se mencionan las dificultades que se presentan en el ámbito laboral, en este caso de la profunda desigualdad que afecta a la comunidad afrodescendiente.

El análisis pone de relieve la existencia de profundas desigualdades entre las personas afrodescendientes y no afrodescendientes en todas las dimensiones analizadas del empleo y del trabajo decente. Las personas afrodescendientes enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo y sufren grados más elevados de exclusión del mercado de trabajo, lo que se expresa en mayores tasas de desempleo y menores niveles de ocupación. Además, enfrentan mayores dificultades en términos de la calidad de su inserción laboral. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020, p. 180)

De acuerdo con lo anterior, la discriminación es un problema que se puede manifestar dentro del ámbito laboral; a ello se suman situaciones igualmente negativas que se reflejan en

otros espacios de convivencia. Los testimonios revisados en este apartado contienen momentos que son marcados por actos de violencia; en este caso, algunas de las agresiones que llegaron a experimentar Félix, Ignacio y Teresa están caracterizadas por insultos hacia su apariencia física.

4.4 El retorno a la Costa Chica de Oaxaca

Mediante la aplicación de las entrevistas a Teresa Silva, Felix Habana e Ignacio Habana (julio y agosto del año 2023), tuve la oportunidad de obtener testimonios sobre el retorno al pueblo “La Boquilla” en la Costa Chica de Oaxaca. No obstante, esto no quiere decir que todos los afrodescendientes que viven en la ciudad, tengan la oportunidad de regresar al campo.

Este apartado es complementario; los testimonios que se visualizan a continuación reflejan una posible realidad de los entrevistados. En este caso y desde su perspectiva, tienen la oportunidad de regresar a su lugar de origen. En cuanto al último testimonio de Ignacio Habana, menciona que es a inicios del siglo XXI cuando decidió regresar definitivamente a “La Boquilla” con el objetivo de retomar la siembra de alimentos y posteriormente venderlos a distintos comerciantes:

“En el año 2000, dejé mi trabajo tiempo después de que falleció mi hermana por enfermedad, por lo que tuve que regresar definitivamente; ya de ahí hasta la fecha solo vengo pocos meses a la Ciudad de México para hacer otras cosas en mi casa, pero mientras estoy en mi pueblo me dedico a sembrar muchas cosas como chile, jitomate y maíz; también tengo palmeras con coco y eso se lo vendo a los comerciantes que llegan al pueblo.” (Testimonio de Ignacio Habana Salinas, 25 de julio 2023)

De igual forma, Teresa Silva comenta que también decidió regresar a la Costa Chica de Oaxaca. Solo en algunas ocasiones regresan a su casa que tienen en la Ciudad de México (en la alcaldía Magdalena Contreras) para poder convivir con sus hijos que se quedaron en la ciudad. También menciona en su último testimonio que en algunas ocasiones tienen que

trasladarse a la ciudad más cercana (Pinotepa Nacional) para poder acceder a productos de la canasta básica:

“Desde el año 2000 hasta la fecha, mi esposo y yo decidimos regresarnos a vivir a nuestro pueblo; solamente algunas veces regresamos a la Ciudad de México para ver a nuestros hijos, ir al médico, hacer cosas que hacen falta en la casa y últimamente para cuidar a nuestros nietos cuando no hay nadie que los cuide. Cuando mi esposo o mis hijos y yo estamos en nuestro pueblo, limpiamos nuestra huerta, cortamos el coco que se junta en las palmeras y a veces lo vendemos; a veces vamos hasta el centro de Pinotepa Nacional a comprar cosas que hacen falta, como jabón, papel, comida u otras cosas que necesitamos.” (Testimonio de Teresa Silva Mariano, 25 de julio 2023)

De acuerdo con los testimonios de Teresa e Ignacio, esto no quiere decir que todas aquellas personas que migraron a la Ciudad de México (bajo un modelo político neoliberal) puedan regresar a su lugar de origen, ya que hay que tomar en cuenta que ambos ya poseen una propiedad construida, lo que les facilita tomar la decisión de retornar y volver a establecerse para desarrollar su vida en la Costa Chica de Oaxaca.

