

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**NUESTRA TERCERA RAÍZ. UN ACERCAMIENTO
AL ENCUBRIMIENTO Y EL OLVIDO DE LA
AFRODESCENDENCIA EN LA EDUCACIÓN**

TESIS

Que para obtener el título de
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

P R E S E N T A

NADIA LOPEZ GARCIA

DIRECTOR DE TESIS

DR. ITZA EUDAVE EUSEBIO

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., 2020

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Gracias por compartir este camino...

Índice

Introducción. Iniciando el camino.....	4
Construcción de la investigación: Objetivos y justificación.....	8
Primera parte: Antecedentes. De África a América.	12
1.1.Colonización del Nuevo Mundo y la trata esclavista.	12
1.2. Geografía esclavista en la Nueva España.	20
1.3. El mestizaje como ocultamiento.....	24
1.4. ¿Afrodescendientes en México? La tercera raíz.....	37
1.4.1. Afrodescendencia, histórica y epistemológicamente ocultada en México.	43
1.4.2. Ocultamiento demográfico y social.....	45
1.4.3. Invisibilización política y legislativa.....	48
Segunda parte: Marco teórico y referencial. Educación y Afrodescendencia.....	50
2.1. Miradas a la educación nacional y la afrodescendencia.	53
2.2. Recuperando trabajos en Educación.....	56
2.3. Acciones desde el pueblo negro para la educación.	60
2.4. Análisis de libros de texto.	64
2.5. Plan Sectorial de Educación 2013-2018.....	66
Tercera parte: Práctica de campo. Conocimientos y ocultamientos en la práctica.....	72
3.1. Gestión en la escuela.	75
3.2. Datos de los cuestionarios. Grupo “A”.....	77
3.3. Datos de los cuestionarios. Grupo “B”.....	80
Conclusiones.Trazos finales para continuar el camino.	84
Fuentes consultadas.....	91
Anexos.....	96
1. Entrevistas.	96
2. Imágenes.....	103
3. Cuestionarios contestados por los alumnos de las escuelas entrevistadas.....	104

“Nos preguntan cómo queremos llamarnos, y yo digo, sabemos de la historia de los indios, pero no sabemos nada de los negros... de dónde venimos, cómo éramos. Cuando conozcamos esa historia sabremos cómo llamarnos.”

Joven de la Laguna de Chacahua, Costa Chica de Oaxaca,
Guía para la acción pública contra la discriminación
y para la promoción de igualdad e inclusión de la población
afrodescendiente en México, octubre 2011.

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP_Afrodesc_ACCSS_OK.pdf

Introducción. Iniciando el camino

¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos una raíz afrodescendiente? ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia del pueblo africano que llegó a Nuestra América, bajo esclavitud, hace muchos años y que hoy forma parte del México multicultural en el que vivimos? Cuántos de nosotros nos hemos preguntado: ¿soy afrodescendiente, fromexicano, negro?, ¿Por qué nunca se nos enseñó que nuestra identidad tiene muchas raíces?, ¿Yo soy afrodescendiente?, ¿Qué es lo que la educación, tanto formal como informal, debería lograr en toda persona, respecto a su identidad? Éstas son preguntas que me planteé desde hace algún tiempo y las cuáles me llevaron a realizar un trabajo sobre el conocimiento de mi identidad, me llevaron al descubrimiento de una raíz que conforma nuestra historia, al replanteamiento de todo aquello que se me había enseñado como identidad, así como al replanteamiento de cuál debe ser mi trabajo como pedagoga, de cuál es el alcance de la educación formal e informal. Preguntas que me llevaron a concretar este trabajo de titulación.

Hace algunos años tuve la oportunidad de viajar al extranjero y hacer una estancia de estudios en la Universidad de Barcelona. Estando en el otro lado del mundo y realizando trabajos de investigación sobre la migración marroquí y subsahariana a España, conocí la tercera raíz: la negra, que nos conforma y de la cual me di cuenta que yo soy parte. Siempre vi mis cabellos chinos, mis labios gruesos, la forma de mi nariz distintas, pero no conocía que tenía herencia del pueblo negro que llegó a nuestras tierras hace muchos años, ni siquiera sabía que el pueblo africano fue traído a nuestras tierras bajo esclavitud y que en mi propio estado natal viven cientos de afrodescendientes, por mucho tiempo pensé que en nuestro país no había fromexicanos. No advertí que la mitad de mi familia somos parte de lo que conocemos como afrodescendientes, ignoraba, al igual que ellos que esta raíz nos conforma. No sabía la historia de cómo llegamos aquí, de cómo se tejió nuestra historia, de cómo deberíamos nombrarnos.

Mientras estudiaba el fenómeno de la migración del pueblo africano hacia España, siempre lo hice con una visión de algo lejano a mí y a mi historia, no era consciente que yo también

estaba ahí, en la historia de mis antepasados, que yo formaba parte de esa migración que inició hace mucho tiempo. Recuerdo que semanas antes de regresar a México, fui a una convivencia con varios amigos, nos sentamos en el Parque de la Ciudadela y comenzamos a compartir alimentos, canciones; comenzamos a despedirnos. Varios niños llegaron a escuchar las canciones y a jugar con nosotros. Recuerdo que en algún momento, ya sentados y comiendo galletas, un niño preguntó: ¿Y ustedes de dónde son?, ¿dónde viven? Mi amiga Jasmin Sültemeyer dijo que de Alemania, mi amigo Daniele Prette dijo que de Trieste en Italia y así cada uno dijo su lugar de nacimiento y cómo era el lugar donde vivía, faltábamos dos por presentarnos y una niña dijo: Tú eres de Estados Unidos, cuando vio a Eitan, él le dijo: Soy de Australia y se rieron, cuando llegó mi turno, la misma niña dijo, mientras me señalaba, tú eres de África. Recuerdo que me quedé callada y con un tono bastante duro le dije: claro que no, yo soy de México, soy mexicana. Los niños se fueron y mis amigos y yo nos recostamos en el pasto, caminamos a la playa y nos despedimos, aún tenía en mí ese “malestar”, ¿cómo pudo pensar que yo era de África?, no había hecho consciente lo que sentía, pero sabía que no me gustó eso que sentí. Cuando regresé a casa, me vi al espejo, miré mi cabello chino, mis labios gruesos, la forma de mi nariz, era cierto, podría pasar perfectamente como alguien del continente africano. Días después viajé al gran continente, entre las calles de Marrakech y Rabat pasaba como una más del pueblo. Cuando volví a Barcelona, comencé a buscar todo lo que pudiera sobre negritud en México, negros en Oaxaca, etc., hasta ese momento leí por primera vez la palabra: afrodescendientes.

A mi regreso a México, comencé a buscar todas las conferencias, coloquios, seminarios y trabajos de titulación que hablaran sobre la afrodescendencia, no encontré ninguno dentro del Colegio de Pedagogía de nuestra UNAM, las clases que recibí sobre diversidad y educación versaban sólo sobre pueblos originarios. Comencé a tomar clases en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en la Segunda Torre de Humanidades, a entrar de oyente a las clases de la carrera de Estudios Latinoamericanos y desde la duda, comencé a descubrir mi historia y la de mi familia, las raíces que me dan identidad. Al final de cuentas es, quizá, esa la meta de todos los procesos educativos, darnos las herramientas para conocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos.

Por varios años he leído todo lo que cae en mis manos sobre negritud, he asistido a infinidad de conferencias y foros, he ido a comunidades afrodescendientes y comprendo que la Pedagogía, esa reflexión humana sobre lo humano, bien pensada y dialogada, puede cambiar historias y futuros, va más allá de un sistema ordenado de conocimientos, la pedagogía camina hacia la construcción, reafirmación y cambio de realidades, de identidades. Es necesario apuntar que la pedagogía tiene una deuda pendiente con el pueblo afrodescendiente, el cual también ha quedado marginado en nuestra propia Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de educación, así como en nuestro Colegio de Pedagogía, el cual no tiene el registro de ninguna asignatura, seminario o tesis que aborde de manera profunda la relación entre educación y afrodescendencia.

México es diverso, hay muchas raíces culturales, pueblos, lenguas y formas de ver el mundo. Una de las raíces que es parte de la diversidad de México es la población negra, la cual históricamente ha sido ocultada desde diferentes espacios del Estado, como lo son la política, la economía, la sociedad y, sobre todo, la educación -espacio de nuestro interés por ser el campo de nuestro estudio- lo cual ha contribuido a un desconocimiento y por tanto desvalorización generalizada de nuestra herencia negra, es por ello que buscamos conocer en qué radica el olvido hacia nuestra tercera raíz -como fue bautizada por el Antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán¹- desde la educación impartida por el Estado.

Es de vital importancia apuntar que para que una nación pueda consolidar su proyecto nacional y extenderlo a toda la población, requiere de un proyecto educativo generado desde el seno del propio Estado educador, el cual “legitimará” y privilegiará ciertos conocimientos en función de otros, con el fin de sustentar la visión nacional que se pretende consolidar. En la historia de la educación, este pensamiento se desarrolló particularmente durante el siglo XX, cuando se buscaba sustentar la idea de “Unidad nacional” y por tanto cultural -y agregamos racial- por lo cual desde diferentes áreas del Estado y Sociedad se buscó conformar la idea de una población mestiza conformada por las raíces indígenas y

¹ Instituto Nacional de Antropología e Historia (11 de septiembre de 2007). Boletín: Ecos de la negritud. Disponible en: <https://inah.gob.mx/boletines/3068-ecos-de-la-negritud-en-mexico>

europeas, dejando de lado a la población afrodescendiente desde ese entonces y hasta nuestros días.

Este trabajo de titulación está dividido en tres espacios, en el primero haremos un recorrido histórico, apoyándonos de técnicas de investigación histórica y descriptiva, para conocer cómo llegó la población africana a México, revisaremos los antecedentes de la trata esclavista que trajo a la población africana como parte de la colonización del Nuevo Mundo, así mismo revisaremos la construcción del mestizaje como parte fundamental de la división de saberes y ocultamiento de éstos. De igual modo, revisaremos cómo la tercera raíz ha sido invisibilizada y ocultada desde distintos en distintos espacios como el demográfico, social, legislativo, político, entre otros.

En el segundo apartado de este trabajo, desarrollaremos a profundidad el marco teórico y conceptual de esta investigación, apoyados de la investigación descriptiva, recuperaremos los trabajos de la Dra. Dolores Ballesteros y Cristina Masferrer, dos investigadoras que han abordado, desde la antropología y los estudios latinoamericanos el tema de educación y afrodescendencia, en este apartado revisaremos los coloquios que se han realizado en Oaxaca para la exigencia del reconocimiento jurídico y social de la población afromexicana, por otro lado revisamos la omisión que se hace en el Plan Sectorial 2013-2018 hacia la población afrodescendiente ya que no la menciona de manera puntual y por tanto no desglosa acciones para la atención en educación básica de la misma, al igual que lo hacen los libros de texto de educación primaria que revisamos, todo ello con la finalidad de tejer la reflexión sobre los ocultamientos y olvidos que la educación formal básica ha tenido sobre la población negra en México.

En la tercera parte de este trabajo, mostraremos el proceso y resultados que obtuvimos de la práctica de campo, apoyados de la investigación de tipo exploratoria y con población directa, realizamos cuestionarios a estudiantes de dos grupos del 5° grado, grupo A y B, de la Escuela Primaria Urbana Matutina Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta de la ciudad de Oaxaca, con el fin de conocer de manera directa los conocimientos que los estudiantes de la muestra tienen sobre el tema afrodescendiente, después de haber cursado varios años de

escolaridad y con ello realizar apuntes acerca de la importancia del reconocimiento del pueblo afrodescendiente desde los programas de estudio, la formación docente, los libros de texto y sobre todo el discurso y paradigma educativos que, desde hace muchos años, se centran en un *curriculum* oculto y visible basado en el nacionalismo. Este trabajo de titulación busca acercarnos a esa historia que nos ha sido ocultada, a todos esos conocimientos que nos dan identidad, a repensar la pedagogía y la educación como espacios de construcción de identidades, y de resignificación, como lugares de encuentro y reflexión sobre la vida y nuestro paso por ella, quizá, uno de los mayores retos de nuestra disciplina. Reconocemos que esta investigación es un trabajo inicial, aún falta mucha lectura, vivencia y reflexión sobre nuestra raíz negra y las negaciones de la misma desde la educación. Sin embargo, buscamos que sea un trabajo que aliente a futuros trabajos de investigación para ampliar este tema y los saberes que tenemos sobre la tercera raíz.

Construcción de la investigación: Objetivos y justificación

Es innegable que México es diverso, conformado por diferentes pueblos, raíces culturales y formas de ver el mundo. Una de las raíces que contribuye a la diversidad cultural de México proviene de la población negra, la cual históricamente ha sido ocultada desde diferentes espacios del Estado, como lo son la política, la economía, la sociedad y, sobre todo, la educación -espacio de nuestro interés por ser el campo de nuestro estudio- lo anterior ha contribuido a un desconocimiento y desvalorización generalizada de nuestra herencia negra, es por ello, que buscamos repensar el papel de la educación impartida por el Estado, en el encubrimiento, ocultamiento y olvido de nuestra tercera raíz como parte de las identidades.

En México la raíz negra constituye parte de la herencia cultural y biológica que enriquece a la diversidad, nutrida por diferentes culturas, raíces, identidades que hacen de México un espacio pluri y multicultural. Debemos apuntar que para que una nación pueda consolidar su proyecto nacional y extenderlo a toda la población, requiere de un proyecto educativo generado desde el propio Estado, desde donde se legitiman y privilegian ciertos conocimientos en función de otros con el fin de sustentar la visión nacional que se pretende

consolidar, de ahí la importancia de estudiar el papel que ha desempeñado la educación en el reconocimiento o negación de las identidades.

La tercera raíz constituye una riqueza cultural y una forma de ver el mundo como las otras muchas existentes. Sin embargo, ha sido históricamente ocultada y/o negada, por ello gran parte de la población no la reconoce, ni mucho menos se reconoce como parte de ella, esto se debe en parte a los ideales que brinda el sistema educativo, caracterizado por una supervaloración de lo occidental en detrimento de lo nativo y en este caso de la raíz negra.

La elección y construcción del tema de investigación que presento busca poner sobre la mesa del diálogo algunos espacios de la educación formal básica (como los libros de texto, el Plan sectorial, los discursos, entre otros) desde los cuales se ocultado y olvidado a la raíz negra de México, con el fin de reflexionar cuál es nuestro papel como pedagogos ante este fenómeno. Además, es necesario manifestar que es preocupante que, hasta la fecha, existan pocas –por no decir nulas- investigaciones desde la Pedagogía que aborden a la tercera raíz como tema de investigación.

Justificación de elección del tema:

Hablar de México resulta una tarea compleja. Sin lugar a duda sería una tarea inacabada y arriesgada, lo que podemos apuntar, sin temor a equivocarnos es que es diverso. La tercera raíz constituye una riqueza cultural y una forma de ver el mundo como las otras muchas existentes, y que hoy por hoy somos también herederos de una raíz negra. Sin embargo, no es oculto que esta tercera raíz ha sido invisibilizada y puesta en el lugar del silencio, rodeándola de discriminación, marginación y olvido desde diferentes espacios tales como las políticas públicas, la educación, el propio Estado y otros espacios desde los que se ha negado la posibilidad de conocer al otro, acercarse a él y reconocerle como parte de lo que somos, tendiendo puentes de posibilidad para la construcción de la interculturalidad como forma de convivencia social y enriquecimiento mutuo.

Los afrodescendientes son los herederos de años de esclavitud, discriminación y marginación desde su llegada a las nuevas tierras hasta la actualidad, a pesar de movimientos que buscan el reconocimiento hacia los mismos, persiste la invisibilidad y olvido que los cubre en diferentes espacios. En México, recién, se ha logrado un reconocimiento jurídico hacia los pueblos negros desde el Estado, pero aún falta mucho por pensar y trabajar como garantizar el acceso a su historia, a un sistema educativo que no los excluya y que los reconozca como constructores del presente.

Nos interesa estudiar el ocultamiento de la población negra desde la educación porque consideramos que existe una deuda descomunal con los pueblos negros de México y es necesario abordarla desde diferentes espacios para abonar a la deuda de justicia que se tiene hacia nuestro propio reconocimiento, ya que también somos poseedores de sangre negra. Con el fin de abonar al pago de la deuda histórica y social que tenemos con el reconocimiento de nuestras propias raíces, se busca mostrar el ocultamiento hacia el pueblo negro en diferentes espacios tales como el social, el político, el jurídico, llegando al educativo, que ha sido poco abordado, siendo la educación mi espacio de formación y un espacio de suma importancia en la conformación de una sociedad más justa, sobre todo cuando hablamos de relaciones interculturales.

Apuntes del marco teórico:

Se buscará analizar el papel que ha desempeñado la educación como proyecto del Estado para continuar la clasificación de los seres y sus saberes iniciando con la colonización europea en el siglo XVI, fomentando el racismo hacia el pueblo negro y por ende el olvido histórico del mismo. La educación puede ser un proyecto de reproducción de pensamientos nacionalistas donde no hay cabida para pensar en la posibilidad de otros mundos, de otras miradas, de otras historias, pero también puede construirse como un espacio donde haya posibilidad de un diálogo real y horizontal entre las diferentes culturas. Al establecer un contacto con el otro, al conocer que tenemos diferentes raíces, las cuales conforman lo que hoy somos, podremos contribuir en el reconocimiento del otro y por consecuencia hablar de interculturalidad en donde la educación tiene un papel muy importante, pues a través de ella

se podría lograr una sociedad más justa que reconozca y valore la diversidad cultural. Nos apoyaremos en las investigaciones históricas de Aguirre Beltrán, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cristina Masferrer, entre otros estudiosos de la negritud en México y en América Latina. Asimismo, nos apoyamos en los libros de texto producidos desde la SEP y planes de estudio como programa sectorial del sexenio pasado.

Objetivos:

- Conocer la historia de llegada del pueblo africano al Nuevo Mundo
- Analizar los procesos de mestizaje que se vivieron en el México colonial para comprender la configuración de saberes que estructuró la sociedad de ese momento
- Mostrar los principales espacios sociales desde los cuales se ha invisibilizado al pueblo afrodescendiente
- Recuperar distintos trabajos de investigación que se han realizado sobre afrodescendencia y educación en México
- Realizar una práctica de campo en donde podamos conocer de manera directa el conocimiento que tiene una muestra de alumnos, de una escuela urbana de Oaxaca, sobre el tema afromexicano, después de haber cursado varios grados de educación básica formal.
- Reflexionar, repensar y reconocer a la tercera raíz como parte de nuestra conformación identitaria
- Analizar en qué radica el olvido hacia la raíz negra en nuestro país desde la educación en el proyecto y discurso nacional por parte del Estado
- Reflexionar sobre el quehacer del pedagogo ante el tema afrodescendiente.

Primera parte: Antecedentes. De África a América

África y América se encuentran separadas por un gran estrecho de agua, pero unidas por un hilo de sangre. Es innegable que a Nuestra América llegó población africana, perteneciente a diferentes partes del llamado gran continente. Población que fue traída como “mercancía” para ser sometida a esclavitud en diferentes actividades relacionadas con la explotación de las riquezas naturales, minerales, entre otras actividades en la recién “descubierta” América. El presente capítulo tiene la intención de mostrar el camino de llegada de cientos y miles de africanos traídos a la llamada Nueva España bajo esclavitud; las principales ubicaciones geográficas respecto a las actividades que desarrollaban, muchas de las cuales, siguen siendo hasta la actualidad los principales asentamientos de la población afrodescendiente en nuestro país. Después, proponemos dibujar un mapa en donde se ligen los diferentes recursos naturales que se explotaban con los principales asentamientos de esclavos africanos; posteriormente se busca explicar el concepto sobre afrodescendencia, así como su utilización en este trabajo de investigación. Lo cual, nos dará pauta para hablar de la consolidación del Estado-Nación y el mestizaje cultural que se realizó –y aún se realiza- para negar diferentes identidades, entre ellas, la afrodescendiente, razón por la cual existe un desconocimiento de nuestra raíz negra en diferentes espacios de la sociedad. Por último, el capítulo aborda la situación actual de la población afrodescendiente en nuestro país.

1.1. Colonización del Nuevo Mundo y la trata esclavista

Las palabras son importantes, pues ellas crean y reflejan realidades e imaginarios, de ahí la importancia de lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo explicamos para la lectura del mundo. En función de lo anterior, es necesario, primeramente, definir qué entendemos por “colonización”, palabra de suma importancia porque representa un proceso de ocupación y despojo tanto de territorios como de las diversas formas de ver, sentir y estar en el mundo. Es decir, la imposición de otra organización política, económica y social, desde lo material y lo simbólico por parte de una cultura hacia otra o frente a diferentes culturas consideradas inferiores, de ahí la justificación de la dominación para imponer la cultura del colonizador como la única y legítima. Al respecto, retomamos a Josef Estermann quien apunta:

El proceso de “colonización” conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, tanto en lo físico y económico, como en lo cultural y civilizatorio. La potencia “colonizadora” no sólo ocupa territorio ajeno y lo “cultiva”, sino que lleva e impone su propia “cultura” y “civilización”, incluyendo la lengua, religión y las leyes. Si bien es cierto que hubo ya muchas olas de “colonización” antes de la Conquista del continente americano (*Abya Yala*) –incluso en contextos no-europeos–, esta “colonización moderna”, a partir del siglo XVI, ha formado el paradigma de lo que viene a ser el occidentocentrismo y la asimetría persistente entre el mundo “colonizador” (llamado también “Primer Mundo”) y el mundo “colonizado” (“Tercer Mundo”), entre Norte y Sur.²

Como menciona Estermann, la “colonización moderna” inicia a partir del siglo XVI, periodo en el cual comienza a justificarse la clasificación de los seres y sus saberes, bajo la colonización europea, sustentada en medidas políticas, económicas, culturales y religiosas, todas ellas bajo el sello de la violencia. Es justamente en ese tiempo cuando se llevó a cabo la colonización europea de la Antigua América, confundiéndola con las Indias Occidentales, entre los años 1519 y 1521, periodo en el que inicia el despojo y dominación territorial.

Cabe señalar que este proceso de dominación inicia desde tiempo atrás, en 1492, con el “descubrimiento” de las Américas por los españoles y los portugueses, momento en el cual también se crea el sistema mercantilista/ esclavista/ capitalista.³ Habría que anotar aquí que esta ambición por colonizar territorios responde a la formación del mundo colonial e inicios del capitalismo, el cual, para ese momento ya había repartido gran parte del mundo entre los países más ricos y militarmente desarrollados.

Para ese momento de la historia, anterior a los inicios del siglo XVI, gran parte de África ya había sido colonizada por franceses y portugueses, quienes al descubrir “nuevas tierras”, en este caso las Indias Occidentales, iniciaron una carrera de exploración y colonización, garantizando el saqueo de la riqueza de esas geografías, para las arcas de las potencias colonizadoras, usando el sistema esclavista como base de la economía capitalista.

² Estermann, J. (2009) “Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la filosofía intercultural”, en *Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate*, La Paz: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello. pp. 51-70

³ Fanon, F. (2009) *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid, España: Ediciones Akal, S. A.p. 14-15

Lo anterior es importante porque conocer ese contexto permite comprender la relación que existe entre la formación del mundo colonial del capitalismo y las diversas relaciones de trabajo y explotación que genera, tales como la servidumbre, la esclavitud,⁴ entre otras formas de dominación que vacían y despojan de su cultura a pueblos enteros, asignándoles nuevas identidades construidas desde la colonización, como menciona Aníbal Quijano:

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, salariado, pequeña producción mercantil - en torno del capital y de su mercado. Del otro lado, la producción de nuevas identidades históricas, "indio", "negro", "blanco" y "mestizo", impuestas después como las categorías básicas de las relaciones de dominación y como fundamento de una cultura de racismo y etnicismo.⁵

Me parece de suma importancia detenerse a pensar en las relaciones que genera este sistema-mundo capitalista colonial, porque en ello se justificó la esclavitud de ciertos sujetos respecto a otros, iniciando así el comercio colonial basado en el desarrollo de la trata, sobre todo, la de africanos negros. No es gratuito que se hayan tomado justamente a las personas del continente africano para esclavizarlas, en el fondo responde a la deshumanización hacia el colonizado por parte del colonizador, estableciendo que esto responde a un acto natural, pensamiento muy propagado en esa época por estudiosos como Mannoni,⁶ que realizó distintos estudios en los cuales expuso que existen ciertos pueblos que no desean autonomía personal ni libre responsabilidad, justificando así la colonización bajo el complejo de dependencia que “sufren”, por ello menciona, que hay pueblos que

⁴ El doctor Silvio Zavala ha hecho numerosas contribuciones para el estudio de la historia de la defensa de los derechos humanos durante la época de la dominación española en América, sus escritos han contribuido a conocer de forma extensa la esclavitud en la Nueva España. En esta investigación no profundizaremos en la esclavitud hacia la población negra, sin embargo, apuntamos que Zavala es un autor obligado para quienes deseen conocer más sobre la esclavitud; un ejemplo de sus estudios y que relacionan tanto a la población indígena como a la población africana es el artículo “Vigencia de la filosofía de la Conquista” donde explica las pugnas indigenistas realizadas por Bartolomé de las Casas quien desde su llegada al nuevo mundo hasta su muerte, abogó por los derechos de los naturales por lo cual los mismos lo respetaban. Aunque en un principio estuvo de acuerdo como la esclavitud de los negros africanos, al atestiguar el maltrato del que eran objeto, reconsideró su actitud emprendiendo acciones encaminadas también a la defensa del negro para evitar que se abusara de ellos, lo anterior nos muestra cómo desde tiempos pasados se buscaba erradicar la esclavitud y con ello la violencia y explotación ligados al racismo y la discriminación. Para profundizar ver: Zavala, S. (1984) *Filosofía de la conquista*, México: Tierra firme. Disponible en: <http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/esthom/esthompdf/esthom18/227-236.pdf>

⁵ Quijano, A. (1992) “Raza”, “Etnia” y “Nación” en Mariategui. Cuestiones abiertas, en *JCM y Europa: La otra cara del descubrimiento*, Perú: Amauta. Disponible en <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/59.pdf> p. 2

⁶ Véase el trabajo de: Cesairé, A. (2006) *Discurso sobre el colonialismo*. España: Akal, España.

requieren ser sometidos y esclavizados. Esta idea imperó por mucho tiempo en los estudios que se realizaron sobre la colonización y sus justificaciones.