El último testimonio de Félix Habana menciona que de igual manera tiene el objetivo de regresar a su lugar de origen, ya que este es un lugar que le agrada mucho. Tiene planeado continuar con la venta de alimentos. A diferencia de Ignacio y Teresa, que a principios del siglo XXI regresaron definitivamente a la Costa Chica de Oaxaca, comenta que aún no ha regresado a “La Boquilla”, sino que tiene planeado hacerlo en el año 2024:

“En un año me regreso a mi pueblo, porque ya mero termino de construir mi casa y pienso poner accesorias para poder vender tamales y otras cosas que tengo en mente, y sobre todo porque amo mi lugar de origen, pues yo siempre le he dicho a mi familia que tengan en cuenta que yo me regresaré a La Boquilla a vivir.” (Testimonio de Félix Habana Salinas, 6 de agosto 2023)

Teresa, Ignacio y Félix cuentan con su propia casa en “La Boquilla”, así como también en la Ciudad de México. Los tres entrevistados pasan más tiempo en su lugar de origen y solo regresan ocasionalmente a la ciudad para realizar algún trámite de importancia o que necesite de su presencia.

Conclusión general

Las conclusiones que presento a continuación, son el resultado del análisis de las investigaciones que hay sobre los afrodescendientes de México; en este caso, la literatura seleccionada para los diferentes ejes temporales describe el papel en el que se han desarrollado históricamente desde el siglo XVI con la llegada de los primeros esclavos africanos hasta nuestros días en el siglo XXI.

Contestando a la pregunta principal: ¿De qué forma se da la resistencia cultural ante las formas de discriminación hacia los afrodescendientes de México? De acuerdo con la información y testimonios analizados, los afromexicanos resisten mediante sus danzas y festejos y a través de la difusión del aporte histórico en el que participó esta comunidad.

¿Cuál es la situación histórica de los afrodescendientes de México? Respondo lo siguiente: Todo comienza con la esclavitud forzada hacia personas africanas que fueron llevadas al continente americano en el siglo XVI, esta es una de las primeras evidencias de violencia, en este caso por parte de colonizadores europeos.

En los siglos posteriores, los descendientes de los esclavos africanos comenzaron a integrarse a la sociedad, desarrollando distintas labores de minería, agricultura, desarrollando papeles de importancia dentro de las cofradías, entre otros. En los primeros años del siglo XIX, este momento está marcado por el estallido de la guerra de independencia de México, en el cual se puede apreciar un momento importante para los afrodescendientes de la época, ya que en este momento se decreta la abolición de la esclavitud en el país.

Otra situación visible es que esta comunidad ha sido invisibilizada por parte del Estado; no fue hasta el año 2015 cuando, por medio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se realizó una encuesta intercensal con el objetivo de entender cuántos afrodescendientes hay en el país. Por otra parte analizando la literatura, los conceptos y los testimonios de esta investigación en lo que va del siglo XXI, las personas afrodescendientes

de México son afectadas por problemas como son la discriminación por motivos raciales, tienen dificultades en el acceso a la educación y servicios de salud, problemas de género como feminicidio, exclusión social, entre otros.

Respecto a ¿Cuál es el estado general de la producción escrita sobre el tema afrodescendiente de México? En la literatura analizada se observan mecanismos de odio que son incentivados por diferencias culturales y raciales, al pasar los siglos, las formas de opresión hacia los afrodescendientes han sido sistemáticas.

Dando respuesta a ¿Cuáles son los problemas que afectan en la actualidad a los afrodescendientes de México? menciono lo siguiente: Los avances presentados en los textos que abordan el tema afrodescendiente en el siglo XXI, hacen mención de que las personas que pertenecen a esta comunidad se ven afectadas por situaciones de racismo, invisibilización, discriminación e incluso feminicidio.

Contestando a la siguiente pregunta ¿De acuerdo con el análisis de los conceptos ubicados en el segundo capítulo, cuáles son las condiciones contemporáneas en las que la comunidad afrodescendiente de México se encuentra inmersa? comentó lo siguiente: El estudio de los conceptos me permite comprender cada uno de los problemas que afectan a las personas afrodescendientes de México; además, he llegado a un entendimiento más avanzado sobre las condiciones sociales que operan en el mundo contemporáneo. Distintas comunidades son violentadas y desplazadas en la actualidad; en cambio, está la otra parte que en su mayoría son dueños de los medios de producción y que se ven favorecidos por las condiciones del sistema capitalista.

Los afrodescendientes de México normalmente son discriminados por cuestiones de raza, es decir, que las características físicas y culturales influyen en el daño recibido por parte de otras personas. Las mujeres fromexicanas son quienes más se ven afectadas por su condición de género, raza, clase social e incluso son víctimas de feminicidio. Por lo tanto, las

condiciones sociales en las que se encuentran inmersos los afromexicanos resultan ser negativas y con dificultades para tener acceso a educación, servicios de salud, empleos y reconocimiento por parte del Estado.

En mi opinión, propongo a los académicos que publican investigaciones dentro del área de Humanidades y Ciencias Sociales, que puedan interesarse en estudiar y entregar avances de interés sobre el tema afrodescendiente, no sólo de México, sino también de otras partes del mundo.

Esta investigación, toma en cuenta que de manera urgente se busca rescatar el pasado histórico e incentivar el camino a la libertad de los afrodescendientes de México y el resto del mundo. Observando el análisis de las investigaciones y de los testimonios orales, se demuestra que se encuentra presente un problema de dominación histórico, ya que quienes pertenecen o se identifican con esta comunidad continúan viviendo en condiciones materiales desiguales.

Considero que también es importante seguir de cerca la relación entre el Estado y la población afrodescendiente de México, observar las acciones que se realizan para alcanzar una mayor igualdad y dar a conocer aquellas en las que aún no se ha trabajado. A ello, quienes en un futuro próximo se interesen en trabajar, sobre este tipo de temas, puedan hacerlo desde una mirada más amplia e incluso interdisciplinaria.

Una vez analizadas las evidencias presentadas en esta investigación y la hipótesis que presento en la introducción, ambas concuerdan entre sí, pues la historia de los afrodescendientes de México es la de una comunidad sometida y discriminada.

En pleno siglo XXI, los afrodescendientes de este país, se ven expuestos a actos de violencia que se encuentran presentes en distintos espacios sociales; la gran mayoría pueden reflejarse en insultos que reciben por su apariencia física. Por otra parte, son pocos los estudios que abordan el papel de la mujer afromexicana en esta temporalidad. En mi

perspectiva, los testimonios de Teresa Silva Mariano, contienen elementos que pueden ser ejemplo del problema que se refleja en la actualidad.

Las formas de daño hacia las personas afrodescendientes, son motivadas por su condición de raza. Los testimonios que se muestran en el último capítulo reflejan actos de discriminación y racismo. La opresión de la población afro viene desarrollándose desde el sistema colonialista que incentivó la trata transatlántica de esclavos africanos. Por lo que esta es una situación que ha provocado que en pleno siglo XXI sean visibles sus efectos.

Finalmente, los problemas contemporáneos continúan surgiendo en el escenario social, por lo que es de mi interés seguir estudiando el tema afrodescendiente desde diferentes enfoques de estudio en México y otros países de Latinoamérica y el Caribe. No obstante, también existen otros grupos de población que también me interesan analizar y que de igual forma se ven afectados por mecanismos similares de opresión y de desigualdad.