En ese sentido, Aimé Cesaire apunta que la colonialidad, resultado de la colonización, naturalizó la disponibilidad de la vida humana y la hizo equivalente a cualquier otra mercancía, es así que se consideró al esclavo como una mercancía entre otras.⁷ Siguiendo a este autor en su *Discurso sobre el colonialismo*, apuntamos que nadie coloniza inocentemente, la colonización deshumaniza tanto al colonizador como al colonizado. No obstante, cabe señalar que esta deshumanización es más visible en los colonizados, puesto que éstos son considerados como una mercancía, sin valor humano y ello “justifica” su esclavitud, la cual alimenta al sistema económico de explotación.

La esclavitud existió desde tiempos muy antiguos. Sin embargo; ésta se desarrolló como motor de una nueva explotación-ganancia del naciente capitalismo moderno⁸ con una fuerza desbordante a partir del “descubrimiento” de las Indias Occidentales⁹ y los diversos pueblos existentes, entre ellos, los mexicas. Es necesario apuntar que los primeros esclavos arribados al nuevo continente eran sobre todo moros, bereberes y negros, los cuales venían como siervos domésticos, más que como mano de obra para la explotación y saqueo de las nuevas tierras. Sin embargo, a su arribo, los europeos vieron la posibilidad de explotación

⁷Cesaire, A. (2006) *Discurso sobre el colonialismo*. España: Akal, España, p.202

⁸ Es decir, la negación y ocultamiento del “otro” que no son ellos. “El otro” que al ser despojado, esclavizado, violentado, dio paso a que Europa se dedicara a actividades de producción manufacturera a la vez que se despreocupaba por dedicarse directamente a la explotación de recursos naturales, de materias primas, ya que al dominar a un “otro” considerado como inferior a él, esa parte ya estaba asegurada, es decir, con el llamado descubrimiento de América se originó la transferencia de excedentes teniendo como base la explotación y esclavitud, por medio de las cuales la modernidad pudo concretarse; de ahí que Dussel hable de una *transmodernidad*, en donde todos tienen importancia porque de una u otra manera aportaron al proceso de la modernidad, quitándole a Europa el centro y volviéndola periferia al mismo tiempo, lo cual nos puede brindar una posibilidad de hacer nuevas lecturas sobre el eurocentrismo y el ocultamiento del otro por no ser europeo. Para profundizar más en este ello se recomienda revisar los textos producidos por el Dr. Dussel, en particular: Dussel, E. (1994). *1492: El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad*, UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz: Plural Editores. (Colección Académica no. 1.) Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20111218114130/1942.pdf> también se recomienda: Dussel, E. (2009) “el primer debate filosófico de la modernidad” en: *el pensamiento filosófico latinoamericano, del caribe y "latino"* [1300-2000]: Historia, corrientes, temas y filósofos, México: siglo XXI editores-Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. pp. 56-66

⁹ Beltrán, A. (1972) *La población negra de México. Estudio etnohistórico*. México: Fondo de Cultura Económica. p. 15.

de las riquezas naturales y con esa ambición revitalizaron el sistema esclavista impuesto en el continente africano para el saqueo de los bienes como parte del sistema económico. En ese sentido, la colonización es inherente al sistema capitalista mundial.

La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad. Pero "nació" cuando Europa pudo confrontarse con "el Otro" y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un "ego" descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad. De todas maneras, ese Otro no fue "des-cubierto" como Otro, sino que fue "en-cubierto" como "lo Mismo" que Europa ya era desde siempre. De manera que 1492 será el momento del "nacimiento" de la Modernidad como concepto, el momento concreto del "origen" de un "mito" de violencia sacrificial muy particular y, al mismo tiempo, un proceso de "en-cubrimiento" de lo no-europeo.¹⁰

Es así como a lo largo de más de tres siglos, la colonización en la llamada Nueva España mantuvo el comercio humano. La población indígena no satisfacía la mano de obra requerida debido a la disminución demográfica consecuencia de las enfermedades traídas por los europeos, tales como la viruela y el sarampión. Asimismo, se concebía que el indígena era inferior en fuerza al africano y sobre todo al negro, de ahí que la fuerza y "rudeza" fueran de las principales justificaciones para esclavizar a los africanos negros.

Es necesario decir que antes de la llegada al México antiguo de los africanos negros en condiciones de esclavitud, éstos llegaron a la parte central de las llamadas nuevas Indias Occidentales. Los primeros registros que se tienen sobre medidas que se tomaron para regular la llegada de esclavos data del 3 de septiembre de 1501, cuando se comunica a Nicolás de Ovando, en ese momento gobernador de la Isla La Española, que no consintiera la entrada de judíos, moros y aquellos que no fuesen convertidos a la fe católica, y por tanto, favoreciera la entrada de negros cristianos.¹¹ En las líneas anteriores encontramos una posible razón por la cual se empieza a privilegiar la entrada de negros catequizados, los cuales pertenecían –por supuesto- a las áreas geográficas colonizadas por los principales esclavistas: Portugal y España. Aquí es necesario apuntar, sin ánimos de desviarnos del tema central, que una de las principales vías que se usó para justificar la colonización y contradictoriamente la "humanización forzada" de los nuevos colonizados fue la religión,

¹⁰ Dussel, E. (1994). *1492: El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad*, UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz: Plural Editores. (Colección Académica no. 1.) Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20111218114130/1942.pdf>, p. 8

¹¹ *Ibidem*. p. 16

como menciona Adolfo Colombres,¹² esto se debió en gran parte a la importancia de la iglesia y la nobleza en la estructura española territorial, por ello el “salvar almas” se convirtió en la justificación ideológica para el saqueo y el despojo cultural de las poblaciones originarias de la Antigua Tenochtitlan y también en una justificación para la esclavización de la población del África negra.

La práctica del esclavismo hacia la población africana negra se incrementó conforme se desarrollaba el sistema económico esclavista colonial, siendo así que en julio de 1513 mediante una cédula dictada por la corona española, comienzan a otorgarse licencias para el comercio “legal”¹³ de humanos, poniendo un gravamen de 2 ducados¹⁴ por cada esclavo comprado¹⁵ e introducido a las nuevas tierras, con la única condición de que los esclavos que se vendieran fueran negros convertidos al cristianismo.

Al inicio de la colonización española, los esclavos negros llegaron por dos principales vías. La primera fue por las Antillas, lugar del cual Hernán Cortés trae a varios esclavos negros que ya habían permanecido en América un tiempo considerable, por lo cual eran considerados como negros latinizados o bien llamados *negros ladinos*, pues hablaban ya el idioma castellano, luego de haber pasado un largo tiempo al servicio de los llamados cristianos, que a su vez debían brindar una educación religiosa para dar cumplimiento a la única regla que impuso Fernando de Aragón, rey de España, al momento de conceder permisos para trasladar esclavos.¹⁶

Es necesario anotar que ésta primer vía se vio frenada, en gran medida, porque los *negros ladinos* al hablar la lengua castellana y mantener la religión de sus esclavistas, así como la convivencia que mantenían con ellos –según menciona Aguirre Beltrán- comenzaron a

¹² Colombres, A. (2004) “Conductas y situaciones de contacto” en *La colonización cultural de la América Indígena*. Buenos Aires: Ediciones Del Sol. pp. 37-60

¹³ Entrecorriendo la palabra *legal* así como posteriormente entrecorriremos la palabra *comercio legal*, porque parto de la idea que no puede ser legal el comercio que tenga como mercancía al ser humano y porque era legal para los colonizadores según sus leyes, las cuales eran distintas para indios y negros, según las diversas culturas.

¹⁴ Un ducado fue una moneda de oro que se usó en España hasta fines del siglo XVI, de valor variable. Real Academia Española. Ducado. Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=VfsridfQ2DXX2gayR4KN>

¹⁵ AGURRE, Beltrán Gonzalo, *Op. Cit.*, p. 17

¹⁶ *Ibidem*. p. 157

formar una conciencia sobre los derechos del hombre.¹⁷ Lo cual comenzó a dificultar la relación entre el esclavista y el esclavo; el primero de los cuales deseaba ver en ellos a seres que aceptaran la esclavitud como un estado natural de su persona. Como era de esperarse y bajo los cánones del sistema colonial capitalista, en ese momento ya consolidado, las exigencias económicas fueron más fuertes que las religiosas, a tal grado que se prohibió la entrada de *negros ladinos*, basados en la creencia de que éstos podrían llegar a rebelarse y desestabilizar el orden económico establecido en las tierras conquistadas.

La segunda vía de entrada fue el puerto de Veracruz, por donde arribaron directamente de África cientos de personas traídas bajo las licencias que otorgaba la corona española a los administradores españoles que viajaban a la Nueva España. Según Aguirre Beltrán,¹⁸ después de 1527 se celebró en España un contrato monopolista sobre la introducción de esclavos a las nuevas tierras, otorgado a los alemanes Heinrich Ehinger y Hieronymus Seiler, quienes dispusieron introducir 4 mil negros en un lapso de 4 años, lo cual nos da una idea de la magnitud de africanos que entraron a la Nueva España.

Pese a que la población esclava representada por africanos negros era considerada necesaria para sostener el sistema de comercio en beneficio de los colonizadores, en 1537, ocurrió la primera matanza masiva de esclavos negros, debido a que los españoles pensaron que éstos querían organizarse y rebelarse. Según las investigaciones de Aguirre Beltrán, se sabe que fueron varias docenas de muertos.¹⁹ Pese a este hecho, en el mismo año el sistema económico esclavista se encontraba completamente organizado y establecido, de tal manera que el número de esclavos negros era considerable y sería hasta 1545 cuando la población negra comenzaría realmente a descender, junto con la población indígena, debido a distintos brotes de epidemias como la viruela y el tifo.²⁰

¹⁷ Para ampliar consultar el apartado de “Características raciales” de la citada obra de Aguirre Beltrán.

¹⁸ *Ibidem.* p.20

¹⁹ Para profundizar consulte: Aguirre, B. (1994) *El negro esclavo en la Nueva España: la formación popular, la medicina popular y otros ensayos*. México: Fondo de Cultura Económica.

²⁰ Méndez, S. (2010) “Dinámica de la población, siglos XVI al XXI y perspectiva a futuro”, capítulo del tomo II (Patrimonio Histórico) *Atlas del Patrimonio natural histórico y cultural del estado de Veracruz* (3 tomos). (Enrique Florescano y Juan Ortiz Escamilla, coordinadores.). Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana. Disponible en:http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioHistorico/Dinamica.pdf, p. 120

De esta forma, el descenso de la población negra se convirtió en un pretexto para volver a pedir licencias y tratar de perpetuar la esclavitud. Así, en 1547 se comenzaron a pedir nuevas licencias para la introducción de más esclavos. Para ese momento y según varios estudiosos de la población negra en México,²¹ era difícil cuantificar la cantidad de africanos bajo esclavitud que habían llegado a la Nueva España pues a la par del “tráfico legal” de esclavos, existían diferentes entradas clandestinas de contrabando de mercancía humana, con lo cual se ahorraban el pago de licencias, y redituaba en mayores riquezas sin gran inversión, por no decir, sin inversión alguna.

Antes de abordar el tráfico ilegal en la América y posteriormente en México, es necesario señalar que éste comenzó de manera casi paralela al descubrimiento de las llamadas “Indias Occidentales”, es decir, a principios del siglo XVI, cuando España y Portugal comenzaron el reparto de esas otras nuevas tierras. Siendo ésta última Nación quien tenía la exclusividad del comercio y explotación en el África, entre los que se consideraba el saqueo de mercancía humana.

Una de las principales razones por las cuales el contrabando creció en gran manera a la par del otorgamiento de “licencias legales” para comerciar esclavos, fue el tema de los impuestos cobrados por la comercialización, puesto que estos eran cada vez mayores, pasando de los 2 ducados en 1513 hasta los 30 ducados en 1561²². Esto se debía al alza en los derechos de licencia que debían pagarse, por ello se prefería optar por la trata ilegal con el fin de abaratar costos. Lo anterior refleja el grado de deshumanización que se practicó hacia la población negra, pues además de ser comerciados como cualquier otra mercancía, eran traficados “ilegalmente”, para no tener que pagar más por ellos. Ambas formas de comercialización de personas eran deshumanizantes, además apuntamos que el tráfico ilegal acentuaba esta condición, generando una subclasificación posterior en el valor otorgado al “ser-mercancía”.

²¹ Para profundizar ver los trabajos referentes a dicha temática del Dr. Jesús Serna Moreno, la Dra. Luz María Martínez Montiel y la Dra. María Elisa Velázquez. Por ejemplo, De la Serna, J. (2005) *Pautas de convivencia étnica en la América Latina Colonial: indios, negros, mulatos, pardos y esclavos*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-Gobierno del Estado de Guanajuato, Serna, M. J. “Afroamérica. Cultura e identidad”, en *Perspectiva*, Año 9 - núm. 11, UPAGU, Cajamarca – Perú, 2008, pp. 9-14

²² Aguirre, B. *Op. Cit.*, p. 27

La trata esclavista obtenía africanos principalmente de Cabo Verde y Ríos de Guinea, lugares considerados como ideales, tanto que los africanos de estos lugares eran de “mejor calidad” y mayor resistencia física. Es decir, se justificaba la resistencia corporal de determinados seres humanos para esclavizarlos; respecto al sexo, se preferían a los varones en contraposición con las mujeres y los eunucos, pues se relacionaba a estos dos últimos con la debilidad, por lo cual eran muy difícil que fueran comprados. Otra de las características bajo la cuales se condicionaba la selección de las personas que serían sometidas a esclavitud era indudablemente la salud, puesto que el viaje duraba varios meses y llegados a las nuevas tierras el trabajo que realizarían sería de lo más explotado. Casi cuatro siglos fue el tiempo que duró la trata esclavista que arrancó a más de 15 millones de africanos de su lugar de origen para ser tratados como mercancía y asignarles el estatus de esclavo.²³

1.2. Geografía esclavista en la Nueva España

La población africana que fue traída bajo condiciones de esclavitud al continente americano y en especial a México fue llevada a diferentes regiones geográficas, según se necesitara mano de obra para las diferentes actividades económicas, las cuales podían ir desde la explotación minera hasta el trabajo en los plantíos de caña, lo anterior es importante de conocer, debido a que ello marcará una *geografía* de los principales lugares donde se asentaron, muchos de los cuales siguen siendo los actuales lugares donde viven y hacen comunidad, hasta nuestros días los pueblos afrodescendientes.

Antes de seguir construyendo este apartado es necesario apuntar que hablaremos de la diáspora africana en México, la cual pasará a ser la población afrodescendiente mexicana. Aunque la palabra *diáspora* ha sido objeto de muchas polémicas, en esta investigación por diáspora deseamos referirnos a la población que sale, es expulsada o es arrancada de su lugar de origen para ser asentada en otro contexto diferente, reproduciendo en el lugar de

²³Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario México Nación Multicultural. Afroamérica. La Tercera Raíz. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Izquierdo/INVESTIGACION/Afroamerica/afro_present.html

llegada ciertas prácticas que desarrollaba en el lugar de origen. Asimismo, esta forma social crece y se reproduce con los descendientes que comparten, preservan y viven dichas prácticas. El término diáspora ha adquirido un amplio dominio semántico. Ahora abarca una gama variopinta de grupos como los refugiados políticos, extranjeros residentes, trabajadores invitados, los inmigrantes, los expulsados, las minorías étnicas y raciales, y las comunidades de ultramar.²⁴ Esta palabra se utiliza cada vez más por las personas desplazadas que sienten, sostienen, reinventan o reviven una conexión con su lugar de origen.²⁵

Así como Cartagena fue el principal puerto para la entrada de población negra a Colombia, y en general a América Latina, Veracruz fue el principal puerto que conectaba a Europa con la Nueva España, es importante señalar esto porque es justamente en ese Estado donde hasta nuestros días existe una mayor presencia de población afrodescendiente en México; y sobre todo porque a partir de ahí, se llevará a la población africana hacia el centro del país, especialmente para realizar actividades mineras en ciudades como Zacatecas y Guanajuato; así como al sur y el norte para trabajar en haciendas agrícolas.

La población africana llegada a nuestra América, lo hizo bajo el mando europeo y con cadenas de esclavitud y servidumbre, inicialmente fueron traídos a las “nuevas tierras” provenientes de distintas partes de África, tanto del Norte como del Centro y sobre todo del África Subsahariana, de lugares como Sudán, Guinea Francesa y Portuguesa, así como Costa de Marfil, Senegal Francés, Gambia Británica, el Congo, Angola, todo África Occidental y Níger, territorios que eran colonias dependientes de Portugal, Francia, entre otras potencias. Con lo anterior se puede notar el reparto del mundo que iniciaron las “potencias” que conquistaban y explotaban al África, comercializando sus recursos naturales y humanos, asignándoles el grado de esclavos, forzándolos a realizar trabajos no

²⁴ Tal como lo señala Vertovec, la diáspora mantiene un estrecho vínculo entre la tierra de origen y la tierra de llegada: “La diáspora se compone de un origen en una tierra que no es en la que se encuentra actualmente, es decir, a la que se llega. La diáspora como forma social tiene un nexo indisoluble con la identidad que se sostiene entre los miembros descendientes e incluso la propia comunidad de llegada caracterizándose así por su relación”, ver: Vertovec, S. (1999) “Three meanings of ‘diaspora’, exemplified among South Asian religions” *Diaspora*. Universidad de Oxford. 7(2). Disponible en: <http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/diaspora.pdf>

²⁵ Hall, S. (2015) “Cultural Identity and Diaspora”, *Framework* (no.36). Disponible en: http://www.unipa.it/~michele.cometa/hall_cultural_identity.pdf

remunerados en condiciones denigrantes y deshumanizantes sin libertad alguna, considerándolos como una mera mercancía.

Destinados a distintos lugares de América, según las labores que desarrollarían, a México llegaron para trabajar mayoritariamente en las minas y como servidumbre. En Colombia llegaban principalmente para los ingenios azucareros. Así 150 millones de afrodescendientes vinieron forzadamente a América, de los cuales el 80 % de éstos se concentraban en tres países: Brasil con el 50 %, Colombia con el 20 % y Venezuela con el 10 %.²⁶ México no se mencionó por lo complicado que ha sido recabar información sobre la población afrodescendiente, debido a la negación e invisibilización frente a este grupo cultural construido desde el propio Estado. A tal grado que hasta el año 2011, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) calculaba que existían alrededor de 450,000 afrodescendientes en México.²⁷ Sin embargo, sostenía que la cifra era un estimado, pues en ese entonces todavía no se tenían conteos oficiales.

Según Aguirre Beltrán, la Nueva España estaba conformada por los “conquistadores” y pobladores españoles, indígenas vencidos y negros esclavos importados.²⁸ Pronto, toda la población comenzó a ser adoctrinada en el catolicismo con lo cual se instituyó al castellano como forma oficial de la lengua y comunicación entre la población. Se calcula que entre 1521 y 1640 hubo 450 mil negros en México y que aún en los siglos XIX e inicios del XX seguían llegando miles de africanos al territorio nacional para ser utilizados en trabajos forzados.

La población africana fue traída a las nuevas tierras por poderosas razones, entre las que destacan tres: primero, para su utilización en la exploración y conquista de las nuevas tierras; segundo, para suplantar la mano de obra de la población indígena durante la catástrofe demográfica que se extendió debido a las nuevas enfermedades; y tercero, para la utilización de las personas como mano de obra en yacimientos de minerales, ingenios

²⁶ Reyes, Rodríguez y Ziga. (2012) *De afromexicanos a pueblo negro*. Oaxaca: Secretaria de Cultura-Antiguas raíces. P. 11

²⁷ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ” Documento informativo sobre la discriminación en México”. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Dossier%20DISC-RACIAL.pdf

²⁸ Aguirre, B. *Op. Cit.*, p.153

azucareros y trabajos domésticos. Iniciando así una cadena de esclavitud, justificada en la fuerza corporal y resistencia de los seres humanos clasificados por el color de la piel como negros. Los primeros esclavos que llegaron a las recién ocupadas tierras indígenas/americanas, eran personas que se les obligaba a trabajar como esclavos domésticos, posteriormente les siguieron aquellos destinados al trabajo de haciendas y trapiches. Después cuando se descubrieron las minas en la década 1540-1550, la corriente derivó hacia la explotación minera,²⁹ por ello en su mayoría se establecía que los esclavos africanos debían ser de cierta madurez física y edad productiva, pues se requerían para trabajos forzados propios del sistema esclavista.

De esta forma, la población negra fue situada en partes específicas de las llamadas “Indias Occidentales”, dependiendo de la actividad a la que se dedicaban, siendo en su mayoría la minería y agricultura, por ello, su presencia mayoritaria en las costas de los actuales Estados de Guerrero y Oaxaca. Es necesario apuntar que para situarlos en esas tierras y saber en qué actividad esclavista serían más productivos, fueron clasificados según las tareas que desempeñaban anteriormente en sus tierras de origen, esta es la razón por la cual en algunos lugares de América encontramos descendientes de esclavos provenientes de determinados lugares según su ocupación. Por ejemplo, si eran mineros provenían de Guinea, si eran arrieros de Angola y si eran madereros generalmente provenían de distintos lugares selváticos del África.³⁰

Para darnos una idea general de los territorios a los cuales fueron llevados los africanos, presentaremos la siguiente tabla construida por Latorre, quien retoma Aguirre Beltrán, mostrando a la población negra en 1570.³¹ Es importante esta tabla ya que los lugares que presenta son aquellos en los cuales se ocupó a los africanos como mano de obra en cañaverales, minas, pesca, servicios en haciendas, entre otras actividades. Muchos de los territorios mostrados siguen presentando en la actualidad una fuerte presencia de población afrodescendiente, tal es el caso de Oaxaca y Yucatán, entre otros.

²⁹ Aguirre, B. *Op.Cit.*, p. 205

³⁰Universidad Nacional Autónoma de México. México Nación Multicultural Programa Universitario. Afroamérica. La Tercera Raíz. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Izquierdo/INVESTIGACION/Afroamerica/afro_present.html

³¹ Tabla obtenida de Aguirre, B. *Op. Cit.*, p. 207

Obispado	Números
México	10, 595
Tlaxcala	2, 958
Oaxaca	481
Michoacán	1, 765
Nueva Galicia	2, 375
Yucatán	265
Chiapas	130
Total	18, 569

Para 1570 la población negra en la Nueva España se calculaba en 18 mil 569 sin contar los llamados cimarrones que eran esclavos que se habían rebelado y huido, sobre todo, a las montañas, selvas o lugares de difícil acceso para los esclavistas, lo cual dificultaba que los encontrasen. Lo anterior muestra de manera general los lugares en los que fueron situados los esclavos negros. Sin embargo, es necesario apuntar que la presencia de la población africana en la Nueva España, poco a poco, se fue extendiendo a diferentes lugares, sobre todo con el paso al periodo de Independencia.

1.3. El mestizaje como ocultamiento

A mediados del siglo XVI la población en la Nueva España se encontraba compuesta por las culturas indígenas originarias, la española, la africana y, en menor cantidad, personas de origen asiático. En este contexto y debido a los intercambios que comienzan a observarse entre los pueblos originarios y la población que llegó a estos territorios, nace la población Afrodescendiente, que muchos llamarían afromexicana, afromestiza o negra.

Antes de hablar de la población afrodescendiente y de la ideología nacionalista que legitimó y a la vez se sustentó en la idea del mestizaje sólo a partir de la mezcla entre dos raíces culturales, la indígena y la europea, es necesario hablar del proceso de Castas para

comprender la complejidad identitaria que se comenzó a construir, ocultando a otros grupos culturales.

En la Nueva España se inició una rígida separación de los grupos sociales marcada sobre todo por las diferencias raciales, dando lugar a la sociedad de castas supervisada por la administración colonial. Esta organización de la sociedad se definió de forma definitiva a partir del siglo XVII, quedando conformada por una casta supuestamente “superior” en la que se encontraban personas de procedencia europea, posteriormente se encontraba la casta de los españoles americanos, es decir, de aquellos nacidos en las nuevas tierras, también conocidos como criollos; la casta siguiente se conformaba por los llamados mestizos, formada por descendientes de españoles peninsulares y algún miembro de la casta inmediatamente inferior, es decir, la casta de los indígenas. Al final de la pirámide de castas se encontraban “los negros [quienes] constituían la casta más baja, la casta infame por su sangre.”³² Dentro de esta división de castas, aunque en menor grado, también se encontraban los *moriscos*, quienes en su mayoría eran hechos cautivos como esclavos por los hispanos tras las luchas contra los pueblos de origen árabe. Como comentamos al inicio, el número de estos grupos era menor, pues breve tiempo después de su introducción a América fue prohibido que siguieran entrando a las nuevas tierras, pues se creía que corromperían a los originarios, así como a los demás esclavos, y los conducirían de vuelta al paganismo.

Los llamados *mulatos* fueron aquellos quienes provenían de blanco con negro, es decir, de español con africano. Según las investigaciones de Aguirre Beltrán se les denominó así porque aludían a la mula, la cual nacía de dos especies diferentes. También estaban los *zambaigos* que eran los hijos del negro con el indígena, se presume que esta palabra proviene de la voz *sambango*, usada para distinguir al caballo de color bayo oscuro.³³ Las clasificaciones que se usaron para “organizar” a la población eran de lo más variadas. Por ejemplo, a inicios del siglo XIX según Aguirre Beltrán,³⁴ se redactaron diferentes tipos de clasificaciones y aunque nunca se llevaron a la práctica dan cuenta de las abundantes

³² Aguirre, B. *Opc. Cit.*, p. 154

³³ *Ídem.*

³⁴ Para ampliar consultar el apartado de “Clasificaciones eruditas” de la obra de Aguirre, B. (1972) *La población negra de México. Estudio etnohistórico*. México: Fondo de Cultura Económica.

clasificaciones que se hicieron con el fin de continuar y reforzar la división social de los seres humanos en función, sobre todo, del fenotipo. A continuación, les presentamos información de la *Colección del Museo Nacional de México*:³⁵

	De	Con	Nueva casta
1	Español	India	Mestizo
2	Mestiza	Español	Castizo
3	Castizo	Española	Español
4	Español	Negra	Mulato
5	Mulata	Español	Morisco
6	Morisco	Española	Chino
7	Chino	India	Salta atrás
8	Salta atrás	Mulata	Lobo
9	Lobo	China	Gíbaro ³⁶
10	Gíbaro	Mulata	Albarazado
11	Albarazado	Negra	Cambujo
12	Cambujo	India	Zambaigo
13	Zambaigo	Loba	Calpa mulato
14	Calpa mulato	Cambuja	Tente en el aire
15	Tente en el aire	Multa	No te entiendo
16	No te entiendo	India	Torna atrás

Lo que reflexionamos al mostrar el listado anterior son las ideas que permeaban entre el pensamiento occidental –y que al parecer continúa en el pensamiento actual- sobre la intención de clasificar a los seres humanos en función de las diferencias y características raciales, buscando separarlos, crear divisiones y barreras entre los mismos, en vez de apuntar hacia un diálogo intercultural, un diálogo de saberes. Cabe resaltar que no todos los africanos introducidos como esclavos eran negros, aunque *negro*, *africano* y *esclavo*, eran usados como sinónimos en ese entonces. La pregunta obligada en este momento y para

³⁵ Aguirre, B. *Op. Cit.*, p. 176

³⁶ Se usan las dos palabras: Gíbaro o Jíbaro, para denominar a este grupo de población.

nuestra historia sería ¿aún estas palabras siguen significando lo mismo en la actualidad para la mayoría de mexicanos?, ¿a qué ha contribuido la educación en la definición y comprensión de estos conceptos, palabras, realidades?

Un dato muy importante en el estudio del intercambio biológico y cultural que vivió la población negra con los pueblos originarios y la cultura occidental fue la “libertad” que se tenía para realizar uniones, lo cual es explicado por las investigaciones de Aguirre Beltrán:

En la legislación esclavista romana el matrimonio era lugar vedado para el esclavo; aún más, ni siquiera le estaba permitido a éste el concubinato; la única unión a que podía aspirar era el *contubernio*; unión que no tenía fuerza legal alguna, que el amo integraba o destruía a su antojo y que no daba al esclavo autoridad alguna sobre la mujer, ni patria potestad sobre los hijos.³⁷

Lo anterior y sin profundizar más, es importante debido a que se condicionaba la mezcla de esta tercera raíz por el amo, quien era el que decidía con quien podía procrear el esclavo africano. Pese a lo anterior, los afrodescendientes conservaron y compartieron al indígena y demás población su cultura y visión del mundo, así como sus religiosidades y prácticas curativas y musicales, que comenzaron a entretener la enorme riqueza cultural del actual México. Para 1742 la población africana y la ya designada afro-mestiza, se calculaba como se muestra en la siguiente tabla obtenida del apartado de *datos censales*, en la obra escrita por Aguirre Beltrán: *La Población Negra de México*.³⁸ Es importante notar que para este momento ya se reconoce que la población africana se ha reproducido y mezclado biológicamente para dar lugar a nuevas identidades, la cuestión sería analizar hasta qué punto estas nuevas identidades se construían en relaciones de igualdad con las otras existentes o si era usadas para legitimar la desigualdad entre las mismas.

Obispado	Europea	Africana	Indígena	Euro- mestiza	Afro- mestiza	Indo- Mestiza
México	5, 716	7, 200	551, 488	222, 648	100, 156	99, 756
Tlaxcala	1, 928	8, 872	350, 604	40, 384	39, 444	38, 228
Oaxaca	416	240	231, 892	9, 220	10, 716	9, 120

³⁷ Aguirre, B. *Op. Cit.*, p.250

³⁸ Para consultar la tabla ver, capítulo XII: Datos censales, p. 222, de la obra mencionada de Aguirre Beltrán.

Michoacán	171	492	147, 808	55, 508	45, 896	47, 884
Nueva Galicia	1, 028	2, 913	36, 252	44, 568	31, 256	31, 420
Yucatán	498	274	190, 032	17, 660	35, 712	19, 588
Chiapas	57	140	32, 180	1, 524	3, 016	3, 372
Total	9, 814	20, 131	1,540, 256	391, 512	266, 196	249, 368

Lo que deseamos rescatar de la tabla anterior es ver numéricamente cómo los grupos considerados como mestizos son los más grandes en número de habitantes -después del grupo conformado por la población originaria-, lo cual refleja visualmente que para 1742 existía ya un gran contacto biológico y cultural entre la mayoría de los grupos que vivían en la hasta entonces Nueva España. Es importante señalar que posterior a 1742, el grupo denominado euromestizo, al pertenecían los criollos y mestizos, de una clase media, desplazados de los puestos importantes por los europeos, incapaces de identificarse con los pueblos indios³⁹ y con los pueblos afrodescendientes; comienzan a pensar en términos de una nueva Nación, cuyos intereses y maneras de ver la vida diferían de los de España.

Para 1810, cuando inicia la guerra de Independencia, la población indígena de México representa el 60% de la población total, el 38% restante está compuesto por criollos y mestizos, y el número de negros existentes entonces es apenas del 0.1% de la población.⁴⁰ Sin embargo, ello no detendrá que también formen parte de este proceso, en el cual comienza a desarrollarse un pensamiento encaminado a reconocer a todos los pueblos originarios y aquellos que, poco a poco, comenzaron a ser parte de este territorio, muestra de ello se refleja en 1813 cuando José María Morelos y Pavón, quien también se considera como parte de la población afrodescendiente, escribe *Los sentimientos de la Nación* en donde dicta: “Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de

³⁹ Villoro, L. (1998) *Estado plural, pluralidad de culturas*. México: UNAM/Paidós. p. 11

⁴⁰ Aguirre, B. (1994) *El negro esclavo en la Nueva España: la formación popular, la medicina popular y otros ensayos*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 18

castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá á un americano de otro, él vicio y la virtud”(sic).⁴¹

Morelos, al escribir estas líneas, menciona que todos tienen el mismo derecho de ser reconocidos, que ni el criollo, ni el negro, ni el indígena, ni ningún otro habitante es más valioso que otro –desde lo biológico cultural- asimismo ninguno tiene derecho de esclavizar o menoscabar a otro habitante, con ello refleja que es necesario terminar con la esclavitud, así como la identidad esclavizada que se le ha otorgado a ciertas personas, en este caso, a los afrodescendientes. Esto es importante, debido a que como ya mencionamos, se tomaban como sinónimos las palabras *esclavo*, *negro* y *africano*, lo cual imponía una identidad a los afrodescendientes, una identidad de esclavos. En ese sentido como menciona Aníbal Quijano:

La producción de aquellas nuevas identidades históricas no podría ser explicada por la naturaleza de las relaciones de producción que fueron establecidas en América, ni por las actividades concretas que fueron cumplidas por las gentes que fueron involucradas en las nuevas identidades. El hecho es que éstas se mantuvieron cuando sus portadores cambiaron o fueron forzados a cambiar de roles y actividades concretas y mudaron las formas de trabajo y de explotación.⁴²

Caso concreto con la población africana y afrodescendiente que era considerada como esclava, aunque es sabido, que varios africanos y afrodescendientes aún en la época colonial consiguieron su libertad por varios medios, uno de ellos el cimarronaje, es decir, la rebelión ante la explotación y la consiguiente huida a lugares alejados para formar sus propias comunidades de hombres y mujeres libres. La relación entre esclavitud y población africana o afrodescendiente permaneció por mucho tiempo, aun cuando se había ya promulgado la abolición de la esclavitud, una muestra de ello podría ser que aun siendo parte de la población libre y formando parte de las personas que lucharon por la Independencia, estos grupos sociales no fueron tomados en cuenta como parte de la misma en la construcción de la nueva nación.

⁴¹Orden Jurídico Nacional. (1813) *Sentimiento de la Nación*. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf>

⁴² Quijano, A. (1992) “Raza”, “Etnia” y “Nación” en Mariategui. Cuestiones abiertas, en JCM y *Europa: La otra cara del descubrimiento*, Perú: Amauta. Disponible en <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/59.pdf>, p. 2

Después de consumada la Independencia de nuestro país respecto a la corona española se vive un periodo de reconstrucción del territorio y la búsqueda de unidad nacional. Con ello comenzará un periodo de asimilación de las distintas culturas a la cultura criolla-mestiza, parafraseando a Luis Villoro quien comenta en su texto *Del Estado homogéneo al estado plural*, que así es cómo se gestará el Estado-Nación.

Antes de tratar de definir al Estado-Nación, es necesario realizar algunos apuntes sobre el concepto de Nación el cual -según Villoro- es, ante todo, un ámbito compartido de cultura. La especificidad de una Nación se expresa en la idea que sus miembros tienen de ella, esto es, en la manera de narrar su historia,⁴³ por tanto, en una Nación pueden convivir una multiplicidad de naciones, sin tener una un dominio sobre otra, ya que el dominio se ejerce sólo sobre el patrimonio cultural que le es exclusivo a cada una de ellas. El conflicto inicia cuando una de estas naciones se antepone a todas las demás existentes hasta el punto de no reconocerlas, a menos que se asimilen a ella. Bajo esta idea se forma un Estado, para llevar a cabo un proyecto político. Es así que:

Surge el proyecto del Estado-Nación soberano, bajo la influencia de las ideas de las revoluciones democráticas en curso. El nuevo Estado-Nación se proclama primero en Apatzingán y luego, en 1924, en la primera Constitución del México independiente. La soberanía recae en el “pueblo”, entendido como el conjunto de individuos iguales en derechos; desaparecen las distinciones entre sujetos de pueblos diferentes dentro del Estado; ya no hay criollos, ni castas, ni indios, todos son ciudadanos. En realidad, la constitución del nuevo Estado es obra de un grupo de criollos y mestizos que se impone a la multiplicidad de etnias y regiones del país del país, sin consultarlos. Los pueblos indios no son reconocidos en la estructura política y legal de la nueva Nación. Como indica Bartolomé Clavero, “el indígena, el indio, resulta que ahora no existe jurídicamente.”⁴⁴

Sin embargo, el indígena no era el único que había tratado de ser ocultado o negado, sino que también y de manera más violenta lo vivieron las poblaciones negras. Pensamos que el proceso de ocultamiento de las poblaciones afrodescendientes en México ha sido más violeto que el aplicado hacia los pueblos originarios, debido a que a las poblaciones afrodescendientes ni siquiera se les nombra. Además, según Aguirre Beltrán, en su ensayo “Presencia del negro en México”, menciona que es indudable que el peso específico del

⁴³ Villoro, L. *Op. Cit.*, p. 10

⁴⁴ *Íbidem.* p. 33

indio en la historia de la formación nacional mexicana es lo que en realidad determina la escasa atención que los científicos sociales han otorgado al estudio de la población negra.

Continuando, diremos que al hablar de la construcción y desarrollo del Estado-Nación, es necesario hablar de la etapa que vivió nuestro país al pasar a la Revolución Mexicana en 1910. Al respecto, Villoro menciona en su texto del *Estado homogéneo al Estado plural*:

Surge de nuevo el enfrentamiento entre dos ideas de Nación. Madero invoca, frente a Díaz, la Constitución liberal; con Carranza y Obregón acaba triunfando de nuevo el proyecto modernizador. Es cierto que, desde 1913, al lado de la corriente constitucionalista aparece una corriente distinta, agrarista y popular, de la que hablaré en seguida. La revolución triunfante se vio obligada a incorporar en su proyecto de Estado ideas fundamentales de esa tendencia, como el ejido, la propiedad comunal y, en su corriente indigenista, el respeto por las culturas indias. Sin embargo, conservó, en lo presencial, la concepción del Estado-Nación como una unidad homogénea. El fin de la política posrevolucionaria es justamente el de crear una patria integrada en una unidad, sobre el modelo de una Nación que se quiere “moderna”.⁴⁵

En este contexto el Estado-Nación planteó la homogeneidad cultural, lingüística, ideológica, identitaria, etc., por ello se buscó por todos los medios que la cultura mestiza fuera aquella única y válida para conformar al Estado Mexicano, de ahí que se buscara erradicar las lenguas y pueblos originarios con políticas nacionalistas, asistencialistas e indigenistas. Lo anterior se complejiza cuando hablamos de las poblaciones afrodescendientes que, en ese momento de reconstrucción del país posrevolucionario, ni siquiera aparecían en el discurso. Como menciona Aguirre Beltrán,⁴⁶ nuestro país después del movimiento revolucionario se concentró en la reivindicación de los derechos del campesino, como uno de los temas que los intelectuales y estudiosos de principios de siglo tomaron para investigar, por ello se dio una importancia preponderante a hablar únicamente de los grupos originarios:

Un patriota tan acendrado como el jesuita Francisco Xavier Clavijero no oculta su repulsión por los negros y también hace entender, aunque no justifica, las expresiones despectivas que una y otra vez se encuentran en los escritos de liberales y conservadores mexicanos tan distinguidos como el doctor José María Luis Mora, Francisco Pimentel, Justo Sierra y una legión de políticos y pensadores que idealizan al indio, pero no siguen igual conducta en lo que hace al negro.⁴⁷

⁴⁵ *Íbidem*. p. 36

⁴⁶ Revisar: (1972) *La población negra de México. Estudio etnohistórico*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 8

⁴⁷ Aguirre, B. (1994) *El negro esclavo en la Nueva España: la formación popular, la medicina popular y otros ensayos*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 19

Lo anterior dio origen a un movimiento indigenista que abarcó y en momentos dominó algunos aspectos de la literatura, el arte en sus múltiples expresiones, la arqueología, las ciencias sociales y en particular a la antropología social. En estas condiciones, cuando las investigaciones históricas, etnológicas y de otro orden adquirieron madurez, la mayoría de los estudiosos se ocuparon de la población indígena que representaba, para esa época, la de mayor presencia en la nación y el motivo de atención eminente del movimiento revolucionario.

Aguirre Beltrán señala que, si se revisa la literatura que va de 1910 a 1940, tiempo que comprende los años cruciales del movimiento revolucionario, los estudios sociales se remiten sobre todo a la cuestión indígena y por consiguiente existe una ausencia de cualquier alusión a los negros como sector de la población que también ha contribuido a la formación de la Nación mexicana. Por ello en todos los casos en que se habla de mestizaje en México, sus autores hacen exclusiva referencia a la mezcla de la población blanca “dominante” con la indígena americana “vencida”. Nadie se preocupó de considerar la parte que toca a los negros en la integración de una cultura en México. Es así como en función de la construcción de un Estado-Nación mestizo donde sólo se reconocieron las raíces de los pueblos originarios y el aporte europeo, comenzó a ocultarse e incluso olvidar a otra de las raíces que nos constituye y forma parte de la diversidad que nos caracteriza, nos referimos a la población afrodescendiente.

Desde antes de la época nacionalista en nuestro país, y al parecer hasta la fecha, se intentó formar una identidad que respondiera a ese ideal de nación, considerando que existe una cultura más valiosa que otra y por tanto con el derecho de dominarlas y obligarlas a incorporarse a ella o desaparecer. Traigo a colación lo que menciona Aníbal Quijano⁴⁸ al hablar de la colonialidad, pues en nuestro país, aunque el colonialismo se había extinguido como sistema político, el poder social basado en relaciones coloniales bajo la idea de dominación de una cultura por encima de otras mediante la violencia ya sea física o simbólica, sigue vigente. Es decir, se pasó del colonialismo a la colonialidad ya que se

⁴⁸ Quijano, A. (1992) “Raza”, “Etnia” y “Nación” en Mariategui. Cuestiones abiertas, en JCM y *Europa: La otra cara del descubrimiento*, Perú: Amauta. Disponible en <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/59.pdf>, p. 1

siguen reproduciendo las mismas prácticas de poder y dominación, cambiado –y esto de manera relativa- los actores y las formas de control.

En este marco, es necesario hablar de la idea de “raza”, la cual será la que sustente en gran medida la idea del Estado-Nación que se gesta y desarrolla sobre todo después del movimiento revolucionario, la cual también sustentará y legitimará la discriminación y el racismo hacia el otro que es diferente a la idea de ser humano que ha formado el Estado-Nación como único y válido. Antes de continuar es necesario explicar qué entenderemos por raza en este trabajo, para ello me remitiré a Aníbal Quijano cuando menciona que:

[...] la idea de "raza" va llenándose de equívoco. No deja su prisión original, que todo el tiempo mienta la diferencia de naturaleza entre vencedores y vencidos, la "superioridad" biológico/estructural de los primeros y en general de los "europeos" sobre todos los no europeos, incluidos los "mestizos" [...] Cuando los "negros" son incorporados a la nueva sociedad colonial, el tratamiento es bien distinto. Es la idea de "raza" lo que allí cuenta. Y el "racismo" adquiere allí una extrema virulencia.⁴⁹

Es decir, la idea de raza se asocia con una relación de inferioridad tanto biológica como cultural respecto a los otros, lo cual hasta la fecha sigue reproduciéndose; pues si no se considerara que hay una cultura superior a otra, no se lucharía por imponer esa que se piensa más “avanzada” sobre las otras culturas, obligándolas a incorporarse, llegando al etnocidio.⁵⁰ Es muy común escuchar que en la actualidad se sigue hablando de las identidades históricas coloniales como “indio”, “negro”, “blanco” y “mestizo”, desde una

⁴⁹ Quijano, A. *Op. Cit.* P. 4-5.

⁵⁰ “Toda sociedad históricamente formada y delimitada se asume a sí misma como heredera de un patrimonio cultural enriquecido y transformado por sus generaciones precedentes. Este patrimonio está integrado por elementos culturales de diverso tipo: bienes materiales, entre los que destaca de manera particular un territorio preciso; conocimientos; formas de organización social [...], todo este repertorio de rasgos culturales que se consideran propios está articulado y tiene sentido para el grupo social porque se organiza con base en lo que podemos llamar “matriz cultural” [...] Una de las características definitorias de esa relación es la pretensión de exclusividad que cada grupo reclama en el control sobre su patrimonio cultural. En la relación con otros se dan situaciones que alteran esa exclusividad [...] Así se reduce el ámbito de la cultura propia de ese grupo, es decir, se reducen los espacios de la vida sobre los que mantiene capacidad interna de decisión; el resto es ocupado por una cultura ajena, en la que las decisiones son tomadas por otros y con frecuencia incluye elementos culturales también ajenos que no pertenecen al patrimonio cultural del grupo o pueblo en cuestión. Aun así, el núcleo persistente de cultura propia permite que se siga construyendo y reproduciendo la identidad colectiva, hasta un momento indeterminado en que ese ámbito de cultura propia es insuficiente para sustentar la especificidad del grupo, sus límites y la identidad que los expresa; entonces deja de existir como forma de organización social culturalmente diferenciada. Sería la culminación del proceso de etnocidio. Aguirre, B. (1972) *La población negra de México. Estudio etnohistórico*. México: Fondo de Cultura Económica.

idea racializadora y por tanto racista, que sigue regulando las relaciones entre unos y otros, buscando sostener un Estado-Nación donde no haya cabida para otros mundos.

El mundo creado desde la mirada eurocentrista, hoy por hoy, sigue regulando muchas de las relaciones sociales, culturales y políticas de América Latina y sobre todo de México, buscando una homogeneización étnica de la población indígena, y claro está que también de la población afrodescendiente, al llamado mestizaje cultural y no cualquier tipo de mestizaje, sino el resultado de la raíz originaria y la raíz blanca, donde ésta segunda es la más preponderante como lo comentó en su momento José Vasconcelos, uno de los más destacados impulsores de nacionalismo mexicano de la Educación en México.

En su obra *La Raza cósmica*, realiza varios apuntes sobre la que considera debe ser la raza superior por excelencia, la que posea la más bella magnificencia y por tanto la que perdure. Al leer su trabajo en primera instancia pareciera que hace un reconocimiento de todas las raíces, imaginando que los troncos que conformen esta nueva raza descenderán del negro, el indio, el mongol y el blanco. Sin embargo, en todo momento menciona que la civilización europea, la civilización blanca, ha contribuido a consumir la obra de “recivilización” y repoblación del continente americano.⁵¹ Así, pueden verse varios ejemplos donde al hablar de otras culturas siempre pone en un pedestal más alto a la población blanca. Aunque Vasconcelos menciona en repetidas ocasiones a la población negra y en una primera lectura pareciera que la reconoce en un espacio horizontal como de igual valía y aportación cultural que los otros pueblos, en su misma narrativa apunta que en realidad aspira a que el indígena sea asimilado a la nueva raza y el negro, por su parte, desaparezca. Muestra de ello se presenta a continuación:

Los tipos bajos de la especie serán absorbidos por el tipo superior. De esta suerte podrían redimirse, por ejemplo, el negro, y poco a poco, por extinción voluntaria las estirpes más feas irán cediendo el paso a las más hermosas. Las razas inferiores, al educarse, se harían menos prolíficas, y los mejores especímenes irán ascendiendo en una escala de mejoramiento étnico, cuyo tipo máximo no es precisamente el blanco, sino esa nueva raza a la que el mismo blanco tendrá que aspirar como objeto de conquistar la síntesis. El indio, por medio del injerto en la raza afín, daría el salto de los millares de años que median de la Atlántida a nuestra época, y en unas cuantas décadas de eugenesia estética

⁵¹ Vasconcelos, J. (1983) *La raza cósmica*. México: Asociación nacional de Libreros A.C., p. 13

podrían desaparecer el negro junto con los tupos que el libre instinto de hermosura vaya señalando como fundamentalmente recesivos e indignos, por lo mismo, de perpetuación.⁵²

El párrafo anterior pertenece al apartado de “mestizaje” en la obra de Vasconcelos, lo presentamos porque es un ejemplo de lo que se pensó, escribió y enseñó por mucho tiempo como los ideales culturales de nación, donde se tendiera a ocultar y desaparecer a la población originaria, pero sobre todo a la población afrodescendiente, a nuestra tercera raíz. Pensamos que es importante conocer y reflexionar este escrito porque refleja el pensamiento que se esbozaba desde las esferas de los llamados intelectuales, quienes trazaban las políticas públicas, no es entonces sorprendente que de acuerdo a este pensamiento haya existido y siga existiendo un desconocimiento, un ocultamiento de la herencia negra tanto biológica como cultural que tenemos.

En este contexto, es de vital importancia apuntar que para que un Estado pueda consolidar su proyecto nacional y extenderlo a toda la población, requiere de un proyecto educativo generado desde el propio Estado, legitimando y privilegiando algunos conocimientos sobre otros, con el fin de sustentar la visión nacional que se pretende consolidar. De ahí la importancia de releer a Vasconcelos, uno de los más destacados propagadores del nacionalismo cultural mexicano y quien se haría cargo de cimentar las bases de la educación nacional, así como los ideales de ésta para lograr la supuesta identidad del mexicano; mediante su pensamiento y acciones buscó consolidar un nacionalismo que integrase las herencias indígena e hispana para construir una identidad,⁵³ pues mencionaba que el problema del indio radicaba en la permanencia dentro de un mismo status, argumentaba que era necesario que éste se mezclara para dejar de ser indio y convertirse en mexicano.⁵⁴ Considerando que gran parte de esta tarea la llevaría a cabo mediante la educación y el mestizaje.

Al parecer, Vasconcelos, así como otros pensadores que forjaron los ideales del Estado-Nación, pensaron que reconocer a la raíz negra como parte de nuestra diversidad cultural,

⁵² Vasconcelos, J. *Op.cit.* , p. 40

⁵³ Matute, Á. (2013) “Política educativa de José Vasconcelos” en *Historia de la Educación Pública en México 1876-1976*, Solana, F. *et al*, 2º edición, México: FCE, México. p.174

⁵⁴ *Ídem*

derivaría en un “retroceso” de la civilización, lo cual puede constatarse cuando apunta: “Si la falsa traslación de la ley fisiológica a la zona del espíritu fuese aceptable, entonces hablar de la incorporación étnica del negro sería tanto como defender el retroceso”.⁵⁵ Con ideas similares a ésta fue que se comenzó a formar un Estado-Nación que no reconocería a la población afrodescendiente.

En este marco debemos hablar sobre la identidad, pues reconocer nuestras raíces y nuestra diversidad constituye parte de ello, así como el asumirnos dentro de uno o varios grupos culturales. También se construye la identidad al no asumirse como parte de ninguno. La identidad no es una entidad social ahistórica, preformada de una vez y para siempre; la identidad es una entidad histórica, en movimiento, cambiante, en estado de transformación. Ser es hacer, somos lo que hacemos. La identidad no es un concepto, sino más bien es lo que vivimos, lo que hablamos, lo que pensamos; encontrándonos en constante modificación y movimiento de raíces.

Sin embargo, actualmente se mantiene la idea de una identidad homogénea, al pensar al Estado-nación con una sola lengua, una historia, una cultura, una educación, entre múltiples características más que eliminan aquello que no se adapte a este modelo de organización social dominante y que se impone sobre otras tantas formas de ver y organizar el mundo. Por ello comprendemos que la identidad ha sido impuesta y se muestra urgente conformarla desde lo nuestro, desde nuestras historias, nuestras miradas y nuestras cosmovisiones, porque de otro modo, no lograremos saber quiénes somos, sino lo que dicen y pretenden que seamos.

Y entonces vienen las preguntas: ¿cuáles son nuestras historias? ¿cuáles nuestras miradas? ¿qué es lo nuestro? Preguntas sumamente complejas que requerirían un abordaje en otra investigación. Aquí reconocemos que lo nuestro es todo aquello que nos conforma y nos rodea, nuestras raíces. La raíz indígena, que tras luchas reivindicatorias se reconoció, la raíz europea y nuestra tercera raíz, la africana. Anoto que no podemos hablar de una

⁵⁵ Vasconcelos, J. *Op. Cit.*, p. 41.

identidad construida en función de todos y por todos, si el propio Estado no reconoce a alguno de los grupos culturales que lo conforman.

Se ha pretendido fragmentar una identidad colectiva por una identidad nacional -nacionalista- como sustitución de las identidades plurales existentes, viendo a la cultura del Estado-nación como cultura dominante, única y legítima, lo cual sin lugar a dudas genera un conflicto entre las diversas identidades culturales.⁵⁶ Es decir, se niegan todas aquellas identidades que no sean la impuesta. Históricamente se ha impuesto la idea de lo reconocido como válido. En este caso desde el Estado, en la formación y reconocimiento de las identidades culturales; sin reconocer a algunos pueblos, sus raíces, ni su autonomía, relegándonos y marginándonos; puesto que en la diferencia se impone una justificación para la dominación, la esclavización y el ocultamiento. Encubrimiento y negación del otro.