Anexos

Cuestionario 1 (Elaboración propia)

Este cuestionario es el que le realicé a las tres personas afrodescendientes que comparten sus testimonios en el capítulo cuatro de esta investigación:

- 1.-¿Cuál es su nombre completo y su fecha de nacimiento?
- 2.-¿Cuál es su lugar de origen y cuáles eran los hábitos que desarrollaban normalmente?
- 3.-¿Qué tipo de actividades y labores realizaban en la Costa Chica de Oaxaca?
- 4.-¿A qué tipo de servicios podían acceder en la Costa Chica?
- 5.-¿Cuáles son las creencias religiosas que tenían en la Costa Chica de Oaxaca?
- 6.-¿Qué tipo de festejos tenían en la Costa Chica de Oaxaca?
- 7.-¿Cómo era la alimentación en la Costa Chica de Oaxaca?
- 8.-¿En qué año y cuáles fueron las causas por las que migró a la Ciudad de México?
- 9.-¿Cómo fue el proceso de adaptación en la Ciudad de México y que dificultades presencié durante ese momento?
- 10.-¿Qué hábitos realizaba cotidianamente en la Ciudad de México?
- 11.-¿A qué cosas o servicios pudieron acceder en la Ciudad de México?
- 12.-¿Llegó a recibir insultos o agresiones en la Ciudad de México?
- 13.-¿Qué ámbitos y costumbres de la Costa Chica de Oaxaca prevalecieron en la Ciudad de México y cuáles no?
- 14.-¿Dónde y cómo fue su experiencia laboral en la Ciudad de México?
- 15.-¿Recibió algún tipo de insulto o se sintió discriminada/o mientras laboraba en la Ciudad de México?
- 16.-¿Pudo regresar o establecerse de nuevo en la Costa Chica de Oaxaca?
- 17.-En caso de haber regresado a la Costa Chica de Oaxaca ¿Cuáles son las actividades que realiza normalmente?

Referencias bibliográficas

- Afro, M. (2006). Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe.[Archivo PDF]
<https://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/bitstream/123456789/37303/1/Manual%20de%20los%20afrodescendientes%20de%20las%20Am%c3%a9ricas%20y%20el%20Caribe.pdf>
- Aguirre Beltran, G. (1958). *Cuijla: esbozo etnográfico de un pueblo negro*. Fondo de Cultura Económica.
- Aguirre Beltran, G. (1981). *La población negra de México*. Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México.
- Alcocer Perulero, M. (2020). *¿Feminicidio de afrodescendientes en México? Lo que no se nombra no existe*. [Archivo PDF].
<https://ri.uagro.mx/handle/uagro/3554>
- Antón, J., Bello, A., Del Popolo, F., Paixão, M., Rangel, M. (2009). *Serie: Población y desarrollo. Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico a la realización de derechos*. [Archivo PDF].
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/7227-afrodescendientes-america-latina-caribe-reconocimiento-estadistico-la-realizacion>
- Asociación de Parteras Unidas del Pacífico. (2024). *Asociación de Parteras Unidas del Pacífico*. <https://www.asoparupa.org/>
- Avendaño, Villafuerte, E. (2011). *Estudio sobre los derechos de los pueblos negros de México*. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario México Nación Multicultural.
- Basta Racismo. (2025). *Afrochingonas*.
<https://www.bastaracismomx.com/afrochingonas>

- Benjamin, W. (2005). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Contrahistorias. La otra mirada de Clío
- Bloch, M. (1952). *Introducción a la historia*. Fondo de cultura económica.
- Bourdieu, P. (2002). Condición de clase y posición de clase. *Revista Colombiana de Sociología*. 7(1), 121-141.
- Castañeda García, F., Ruiz Guadalajara, J., Cramaussel, C., Proctor III, F., Arenas Hernández, T., Victoria Ojeda, J., Córdova Aguirar, M., Pérez Hernández, R., Villa-Flores, J., Roselló Soberón, E., Quiñones Flores, G., Sierra Silva, P., Zuñiga, P., Bernard, C., Croguennec, S., Luna García, S., Pérez Munguía, J., Povea Moreno, I., García Ruiz, L.,... Vincent, B. (2020). *Africanos y afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional : Espacios de convivencia, sociabilidad y conflicto*. El Colegio de San Luis.
- Cámara de Diputados. (19 de enero de 2025). *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación*.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm>
- Cesaire, A. (2006). *Discurso sobre el colonialismo*. Ediciones Akal.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). *Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: Retos para la inclusión*. Naciones Unidas.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos México (CNDH). (s.f.). Decenio Internacional para los Afrodescendientes.
<https://www.cndh.org.mx/noticia/decenio-internacional-para-los-afrodescendientes>
- De Certeau, M. (1999). *La escritura de la historia*. Universidad Iberoamericana.
- De Sousa, B. (2022). *Tesis sobre la descolonización de la historia*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