1.4. ¿Afrodescendientes en México? La tercera raíz

Los estudios sobre africanos y afrodescendientes en México son muy recientes, puesto que posterior a la revolución mexicana, como ya comentamos anteriormente, las investigaciones se abocaron únicamente al caso indígena, por lo cual existió una ausencia de trabajos dedicados al conocimiento de la población africana y afrodescendiente en nuestro país. Es hasta 1942 cuando a instancia de Manuel Gamio, el entonces jefe del Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación, Gonzalo Aguirre Beltrán – pionero de los estudios sobre la raíz negra en México- emprendió la investigación de la población negra en México.

Después de años de esfuerzo, Gamio había logrado incluir dentro del personal de su dependencia a un grupo de investigadores de distintas disciplinas con los que se proponía inquirir sobre los usos y costumbres de las distintas poblaciones regionales del país, entre las que se encontraba la negra, sin embargo, no logra cumplir su cometido ya que por ese mismo tiempo, lo hicieron director del Instituto Indigenista Interamericano, pero deja la

⁵⁶ Zea, L. (1985) “Búsqueda de la Identidad Latinoamericana” en *El Problema de la identidad Latinoamericana*, Nuestra América-Centro Coordinador, México: Universidad Nacional Autónoma de México. p. 11

responsabilidad en Beltrán,⁵⁷ quien impulsará la investigación hacia nuestra tercera raíz, mostrando la llegada e importancia de la población negra al territorio americano.

Posteriormente comenzaron a desarrollar líneas de investigación sobre la población afrodescendiente desarrollados por autores como Luz María Martínez Montiel,⁵⁸ Juan Manuel de la Serna,⁵⁹ Jesús María Serna Moreno⁶⁰, entre muchos otros estudiosos que han impulsado la investigación y reconocimiento de la población afrodescendiente como parte de las identidades que nos caracterizan. Aunque este apartado no intenta mostrar el estado del arte sobre los trabajos que se han realizado encaminados al conocimiento y reconocimiento de la población afrodescendiente en México, busca visibilizar cómo estos estudios son muy recientes y es por ello, que aún falta mucho camino por recorrer, sobre todo en el terreno de la educación, sobre el cual hasta este momento, en el Colegio de Pedagogía de la UNAM, aún no existe ni un solo trabajo que aborde la temática.

Antes de continuar, es necesario apuntar qué entendemos por afrodescendencia, y señalar que aceptamos todas aquellas formas dignas de nombrar a las poblaciones con raíces afro en México y sobre todo las formas en cómo se autonombran y reconocen a sí mismas.

⁵⁷ Aguirre, B. (1994) *El negro esclavo en la Nueva España: la formación popular, la medicina popular y otros ensayos*. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 20-22

⁵⁸ Luz María Martínez Montiel es Coordinadora del Proyecto Afroamérica. La Tercera Raíz del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Interculturalidad (PUIC) de la UNAM. Abrió los estudios de África y Afroamérica en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. Es fundadora del proyecto de investigación: Afroamérica en el INAH; La etnóloga es autora, entre otros libros, de *Negros en América* -editado en España, por la Fundación Mapfre, dentro de su colección América Crisol-, que es el primer intento de síntesis de la presencia africana en América desde Canadá hasta la Patagonia y en 1996 creó una asociación mexicana -con apoyo de la UNESCO- dedicada a la promoción de los estudios afroamericanos en México.

⁵⁹ Juan Manuel de la Serna es investigador del Centro Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, donde una de sus líneas de investigación es “Historia y cultura de africanos y afrodescendientes en México y el Caribe”, actualmente realiza la investigación “Historia y teorías sociales de la discriminación. Africanos y sus descendientes en América Latina y el Caribe”, entre sus publicaciones se encuentran: De la Serna, J. (2005) *Pautas de convivencia étnica en la América Latina Colonial: indios, negros, mulatos, pardos y esclavos*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-Gobierno del Estado de Guanajuato.

⁶⁰ Jesús María Serna Moreno es investigador del Centro Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, donde actualmente desarrolla la línea de investigación “Afroamérica. Los aportes africanos a la cultura de nuestra América” en donde desde hace varios años mantiene el seminario permanente de investigación y diálogo sobre la tercera raíz, imparte la clase de Afroamérica en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una de sus publicaciones en el tema de la raíz afrodescendiente es “Afroamérica. Cultura e identidad”, en *Perspectiva*, Año 9 - núm. 11, UPAGU, Cajamarca – Perú, 2008, pp. 9-14.

Se calcula que en América Latina y el Caribe hay:

Entre 33 y 40 millones de indígenas en la región divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema. Con excepción de Uruguay, todos los países latinoamericanos tienen poblaciones indígenas. En las islas del Caribe se calculan entre 30 y 50 mil descendientes directos de indígenas, y en América Latina los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia (con entre 50 y 70% de su población nacional), Guatemala, Perú y Ecuador. Cinco países agrupan casi el 90% de la población indígena regional: Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%). Por otra parte, tanto el BID (como CEPAL/CELADE, coinciden en que la población indígena alcanza aproximadamente a 8% de la población regional, lo que equivale a entre 33 y 35 millones de personas.⁶¹

Asimismo, se considera que la población negra, mestiza afro-latina y afrocaribeña alcanza los 150 millones de personas, lo que significa alrededor de 30% de la población regional, concentrada especialmente en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%),⁶² nótese que México no es considerado en las cifras. En ese sentido, son muy pocos los registros que se tienen sobre la población afrodescendiente en estos lugares, lo cual se explica como consecuencia de las políticas indigenistas que sólo se enfocaron en los pueblos indígenas, sin considerar a los pueblos negros, que también comparten un pasado de marginación. A lo largo de casi dos siglos la construcción de la identidad desde el Estado mexicano estuvo compuesta por el grupo criollo-mestizo e indígena, dejando de lado a la población negra. La raíz negra llegó a América bajo el colonialismo, abarcando el 30% de la población de ese entonces. Ahora, después de un largo tiempo, resulta importante preguntarse ¿quiénes son los afrodescendientes?, antes de ofrecer una definición terminada, deseamos aquí apuntar diferentes concepciones y definiciones que se le han dado al pueblo negro.

Primeramente, es necesario hablar de la raza negra, término creado entre los naturalistas europeos para referirse a las características físicas que son heredadas y mantenidas como estadísticamente dominantes en un grupo humano.⁶³ En América, como una forma de clasificación y dominio, desde el poder colonial. Sin embargo, cabe mencionar que los

⁶¹ Hopenhayn y Alvaro (2000) “Tendencias generales, prioridades y obstáculos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. América Latina y el Caribe”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: <https://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/4/5534/xeno.pdf>, p. 7

⁶² *Ibidem*. p. 14

⁶³ Reyes, Rodríguez y Ziga. (2012) *De afromexicanos a pueblo negro*. Oaxaca: Secretaria de Cultura-Antiguas raíces. p. 49

caracteres de una cultura nunca se encuentran reunidos en un individuo sino sólo en parte, y muchas veces son tan imposibles de sistematizar que se trata de evitar este concepto en diferentes espacios, sobre todo de aquellos cuerpos científicos que se encargan del estudio de las poblaciones.

El concepto de raza históricamente alude a un sistema de relación de dominio y sometimiento, de exclusión y violentación; llegando a privar, incluso de manera legal, a los “diferentes” del acceso a la salud, la educación, el trabajo, entre otras garantías mínimas e indispensables. Dicho término ha sido utilizado y establecido por personas de piel blanca en Europa, América y África que pretendieron tener el dominio sobre otros individuos al atribuir ventajas intelectuales y morales, respecto a quienes mantenían y compartían ciertas características de aquellos que no las presentaban.

Asimismo, éste término confunde los elementos culturales, lingüísticos y sociales con la herencia biológica, ya que, se asume que por pertenecer a la raza blanca o la raza negra, según estas definiciones y clasificaciones de raza, se tenderá por herencia pertenecer a determinado nivel social, considerando que lo biológico es consecuencia obligada de lo cultural y social. En este sentido, debemos mencionar que el pueblo afrodescendiente tiene una herencia de esclavitud y una realidad de marginación, consecuencia del propio proceso del cual se le excluyó. Visto desde lo étnico, el concepto parecería que no pretende ser discriminador, sino más bien un concepto de análisis para delimitar e identificar. No obstante, al ser creado desde un pensamiento de origen europeo, caemos nuevamente en el eurocentrismo de concebir al otro como alguien ajeno a nosotros.

Por otro lado, también se ha utilizado el término “negro” aludiendo sólo a cuestiones fenotípicas, impuesto inicialmente para distinguir a la población del norte con la población del centro y sur del continente africano. Asimismo, como menciona Frantz Fanon en *piel negra, máscaras blancas*, la palabra negro tiene una carga peyorativa vinculada históricamente a un contenido racista proveniente de la esclavitud y la trata.⁶⁴ Sin embargo, al revisar los avances de la Encuesta Piloto de la Población Negra en la Costa Chica

⁶⁴ Fanon, F. *Op. Cit.*, p.42

Oaxaqueña, un trabajo realizado por el entonces Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM,⁶⁵ en colaboración con distintos actores y organizaciones, para visibilizar mediante datos numéricos la presencia de la población negra en México, podemos percatarnos que la misma población se autonombra como negra, reconociéndose como negras y negros. De aquí apuntamos la importancia que tiene la autodenominación, tanto en el plano simbólico como identitario, ya que se han otorgado nuevos significados a términos -en este caso la palabra *negro*- que en la etapa colonial fueron usados para discriminar.⁶⁶ La población se ha apropiado el término y le han brindado un nuevo significado que apunta hacia el reconocimiento y orgullo de formar parte del llamado pueblo negro. De esta forma nuestra investigación apunta a esa nueva construcción desde la autodenominación de la población negra de Oaxaca.

Otro concepto utilizado es el de *afromestizo*, noción referida por el antropólogo Aguirre Beltrán, pionero en la investigación de los pueblos afrodescendientes en México. Este término es construido desde fuera al considerar a la población afrodescendiente únicamente como una cultura sujeta a estudios antropológicos. Se aplaude que haya sido acuñado en un momento crucial para México, en el reconocimiento de su tercera raíz. No obstante, en ningún momento se habla desde un nosotros, más bien se habla de un ellos, como sujetos de estudio. Posteriormente Beltrán, en su labor política, usó el término más en un sentido descriptivo.

Hacia los años setentas apareció el término *afromexicano*, acuñado por los estudiosos de la población colonial africana en México y de sus descendientes actuales, aunque el término se usaba desde los años cuarenta, según registros de investigación.⁶⁷ Un *afromexicano* representa que la persona procede de México y pudiera ser que aquí se otorga un espacio

⁶⁵ Recientemente cambió su nombre a Programa Universitario Sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC)

⁶⁶ Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario México Nación Multicultural. Editorial: "Presentación de: Avances de la Encuesta Piloto de la Población Negra en la Costa Chica Oaxaqueña". Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Central/EDITORIAL/pdfs/130208_PRESENTACION_AVA_NCES.pdf

⁶⁷ Navarro y Pérez-Rocha. (1992) *Aportaciones a la investigación de archivos del México colonial y a la bibliohemerografía afromexicanista*, México: INAH y Martínez y Reyes (1993), *Memorias del III encuentro nacional de afromexicanistas*, Colima: Gobierno del estado/CNCA/Nuestra tercera Raíz.

para hablar de la “mexicanidad” que ha tratado de consolidar el Estado-Nación, pero al mismo tiempo ha invisibilizado a la raíz afrodescendiente como parte constitutiva de la identidad de aquello que mencionan como mexicano.

Por último, señalamos la construcción del término afrodescendiente, desarrollado principalmente por el pensamiento norteamericano y como proceso de los estudios de investigación sobre la población de origen africano en Estados Unidos. Fue el doctor Álvaro Ochoa, quien propuso este término, asumiéndose él mismo como afrodescendiente,⁶⁸ refiriéndose a aquellas personas que comparten el fenotipo africano, como pelo rizado, tez negra-morena, nariz ancha, pero no sólo se queda en ello, sino que también se pretende que sean reconocidos como afrodescendientes aquellos que no tienen el fenotipo negroide y sin embargo, se reconocen como descendientes de un ancestro africano.

Para efectos de esta investigación, entenderemos como población afrodescendiente a aquellos descendientes de la población proveniente de África, y que nacieron en nuestra América. Asimismo, consideramos que ser afrodescendiente no radica solamente en poseer un fenotipo afroide, sino también –y aun no teniendo el fenotipo- asumirse y reivindicarse como heredero de una raíz negra, desarrollando una conciencia de pertenencia histórica, cultural, política e identitaria hacia la tercera raíz; denominada así no porque la posición de “tercera” indique alguna escala de valor, sino comprendiendo que es otra raíz cultural que también nos conforma, la tercera en llegar a las nuevas tierras, lo cual no le resta importancia alguna.

Después de definir lo que comprendemos por afrodescendiente, es necesario realizar algunos apuntes sobre la situación que desde algunos años atrás y hasta la fecha, vive la población afrodescendiente. Al nombrar a un grupo de población, pareciera que se corren riesgos de caer en términos peyorativos, de ahí que se busque nombrar dentro de lo políticamente correcto y buscar no caer en un campo minado de términos, por ello aquí

⁶⁸ Ochoa, A. (1997) *Afrodescendientes. Sobre piel canela*. México: El Colegio de Michoacán.

deseamos apuntar que las formas en las cuales nombraremos a la población afrodescendiente, afromexicana, negra, responden a las formas en las que ellos mismos se reconocen y autonombran. Asimismo, es necesario apuntar que los términos no dicen nada en sí, sino más bien éstos deben ser llenados de contenido, el cual a su vez es cambiante y va estructurándose según el contexto y momento en el cual se establecen.

1.4.1. Afrodescendencia, histórica y epistemológicamente ocultada en México

En nuestro trabajo comprenderemos el término “ocultar” como los mecanismos culturales, políticos, educativos, sociales, económicos o ideológicos que desencadenan una omisión en la presencia de cierto grupo social, en este caso, el pueblo afrodescendiente. Lo anterior se aplica, en su mayoría, a los grupos sociales sujetos a relaciones de dominación como las minorías, los grupos vulnerables y los afrodescendientes. En donde el racismo, la discriminación y el eurocentrismo⁶⁹ se imponen y denigran, estableciendo categorías de “legitimidad” donde sólo caben los que tienen las características dadas por el Estado-Nación, excluyendo así a otros grupos que conforman la diversidad existente.

En los procesos de encubrimiento/ocultamiento, resulta habitual recurrir a estereotipos y generalizaciones. Un ejemplo muy frecuente en el caso de la población afrodescendiente sobre los cuales existen expresiones coloquiales en el lenguaje de la población mexicana y en general en Latinoamérica como: “Tuve un día negro”, “Trabajé como negro”, y en general, relacionar lo negro con lo malo, lo sucio, lo explotado. Es necesario apuntar que el encubrimiento/ocultamiento es un proceso que se establece desde el concepto de los “otros,” más que pensar en un “nosotros”. Se refleja a aquél que es ajeno y diferente a un nosotros. Por ello, este trabajo no sería posible si no habláramos de interculturalidad, como

⁶⁹ Para Dussel las causas del eurocentrismo se remontan al “descubrimiento” de América en 1492 cuando se inicia una nueva fase de desarrollo económico, político, social y cultural, que puso a Europa en el centro del sistema mundo capitalista, con el inicio del circuito del Atlántico y el establecimiento del mundo colonial, imponiendo unívocamente una historia “universal” teniendo como epicentro Europa y como panacea del desarrollo; la ciencia, filosofía y el pensamiento desarrollados por estos. Para ampliar, ver: Méndez R. (septiembre 2012), Eurocentrismo y modernidad. Una mirada desde la Filosofía Latinoamericana y el Pensamiento Descolonial. Redalyc: México. Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73725513007>> ISSN 1315-8856

la posibilidad de enriquecerse mediante el diálogo mutuo y constante entre diversas culturas.

Las personas de origen Africano llegaron a América con los “conquistadores”, fueron obligados a ser esclavos y más tarde como personas libres, fueron y siguen siendo claves para el proceso de conformación de México como hoy lo conocemos.⁷⁰ Aun así, la población afrodescendiente no se encuentra tan lejana de la situación vivida durante los primeros años de arribo a México, pues si bien es cierto que la condición de esclavitud ha desaparecido, se reconoce que dicha población vive rodeada de discriminación y marginación, esto debido a la negación de su presencia, su historia y su aporte cultural, así como conformadores de la identidad desde el propio proyecto de Estado.

No obstante, se han realizado acciones encaminadas al reconocimiento de la población afrodescendiente como parte de nuestra raíz como nación, tales como el I Encuentro de Pueblos Negros en el Ciruelo, Pinotepa Nacional en la Costa Chica de Oaxaca en 1997, donde se buscó visibilizar a una Oaxaca en gran parte negra. En esa misma línea en el año 2011 se consideró por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), año internacional de los afrodescendientes, y el actual Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), asimismo los descendientes de africanos fueron por primera vez reconocidos en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se señaló que por lo menos 1.4 millones de personas se autoadscriben como “negros”, “afrodescendientes” o “afromexicanos”.⁷¹ La encuesta fue fruto de trabajos que se realizaban desde 2009 para que éstos fueran incluidos en el censo de población como un grupo diferente al indígena.

Lo anterior nos muestra que existe una preocupación desde los propios afrodescendientes por lograr su reconocimiento como parte de la conformación identitaria mexicana. Sin embargo, sigue prevaleciendo una historia de aislamiento y discriminación, ya que, a pesar

⁷⁰ Hoffmann, O. (2010) *Política e identidad afrodescendiente en México y América Central*. México: INAH, UNAM (Africanía), p. 11

⁷¹ Sipse. com. (3 de febrero de 2016) “Nace la población negra en México”. Disponible en: <https://sipse.com/mexico/poblacion-afromexicana-reconocida-estadisticas-inegi-190006.html>

de las contribuciones epistemológicas, culturales, medicinales, artísticas, educativas, entre otras, la población afrodescendiente aún no es reconocida de manera completa. Nos encontramos en una crisis de identidad reflejada en el no saber qué somos, lo cual se expresa con el no reconocimiento de los pueblos que nos conforman. A pesar de que, en diciembre del 2018, se promulgó la Ley para la Creación del Instituto de los Pueblos Indígenas, entidad que busca defender, difundir y trabajar por los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, aún falta trabajo por hacer. Desde el nombrar a las instituciones, por ejemplo. De ahí, que desde estos espacios, los libros de texto escolares, producción literaria, discursos políticos emitidos desde espacios privados como públicos se deja al margen de la cultura mexicana a la afrodescendencia.

Hablamos de un ocultamiento epistemológico e histórico hacia el pueblo afrodescendiente, porque existe una producción muy escasa de la propia temática por parte de los intelectuales, así como una invisibilización desde la propia historia oficial, la brindada por el Estado y un ejemplo de ello, se refleja en el espacio e importancia que se le otorga a la población afrodescendiente en la historia que presentan los libros de texto de educación primaria, lo que profundizaremos en el segundo capítulo. Asimismo, al realizar una búsqueda general sobre las investigaciones que se realizan sobre la población negra en México y la educación los resultados que se encuentran son escasos. Es por ello que se requiere estudiar, escribir y hablar de manera urgente sobre afrodescendencia en el terreno que nos toca: la educación, puesto que existe una deuda pendiente con los pueblos afrodescendientes y con nosotros mismos.

1.4.2. Ocultamiento demográfico y social

Hasta el 2019, el Censo Nacional no tiene una categoría para los afrodescendientes, siendo excluidos completamente como grupo étnico e incluyéndolos dentro de la población indígena, aspecto que constituye una problemática en el reconocimiento de la población afroamericana, además que los afrodescendientes no poseen una lengua originaria y tampoco son reconocidos por la misma población indígena como parte de ellos. En el 2015, se reconoció a la población afro en la Encuesta Intercensal del INEGI, pero aún falta el Censo

de Población del 2020 y más aún, falta que ello se refleje en las políticas públicas hacia la población. Cabe mencionar que la Encuesta Intercensal es de una importancia considerable ya que incluye una pregunta sobre la autoadscripción de las personas como afroamericano, negro o afrodescendiente, la cual se había sugerido al INEGI desde años anteriores como se muestra a continuación:

En 2010 organizaciones de afrodescendientes pidieron al INEGI que integrara en el Censo de Población la pregunta: “¿Usted se siente afrodescendiente?”. El INEGI se rehusó y ofreció a cambio aplicar un programa piloto, mismo que finalmente desechó con el argumento de que muchas personas no comprendían la pregunta y que en México el censo no hace distinciones raciales.⁷²

Sin embargo, posterior a la recomendación emitida por la ONU en 2011 para la celebración del año internacional de los afrodescendientes, el INEGI se comprometió a realizar un Conteo Intercensal y aunque en vez de conteo -que otorga más especificidad- realizó una encuesta, la importancia radica en que por primera vez se dispuso un campo específico denominado “Afrodescendientes,” en donde la pregunta es la siguiente: “De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿(nombre) se considera negra (o), es decir, afroamericana (o) o afrodescendiente?,⁷³ con lo anterior se busca comenzar a generar datos duros de la cantidad de población que se autorreconoce como negra, afrodescendiente o afroamericana. Ello con la finalidad de que estas cifras deriven en la construcción de políticas públicas con pertinencia cultural hacia la población afrodescendiente y que la invisibilidad estadística no sea un motivo para continuar con el olvido y discriminación hacia los mismos.

A pesar de existir opiniones encontradas acerca de la Encuesta Intercensal del INEGI,⁷⁴ consideramos que representa un avance para conocernos y reconocernos, se revela que hay 1

⁷²Rudiño, L. (18 de octubre de 2014) “Ser parte de las estadísticas y ser reconocidos legalmente: aspiración de los afroamericanos”, en La Jornada del campo, Número 85. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2014/10/18/cam-parte.html>

⁷³ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015: Cuestionario para viviendas particulares habitadas y población. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/cuestionario_ei2015_muestra.pdf

⁷⁴ En la Encuesta piloto, realizada por el PUMC (Ahora PUIC) de la UNAM, se llegó a la conclusión que el 97% de los encuestados por su estudio quiere parecer en los censos de población como afrodescendiente y mencionan que el INEGI no los quiere contar, se niega a considerar que existe una tercera raíz, y que el país es rico multiculturalmente. Asimismo, la Red por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Negro de México (RED/RCPNM) manifestó su desacuerdo con el INEGI porque no se incorporaron los términos de morenos, cochos, mascogos, entre otros, como se autodenomina el pueblo negro de Oaxaca y de algunos

millón, 381 mil, 853 personas afrodescendientes en México, es decir, uno de cada 100 habitantes del país, asimismo la encuesta muestra que Guerrero constituye la entidad con el mayor número de población afrodescendiente, con 6.5 por ciento; le siguen Oaxaca con 4.9 por ciento y Veracruz con 3.3 por ciento.⁷⁵ Tener esta información es un gran paso, pero aún falta mucho por hacer en el terreno de lo cotidiano. Comentaba Israel Reyes Larrea, Coordinador de AFRICA AC y de la RED por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Negro de México, que un ejemplo de la exclusión social se refleja en el no reconocimiento para el acceso a los programas sociales brindados por el Estado, “cuando un afrodescendiente desea acceder a programas dirigidos a población indígena, en donde ellos supuestamente está catalogados, no lo puede lograr debido a que dichos programas por ser para población indígena requieren en su mayoría que los habitantes sean hablantes de una lengua indígena y los afrodescendientes, en su mayoría, hablan castellano”.⁷⁶

He ahí una parte de la problemática, por ello la necesidad de crear un censo que agrupe a la población afrodescendiente como una tercera raíz, con el fin de crear políticas públicas y un reconocimiento verdadero. Aunque también hay que decir que el reconocimiento por parte del Estado no legitimará la existencia de los pueblos afrodescendientes, tampoco al reconocerlos en el censo se validará su existencia, el reconocimiento del Estado no implica que ellos existan o no. Sin embargo, se aboga por un reconocimiento en función de ejercer la justicia social y como una deuda legítima con los mismos.

estados más. El coordinador de la RED/RCPNM, Israel Reyes Larrea mencionó que, si bien la Encuesta Intercensal 2015 representa un avance significativo para el reconocimiento integral del pueblo negro, quizá la muestra no alcance los resultados proyectados por no haberse incluido las otras denominaciones. Para ampliar más consultar: Vélez, A. (marzo 2015) “Negros, invisibles en intercenso Inegi”, Noticias Net. Disponible en: <http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-vulnerables/269779-negros-invisibles-intercenso-inegi>

⁷⁵ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Presentan publicación sobre perfil de la población afrodescendiente en México”, Comunicado de Prensa NÚM. 135/17. 27 de marzo del 2017. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_03_04.pdf

⁷⁶ Sipse. com. (3 de febrero de 2016) “Nace la población negra en México”. Disponible en: <https://sipse.com/mexico/poblacion-afromexicana-reconocida-estadisticas-inegi-190006.html>

1.4.3. Invisibilización política y legislativa

Legislativamente México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”⁷⁷ que se enarbola como una construcción permanente desde diferentes raíces que tejen a nuestro país. Por largo tiempo se interpretó la ley pensando sólo en la población indígena, no es obstante es necesario reconocer que también tenemos y somos población de origen africano, europeo, asiático, centroamericano, norteamericano o sudamericano, culturas que conforman a nuestro país y de las cuales no se especifica en la misma ley como participantes de esta diversidad cultural.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2º Constitucional define a la población mexicana como una población pluricultural, el mismo documento menoscaba esta designación al no reconocer a la población afrodescendiente. Por ello sostenemos que desde el Estado mexicano existe el desconocimiento de dicha población, manifestando racismo y discriminación debido al “olvido oficial”,⁷⁸ aun cuando se ha exigido y luchado por el reconocimiento.

Al referirnos a invisibilización desde lo político, nos referirnos a la no aparición del pueblo afrodescendiente en la agenda nacional y a su consideración en las políticas públicas, no a la organización política. Se reconoce que el pueblo afrodescendiente se ha organizado de manera política y social, debido a que han preservado algunas de sus instituciones como el sentido de comunidad, algunas costumbres, como la robada,⁷⁹ sus danzas, como la danza de los diablos y el merequetengue⁸⁰, con gran esfuerzo para mantener y transmitir su identidad.