- de la Luz Casas-Pérez, M. (1996). Democratización y cultura en México. Modernización, identidad nacional y resistencia cultural. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 41(166), 3.
- Delgadillo Núñez, J. (2019). *La esclavitud, la abolición y los afrodescendientes: memoria histórica y construcción de identidades en la prensa mexicana, 1840-1860*. El Colegio de México.
- Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. (Marzo 2002). Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

<https://www.un.org/es/fight-racism/background/durban-declaration-and-programme-of-action>
- Díaz Casas, M. y Vélazquez, M. (2017). *Estudios afromexicanos: una revisión historiográfica y antropológica*. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Colombia. Tabula Rasa.

<https://doi.org/10.25058/20112742.450>
- Dirección General de Culturas Populares. (1996). *Afroamérica . La tercera raíz*.

<https://cid-albertobeltran.cultura.gob.mx/biblioteca-3/programa-nacional-nuestra-tercera-raiz-afroamerica-la-tercera-raiz/>
- Dúran, D. (s.f.). *Desde el ser afro: la lucha por la visibilización en México*. (Consultado el 2 de abril de 2026)

<https://tierraadentro.fondodeculturaeconomica.com/desde-el-ser-afro-la-lucha-por-la-visibilizacion-en-mexico-1/>
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Ediciones Akal.
- Fernández Peña, I., & Fernández Peña, I. (2012). Aproximación Teórica a la identidad cultural. *Ciencias Holguín*, XVIII(4), 1-13.

- Franco, M. (2023). S.T. [Fotografía]
<https://www.facebook.com/share/1CvRQJRVBx/>
- Galeano, E. (2004). *Las venas abiertas de América Latina*. [Archivo PDF]
https://archive.org/details/las-venas-abiertas-de-america-latina_201807/page/n5/mode/1up
- Gobierno de México. (19 de enero de 2025). *La Danza de los Diablos; patrimonio afromexicano en la Costa Chica de Guerrero*.
<https://www.gob.mx/cultura/articulos/la-danza-de-los-diablos-patrimonio-afromexicano-en-la-costa-chica-de-guerrero?idiom=es>
- Güereca Torres, R., Blásquez Martínez, L., López Moreno I. (2016). *Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudio de caso e historia de vida*. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Gutiérrez Silva, JM, Romero Borré, J., Arias Montero, SR, & Briones Mendoza, XF (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)* , XXVI (2), 299-313.
- Haas Paciuc, A. (2019). La historia de los afrodescendientes en México: visibilizando un pasado común. *Revista Mexicana De Política Exterior*, (116), 57–75.
<https://revistadigital.sre.gob.mx/index.php/rmpe/article/view/111>
- Hernández, M. (2015). “La migración como parte de la existencia humana” [Archivo PDF]
<https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r35476.pdf>
- HistoriaUniversal.org. (2023). *Colonialismo*.
<https://historiauniversal.org/colonialismo/>
- Horbath, J. La discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México : revisión y balance de un fenómeno persistente. [Archivo PDF].
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20120606125325/04horb.pdf>