⁷⁷ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018), México, Artículo 2º. Disponible en: <http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf>

⁷⁸ Martínez J. “Algunas reflexiones en torno al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos negros de México”, *De Afromexicanos a pueblo negro, Programa México Nación Multicultural*. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Afromexicanos/cap_4.html

⁷⁹ La robada es una costumbre en la que un hombre soltero se lleva a una mujer soltera a su casa para vivir como matrimonio, pero sin estar casados. Regularmente sucede durante la noche para que nadie los vea, después de una semana, regresan a la casa de la mujer para avisar que están viviendo juntos y que la familia puede estar tranquila.

⁸⁰ La "Danza de los Diablos", "La Tortuga", "El Macho Mula" y "El Toro de Petate" son danzas que identifica a los pueblos afromexicanos en la región de la Costa Chica, con música grabada y tocada con instrumentos rudimentarios, los diferentes grupos realizan la coreografía de la *Danza de los Diablos*, el sonido de la charrasca es el llamado para que los danzantes vestidos de negro y con la máscara que figura el diablo se preparen y formen las filas para empezar sus bailes al ritmo de los sones. La charrasca, la armónica y el bote son los instrumentos que acompañan este baile con la que se identifica la cultura afromexicana y que enaltece

En América y México tenemos raíces afro, tenemos herencia cultural y biológica africana que ha sido encubierta, ocultada y negada desde diferentes espacios y ámbitos. Es necesario visibilizar que tenemos deudas pendientes en el reconocimiento de nuestra tercera raíz como parte de las identidades de nuestra diversidad cultural, de ahí que es necesario que se sigan abonando trabajos de investigación y acercamiento hacia las poblaciones afrodescendientes, tarea en construcción.

las costumbres, se considera que algunos movimientos como el de las pisadas y la marcha de los diablos, pertenecen directamente a la cultura negra. La "Danza de los Diablos" preserva raíces afro en México (domingo 8 de mayo de 2018). Baile identifica a la cultura afromexicana y enaltece sus costumbres. Cuajinicuilapa, Guerrero. Notimex-La Jornada Maya. Disponible en: <https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-06/La--Danza-de-los-Diablos--preserva-raices-afro-en-Mexico>

Segunda parte: Marco teórico y referencial. Educación y Afrodescendencia

Una pregunta que se ha mantenido como una constante a lo largo de varios años por los estudiosos y profesionales de la educación se refiere a: qué entendemos por Educación. Y de manera sincera puedo decir que en los cuatro años de la Licenciatura en Pedagogía y aún en la actualidad es un concepto difícil de definir, sobre todo por las dimensiones que implica, por ello me gustaría mencionar, que la educación no es sólo aquello que se brinda en un aula de escuela, tampoco la mera acción ejercida de las generaciones adultas a las jóvenes,⁸¹ definición que desde mi punto de vista ha sido rebasada, mucho menos la educación puede ser sólo la conjunción de años que se estudia bajo el Sistema Educativo Nacional. La educación más que una acción, es un proceso cultural e intelectual en el cual directa o indirectamente se busca que la persona que se encuentre en este proceso logre desarrollar toda su humanidad, lo cual tiene que ver con el hecho y derecho de auto-reconocerse, y reconocer al otro como parte de una sociedad en la diferencia, donde ésta puede ser vista como una posibilidad de enriquecimiento y no como una amenaza. Es así como el desarrollo de esa humanidad se vería como el derecho de ser y existir desde las diferentes miradas y mundos posibles.

Para los fines de esta investigación únicamente nos abocaremos a la educación escolarizada, aquella que es brindada desde un Sistema Educativo. En nuestro país se ha buscado que en sus niveles básicos se constituya y se legitime como un derecho del cual puede ser partícipe todo individuo que se encuentre en las condiciones necesarias para ejercerlo. De esta forma la educación desde el terreno legislativo se sustenta en el artículo 3° constitucional, en la Ley General de Educación, en los reglamentos y acuerdos, así como en otros documentos más, incluso en el terreno de lo social se ha llenado de *contenido* hasta considerarla como un elemento de movilidad social y en el mejor de los casos de desarrollo personal, considerando que ésta no se encuentra en el terreno de los privilegios, ni de los elitismos, por el contrario se sustenta como una posible base para lograr la igualdad entre los individuos.

⁸¹ Para profundizar consultar la obra: Durkheim, É. (20016) *Educación y Sociología*. México: Editorial Colofón.

Asimismo, la educación también puede apuntar hacia la *creación* de una sociedad más justa, parafraseando a los zapatistas diríamos que una sociedad en donde muchas sociedades puedan caber, en donde muchos mundos, grupos, personas puedan convivir, es decir, una sociedad que reconozca la diversidad. He aquí una de las principales encomiendas: educar en y para la diversidad, donde la diferencia constituya una posibilidad para el enriquecimiento y no para la discriminación como pareciera que se reproduce hoy en día. Por ello la importancia de poder abrir espacios para pensar al pueblo afrodescendiente, trazar puentes de comunicación en la construcción y reconocimiento de identidades, derechos y espacios, desde nuestro campo de estudio en el que hasta la fecha aún no reconoce de manera total a nuestra tercera raíz, muestra de ello se fundamenta en la escasa producción de investigaciones acerca de ella, así como la propia invisibilización que ha realizado durante años de la raíz negra, por ejemplo, en los libros de texto que revisaremos en las páginas siguientes.

Existe un reclamo generalizado del pueblo negro sobre todo de Oaxaca y Guerrero por lograr su reconocimiento constitucional y el reconocimiento de ser parte de una de las raíces que conforman nuestras identidades, puesto que desde los libros de texto, producción literaria, discursos políticos y espacios privados como públicos se ha dejado al margen de la conciencia e imaginario social a la afrodescendencia. En ese contexto, los afrodescendientes han iniciado y desarrollado diferentes movimientos⁸² que buscan el reconocimiento hacia los mismos, sin embargo; aún persiste el encubrimiento y olvido que los oculta en diferentes espacios, uno de ellos es la educación, citando a Catherine Walsh diré que: “parto de una noción y visión de pedagogía que van más allá de la enseñanza y la transmisión del saber. Un sentido que se basa en la pedagogía como política cultural, como práctica social y política de producción y transformación, como modo de lucha crítica, dialógica y colectiva.”⁸³ Aquí también es necesario apuntar que la pedagogía tiene una deuda pendiente con el pueblo afrodescendiente, el cual también ha quedado marginado en nuestra propia

⁸²Por ejemplo: El Primer Foro nacional de Poblaciones Afrodescendientes en México, el 26 y 27 de septiembre del 2012 en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México; Foro Nacional Afromexicano: Rumbo al reconocimiento constitucional. Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. 9 de septiembre de 2013, entre otros más.

⁸³Walsh, C. (2009) *Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar-Ediciones Abya-Yala. p. 16

Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de educación, así como en nuestro Colegio de Pedagogía, el cual no tiene el registro de ninguna asignatura, seminario o tesis que aborde de manera profunda la relación entre educación y afrodescendencia.

Se podría hablar de muchas deudas que la educación tiene hacia los afrodescendientes, pero el trabajo sería sumamente extenso y daría pie a varios trabajos de titulación, los cuales podrían abordar desde: cómo se representa visualmente la figura del negro en la historia de la educación, cuáles son algunas de las construcciones pedagógicas que tiene el pueblo afrodescendiente tales como la enseñanza en colectivo; también se podría hablar sobre la situación actual de los afrodescendientes en el Sistema Educativo Nacional, además de múltiples investigaciones que son necesarias de realizar y sobre todo urgentes.

Para este trabajo de titulación y particularmente en este capítulo buscamos mostrar los trabajos que se han realizado sobre la educación y el pueblo afrodescendiente en México, uno de ellos realizado por la Dra. Dolores Ballesteros y el otro por la Mtra. Cristina Masferrer, quienes han trabajado desde diferentes espacios la afrodescendencia. Analizamos sus trabajos para ilustrar los encubrimientos que se han realizado desde los materiales que ocupa la educación escolarizada, en particular los libros de texto, para ello consultamos el trabajo desarrollado por la Dra. Dolores Ballesteros quien analiza de manera amplia la producción de libros de texto, posteriormente se citarán algunos de los trabajos realizados por la Mtra. Masferrer, desde los cuales se muestra el encubrimiento que se ha realizado hacia la tercera raíz y se reconocen las vías alternativas desde la propia comunidad mediante agrupaciones, donde se refuerza el conocimiento de la identidad afrodescendiente.

Posteriormente, revisaremos el Plan Sectorial de Educación para analizar el encubrimiento o reconocimiento que se hace de la tercera raíz. Asimismo, se mostrarán los resultados de cuestionarios realizados a estudiantes del 5° grado de la Escuela Primaria urbana Federal Matutina Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en los Valles Centrales de Oaxaca, lo anterior nos ayudará a mostrar los conocimientos que tiene lo estudiantes sobre la tercera raíz.

También, buscamos que este segundo capítulo nos brinde un referente sobre algunos espacios desde los cuales se ha ocultado a la tercera raíz, con el fin de poder reflexionar sobre la formación que recibimos desde la educación básica, de tal forma que en la Universidad la mayoría de nosotros sigamos desconociendo que tenemos una tercera raíz que nos constituye.

2.1. Miradas a la educación nacional y la afrodescendencia

México tiene diferentes raíces culturales que lo conforman y lo hacen ser lo que hoy es, un espacio diverso. Y es en esa diversidad en donde históricamente y desde la llegada de los pueblos africanos, en la época colonial al Antiguo Anáhuac, que comienza a realizarse el intercambio entre ellos y los pueblos originarios, así como con la población europea, con ello se generó el nacimiento de la población Afrodescendiente, como lo hemos mencionado en el capítulo anterior.

En México los afrodescendientes jamás fueron vistos como parte de la sociedad, sino más bien como “seres” utilizados para los trabajos forzados, como meras mercancías sin alma, por ello desde la imposición social mediante las castas se les delegó la parte más baja de la pirámide social, ya que se consideraba que aquél que tuviese sangre negra, aunque sea una gota, quedaba impuro, aun cuando en 1810 el 10 % de la población era ya descendiente de algún africano, por lo cual comenzaron a decretarse los oficios de pureza por parte de la Iglesia, los cuales consistían en declaraciones sobre los ancestros para deducir si estaban “contaminados” de sangre negra, todo esto aumentaba el menosprecio hacia los afrodescendientes, aunado a un hecho histórico en el que hubo una masacre de negros en la plancha del zócalo en 1537.⁸⁴

⁸⁴ Los esclavos negros exportados hacia América constituyen naturalmente la más evidente de esas poblaciones “con riesgo”. Su número se volvió significativo bastante pronto; se podían contar cerca de setenta y cinco mil individuos en América a finales del siglo XVI, la mayoría originarios de Senegambia y del golfo de Guinea. En lo que se refiere al periodo 1519-1650, México recibió alrededor de ciento veinte mil esclavos negros, es decir, las dos terceras partes de los esclavos importados a la América española. La precocidad de su rebelión y por consiguiente de su caída en la marginalidad es notoria. En 1537 tuvo lugar una primera matanza de negros sublevados o sospechosos de rebelión en México por orden del virrey Mendoza, quien cree haber descubierto un verdadero complot para apoderarse de la ciudad. Para profundizar ver: Baudot, G. et al. (2007) “Sociedad colonial y desviaciones. Marginalidad y resistencia cultural en el México de los virreyes” en: *Poder y desviaciones: Génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica, siglos XVI-XVII*. México: Nueva

En su mayoría, los afrodescendientes fueron mandados a las costas del sur y las minas del norte del país como fuerza de trabajo, hasta el siglo XIX cuando se decreta nula la esclavitud y se dejan de comprar esclavos de África, otorgándoles la libertad. Antes de que esto sucediera también existieron afrodescendientes e incluso africanos que eran libres o bien que obtuvieron su libertad,⁸⁵ por lo cual no todos eran esclavos, lo apuntamos para contribuir a desarticular y desmitificar el pensamiento tan generalizado de creer que todos los africanos eran esclavos.

En este contexto, debemos señalar que para que una nación pueda consolidar su proyecto y extenderlo a toda la población, requiere de un modelo educativo generado desde el propio Estado, en el cual se legitiman y privilegian ciertos conocimientos en función de otros con el fin de sustentar la visión nacional que se pretende consolidar. En la historia de la educación este pensamiento fue impulsado, principalmente, por José Vasconcelos, uno de los más destacados propagadores del nacionalismo cultural mexicano y quien se haría cargo de cimentar las bases de la educación nacional, así como los ideales de ésta para lograr su ideal de mexicano; mediante su pensamiento y acciones buscó consolidar un nacionalismo que integrase las herencias indígena e hispana para construir una identidad,⁸⁶ pues mencionaba que el problema del indio radicaba en la permanencia dentro de un mismo status; según él, éste debía mezclarse para dejar de ser indio y convertirse en mexicano,⁸⁷ considerando que gran parte de esta tarea se llevaría a cabo con la educación y el mestizaje, condicionado éste último sólo a dos raíces: la indígena y la occidental. Con ello

edición [en línea]. Centro de estudios mexicanos y centroamericanos (generado el 11 agosto 2015). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/cemca/1556>, pp. 63-102

⁸⁵ En los primeros tiempos de la colonia, la disminución demográfica de los indígenas y la creciente explotación de las tierras recién conquistadas trae a cientos de africanos bajo el yugo de la esclavitud. Sin embargo, ésta podía modificarse por medio de la manumisión admitida por la ley y por la costumbre, mediante la cual un esclavo obtenía su libertad. La posibilidad jurídica de la manumisión, así como el mestizaje eran medios para dejar de “ser esclavos”; en particular la manumisión podría ser conseguida por gracia o rescate, siendo la primera otorgada por el amo quien “donaba” la libertad al esclavo o bien la manumisión por la modalidad de rescate donde eran los esclavos quienes pagan su libertad con su mismo trabajo y el apoyo de sus familiares. Bernand, C. (2001) *Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas*. Madrid: Fundación Histórica Tavera. Pp. 7-14 y 76. Disponible en: http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000206

⁸⁶ Solana, F. *et al.* (2013) “Política educativa de José Vasconcelos” en *Historia de la Educación Pública en México 1876-1976*, 2º edición, México: FCE, México, p.174

⁸⁷ *Ídem*

Vasconcelos planteaba una sola posibilidad de construcción identitaria, excluyendo a las demás y olvidando la raíz negra.⁸⁸

Al parecer el discurso educativo, a inicios de los años 20' y hasta la fecha, refleja un pensamiento encaminado a ocultar la negritud, de la cual formamos parte, por ello se requiere de un análisis y reflexión sobre cuáles habrían sido las premisas e ideología,⁸⁹ que sustentarían e incluso justificarían que el proyecto educativo ideado y llevado a la práctica por José Vasconcelos se encaminara a ocultar a la tercera raíz. La negritud, otra forma de nombrar a las raíces afrodescendientes, constituye una riqueza cultural y una forma de ver el mundo como otras muchas existentes; sin embargo ha sido históricamente ocultada y/o negada, por ello la gran generalidad no la reconoce, ni mucho menos se reconoce como parte de ella, esto se debe en parte a los ideales que ha establecido el sistema educativo caracterizado por una supervaloración de lo occidental, ligado a la blanquitud del pensamiento⁹⁰, en detrimento de lo nativo y en este caso de la raíz negra.

En México, existe un velo de invisibilidad desde la propia educación respecto al pueblo afrodescendiente, la cual se oficializaría en 1921 con la fundación de la SEP y con ella la institucionalización de la educación pública, dando inicio a diferentes campañas de educación orientadas a construir una sociedad basada en el mestizaje.⁹¹ La negación de la raíz negra y de la población afrodescendiente se agudizaría más en el periodo post-revolucionario, debido a las ideas positivistas y la creación nacionalista, a tal grado que desde principios del siglo XX existe una ausencia por parte de los intelectuales para abordar la temática afrodescendiente, adoptando así en toda América Latina y sobre todo en México

⁸⁸ Para profundizar revisar el capítulo I.

⁸⁹ Consideramos que la ideología se sustentaba en el mestizaje, considerado como la unión de dos raíces: la indígena y europea, argumentando la supremacía de la primera sobre la segunda y ocultando la raíz africana. Para profundizar revisar el capítulo I de este trabajo de investigación.

⁹⁰ Para ampliar, consultar: Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid, España: Ediciones Akal, S. A.

⁹¹ A partir del triunfo de la Revolución mexicana se emprende un conjunto de acciones orientadas a garantizar la formación de la sociedad mestiza. Se desarrollan campañas de educación, se impulsan medidas de higiene social que impiden, por ejemplo, que individuos con “defectos físicos o intelectuales” tengan descendencia. Con base en el desarrollo de la frenología se atribuye a indígenas y afrodescendientes comportamientos calificados como “delincuenciales, viciosos o degenerados”. Los cuales también serían parte de la higiene social que se llevaría a cabo para garantizar el desarrollo de la raza cósmica. Para ampliar ver: Velázquez e Iturralde. (2012) *Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación*, México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-Instituto Nacional de Antropología e Historia.

una especie de darwinismo social⁹² e intelectual apuntando a la construcción de la raza, la cósmica, como la llamaría Vasconcelos, de ahí la escasa información y atención hacia la educación para el pueblo afrodescendiente. Además, es conocido que éstos son excluidos del sistema escolar debido a que no asisten a las escuelas -caso que ocurre en la mayoría de las comunidades de la costa de Oaxaca- dado el contexto de marginación que les rodea, el cual orilla a dedicarse a labores del campo como la cosecha de papaya, limón, la pesca; si no es que ya migraron. En ese sentido, no existen políticas públicas específicas hacia ellos, por lo tanto, no existen políticas educativas.

2.2. Recuperando trabajos en Educación

Se ha desarrollado un trabajo de investigación sobre la educación de las comunidades afrodescendientes e indígenas por parte del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) desde el año 2011, el cual se concentró en analizar los niveles de primaria, educación media y educación superior-universitaria, en donde participaron diferentes países entre ellos México, el cual únicamente fue estudiado a partir de su población indígena, pero no de los pueblos negros, con lo cual se puede observar la casi nula producción de materiales sobre la población afrodescendiente.

Para ahondar un poco más sobre el SITEAL apuntaremos que es un espacio de investigación educativa de tipo cuantitativa y cualitativa, en poblaciones diferentes que van desde niños hasta adultos en América Latina. Este espacio es considerado como uno de los principales portales que tienen incidencia en la construcción de políticas educativas, debido

⁹² Thésée y Carr utilizan el concepto de “darwinismo social” para expresar que existe una ausencia de producción literaria, de investigaciones, de reflexiones sobre el pueblo afrodescendiente y ello pareciera deberse a que se busca no hablar de la tercera raíz que nos constituye buscando con ello que no se estudie, no se nombre y por tanto se oculte y rodee de silencio. Es decir, el darwinismo social como ocultamiento del otro que se piensa “no merece pertenecer a la historia” por ser heredero de años de esclavitud y pensarlo como inferior y por tanto no hablar de él, no escribir de él, no concederle la palabra, lo orillará por ende a desaparecer, lo cual desemboca directamente en el racismo y etnocidio. Para ampliar consultar:

Thésée y Carr. (2012) “The 2011 International Year for People of African Descent (IYPAD): The paradox of colonized invisibility within the promise of mainstream visibility” Decolonization: Indigeneity, Education & Society Vol. 1, No. 1. Disponible en: [http://www.researchgate.net/profile/Paul_Carr/publication/265602678_The_2011_International_Year_for_People_of_African_Descent_\(IYPAD\)_The_paradox_of_colonized_invisibility_within_the_promise_of_mainstream_visibility/links/54165ad90cf2bb7347db47fb.pdf](http://www.researchgate.net/profile/Paul_Carr/publication/265602678_The_2011_International_Year_for_People_of_African_Descent_(IYPAD)_The_paradox_of_colonized_invisibility_within_the_promise_of_mainstream_visibility/links/54165ad90cf2bb7347db47fb.pdf)

a que está destinado a los estudiosos de la educación, pero sobre todo a aquellas personas que se encuentran directamente relacionadas con hacer válido y garantizar el derecho a la educación, desde su acceso hasta la conclusión.

Como parte de su trabajo se elaboró el Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina, como una iniciativa del IPE-UNESCO, Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos. A través de los datos que aporta busca contribuir a la creación y desarrollo de políticas educativas en los países donde realizan los estudios, de ahí la importancia de observar que en México los únicos estudios que se realizaron fueron destinados a la población indígena, dejando de lado a la población afrodescendiente que también forma parte de nuestra diversidad y población. El informe ofrece una mirada general a la historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, mostrando sobre todo el contexto de desigualdad que les rodea, en este capítulo también se ofrecen datos del perfil demográfico. Asimismo, aborda de manera puntual los avances, así como principales indicadores que alcanzan distintas poblaciones en los diferentes países analizados respecto al acceso a la educación formal.

En el tercer capítulo del informe se muestran diferentes aspectos que regulan la relación entre los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y el propio Estado, es justamente en este capítulo donde se construye un marco normativo que busca impulsar iniciativas y avances en políticas educativas de cada uno de los países estudiados, recordando que México sólo fue estudiado en su población indígena, las recomendaciones y el marco normativo encaminado a la creación de políticas educativas sólo es para ellos, dejando de lado a la población afrodescendiente. Finalmente, en el último capítulo se presentan diferentes entrevistas realizadas para conocer desde las comunidades o el Estado los principales acuerdos y conflictos que se tienen. Cabe señalar que este estudio se aboca a población indígena en el caso de los países de Ecuador, Guatemala, México y Perú, por otra parte para estudiar a la población afrodescendiente se abocaron a los países de Brasil,

Colombia y República Dominicana,⁹³ lo cual es una muestra de una reclasificación de los indígenas y los negros, como ya lo ha señalado Quijano.⁹⁴

Es necesario apuntar que el año 2011 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el año internacional del pueblo afrodescendiente, lo cual abrió paso a la reflexión y diálogo sobre la presencia africana en nuestro país, sin embargo; a excepción de los trabajos realizados por la Mtra. Cristina Masferrer y la Dra. María Elisa Velázquez sobre recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP), referentes a los criterios básicos que deben enmarcarse en la producción de libros de texto, debemos señalar que dichas recomendaciones no fueron ejecutadas por la SEP debido a que en el momento en que se brindaron, se encontraba el cambio de autoridades en dicha administración gubernamental, como dijo la Mtra. Cristina Masferrer en entrevista:

[...] el problema con los libros de texto no es tanto la repercusión de los libros de texto, no es tanto local, tiene más que ver con una cuestión de impacto federal, en todos los estados, en todas las localidades y en todo México prácticamente, entonces desde el Estado, nos reunimos una vez con la Dra. María Elisa, osea, la Dra. María Elisa y yo nos reunimos con el área de planes y programas de la SEP y les planteamos lo problemas y la importancia de incluirlo y sí estaban interesados, pero como en todas las instancias gubernamentales cada seis años cambian de personal y de todo, entonces estaban justo a punto de cambiar y nos dijeron “sí está muy interesante qué maravilla, sí habría que hacerlo, pero ahorita justo nos van a cambiar.” Nos dieron los planes y programas para que los revisáramos, yo los revisé, pero me di cuenta que no había mucha vía para continuar por ese lado, porque el problema no son tanto los planes y programas que también ahí se pueden incluir muchas cosas, en realidad para mí el problema más grande era la traducción, pasar de los planes y programas a los libros, los materiales educativos, no solamente los libros y luego de ahí el trabajo con los maestros.

En la conversación con la Mtra. Masferrer llegamos a la conclusión que el Sistema Educativo Nacional funciona a partir de un aparato muy complejo de procedimientos, en los cuales muchas veces se antepone la cuestión política y sexenal a los propios objetivos del sistema escolarizado educativo. No basta con realizar libros de texto con pertinencia cultural, es necesario trabajar la formación docente en la interculturalidad, realizar la estructuración de planes y programas de estudio con las propias comunidades

⁹³ Para abundar en el informe consultar: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Informe SITEAL 2011: La educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Disponible en: http://www.siteal.iipe-oei.org/informe_2011

⁹⁴ Ver: Quijano, A. (1992) “Raza”, “Etnia” y “Nación” en Mariategui. Cuestiones abiertas, en *JCM y Europa: La otra cara del descubrimiento*, Lima, Perú: Amauta. Disponible en <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/59.pdf>

afrodescendientes, entre otros espacios donde se pueda realizar un dialogo intercultural entre los principales actores educativos, desde las instituciones encargadas de elaborar materiales educativos hasta aquellas encargadas de la planeación educativa nacional.

Bueno sí habría que revisar los planes y programas y señalar en dónde se tendrían que incluir, pero también estar muy cuidadosos al momento de ver los libros –después de eso, eso tuvo que haber sido hace no sé cuántos años, en el 2011 (sic)- después de eso en 2014 nos reunimos con la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe y empezamos a platicar y ellos estaban muy interesados en que se hiciera algo al respecto, pero ellos no hacen los libros, entonces ahí está el otro detalle digamos; con ellos nos volvimos a reunir ahora en 2015 y les entregamos una serie de lineamientos y criterios básicos para la elaboración de planes, programas, libros y otros materiales educativos, entonces hicimos los lineamientos y se los enviamos de tal forma que digamos ellos deberían considerar esos criterios básicos y son tal cual los criterios básicos, no les estamos pidiendo que hagan una maravilla, después de eso, si es que ellos integran eso a los planes y programas, dijeron que van a ver la posibilidad para llamarnos y hacer la revisión de los libros o para ver de qué manera podemos contribuir, no hacer los libros propiamente, pero si a revisar los contenidos o hacer alguna recomendación.⁹⁵

Aquí sólo me reservo un breve comentario sobre la burocracia que rodea a la administración, gestión y política educativa y que en ocasiones detiene el proceso de investigación en la educación y sobre todo se detiene el camino hacia la construcción de una educación más justa y equitativa.

A partir del año 2015, la ONU declaró el inicio del *Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, Justicia y Desarrollo*,⁹⁶ con lo cual se busca que de forma internacional se visibilice a la población afrodescendiente como un grupo que debe ser reconocido en sus derechos y deben realizarse acciones para protegerlos, lejos de analizar aquí el discurso y la visión –incluso- paternalista que pudiera parecer esta acción que realiza la ONU, me limitaré a mencionar que al hablar de acciones encaminadas al reconocimiento del otro, de la “vocación de hombre”⁹⁷ del otro, es necesario desligarse de un modelo económico, político y educativo, donde la visión del humano que se tenga sea una donde éste merezca su reconocimiento como tal y no sólo para contribuir a fines económicos. Como apunta Paulo Freire en su *Pedagogía del oprimido*, es necesario, de una

⁹⁵ Para revisar la entrevista completa, ver anexos.

⁹⁶ Organización de las Naciones Unidas. 2015-2024. Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Disponible en: <http://www.un.org/es/events/african-descendant-decade/>

⁹⁷ Como menciona Paulo Freire: Vocación de hombres. Vocación negada, más afirmada en la propia negación. Vocación negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores. Afirmada en el ansia de libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. Para ampliar consultar: Freire, P. (1999) *Pedagogía del Oprimido*, México: Siglo XXI. p. 29.

pedagogía elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos, en lucha permanente de recuperación de su humanidad,⁹⁸ convirtiéndose en una acción que de una u otra forma puede brindar una pauta para el reconocimiento social, jurídico, cultural y educativo de los afrodescendientes.

En ese sentido, un ejemplo del ocultamiento radica en la producción de libros de texto, así como en los planes y programas de estudio de la SEP donde es casi nula la mención al pueblo negro como parte de la raíz mexicana y conformación de identidad, se alude a los libros de texto pues éstos son de distribución obligatoria nacional, gratuitos⁹⁹ y el referente para formarse las primeras ideas, desde la educación básica, sobre conocimiento del medio que nos rodea, ya que ofrecen saberes que van desde las matemáticas hasta la formación cívica y ética.

Si bien es cierto que se brinda el espacio a los afrodescendientes para formar parte del sistema escolarizado, es necesario apuntar que no se reconoce desde ese mismo sistema los aportes tanto culturales, como científicos que los afrodescendientes han realizado a la nación mexicana, así como la propia conformación identitaria, como menciona la Mtra. Cristina Masferrer “Se trata de una deuda histórica apremiante incluir una visión más amplia de la historia en la educación de nuestro país, así como información que colabore a erradicar la discriminación.”¹⁰⁰

2.3. Acciones desde el pueblo negro para la educación

Todo camino inicia por un principio. Desde los pueblos afrodescendientes se han realizado diferentes acciones para que se abra un espacio de reflexión y se realicen trabajos desde la educación para dejar de ocultar su historia y presente, algunas de ellas son:

⁹⁸ Freire, P. *Op. Cit.* p. 30

⁹⁹ Masferrer, C. (2011) “La enseñanza sobre los africanos y afrodescendientes en la educación primaria y secundaria en México”, *Afrodescendencia aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe*, México: CINU. pp. 150-155. Disponible en: <http://www.cinu.mx/AFRODESCENDENCIA.pdf>

¹⁰⁰ Masferrer, C. (2014) “Aquí antes se llamaba Poza Verde. Conocimientos de niños de la Costa Chica sobre su pueblo y lo negro”. Tesis de Maestría en Antropología Social, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, p. 11

El Foro *Afromexicanos por el reconocimiento constitucional de los pueblos negros de México*, realizado en julio de 2007, en Morelos, donde se contempló la promoción de una educación alternativa de acuerdo a las diferencias contextuales y étnicas de cada región, así como la inclusión de los pueblos negros en los contenidos curriculares a nivel nacional,¹⁰¹ lo cual nos muestra una demanda de los pueblos negros para ser contemplados en los contenidos que se brindan y con ello resarcir la deuda histórica que se tiene desde la educación formal y escolarizada hacia ellos, sobre todo en los contenidos que corresponden a historia.

Asimismo, en el XIII Encuentro de Pueblos Negros, celebrado en El Pitayo, Cuajinicuilapa, Guerrero, del 11 al 13 de marzo de 2011,¹⁰² se ratificó esta declaratoria. La mesa de discusión sobre educación de este evento consideró la inclusión de “la historia y el aporte de los pueblos afros en México y la situación de las comunidades actualmente” en los programas educativos y en los libros de texto. De acuerdo a la propuesta, debe encaminarse a mostrar la historia y los aportes de la población afrodescendiente de México, así como las problemáticas que enfrenta.¹⁰³

A doce años de realizado el Foro *Afromexicanos por el reconocimiento constitucional de los pueblos negros de México* la demanda sigue vigente, especificando que éstos deben ser incluidos en los programas de estudio así como en los libros de texto, aquí debo señalar que también debe hablarse de la población afrodescendiente desde el Plan Sectorial de Educación, para que pueda bajar a los planes y programas de estudio de la educación primaria, en este caso, a los libros de texto y sobre todo a la formación que reciben los docentes, quienes son en todo caso los que resuelven qué contenidos abarcar de forma más precisa y cuáles no, abundaré en ello cuando exponga lo referente a la práctica de campo realizada.

¹⁰¹ Reyes, Rodríguez y Ziga (2012), *De Afromexicanos a pueblo negro*, México: PUMC-UNAM, 2da. Ed., pp. 38-41

¹⁰² Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. “XIII Encuentro de pueblos negros: Relatoría”. Disponible en: <http://diversidadcultural.mx/index.php/Enterate/xiii-encuentro-de-pueblos-negros-relatoria.html>

¹⁰³ Masferrer, C. (2014) “Aquí antes se llamaba Poza Verde. Conocimientos de niños de la Costa Chica sobre su pueblo y lo negro”. Tesis de Maestría en Antropología Social, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, p. 339

La Mtra. Cristina Masferrer ha sido una de las principales investigadoras que se ha abocado al estudio de la población afrodescendiente para impulsar su reconocimiento, tanto en los libros de texto como en el sistema escolar en general, es por ello que a través de sus estudios sabemos que en el encuentro de los pueblos negros, Israel Reyes uno de los principales líderes que buscan el reconocimiento del pueblo negro, actualmente coordinador de AFRICA AC y de la Red por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Negro de México, espacio donde han realizado un acompañamiento a diferentes investigadores para que comiencen a realizar cambios en los planes y programas de educación con el fin de concretar una propuesta educativa que incluya dos ejes: uno histórico (desde la esclavitud hasta la abolición), y otro que muestre los aportes de los africanos y afrodescendientes en el plano económico, cultural y social.¹⁰⁴

Asimismo, en el *VII Encuentro de la Raíz Afromexicana* llevado a cabo en Santo Domingo Armenta, Oaxaca en 2012, se llevó a cabo la mesa de diálogo “Educación, cultura y tradiciones del Pueblo negro”, en donde se buscó que la identidad afromexicana se ubicara como un elemento central, recalcando la importancia de la cultura local y la identidad en la educación, de ahí que algunas de las propuestas fueran las siguientes:

- Revisión inmediata de la currícula en la educación formal que vaya de acuerdo con el contexto Afromexicano.
- Contar con docentes que entiendan nuestro contexto para poder tener una educación más objetiva.
- Tener incidencia en los medios de comunicación masiva para el fortalecimiento de nuestra propia cultura.¹⁰⁵

En este espacio se vuelve a remarcar la importancia que tiene la educación como parte fundamental en la construcción de las identidades, así como en su conocimiento y reconocimiento, de ahí que una demanda constante se situó en el currículum y en la

¹⁰⁴ *Íbidem.* p. 357

¹⁰⁵ *Íbidem.* p. 341

producción de libros de texto. Aquí apunto algunas acciones que se han dado desde el espacio educativo formal y no formal por investigar y dar a conocer la historia de los pueblos afrodescendientes, las cuales se han cristalizado mediante festivales, foros académicos y exposiciones:

Entre ellos deben mencionarse los encuentros y publicaciones de afromexicanos organizados por el programa Nuestra Tercera Raíz de la Dirección de Culturas Populares del Conaculta (1990-1998), el Festival Afrocaribeño en el estado de Veracruz (1994 hasta la fecha), los Encuentros de Pueblos Negros llevados a cabo desde 1997 en las comunidades de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero hasta la fecha, la apertura del Museo de Culturas Afromestizas en Cuajinicuilapa, Guerrero (1998), el seminario Africanos y Afrodescendientes en México del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 1997 a la fecha), que en colaboración con el Proyecto Internacional AFRODESC ha llevado a cabo congresos nacionales e internacionales, talleres, cursos y conferencias, los coloquios de Africanías organizados también por el INAH desde 2004 hasta la fecha, así como la colección de libros sobre el tema titulada Africanía, que hasta la fecha cuenta con siete volúmenes. Asimismo, deben mencionarse las actividades que han llevado a cabo el programa universitario México Nacional Multicultural y los seminarios del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM. En ese sentido, debe señalarse que la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es la única institución educativa que cuenta con una línea de investigación específica para la formación de estudiantes de maestría y doctorado en este tema adscrita al Posgrado de Historia y Etnohistoria. Es importante hacer notar que la antropóloga Luz María Martínez Montiel fue invitada desde 1994 por el entonces director de la UNESCO a representar a México en el Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo de la UNESCO, creado con la finalidad de impulsar y fortalecer las acciones a favor de la investigación y difusión del comercio de personas esclavizadas, en particular del comercio transatlántico. El Comité fue reestructurado en 2009 y la historiadora y antropóloga María Elisa Velázquez fue invitada por el director de la UNESCO a formar parte de este comité, como representante de México y países de Centro América. Ese año fue elegida como vicepresidenta, y en 2011 como presidenta del Comité.¹⁰⁶

Sin embargo, en la práctica, estas iniciativas y reconocimientos no han sido suficientes ni han tenido la repercusión necesaria para la valoración social de las culturas de origen africano en México, entre otras causas, porque no han contado con la difusión necesaria, el interés, seguimiento y apoyo institucionales, gubernamentales y administrativos a largo plazo y han hecho falta políticas públicas que aseguren su permanencia. Es importante notar que no se han llevado a cabo diagnósticos ni evaluaciones completas e integrales que ofrezcan pautas y líneas de acción para realizar actividades y acciones que atiendan este problema.

¹⁰⁶ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. *Afrodescendencia. Población afrodescendiente en México*. (Sin Año). Disponible en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP_Afrodesc_ACCSS_OK.pdf

2.4. Análisis de libros de texto

Para abordar esta parte del trabajo de titulación nos sostendremos en el trabajo realizado por la Dra. Dolores Ballesteros, que en su tesis de Doctorado sitúa como objetivo central el analizar las transformaciones y permanencias en la producción de libros de texto de Historia de México en la Educación Secundaria de 1993 a 2012,¹⁰⁷ de ella rescato que los libros de texto generan también una conciencia nacional, en su análisis recurre a Bourdieu en un marco teórico-metodológico basado en la teoría de los campos, en donde considera al libro de texto como un “productor de identidad” aquí agregaríamos que también se considera al libro de texto como un reproductor de identidades enfocándose en aquellas que son las reconocidas desde el Estado, las mestizas, ello basta con hojear brevemente los libros de texto actuales en donde la mayoría de imágenes y textos no están enfocados al reconocimiento de la población afrodescendiente.¹⁰⁸

Por su parte, la Mtra. Cristina Masferrer se ha dedicado de manera más detenida al análisis de los libros de texto de educación primaria, abarcando desde español hasta historia. Sin su trabajo, el nuestro prácticamente comenzaría desde cero. Al realizar esa búsqueda en los libros de texto, Masferrer, en su tesis de Maestría, se detiene en el libro de quinto grado de historia, cuando se hablan de las minorías y menciona:

Los menonitas, los judíos, los negros y los asiáticos, que no llegan a ser más del 1% de los mexicanos, presentarlos como un grupo de tamaño tan reducido limita su importancia, además, no queda claro quiénes son los “negros”. Los asiáticos fueron agrupados por tener un origen continental común, los menonitas por su origen étnico, los judíos por su origen étnico y religioso, no obstante, aparentemente los negros se agruparon por una sola característica de la apariencia física. Ello fomenta la idea de que en el caso de los “negros”, el color de la piel es más importante que el origen continental, étnico o religioso. Además, aun cuando las personas de origen africano han estado en este territorio desde antes que México se constituyera como un país, en este libro se muestra a los “negros” como una minoría de origen extranjero.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ballesteros, M. (mayo 2014). Tesis doctoral: “El presente del pasado y la construcción de identidad(es). Continuidades y cambios en la producción de los libros de texto de historia de México de educación secundaria (1993-2012)”, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

¹⁰⁸ Se muestran algunas imágenes en la parte de Anexos que ilustra lo que mencionamos.

¹⁰⁹ Masferrer, C. (2014) “Aquí antes se llamaba Poza Verde. Conocimientos de niños de la Costa Chica sobre su pueblo y lo negro”. Tesis de Maestría en Antropología Social, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, p. 384

Lo anterior contribuye al desconocimiento de nuestra tercera raíz, desde los libros de texto que son libros obligatorios en las escuelas de educación básica, aun en las particulares, de ahí que la información que contienen los libros es poca y presenta errores significativos que originan que a la raíz negra de México se le siga viendo como algo ajeno a nuestra diversidad, es así que aunque pareciera que los libros buscan mostrar a esa raíz negra que poseemos, en el fondo parece que buscan seguir perpetuando el ocultamiento hacia la misma, pero con formas más discretas, debido a que la omisión “no es completa” al dedicar un espacio de los libros para hablar de ellos, en lo que no se repara es que dicha información es incompleta y equivocada. Nombrar no explica quiénes son, ni que forman parte de nuestra diversidad.

Otro ejemplo que analiza la Mtra. Masferrer aparece en el libro de historia de cuarto grado de primaria y que me gustaría exponer aquí, consiste en el análisis que ella realiza de un texto en ese libro en donde:

Se indica que la humanidad se originó en África. Posteriormente se explica que en América había grupos de cazadores recolectores, y para ilustrar el tema se utilizan imágenes de grupos contemporáneos de África y el sureste asiático acompañadas de un texto explicativo que dice “aún existen grupos que usan técnicas de caza parecidas a las de los antiguos nómadas” [...] asociando así a africanos y asiáticos de piel oscura con los “antiguos nómadas”. Pero lo más grave es que debajo de estas fotografías se presenta un dibujo con primates no humanos¹¹⁰

Esta investigación menciona que desde el 2010 se ha sugerido que ese tipo de imágenes fomentan la relación y asociación entre la población negra y el salvajismo, como en el ejemplo anterior, a los negros y los simios, difundiéndose esta idea entre los estudiantes considerándola como real. En su trabajo de campo Cristina Masferrer observó que cuando preguntaba a los estudiantes sobre la historia de los negros, ellos mencionaban que antes eran changos y comían carne cruda. Lo anterior ejemplifica perfectamente lo que puede llevar a crear la información vertida en un libro de texto acerca de una población —en nuestro caso la población afrodescendiente— y cómo estas ideas erróneas se reproducen entre los propios estudiantes. Ideas que se introyectan en la sociedad, en los medios masivos y en las conductas sociales.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 377

Otro ejemplo que deseo retomar de esta investigación es la revisión al libro de texto de cuarto grado de primaria, sobre el cual Masferrer menciona que:

Tiene otro error importante en lo que se refiere al periodo virreinal. Se dice que en 1553 había más de 20 mil africanos, lo que alarmó al Virrey, quien prohibió la entrada de más africanos [...]. El virrey no hizo tal cosa y aún si lo hubiese hecho sabemos que llegaron muchas más personas de África durante los siguientes doscientos años, cuando menos. De hecho, es bien sabido que la trata de esclavos incrementó precisamente a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Este error facilita que tanto maestros como alumnos piensen que después de 1553 no arribaron más africanos, lo que ocasiona que la presencia y contribuciones de esta población sean percibidas como insignificantes.¹¹¹

Lo anterior es preocupante debido a que la información crea construcciones mentales y sociales, repitiendo la información que se brinda en los libros de texto con errores graves que pintan un imaginario diferente al que realmente existió y existe en la actualidad. Es importante señalar que no se valora la diferencia, se discrimina y ello puede ser porque tenemos tan incorporado el discurso desde el Estado-Nación, el discurso del modelo de hombre europeo como el único válido a tal grado que llega un momento en el cual uno mismo rechaza la diferencia y la discrimina. Apuntando que la discriminación niega al otro la posibilidad de Ser, es decir se le niega el derecho a la diferencia. Siendo esto parte de la colonización iniciada en el siglo XVI.¹¹² Considero que el ocultamiento que se realiza del pueblo negro en los libros de texto y planes de estudio es consecuencia de la educación colonial y eurocentrista que tenemos, producto de años de repetir un discurso occidental de la supremacía de las razas, que inicia desde la educación básica extendiéndose hasta la Universidad.

2.5. Plan Sectorial de Educación 2013-2018

Líneas arriba mencionábamos la importancia que tiene el Plan Sectorial de Educación en la construcción de los planes y programas de texto que se materializan en libros de texto y a su vez en las clases que se brindarán a los estudiantes por parte de los docentes, de ahí que sea necesario revisar dentro del Sistema Educativo, el nivel de reconocimiento que se tiene hacia el pueblo afrodescendiente. Para empezar, debemos apuntar que el Plan Sectorial de Educación en nuestro país es sexenal, es decir, cada que cambia un gobierno también el

¹¹¹ *Ibidem*, p. 380

¹¹² Eudave, E. (2017) Tesis doctoral “A imagen y semejanza. La colonización del ser y estar indígenas en la Historia general de las cosas de Nueva España” UNAM.

Plan Nacional lo hace de acuerdo a los ejes que contenga el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno en curso, el cual a su vez se desprende de un mandato constitucional en el cual se señalan metas y estrategias específicas. Para el 2013-2018, se establecieron cinco metas a nivel nacional:

- 1.- México en Paz
- 2.- México Incluyente
- 3.- México con Educación de Calidad
- 4.- México Próspero
- 5.- México con Responsabilidad Global

De acuerdo a lo anterior se puede observar que el Plan Sectorial de Educación (PSE) elaborado por la Secretaría de Educación Pública, tenía como principal meta “un México con Educación de Calidad.” En este plan no se aprecia ningún lineamiento referente a la diversidad cultural en educación. En ese sexenio la educación se concentró en la calidad, considerándola como un instrumento que ayudaría a superar la desigualdad entre los mexicanos, fomentando oportunidades para todos, desde una visión economista no pedagógica. Señalo lo anterior porque pareciera muy delgada la línea que separa a la educación de la economía, dado que la primera es considerada como una herramienta fundamental para la movilidad social-económica, más que pensar en ella como una posibilidad de conocerse, como una herramienta para valorar la propia cultura y las otras distintas que existen, como un espacio para el reconocimiento de la diversidad y el desarrollo integral del ser humano.

Cabe señalar que el Plan Sectorial de Educación trazó y detalló los objetivos y líneas de acción a desarrollarse en la educación básica, la media superior, la formación para el trabajo, deporte y cultura, de ahí la importancia que desde este plan se hubiera abierto el espacio para el diálogo sobre la diversidad y el pueblo afrodescendiente. Lo cual no se hizo. En una revisión del PSE encontramos que en las más de 100 páginas que lo componen sólo se menciona una sola vez la palabra afrodescendiente como parte de las estrategias del objetivo tres, que supuestamente buscaba “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad

educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa,”¹¹³ específicamente en la página 57 se explica la estrategia para alcanzar el objetivo, concentrándose en “promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación de grupos vulnerables”¹¹⁴ y más adelante en la línea de acción señala que busca “promover acciones interinstitucionales que involucren la participación de poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, tendientes a la inclusión y equidad educativa.”¹¹⁵

Según la descripción de este objetivo, sólo una educación que incluya a todos los grupos de la población permitirá la democratización de la productividad y la construcción de una sociedad más justa, sin embargo, sólo se nombra una vez al pueblo afrodescendiente a diferencia de los pueblos originarios, también llamados indígenas que son nombrados más de quince veces, ya sea para referirse a sus comunidades, sus escuelas, entre otros elementos, con esto no queremos dar a entender que de la cantidad de veces que se menciona en el documento a una población es la importancia que se le concede, sin embargo; deseamos mostrar que es importante comenzar a nombrarlas en los documentos oficiales y que estructuran la organización de los lineamientos que se desarrollarán en la educación dependiente de la SEP.

Por otra parte, el Programa Especial de Educación Intercultural (PEEI) 2014-2018, contempló a las poblaciones afrodescendientes, y también se desprendía del Plan Nacional de Desarrollo que constituye la base para el ejercicio de planeación sexenal, del cual se derivaron los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, que determinaron las prioridades nacionales y orientaron las políticas públicas de los diversos sectores. En este plan se menciona que la Ley General de Educación establece que uno de los objetivos de la educación que imparte el Estado es promover la igualdad ante la ley de toda la población, la no violencia, el conocimiento y respeto de los derechos humanos. En este diseño, la educación es uno de los terrenos más importantes y resulta indispensable

¹¹³ Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación 2013-2018, p. 54. Disponible en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 58

¹¹⁵ *Ídem*

plantearse una formación para la interculturalidad que incluya los elementos básicos de un trato equitativo y respetuoso entre miembros diversos de la sociedad mexicana que abrigan diferentes visiones del mundo, distintas formas de organización social y variados proyectos de futuro, que se manifiestan en lenguas y formas de expresión igualmente diversas.¹¹⁶ Es decir, permitiría la posibilidad de que mediante esta Ley se pueda brindar una educación para la diversidad con respeto a la diferencia, con el propósito de impulsar la mejora en la calidad de la educación dirigida a la población indígena, afrodescendiente y migrante del país y en general a toda la educación destinada a los mexicanos. Es importante señalar que el PEEI tenía como principal objetivo disminuir el bajo logro académico y las grandes diferencias educativas entre la población indígena, migrante y afrodescendiente, habría que revisar si esto fue logrado o no durante el sexenio pasado, un trabajo que bien podría abarcar otro tema de titulación.

De esta forma, el Sistema Educativo Nacional (SEN) se encuentra en una lógica fundada bajo la ideología del mestizaje, estableciendo la idea de lo nacional como lo occidentalmente blanco y avanzado, prevaleciendo en detrimento de las poblaciones originarias y afrodescendientes, con el fin de crear una homogeneidad. Es importante mencionar que el mismo programa reconoce que desde el inicio de la estructuración del SEN existe una desigualdad inicial y ésta radica en que el sujeto pedagógico es visto como el mestizo que forma parte ya de una sociedad homogénea, dejando de lado a los otros por ser diferentes, es decir, “a las poblaciones vulnerables” como menciona el PSE, en donde entran los indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, las mujeres y otros grupos marginados, de ahí que se creen justamente “programas especiales” para tratar de atender a estas poblaciones.

Por ello, aunque reconozco el avance que se ha tenido en la propia estructuración de la educación desde el Estado, considero que no es suficiente, pues si bien es cierto que a través de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), se buscó coadyuvar al logro de la calidad educativa en la población originaria, al promover la

¹¹⁶Para ampliar consultar: Secretaria de Gobernación. Programa especial de educación Intercultural y bilingüe 2013-2018. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342484&fecha=28/04/2014

educación intercultural y bilingüe en todos los niveles educativos, es decir, de manera transversal, entonces la pregunta obligada es: ¿por qué sigue existiendo un ocultamiento y olvido de diferentes grupos culturales en la educación de nuestro país? Sobre todo ante el ocultamiento y el olvido de nuestra tercera raíz en la educación de todos los niveles, además de continuar una persistente discriminación hacia el otro y lo otro, para ello veamos algunos datos proporcionados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED):

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010, del CONAPRED, 19.5% de las minorías étnicas en México considera que su principal problema es la discriminación; 39.1% consideran que no tienen las mismas oportunidades para conseguir trabajo, y 33% que no las tienen para conseguir apoyos gubernamentales. Estos temas se relacionan con asuntos de intolerancia. Según expresiones del propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ser indígena o afrodescendiente en México significa que hay mayores probabilidades de tener poca o nula educación, no tener acceso a servicios básicos de salud y vivir en familias sin ingresos fijos.¹¹⁷

Buscando archivos más actuales sobre los trabajos que ha producido el CONAPRED, encontré que en el 2012 se realizó el Reporte sobre la Discriminación en México, el cual tenía como principal objetivo revisar cuáles eran las áreas de avance y retroceso en los últimos años de la lucha antidiscriminatoria. Sin embargo, en el mismo documento se reconoció lo siguiente:

Para aproximarse a la discriminación que se padece en México, también se incluyeron en este ejercicio de análisis otras categorías: la apariencia física y la clase social. A propósito de los grupos seleccionados, entre las omisiones que aquí se cometieron está la situación de discriminación que enfrentan las poblaciones afrodescendientes en México. A pesar de su relevancia, la información con la que se contó a este respecto fue insuficiente y este solo hecho lleva a reclamar para el futuro un mejor ejercicio de visibilización.¹¹⁸

Si revisamos la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del Conapred (2017), no dista mucho el panorama, pues la población afrodescendiente aún está en camino de su reconocimiento y respeto total. Lo cual resulta muy interesante puesto que

¹¹⁷ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre discriminación en México ENADIS 2010. Disponible en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

¹¹⁸ Raphael de la Madrid, R. (marzo 2012) "Reporte sobre la discriminación en México 2012: Introducción general". México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_IntroGral.pdf

estos estudios salen después de haber sido declarado el Año internacional de los afrodescendientes y sobre todo porque el CONAPRED reconoce que aún hay una ausencia significativa sobre estudios que aporten datos “suficientes” para hacer visible al pueblo afrodescendiente en México, con lo cual se refrenda la necesidad y urgencia de elaborar más trabajos de investigación para conocer y reconocer a la tercera raíz que nos conforma.

Es necesario apuntar que una de las principales problemáticas para visibilizar a la población afrodescendiente es la escasa información que existe sobre ellos, desde datos duros hasta historias de vida. La invisibilización de los mismos es también una consecuencia de la frecuente violación de derechos que sufre la población, los cuales van desde derechos al libre tránsito hasta el derecho a recibir educación con pertinencia cultural al igual que todos los mexicanos.

De ahí la importancia que, desde el Plan Nacional de Desarrollo junto con el Plan Sectorial de Educación, independientemente del periodo y gobierno en turno, pueda abrirse el espacio para la reflexión y acción hacia el reconocimiento de la población afrodescendiente en toda la educación destinada a los mexicanos y no sólo en aquella que sea “especialmente” para pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes. En ese sentido, sería importante para futuros trabajos, revisar la conformación de los Planes de estudio del Sistema Nacional Educativo para analizar si hay un avance en el reconocimiento del pueblo afrodescendiente desde la educación formal.