- Huella Negra. (25 de enero de 2023). [Foto de perfil de Huella Negra en Facebook]
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=513982617490020&set=a.513982594156689>
- Ilex Acción Jurídica. (2023). La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos [Archivo PDF].
<https://ilexaccionjuridica.org/la-invisibilidad-estadistica-de-la-poblacion-afrocolombiana-y-su-impacto-en-los-derechos-humanos/>
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). (9 de febrero de 2026). *Comercio de personas esclavizadas en la Nueva España: ingresos, rutas y destinos, siglos XVI-XVIII*.
<https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=ead-7XoBlIHHOaFdc5tc?imophlfkfknoophd>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (25 de enero de 2021). *Censo de Población y Vivienda 2020*
<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020 Síntesis metodológica y conceptual*.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197520.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023*. [Archivo PDF]
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2023/doc/resultados_version_amplia_enadid23.pdf
- Juárez Gallardo, A. (2020). *Retratos de Piel Oscura : afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca. Fotolibro que muestra, a través de representaciones fotográficas,*

- características fenotípicas de descendientes de afros en México.* [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de la Ciudad de México]
- <http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1838>
- Lara Millán, G. (2017). Visibilización en los censos. Afrodescendientes en la Encuesta Intercensal 2015 en México. *Boletín Del Archivo General De La Nación*, 8(12), 95-129.
- <https://doi.org/10.31911/bagn.2017.8.12.64>
- Levitt, P., Glick Schiller, N. (2004). Perspectivas internacionales sobre migración: conceptualizar la simultaneidad. *Migración y Desarrollo*, (3), 60-91.
- López Chávez, América Nicté-Ha. (2018). La movilización etnopolítica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca: logros, limitaciones y desafíos. *Perfiles latinoamericanos*, 26(52) <https://doi.org/10.18504/pl2652-010-2018>
- Marcús, J. (2011). Apuntes sobre el concepto de identidad. *Intersticios*, 5(1), 107-114.
- Marx, K. (1990). *El Capital*. Editorial Progreso.
- Marx, K. y Engels, F. (2012). *Manifiesto del partido comunista*. Berbera editores.
- Masferrer, C. (2023). *Racismo y antirracismo costeño* [Archivo PDF].
- https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A971
- México Negro A.C. (2022). *Logo de México Negro A.C.*
- <https://www.facebook.com/photo/?fbid=468241815349684&set=a.468241785349687>
- Mbembe, A. (2016). *Crítica de la razón negra*. Futuro Anterior Ediciones y Nuevos Emprendimientos Editoriales.
- Molano L., O. L., (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7), 69-84.
- Mujeres Afro. (2018). *Nuestra historia*.
- <http://www.mujeresafro.org/sobre-nosotras/nuestra-historia/>

- Mundo Afro. (2022, 27 de septiembre). *Sitio de Organizaciones Mundo Afro*.
<https://www.facebook.com/photo?fbid=212141654473423&set=a.212141611140094>
- Once Noticias Digital. (19 de enero de 2025). *‘Danza de los Diablos’, tradición afrodescendiente en la costa de Guerrero y Oaxaca*.
<https://oncenoticias.digital/reportajes-especiales/danza-de-los-diablos-tradicion-afrodescendiente-en-la-costa-de-guerrero-y-oaxaca/7460/>
- Pozzi, P., Mastrángelo, M., Vommaro, P., Nigra, F., Mazzei, D., Pisani, A., Carbone, V., López Palmero, M., Aptheker, H., Zinn, H. y Kelley, R. (2020). *Haciendo historia: herramientas para la investigación histórica*. [Archivo PDF].
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210316063414/Haciendo-Historia.pdf>
- Prada, R. (2012). ¿Qué se entiende por colonialismo, descolonización y colonialidad. *Escenarios (des) colonizadores*, 41-47.
- Priya, S. (2021). “Nos tienen en la mira” – El impacto del racismo anti-negro sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur de México. [Archivo PDF].
<http://baji.org/>
- Quechua Reyna, C. (2013). *La movilización etnopolítica afrodescendiente en México y el patrimonio cultural inmaterial*. Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Quijano, A. (1995). Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas. *Estudios Latinoamericanos*, 2(3), 3–19.
<https://doi.org/10.22201/cela.24484946e.1995.3.49720>
- Ramos, B. G. (2015). Colonialismo, colonialidad y modernidad. *ArtyHum: Revista Digital*.
- Rodríguez, J. (2007). ¿Que es la discriminación y como combatirla? en: *Discriminación, igualdad y diferencia política* [Archivo PDF].