Tercera parte: Práctica de campo. Conocimientos y ocultamientos en la práctica

El que piense que el trabajo de investigación es un camino llano por el cual existe sólo una posibilidad de llegada, jamás ha investigado. Investigar es un camino de ida y vuelta de avances hacia adelante y también hacia atrás. He de confesar que el presente trabajo en su planteamiento inicial no contempló la posibilidad de hacer investigación de campo, sin embargo; y también como característica propia de las investigaciones, conforme éstas van caminando también comienzan a reconfigurarse y a tomar formas propias, en ocasiones no imaginadas por el propio investigador.

Aquí vuelvo a tomar como referencia el trabajo realizado por la Mtra. Cristina Masferrer que he citado, en él trabaja con estudiantes, maestros y líderes de organizaciones por el reconocimiento del pueblo negro en poblaciones negras, tanto de Guerrero como de Oaxaca. Al leer su trabajo me llenó de interés las ideas sobre la identidad, historia y presencia del pueblo negro entre niñas y niños de la Costa que conviven diariamente en un contexto en el que la población puede ser morena, negra, afrodescendiente o afromexicana, es decir, con personas que en muchos casos se reconocen a sí mismas como pertenecientes al pueblo negro de México. Asimismo, muchos de los estudiantes tienen maestros o directores que son parte de algún colectivo, asociación u organización que se vincula directamente con el conocimiento y reconocimiento de la población afrodescendiente, por lo que varios niños y niñas asisten a talleres donde se busca reforzar la identidad y reconocimiento de lo negro. Lo anterior me llevó a una pregunta obligada ¿cuáles serán los conocimientos, los saberes, las referencias que se tienen hacia la tercera raíz en una población en donde no hay movimientos afro para su reconocimiento?

Así que decidí conocerlo de viva voz. La principal razón para realizar el acercamiento con las personas, en este caso maestros y alumnos de educación primaria, específicamente de dos grupos de 5° grado de la Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Oaxaca, se debió a la necesidad de conocer qué es lo que los contenidos relacionados a la afrodescendencia, en conjunto con el trabajo realizado por los docentes, logran comunicar a los estudiantes y conocer si realmente en una escuela alejada

de un contexto relacionado con la afrodescendencia en su cotidianidad y donde no hay una participación de la comunidad que refuerce o reconceptualice los conocimientos brindados por una institución escolar, esto puede presentarse.

La investigación de campo consistió en la realización de entrevistas y cuestionarios de respuesta abierta con estudiantes del 5° grado, ya que el libro que presenta más contenido sobre la población afrodescendiente es el de 4° año, por ello el tipo de investigación que más nos convenía realizar para conocer los aprendizajes que los estudiantes tienen acerca de la población negra, estudiada a través de los libros de texto era justamente la investigación *ex post facto*, es decir, después de que revisaron los contenidos y de haber transcurrido cierto tiempo de su impartición. Es necesario señalar que se decidí que la investigación de campo fuera en Oaxaca, por tratarse de mi tierra de origen y en segunda porque en este Estado en años recientes ha comenzado una gran movilización hacia la difusión y reconocimiento de su tercera raíz, la negra, como el evento realizado por la UNAM “Oaxaca Negra,”¹¹⁹ por citar un ejemplo. Asimismo, fue en Oaxaca que se realizó el Primer Encuentro de Pueblos Negros en el Ciruelo, Pinotepa Nacional en 1997, en donde se buscó visibilizar una Oaxaca en gran parte negra.

Oaxaca es un estado culturalmente diverso, conformado por ocho regiones, 5 familias lingüísticas y decenas de variantes lingüísticas, así como población indígena de diferentes procedencias. Además, está la población afrodescendiente asentada mayoritariamente en la región de la Costa en los distritos de Jamiltepec, Pinotepa Nacional y Juquila, así como en los distritos de Cuicatlán, Pochutla, Juchitán y Tuxtepec. Respecto a los municipios, los de mayor presencia negra son: San José, Estancia Grande, Santo Domingo Armenta, San Juan Bautista de Soto, Santa María Cortijo y Santiago Tapextla, Llano Grande, Tacubaya,

¹¹⁹ La UNAM a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, llevan organizando dos festivales que buscan visibilizar y reconocer a la población afrodescendiente en México. El segundo festival fue realizado en mayo del 2011 en el marco del reconocimiento que realizó a ONU al 2011 como el año Internacional de la población Afrodescendiente. Dicho festival ofreció mesas redondas, conferencias, cine, danza y música realizada desde los pueblos negros de México. Consultar: Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad: Festival Oaxaca Negra. Disponible en: <http://nacionmulticultural.unam.mx/>

Maguey, Santo Domingo Armenta, El Ciruelo, Corralejo, Collantes, el Chivo, La Boquilla, José María Morelos, Paso del Jiote, Río Viejo, Río Grande, Río Verde y Chacahua.

En Oaxaca se han desarrollado líneas de reflexión y estudio así como inicios del reconocimiento de la población negra, lo cual se observa desde organizaciones sociales, producción de escritos, realización de foros y encuentros, así como legislativamente con el reconocimiento de la diversidad cultural oaxaqueña, a propósito de lo anterior comentamos que en el año 2015 se realizó el Segundo Coloquio Internacional de Afrodescendientes donde participaron más de 30 especialistas provenientes de 16 países, quienes reforzaron la propuesta de iniciativa en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Negro Afromexicano de Oaxaca.¹²⁰ Lo anterior con la finalidad de buscar hacer válidos y hacer valer los derechos, no sólo de los pueblos indígenas en un contexto de diversidad, sino también comenzar por el reconocimiento legislativo de la población afrodescendiente.

Como hemos mencionado anteriormente, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística no incluye a la población afrodescendiente en sus censos, sino que la agrupa como población indígena, lo cual no está peleado, ni mucho menos se niega los lazos de hermandad entre ambos grupos. Sin embargo, lo anterior pone a la vista el conflicto que ello genera, pues al catalogarlos como población indígena, se perpetúa la invisibilización de dicho grupo.

La Ley Estatal de los Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas para el Estado de Oaxaca, publicado en el Diario oficial del Gobierno, el 7 de agosto del 2001,¹²¹ reconoce a los pueblos indígenas, amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chochos, chocholtecas, chontales, huaves, ixcatecos, mazatecas, mixes, mixtecos, tríquis, zapotecos y zoques. De acuerdo a esta Ley las comunidades afromexicanas e indígenas que vivan temporalmente o

¹²⁰ Gobierno del Estado de Oaxaca. (2 de mayo del 2015) Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca: “En noviembre Oaxaca será sede del Segundo Coloquio Internacional de Afrodescendientes”. Disponible en: <http://www.oaxaca.gob.mx/en-noviembre-oaxaca-sera-sede-del-segundo-coloquio-internacional-de-afrodescendientes/>

¹²¹ Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, LX Legislatura Constitucional. CIILCEO. Disponible en: <http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/Mex-Mex-Oaxaca-Ley-derechos-pueblos-y-comunidades-indigenas-.pdf>

permanentemente en el territorio se podrán apegar a esta ley, aunque el avance ha sido destacable, se reconocen dos posibles áreas débiles, la primera se refiere a la no especificidad de la ley al referirse a los pueblos afrodescendientes, y la segunda como la misma ley lo indica, se aplica sólo si ellos no se apegan a los derechos que la ley les brinda, el Estado no tiene responsabilidad explícita sobre ellos. Lo anterior presenta un marco en el cual se han dado pasos sólidos en el avance para el reconocimiento del pueblo afrodescendiente y por ello me decidí a elaborar mi trabajo de campo en este Estado.

3.1. Gestión en la escuela

Debo mencionar que los cuestionarios tanto a maestros y estudiantes, estaban destinados a dos escuelas en el sector de Valles Centrales del estado de Oaxaca, sin embargo; en la Escuela Primaria 20 de noviembre, ubicada en el centro del Municipio de San Antonio de la Cal, al comentarles sobre el proyecto de investigación y la posibilidad de platicar con los estudiantes para realizarles algunas preguntas nos informaron que tenían que preguntarles a los padres de familia, lo cual duraría mucho tiempo, también se nos comentó que muchos maestros se molestan cuando alguien trata de medir lo que los estudiantes saben. También y dijeron, y he ahí la preocupación, que si fuera otro tema a lo mejor habría más posibilidades, ante mi desaliento, se me permitió platicar solamente con dos estudiantes, de lo cual obtuve el audio de las preguntas que les formulé y que transcribo de manera total en el apartado de anexos. Debido a lo anterior, los cuestionarios realizados se concentraron a una sola institución siendo esta la Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Colonia Buenos Aires, en la ciudad de Oaxaca.

Para realizar los cuestionarios en la escuela me presenté el primer día de clases, después del regreso de las vacaciones de Semana Santa, el 13 de abril del 2015. Después de exponer el proyecto dijeron que por ser el primer día de clases volviera al día siguiente porque los maestros deberían ponerse de acuerdo con los estudiantes sobre las tareas a seguir. Mi primer temor fue que se les diera una clase completa sobre la afrodescendencia y lo que yo quería conocer a través de los cuestionarios se viera afectado, ya que lo que deseaba conocer era justamente cuáles eran los aprendizajes que tenían los estudiantes respecto a la tercera

raíz obtenidos de su libro de texto y de la exposición por parte de los docentes sobre dichos contenidos.

El 14 de abril regresé a la institución y en esta ocasión el subdirector me comentó que el director se encontraba en una reunión en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que volviera al día siguiente porque si el director no se encontraba en la institución no se podía hacer nada, el 15 de abril regresé a la institución y las puertas estaban cerradas, ese día no hubo labores, aún desconozco los motivos, algunas madres me comentaron que la escuela estaba gestionando cosas en el Municipio y que por eso no hubo clases, que ellas se enteraron cuando fueron a dejar a sus hijos. Finalmente, el jueves 16 regresé a la institución y me dieron 3 días para poder aplicar los cuestionarios.

Lo anterior lo relato, no para señalar la queja, sino para comentar el quehacer de la investigación, ya que pese a que esta aplicación del cuestionario no representaba sino la respuesta a una inquietud de conocer los referentes que se tienen sobre la afrodescendencia en contextos diferentes a las Costas de Oaxaca y Guerrero, en realidad me permitió palpar las gestiones y dificultades que se presentan al dialogar con instituciones escolares sobre temas que consideran poco relevantes como es el caso de la tercera raíz. Asimismo, comprobé que, en muchas ocasiones, lo cual digo por mi experiencia y de otros compañeros que se encuentran elaborando sus trabajos de titulación, la dificultad de llegar a la conclusión de esta etapa radica en el camino largo para lograr dialogar con las instituciones y responsables de los procesos, recursos y materiales que deseamos analizar y sobre los que pretendemos reflexionar.

Volviendo a mi intervención, los cuestionarios se realizaron en dos grupos de quinto año, correspondientes al grupo “A” y el grupo “B”, el primero atendido por la maestra Patricia Bolaños Villegas conformado por 13 estudiantes y el segundo atendido por el maestro Oscar Enrique Zárate Rojas conformado por 18 estudiantes. Al iniciar la plática con ellos para plantearles el cuestionario les comenté que necesitaba de su apoyo para contestar algunas preguntas y que en nada afectaría su calificación, por ello eran libres de elegir poner o no su nombre en el cuestionario, lo que si requería era su más sincera respuesta, es por ello que en

varios cuestionarios no aparecen los nombres de los estudiantes. Además, los cuestionarios sólo aspiraban a conocer en voz de quienes conviven con los libros de texto, sobre lo que han aprendido sobre la tercera raíz. Debo reconocer que la población es pequeña y ello no arroja datos significativos, sin embargo, con ellos no pretendemos generalizar al total de estudiantes de educación básica y sus conocimientos respecto a la tercera raíz, más bien aspiramos a conocer un poco de las tantas historias que ocurren en las aulas de estudio, pretendiendo tener datos más cualitativos que cuantitativos.

3.2. Datos de los cuestionarios. Grupo “A”

En el grupo “A” de los 13 estudiantes que me apoyaron a contestar el cuestionario ninguno mencionó que alguno de los grupos que se “mezclaron” durante el proceso de mestizaje en la época colonial fuera de origen africano, todas las respuestas mencionan a los españoles e indígenas. De ahí la importancia para que en los contenidos referentes a la conformación de nuestra historia se apunte y haga hincapié en que la raíz africana también formó parte de las herencias culturales y biológicas que poseemos, ya que existe un olvido histórico de la misma. Por ejemplo, en el libro de historia de 4° grado de Primaria, en el Bloque III denominado “La conquista de México-Tenochtitlan,” desde la página 90 a la 94,¹²² donde se desarrolla la narración de la llegada de Cortés hasta el 13 de agosto de 1521 cuando los conquistadores apresan a Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, jamás se menciona que junto con los españoles venían también africanos, en ninguna línea se menciona que por la muerte de muchos indígenas víctimas de epidemias, como la viruela, se trajeron más africanos a las recién conquistadas tierras, lo anterior resulta importante ya que se omite la llegada de los africanos en los libros de texto y por ende en la historia nacional con la cual crecemos y nos formamos una visión sobre la constitución de la actual sociedad mexicana.

Una segunda pregunta se concentró en preguntar acerca de sus conocimientos generales, específicamente si habían escuchado hablar sobre la población afrodescendiente, negra o

¹²² Para ampliar consultar: Secretaría de Educación Pública. Historia 4° grado, libro del alumno, “La conquista de México-Tenochtitlan”, ciclo escolar 2014-2015, pp. 90-94. Disponible en: <http://issuu.com/cicloescolar/docs/historia.fix.4to.2014-2015>

afromexiana; la mayoría de las respuestas aludió a la televisión como un espacio en donde habían escuchado la palabra negro, afrodescendiente o afromexicano, dos estudiantes refirieron que las habían escuchado en su casa y una estudiante contestó que las había escuchado en la escuela. Aquí realizo un apunte sobre la necesidad urgente que tenemos los estudiosos y profesionales de la educación de incursionar en los medios de comunicación masiva ya que gran parte de la educación se desarrolla justamente fuera de las aulas de una escuela. De ahí la importancia de contribuir a la investigación y desarrollo de contenidos para medios de comunicación.

En una tercera pregunta dividida en dos, que se abocaba a conocer si los estudiantes sabían sobre la existencia de afrodescendientes, negros o afromexicanos en México y también en Oaxaca, exactamente la mitad de los estudiantes contestó que sí hay afrodescendientes tanto en México,¹²³ como en Oaxaca, asimismo dos estudiantes contestaron que no sabían y cuatro estudiantes contestaron que en el país sí hay afrodescendientes, pero en Oaxaca no. Del grupo 5° “A” la mayoría de los estudiantes comentaron que sí revisaron el tema sobre “El aporte asiático y africano a la cultura virreinal y en la actualidad”, en la materia de historia durante el cuarto grado de primaria. Me pareció muy interesante que un estudiante pusiera en su cuestionario que lo que recordaba al revisar el tema eran las imágenes de cómo cazaban. Con ello recordé lo que la Mtra. Masferrer ha señalado sobre la importancia de poner imágenes verídicas de la población negra, porque a través de ellas también se construye una forma de mirar al otro. De ahí la importancia en la representación visual de los afrodescendientes, negros o afromexicanos sea de una importancia vital, sobre todo en nuestros tiempos que nos encontramos inmersos en una cultura visual.

Para finalizar, el cuestionario preguntaba si consideraban importante aprender sobre los afrodescendientes y por qué, debo aclarar que antes de que contestaran esta pregunta, dado que muchos totalmente desconocían sobre la población afrodescendiente les comenté brevemente quiénes eran, de dónde provenían y que también en Oaxaca, nuestro estado, convivíamos con la raíz negra, las respuestas en su mayoría a la pregunta fueron positivas,

¹²³ Cabe señalar que en Oaxaca al decir “México” se refiere directamente al D.F., hoy CDMX, de ahí que en vez de poner D.F., decidimos poner México puesto que es como conocen y ubican a la capital del país.

argumentando que sería importante conocer de ellos. Me llamó la atención un estudiante que contestó que: “para no ablar algo que les baje la autoestima” (sic), otro estudiante contestó: “para no burlarnos de ellos”, posteriormente –ya terminado el tiempo del cuestionario- me acerqué a ellos y les dije que sus respuestas me habían parecido muy interesantes y me comentaron que su maestra cuando les enseñó el tema les dijo que hay que tener cuidado porque si les decimos negros se ofenden, por eso quieren hablar bien y conocer de ellos para no bajar su autoestima, debo confesar que la respuesta no me ofendió, pues es sabido que desde la academia, los órganos institucionales, e incluso algunos maestros consideran la palabra “negro” como algo peyorativo, sin embargo, como lo comenté ya en el capítulo I de este trabajo, actualmente en muchas comunidades se reconocen totalmente como negros y eso es porque han resignificado el concepto. En realidad, la palabra afrodescendiente es más utilizado por la academia que por la población en general. A los estudiantes les comenté sobre los cambios que ha tenido la palabra “negro” y que en diferentes partes se utiliza, así como se usa moreno, mascogo, afro, afromexicano, afromestizo, afrodescendiente, señalando que al nombrarlos podíamos hacerlo para reconocerlos y no para discriminarlos.

En este grupo también propuse un cuestionario a la maestra encargada del grupo Patricia Bolaños Villegas, quien comentó que a lo largo de su trabajo como maestra sí ha impartido contenidos acerca de la población afrodescendiente, me pareció interesante que cuando se le preguntó sobre su experiencia con los estudiantes al abordar el tema ella contestó que: “Durante las clases impartidas han existido muchas preguntas por la gran cantidad de grupos indígenas del estado y con los cuales se han mezclado”, lo cual nos permite entender que al enseñar contenidos sobre la población afrodescendiente siempre lo hace en relación con la población indígena, también dijo que es importante que dentro de los contenidos curriculares se profundice más en la enseñanza de la tercera raíz para fomentar valores de respeto hacia todas las raíces.

En la última pregunta referente a qué recomendaría ella para mejorar la enseñanza y abordaje de estos temas, me pareció muy interesante que mencionara la palabra discriminación, su recomendación fue la siguiente: “Realizar un estudio más a fondo y no dejar de lado el tema ya que forma parte de nuestro origen. Para evitar la discriminación”.

Después en el recreo cuando le comenté que me pareció muy interesante su respuesta en donde mencionaba que era necesario enseñar los contenidos para evitar la discriminación, me platicó que cuando dio las clases sobre los afrodescendientes al hacer la lluvia de ideas sobre el tema, muchos estudiantes tenían ideas muy erróneas sobre ellos e incluso hacían comentarios muy groseros, señalando que era necesario enseñar sobre los negros para que no se piense o hable mal de ellos.

3.3. Datos de los cuestionarios. Grupo “B”

El grupo 5° “B” se encuentra conformado por 18 estudiantes, de los cuales exactamente la mitad contestó que uno de los grupos que se mezclaron en la época colonial fueron los africanos, me pareció interesante la respuesta de una estudiante que hace una separación entre: “Mestizos y españoles, negros y africanos”, después cuando me acerqué a preguntarle me comentó que su maestro de cuarto grado –quien sigue siendo su maestro ahora en quinto- les dijo que “no todos los negros son africanos y tampoco todos los africanos son negros”, por eso se acordó y puso su respuesta, lo cual nos hace pensar que el maestro enseñó que los primeros africanos introducidos a las Nuevas Tierras, provenían del norte de África y su tez era blanca a diferencia de los africanos que fueron introducidos tiempo después. Sobre ello, al preguntarle al maestro, comentó que él siempre ha sido muy dedicado en sus clases y cuando vio ese tema se puso a investigar para contarles más cosas a los estudiantes.

Avanzando en el cuestionario aplicado a los estudiantes del grupo “B”, esta pregunta me pareció sumamente interesante en las respuestas ya que pese a que la mitad del grupo había contestado que uno de los grupos que se habían mezclado durante la época de la colonia eran los africanos, en el segundo cuestionamiento al preguntarles sobre sus conocimientos generales, si habían escuchado la palabra afrodescendiente, negro o fromestizo, casi el total de los estudiantes dijo que no habían escuchado esas palabras para denominar a un grupo de población, sólo un estudiante contestó: “si tipo de gas que suben otra de los trabajo” (sic), cuando le pregunté sobre su respuesta dijo que el señor que vende gas por su casa le dicen negro por su color de piel y por eso hizo la relación con el gasero.

Un dato importante que se refleja en los cuestionarios se expresa cuando más de la mitad de los estudiantes, al preguntarles si sabían de la existencia de la población afrodescendiente ya sea en México¹²⁴ o en Oaxaca, la respuesta fue que en México si hay afrodescendientes, pero en Oaxaca no los hay. Además, sólo un estudiante respondió que en Oaxaca si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos y que en México no hay, cuando me acerqué especialmente con ese estudiante me comentó que su papá es de un pueblo que se llama “La Boquilla” en la Costa de Oaxaca, donde hay muchos negros y que cuando ha viajado a la ciudad de México no ha visto a nadie que sea negro. Los demás estudiantes mencionaron que no hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México y tampoco en Oaxaca, dos mencionaron que no sabían si hay o no.

La mayoría de los estudiantes comentaron que no revisaron los contenidos que les ofrece el libro de texto de cuarto grado, lo cual es curioso porque el maestro me refirió que sí vieron los contenidos, y de ello es fácil percatarse cuando se les cuestiona sobre los conocimientos que tienen sobre los grupos que se mezclaron durante la época de la colonia. La mayoría de los estudiantes menciona que lo que les gustaría aprender sobre la población afrodescendiente es su vestimenta, qué comen, qué hacen, a qué se dedican, éstas respuestas me parecieron muy interesantes porque dan cuenta que los conocimientos que los estudiantes esperan sobre ellos se refieren al presente del pueblo afrodescendiente, de ahí la importancia de la actualización e incorporación de ejes temáticos que transmitan contenidos que enseñen sobre el pueblo afrodescendiente.

Me gustaría citar aquí algunas respuestas que brindaron los estudiantes cuando se les preguntó si consideraban importante aprender sobre la población llamada afrodescendiente, negra o afromexicana, éstas fueron algunas respuestas: “todos somos igual y no ay que discriminarlos” (sic), “también somos de los negros”, “para que no podamos ser rasistas con personas que son de nuestro tipo” (sic), “porque qué tal si nosotros tenemos un rasgo de ellos”, con las respuestas anteriores nos damos cuenta que varios estudiantes consideran

¹²⁴ Anteriormente explicamos que se le conoce a la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, como “México”

que la tercera raíz puede ser parte de su identidad –sin que ellos lo sepan- por lo cual consideran importante aprender más sobre el pueblo negro. Con esto retomo las ideas de la Dra. Dolores Ballesteros sobre la posibilidad de pensar a los libros de texto como productores de identidad, a lo que agregaría que también funcionan como reforzadores de la misma.

Por último, se cuestionó al maestro de grupo, Oscar Enrique Zárate Rojas, quien nos comentó que a lo largo de su trayectoria como docente ha enseñado contenidos referentes a los aportes africanos a nuestra cultura ya que son parte de los libros de texto, nos dijo que la enseñanza de la historia es difícil sobre todo en la educación primaria y que se necesita mayor información sobre el tema. Al preguntarle si considera que es importante que dentro de los contenidos curriculares se enseñe y profundice más sobre el conocimiento hacia el pueblo afrodescendiente, mencionó que sí, “porque es una forma de conocer el por qué nuestro país y sobre todo nuestro estado es muy diverso en cuanto a cultura, tradiciones y costumbres, sobre todo para tomarle valor y apreciar lo que tenemos”, me parece muy importante que considere al pueblo negro como parte de la diversidad que nos caracteriza en nuestro país y que de ahí rescate su importancia de conocerlos y estudiarlos.

Para mejorar la enseñanza y abordaje de estos temas el profesor comentó que se necesita “buscar formas de resumir los contenidos porque demasiada lectura resulta muy tedioso para los alumnos, el caso es hacerlo más llamativo para mejorar el aprendizaje”, al cuestionarle directamente sobre su respuesta y la aparente contradicción con la que dió a la pregunta número dos, donde nos comentó que hay muy poca información en los libros de texto sobre los afrodescendientes, él me explicó que considera que deberían ponerse más imágenes, aquí rescato la importancia de la representación visual de la población negra en México, ya que en ocasiones la imagen que se presente sobre ellos perdurará por más tiempo que la lectura de un texto sobre ellos.

Respecto a la Escuela Primaria Urbana Federal “20 de noviembre” sólo fue posible realizar dos cuestionarios tipo entrevista a dos estudiantes (ver anexos) quienes comentaron que no recuerdan si revisaron o no el tema sobre los aportes africanos en su libro de cuarto grado,

además de sólo reconocer a la población española y la indígena como parte del mestizaje en el país también comentaron que les gustaría aprender sobre dicha población.

De los cuestionarios realizados en ambas escuelas, sobre todo en la Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, inferimos que no basta con incorporar contenidos en los planes y programas de estudio, así como en los libros de texto sobre la población africana llegada a las nuevas tierras o sobre la población afrodescendiente en la actualidad, sino que es necesario desde diferentes aristas y de manera transversal trabajar sobre el reconocimiento de la tercera raíz desde la educación en nuestro país, ya que el sistema educativo está conformado por actores educativos como estudiantes, profesores, padres de familia y directivos. Además de los materiales y recursos educativos tales como libros de texto, planes y programas de estudio, audiovisuales, entre otros elementos permeados por un ambiente que influye directamente en el aprendizaje y construcción del mundo de los estudiantes.

Conclusiones. Trazos finales para continuar el camino

Durante este trabajo de titulación recorrimos la parte histórica que nos mostró la llegada de población africana a nuestro continente, bajo el sistema esclavista de las potencias colonialistas que arribaron al continente americano. Los primeros africanos que fueron traídos a América pertenecían al África del norte, posteriormente fueron traídos de África subsahariana y central, principalmente, para esclavizarlos en trabajos de explotación de minas, ingenios azucareros y servicio doméstico. Con el tiempo esta raíz africana fue conviviendo con la población originaria, hasta convertirse en parte de la población americana. Después, el sistema de castas reforzó la categorización de la población, privilegiando los saberes y conocimientos “blancos” por encima de los demás.