https://scholar.google.es/scholar?start=40&q=discriminaci%C3%B3n+&hl=es&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1751333855070&u=%23p%3DEF2G8G5E9SUJ

-Rodríguez, J. (2006). *Un marco teórico para la discriminación*[Archivo PDF].

https://scholar.google.es/scholar?q=discriminaci%C3%B3n+&hl=es&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1751163173505&u=%23p%3DucnXGAhOkFoJ

-Rodríguez, R. (2025, 29 de agosto). *Uruguay y África: de la omisión histórica a una alianza estratégica pendiente*.

<https://mundoafro.com.uy/mundoafro/uruguay-y-africa-de-la-omision-historica-una-alianza-estrategica-pendiente>

-Rojas de Rojas, M., (2004). Identidad y cultura. *Educere*, 8(27), 489-496.

-Sánchez, J. A. (2018). La política del reconocimiento en el decenio internacional afrodescendiente (2015-2024). *Boletín Antropológico*, 36(95), 121-144.

-Saucedo, G., Aguilar, C. (2017). *Afromexicanos en la Costa Chica de Guerrero- Oaxaca y en Veracruz, condiciones materiales de Vida y salud*. *Diario De Campo*[Archivo PDF]

<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/9611>

-Turner, J. (2019). *México Bárbaro*. Leyenda

(El original fue publicado en 1910)

-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2016). *Afroamérica. La tercera raíz*.

https://www.nacionmulticultural.unam.mx/afroamerica/revista_afroamerica.html

-Valdés Aguilar, R. (1993). *Sinaloa: negritud y olvido*. El Diario de Sinaloa.

-Varela, I. (2017). *Tiempo de Diablos: Usos del pasado y de la cultura en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros-afromexicanos* [Tesis para obtener el grado de doctora, Universidad Autónoma Metropolitana].

<https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/bitstream/123456789/1711/1/180764.pdf>

- Vasconcelos, J. (1948). *La raza cósmica*[Archivo PDF].
https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofos_Mexico/Raza_cosmica-Jose_Vasconcelos.pdf
- Vela, E. (2017). La discriminación en el empleo en México. [Archivo PDF].
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/completoDiscriminacion08122017.pdf
- Velázquez Gutiérrez, M. (1998). *Juan Correa: mulato libre, maestro de pintor*. Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes.
- Velásquez, M. e Iturralde, G. (2012). Afrodescendientes en México una historia de silencio y discriminación [Archivo PDF].
<https://www.conapred.gob.mx/publicacion/8>
- Villoro, L. (1998). Sobre la identidad de los pueblos. *Estado plural, pluralidad de culturas*, 2(1), 63-78.
- Vinson III, B. (2001). *Bearing arms for his Majesty: The free-colored militia in colonial Mexico*. Stanford University Press.
- Vinson III, B. y Vaughn, B. (2018). *Afroméxico. El pulso de la población negra en México: Una historia recordada, olvidada y vuelta a recordar*. [Archivo PDF]
<https://archive.org/details/afromexico-el-pulso-de-la-poblacion-negra-en-mexico-una-historia>
- Wallerstein, E., Balibar, E. (1988). *Raza, Nación y Clase*[Archivo PDF].
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=raza&btnG=#d=gs_qab&t=1751335975367&u=%23p%3Dt8TrEPlprdoJ
- Williams, E. (2022). “*Capitalismo y Esclavitud*” [Archivo PDF].
<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/HIS12-capitalismo%20y%20esclavitud.pdf>

-Zapata, C., Oliva, E. (2019). La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina. *Revista de Humanidades*, (39), 325-353.