Por otra parte, revisamos algunos espacios desde los cuales el Sistema Educativo Nacional mexicano ha contribuido al ocultamiento de la raíz negra en las distintas identidades, revisamos que el Sistema Educativo Nacional tiene profundas carencias y deudas en torno al reconocimiento de la población afrodescendiente, en su reconocimiento dentro de las políticas públicas educativas, el Programa Sectorial de Educación, los libros de texto, la formación profesional de los docentes, entre múltiples espacios desde los cuales se sigue ocultando a la tercera raíz. Con ello no queremos decir que no se esté trabajando para su reconocimiento o que exista una total invisibilidad de los mismos, ya que debemos reconocer el trabajo que se está haciendo desde los programas especiales de educación intercultural. Sin embargo, no es suficiente ya que es necesario que desde su propia estructura y con todos sus actores, sin importar si pertenecen o no a la Coordinación General de Educación Bilingüe e Intercultural, o si pertenecen a un tipo de educación especial para “grupos vulnerables”, se reconozca que existe una deuda y un ocultamiento hacia el pueblo afrodescendiente, como menciona la Mtra. Masferrer:

De la época colonial por ejemplo hay ya muchas investigaciones, pero por ejemplo, del tema de la niñez o de la familia o de las mujeres (y la negritud) son contados los trabajos que hay, entonces que esté superado en el sentido que hay muchas, pues sí hay muchas, pero no está superando en el sentido en que faltan muchas investigaciones, eso en el tema histórico, del tema antropológico hay muchas investigaciones sobre Guerrero, Oaxaca y Veracruz y faltan muchas sobre los otros contextos de México, incluso, sobre los mascogos. Sobre los mascogos, prácticamente hay dos investigadores, entonces es poca, digamos que no está superada en ese sentido. Y en términos de ya la relación con la educación, digamos que está peor la cosa porque hay pocas investigaciones que los vinculen. Que sí se ha trabajado por ejemplo desde la historia de la antropología la educación, también desde la psicología prácticamente no se ha abordado el tema. En términos, por ejemplo, del

Derecho no hay investigaciones buenas, lamentablemente hay muy pocas investigaciones y las que hay no son buenas, entonces realmente hay que trabajar. Si se está luchando por el reconocimiento constitucional y se está abogando por una cuestión que tiene que ver con un campo jurídico, pues las investigaciones de esa área son bastante deficientes, pues las investigaciones faltan de muchas cosas, lamentablemente.

Como podemos darnos cuenta este ocultamiento hacia la raíz negra ha sido propiciado desde muchos espacios, entre ellos, el sistema educativo, sostenido en un modelo occidental y eurocentrista, lo cual se puede notar al revisar cómo están organizados los contenidos, cómo están estructurados los temas y a cuáles se les da mayor importancia, de ahí que no sea casual que en los propios libros de texto se minimice la participación e importancia de los africanos y afrodescendientes en la construcción de un México independiente, por citar un ejemplo, la Mtra. Masferrer menciona que:

una cosa importante es que no es que los libros no digan nada, el problema con los libros es que algunos tienen errores, o que de plano la información está equivocada, o sea, los menciona, pero está equivocada en el sentido que es incompleta y al ser incompleta pues es tendenciosa, por ejemplo, se les menciona a los africanos, pero constantemente asociados a la esclavitud y sí pues eran esclavos, pero el detalle están en que no todos eran esclavos.¹²⁵

Lo cual no se menciona de manera puntual en los libros, de ahí que no sólo baste con incorporar contenidos, éstos deben ser correctos y además se debe trabajar también desde otras áreas, como la formación docente. En ese sentido, la importancia de la educación para prevenir y contrarrestar el racismo y la discriminación hacia diferentes culturas, formas de pensar y en general ante el otro, es crucial, de ahí la importancia en analizar cómo se ha construido la educación, sobre todo la nacionalista que nos permea, en donde únicamente hay posibilidad para una sola lengua, un solo curriculum, una sola forma de ser, a tal grado que la misma educación escolarizada ha contribuido a la discriminación y el racismo hacia el pueblo afrodescendiente. Por ello es urgente que se incluyan temáticas sobre los africanos y afrodescendientes en la educación no sólo básica, sino hasta la educación superior de nuestro país, con pertinencia cultural y con el acompañamiento de la propia comunidad afromexicana en el diseño de los contenidos, generando así una verdadera interculturalidad.

¹²⁵ Entrevista realizada a la Mtra. Cristina Masferrer León. (01-05-15) Consultar en Anexos.

Podríamos mencionar muchos espacios desde los cuales se ha ocultado y se sigue promoviendo el olvido del pueblo afrodescendiente en la educación de nuestro país. Sin embargo, decidimos mostrar sólo algunos casos y ejemplos en los cuales se les ha ocultado, para poder ilustrar que la deuda con el pueblo negro aún es vigente, mostrar que no está agotado el tema de la afrodescendencia y la educación, sobre todo mencionar que como profesionales de la educación tenemos una posibilidad y tarea pendiente para incidir en el reconocimiento de los mismos.

Me gustaría comentar que escribir las líneas anteriores, así como poder acercarme de manera directa con estudiantes que conviven diariamente con libros de texto, además de platicar con profesores frente a grupo y sobre todo poder generar lazos con profesionales que estudian desde hace algún tiempo a la población afrodescendiente y que trabajan por su reconocimiento desde la educación, me ha permitido mirar más a profundidad el tema investigado. Asimismo, confirmo que un trabajo de titulación no es algo preformado y sin posibilidad de modificarse, un trabajo de titulación no debería ser sólo un trabajo para poder obtener un título, sino debe considerarse como un espacio para poder seguir formándonos, un espacio para comprender las dinámicas de la pedagogía como fenómeno social y educativo, como fenómeno estructurador de realidades.

Me gustaría apuntar que es necesario, desde la pedagogía, desarrollar un proceso de reflexión y trabajo con la población afrodescendiente en el país, para que entre todos conozcamos nuestra historia, formulemos líneas de acción para el reconocimiento pleno de las identidades y con ello posibilitar la creación de líneas curriculares y contenidos para políticas educativas, programas y planes de estudio, libros de texto donde se reconozcan todas las raíces culturales que tenemos, es necesario reconocer que nuestro quehacer como profesionales de la educación es tratar de conocer el fenómeno educativo en toda su amplitud, cuestionarlo, repensarlo y reflexionarlo. Desde nuestro papel como personas que estudian y analizan la educación, podemos realizar recomendaciones a las instituciones encargadas de generar las políticas educativas, apoyar en el diseño de contenidos que respeten y dignifiquen la diversidad cultural de nuestro país, podemos acompañar los procesos de reconocimiento de identidades desde una perspectiva educativa, apoyar en la

formación docente, contribuir al diseño de materiales con pertinencia cultural, entre otros espacios. Faltan muchas investigaciones que versen sobre el tema afrodescendiente en relación con lo educativo, desde ahí también podemos empezar, abonar a temas de estudio que la pedagogía ha tenido olvidados.

Es necesario hablar, desde la educación, sobre las razas, la discriminación, el racismo, las identidades y considerar que el proceso educativo va más allá de una estructuración de contenidos, tiene que ver con la estructuración de saberes, de realidades. Al hablar de interculturalidad, de identidades, de procesos de ocultamiento y reconocimiento es necesario hablar de la división de saberes que han puesto a unos por encima de otros. Por ejemplo, deberíamos llegar a la universidad sabiendo que México no sólo es multicultural por la población indígena que la sustenta, sino porque tiene raíces afro, indias, japonesas, entre otras. En el caso de la población africana, que nos ocupa ahora, deberíamos conocer al cabo de varios años de formación escolarizada que las personas africanas llegaron como personas esclavizadas, pero que muchos de ellos pudieron liberarse de diferentes formas, conocer las diferentes actividades económicas y aportes que realizaron, y de las labores que realizaron, porque muchas veces se habla respecto a las contribuciones de la caña de azúcar y la minería, pero también habría que incluir otras como las haciendas ganaderas, el servicio doméstico, la participación en diferentes gremios tales como pintores.

Como pedagogos en busca de generar análisis y reflexiones tenemos muchos espacios de oportunidad para generar investigaciones en el tema afrodescendiente, por ejemplo, el siglo XIX y XX carecen de investigaciones sobre la forma de vida, principales actividades, clasificación, relaciones interétnicas de la población afro. El siglo XXI no queda fuera, aún en muchas escuelas y en los mismos libros de texto al hablar de Guerrero y Morelos, porque es lo que los libros de texto hacen, hablar sobre los héroes que nos dieron patria, resulta que, al mencionarlos, ni siquiera hacen explícito su origen. En la actualidad, seguimos teniendo deudas, ya que no hay documentos oficiales que hablen de los diferentes lugares en donde hay población afromexicana, falta que se reflexione a profundidad sobre términos de autoadscripción y heteroadscripción que se utilizan: negro, moreno, jarocho, afrojarcho, mascogo, afromexicano, afrodescendiente, entre otros, ya que son términos que jurídicamente tienen un peso en términos de los instrumentos internacionales y órganos internacionales que tiene que ver con educación como la ONU, UNESCO, OCDE, entre

otros, que dictan muchos de los contenidos que se revisan en la educación formal. Entre los lineamientos básicos y los criterios básicos que tienen que ver específicamente con planes, programas y libros de texto, debemos hablar de criterios básicos para historia, lenguaje y comunicación, formación cívica y ética, exploración de la naturaleza y la sociedad y ciencias naturales, historia de la entidad en donde vivo y geografía.

Al hablar de identidad es necesario acotar en términos de identidad étnica o en términos de identidad nacional, cuando una persona está cursando la primaria, la secundaria y toda la educación básica, va construyendo una idea de lo que es la nación mexicana, quizá reconociéndola en aspectos más visibles como participar en la ceremonia cívica, por ejemplo, entonces, desde el referente simbólico de la persona, México tiene que ver con la bandera, con participar en los desfiles, con ir al “grito”; identidad nacional tiene que ver también con una representación social de lo que es la nación, entonces si nosotros en la educación primaria, que es el caso que hemos analizado, nos repiten que México es igual a verde, blanco y rojo y el águila y el mito del mestizaje indígena y europeo y no se menciona que la población afrodescendiente también formó parte de toda esa historia, estamos creando una imagen errónea de lo que es México, formando ciudadanos que no conciben a la diferencia como un derecho, que no conocen que su país no es una nación de una sola identidad. En términos de la identidad étnica, ya solamente hablando de la población afromexicana o de la población negra, en estricto sentido, es necesario que existan las vías y los mecanismos para una comprensión más amplia sobre su propio pasado y sobre su propio presente.

Quizá hoy por hoy en temas que desconocemos, los pedagogos, tenemos la obligación de mirar desde distintas aristas, de interesarnos en qué ideas de nación, de persona se está buscando construir desde el curriculum, los libros de texto, los programas de estudio, sobre ello, la Mtra. Masferrer señaló en entrevista que:

es necesario hablar sobre las razas, porque algo que se repite y se repite en los libros de texto es la idea de que las razas existen, entonces lo primero que señalamos es básicamente que las razas no existen, bueno que las razas humanas no existen, un poco sobre el racismo y la discriminación explicando qué es, luego ya otras cuestiones sobre la época virreinal, es decir, los virreynos básicos, la información más básica que toda persona que estudia en México debería conocer sobre la parte histórica, por ejemplo, que todos llegaron como personas esclavizadas, pero que muchos de ellos

podieron liberarse de diferentes formas, entonces hablar tanto de la esclavitud como de la libertad, las diferentes actividades económicas y aportes que realizaron, y de las labores, porque muchas veces se habla respecto a las contribuciones de la caña de azúcar y la minería, por ejemplo, pero también habría que incluir otras como las haciendas ganaderas, el servicio doméstico, la participación en diferentes gremios, que también es muy importante, ya hablando entre pintores, herreros, zapateros, etc., la participación de las mujeres, etc., luego para el S. XIX y XX que es en donde comentaba que hay menos investigaciones, pues en realidad ya hay bastantes, como por ejemplo abolición de la esclavitud pues ahí ya deberían incluirse las nuevas investigaciones que hay sobre S. XIX, mencionábamos ahí a Guerrero y Morelos, porque es lo que los libros de texto hacen, hablar sobre los héroes que nos dieron patria y resulta que al mencionarlos, ni siquiera hacen explícito su origen, eso y luego México en la actualidad, también la importancia de hablar de los diferentes lugares en donde hay población afromexicana.

Lo anterior es importante, porque al estar dentro de un sistema educativo escolarizado, el plan de estudios, los libros de texto, los diálogos en los salones de clases y los saberes que se privilegian y por ende se enseñan, imponen una idea general de la identidad. Por eso, es necesario recuperar la historia y saberes propios de la población afromexicana, a través de investigaciones, más trabajos de titulación, así como la formulación de propuestas de incidencia pedagógica para el reconocimiento de todas y todos. Dichas proposiciones pueden abordar el área de diseño curricular que tome en cuenta la diversidad cultural, la planeación y diseño de libros de texto, la instrumentación de políticas educativas con pertinencia cultural que reconozcan las distintas identidades y apuesten por un diálogo intercultural. La educación reproduce prejuicios y estereotipos, pero también es uno de los principales espacios para que en México deje de existir la discriminación y el racismo, es necesario replantearnos a la educación formal e informal como un espacio para el reconocimiento del otro, para el diálogo de saberes en la diversidad y para la reconstrucción de los tejidos sociales, históricos e identitarios, ese es el reto.

Como última anotación me gustaría decir que estoy muy agradecida por concluir la parte inicial de esta investigación que me gustaría retomar en estudios posteriores, he aprendido muchas cosas y conocido a muchas autoras y autores, pero sobre todo ahora sé más sobre mi identidad, sobre las raíces que me dan identidad, ya que por mucho tiempo creí que la raíz mixteca era la única raíz que me daba rostro y existencia, por el lado materno somos ñuu savi-mixtecos, hasta antes de esta tesis, muchos en casa ignorábamos nuestra otra herencia, la herencia negra. Mi padre es un hombre veracruzano, cuyo padre lo abandonó cuando él apenas tenía tres años de edad, desde ese momento mi abuela paterna borró todo rastro de mi abuelo, quemó su ropa, sus fotografías y todo aquello que le recordara a ese

hombre que por muchos años no fue nombrado en la casa familiar y al que de vez en vez, cuando la nostalgia le llegaba, mi abuela llamaba “El negro”, por muchos años, y aunque mi padre quería saber más sobre su padre, nadie se atrevió a preguntarle a la abuela por ese hombre que la abandono y a quien recordaba con tanto dolor y coraje, fue justo a raíz de mi regreso a México y de la necesidad que sentía por conocer más del pueblo afrodescendiente que comencé a investigar más sobre la raíz afromexicana en Veracruz y Oaxaca, fue así que logramos identificar a mi abuelo Vivaldo López, logramos conocer cómo su bisabuelo de él fue un hombre mulato que nos heredó cabellos chinos, nariz ancha y labios gruesos, rehicimos el mapa genealógico familiar y mi padre pudo conocer la historia del suyo y conocer de dónde vienen sus antepasados, aunque ahora no tenemos contacto con mi abuelo, sabemos su historia y lo nombramos, mi abuela paterna está en paz y nosotros sabemos que hay otra raíz que nos habita y nos da identidad, la raíz negra. Conocer esto y reconocernos entre nosotros, y también sanar heridas familiares, no era el fin de este trabajo de titulación, sin embargo esta investigación nos ayudó a saber más sobre quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestra identidad y quizá esa es una de las finalidades de la Pedagogía: darnos rostro.

Fuentes consultadas

Aguirre, B. (1994) *El negro esclavo en la Nueva España: la formación popular, la medicina popular y otros ensayos*. México: Fondo de Cultura Económica.

_____ (1972) *La población negra de México. Estudio etnohistórico*. México: Fondo de Cultura Económica.

Amador, T. (29 de noviembre del 2011) “Exigen al INEGI censar población afrodescendiente”, *Cultura en la mira*, Revista Proceso. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/?p=289640>

Ballesteros, M. (mayo 2014). Tesis doctoral: “El presente del pasado y la construcción de identidad(es). Continuidades y cambios en la producción de los libros de texto de historia de México de educación secundaria (1993-2012)”, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Baudot, G. et al. (2007) “Sociedad colonial y desviaciones. Marginalidad y resistencia cultural en el México de los virreyes” en: *Poder y desviaciones: Génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica, siglos XVI-XVII*. México: Nueva edición [en línea]. Centro de estudios mexicanos y centroamericanos (generado el 11 agosto 2015). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/cemca/1556>

Bernand, C. (2001) *Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas*. Madrid: Fundación Histórica Tavera. Pp. 7-14 y 76. Disponible en: http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000206

Cesairé, A. (2006) *Discurso sobre el colonialismo*. España: Akal, España.

Colombres, A. (2004) “Conductas y situaciones de contacto” en *La colonización cultural de la América Indígena*. Buenos Aires: Ediciones Del Sol.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.” Documento informativo sobre la discriminación en México”. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Dossier%20DISC-RACIAL.pdf

_____. Afrodescendencia. Población afrodescendiente en México. (Sin Año). Disponible en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP_Afrodesc_ACCSS_OK.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018), México, Artículo 2º. Disponible en: <http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf>

Durkheim, É. (20016) *Educación y Sociología*. México: Editorial Colofón.

Dussel, Mendieta y Bohórquez (2009). El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" [1300-2000]: historia, corrientes, temas y filósofos, México: Siglo XXI Editores-Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe.

Dussel, E. (1994). 1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad, UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz: Plural Editores. (Colección Académica no. 1.) Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20111218114130/1942.pdf>

_____ (2009) “El primer debate filosófico de la modernidad” en: El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" [1300-2000]: historia, corrientes, temas y filósofos, México: Siglo XXI Editores-Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe.

Estermann, J. (2009) “Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la filosofía intercultural”, en *Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate*, La Paz: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.

Fanon, F. (2009) *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid, España: Ediciones Akal, S. A.

Freire, P. (1999) *Pedagogía del Oprimido*, México: Siglo XXI.

Gobierno del Estado de Oaxaca. (2 de mayo del 2015) Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca: “En noviembre Oaxaca será sede del Segundo Coloquio Internacional de Afrodescendientes”. Disponible en: <http://www.oaxaca.gob.mx/en-noviembre-oaxaca-sera-sede-del-segundo-coloquio-internacional-de-afrodescendientes/>

Hall, S. (2015) “Cultural Identity and Diaspora”, *Framework* (no.36). Disponible en: http://www.unipa.it/~michele.cometa/hall_cultural_identity.pdf

Hoffmann, O. (2010) *Política e identidad afrodescendiente en México y América Central*. México: INAH, UNAM (Africanía)

Hopenhayn y Alvaro (2000) “Tendencias generales, prioridades y obstáculos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. América Latina y el Caribe”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: <https://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/4/5534/xeno.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (27 de marzo del 2017). “Presentan publicación sobre perfil de la población afrodescendiente en México”, Comunicado de Prensa NÚM. 135/17.

Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_03_04.pdf

_____ Encuesta Intercensal 2015; Aspectos metodológicos. Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/>

Encuesta Intercensal 2015: Cuestionario para viviendas particulares habitadas y población. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/cuestionario_ei2015_muestra.pdf

Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, LX Legislatura Constitucional. CIILCEO. Disponible en: <http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/Mex-Mex-Oaxaca-Ley-derechos-pueblos-y-comunidades-indigenas-.pdf>

Martínez J. “Algunas reflexiones en torno al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos negros de México”, *De Afromexicanos a pueblo negro, Programa México Nación Multicultural*. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Afromexicanos/cap_4.html

Masferrer, C. (2011) “La enseñanza sobre los africanos y afrodescendientes en la educación primaria y secundaria en México”, *Afrodescendencia aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe*, México: CINU. Disponible en: <http://www.cinu.mx/AFRODESCENDENCIA.pdf>

Masferrer, C. (2014) “Aquí antes se llamaba Poza Verde. Conocimientos de niños de la Costa Chica sobre su pueblo y lo negro”. Tesis de Maestría en Antropología Social, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Matute, Á. (2013) “Política educativa de José Vasconcelos” en *Historia de la Educación Pública en México 1876-1976*, Solana, F. et al, 2º edición, México: FCE, México.

Méndez R. (septiembre 2012), Eurocentrismo y modernidad. Una mirada desde la Filosofía Latinoamericana y el Pensamiento Descolonial. Redalyc: México. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73725513007> ISSN 1315-8856

Méndez, S. (2010) “Dinámica de la población, siglos XVI al XXI y perspectiva a futuro”, capítulo del tomo II (Patrimonio Histórico) *Atlas del Patrimonio natural histórico y cultural del estado de Veracruz* (3 tomos). (Enrique Florescano y Juan Ortiz Escamilla, coordinadores.). Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana. Disponible en: http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioHistorico/Dinamica.pdf

Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. “XIII Encuentro de pueblos negros: Relatoría”. Disponible en: <http://diversidadcultural.mx/index.php/Enterate/xiii-encuentro-de-pueblos-negros-relatoria.html>

Navarro y Pérez-Rocha. (1992) *Aportaciones a la investigación de archivos del México colonial y a la bibliohemerografía afromexicanista*, México: INAH.

Martínez y Reyes (1993), *Memorias del III encuentro nacional de afromexicanistas*, Colima: Gobierno del estado/CNCA/Nuestra tercera Raíz.

Ochoa, A. (1997) *Afrodescendientes. Sobre piel canela*. México: El Colegio de Michoacán.

Orden Jurídico Nacional. (1813) *Sentimiento de la Nación*. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. 2015-2024. Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Disponible en: <http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/>

Quijano, A. (1992) “Raza”, “Etnia” y “Nación” en Mariategui. Cuestiones abiertas, en *JCM y Europa: La otra cara del descubrimiento*, Perú: Amauta. Disponible en <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/59.pdf>

Raphael de la Madrid, R. (marzo 2012) “Reporte sobre la discriminación en México 2012: Introducción general”. México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_IntroGral.pdf

Reyes, Rodríguez y Ziga. (2012) *De afromexicanos a pueblo negro*. Oaxaca: Secretaria de Cultura- Antiguas raíces.

Rudiño, L. (18 de octubre de 2014) “Ser parte de las estadísticas y ser reconocidos legalmente: aspiración de los afromexicanos”, en *La Jornada del campo*, Número 85. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2014/10/18/cam-parte.html>

Secretaria de Gobernación. Programa especial de educación Intercultural y bilingüe 2013-2018. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342484&fecha=28/04/2014

Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Disponible en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

Sipse. com. (3 de febrero de 2016) “Nace la población negra en México”. Disponible en: <https://sipse.com/mexico/poblacion-afromexicana-reconocida-estadisticas-inegi-190006.html>

Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Informe SITEAL 2011: La educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Disponible en: http://www.siteal.iipe-oei.org/informe_2011

Thésée y Carr. (2012) “The 2011 International Year for People of African Descent (IYPAD): The paradox of colonized invisibility within the promise of mainstream

visibility” Decolonization: Indigeneity, Education & Society Vol. 1, No. 1. Disponible en: [http://www.researchgate.net/profile/Paul_Carr/publication/265602678_The_2011_International_Year_for_People_of_African_Descent_\(IYPAD\)_The_paradox_of_colonized_invisibility_within_the_promise_of_mainstream_visibility/links/54165ad90cf2bb7347db47fb.pdf](http://www.researchgate.net/profile/Paul_Carr/publication/265602678_The_2011_International_Year_for_People_of_African_Descent_(IYPAD)_The_paradox_of_colonized_invisibility_within_the_promise_of_mainstream_visibility/links/54165ad90cf2bb7347db47fb.pdf)

Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario México Nación Multicultural. *Afroamérica. La Tercera Raíz*. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Izquierdo/INVESTIGACION/Afroamerica/afro_present.html

_____ Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad: Festival Oaxaca Negra. Disponible en: <http://nacionmulticultural.unam.mx/>

Vasconcelos, J. (1983) *La raza cósmica*. México: Asociación nacional de Libreros A.C.

Velázquez e Iturralde. (2012) *Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación*, México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Vélez, A. (marzo 2015) “Negros, invisibles en intercenso Inegi”, Noticias Net. Disponible en: <http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-vulnerables/269779-negros-invisibles-intercenso-inegi>

Vertovec, S. (1999) “Three meanings of ‘diaspora’, exemplified among South Asian religions” *Diaspora*. Universidad de Oxford. 7(2). Disponible en: <http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/diaspora.pdf>

Villoro, L. (1998) *Estado plural, pluralidad de culturas*. México: UNAM/Paidós.

Walsh, C. (2009) *Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar-Ediciones Abya-Yala.

Zavala, S. (1984) *Filosofía de la conquista*, México: Tierra firme. Disponible en: <http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/esthom/esthompdf/esthom18/227-236.pdf>

Zea, L. (1985) “Búsqueda de la Identidad Latinoamericana” en *El Problema de la identidad Latinoamericana*, Nuestra América-Centro Coordinador, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Anexos

1. Entrevistas

Mtra. Cristina Masferrer León

Licenciatura en Etnohistoria. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH-INAH).

Maestra en Antropología Social.

N: Nadia López

C: Cristina Masferrer

In.

N¹²⁶-Buenas tardes, me gustaría que me dijeras ¿cuál es tu nombre y cuál fue tu tema de tesis?

C- Soy Cristina Masferrer León, y mi tema de tesis en etnohistoria fue... (ruido) en la Licenciatura fue el tema de familias esclavizadas en el siglo XVII y ahí fue un estudio de tipo de archivo, más bien histórico, pero desde la perspectiva de la Etnohistoria, entonces ahí apliqué teorías antropológicas para analizar de qué manera componían familias y no solamente en términos del matrimonio, sino también en relación con los niños, entonces eran también relaciones entre madres, padres con los hijos y de parentesco ritual o parentesco espiritual que se relacionan con los padrinos, entonces con eso pude encontrar que los africanos y afrodescendientes aunque eran esclavizados en la Ciudad de México, también conformaban redes sociales y redes familiares que les permitían tener diferentes aspectos de cohesión social y para eso lo complementé con diferentes estudios, por ejemplo, de las cofradías, que son estas organizaciones laicas, pero religiosas, bueno organizaciones de laicos, pero son todos en términos religiosos y ver de qué manera ellos en esas cofradías estrechaban relaciones también, eso y también revisé las revueltas, bueno rebeliones que hicieron en esa época y me centré también en el caso de los niños, originalmente me interesaba hacer más la niñez esclavizada, pero al momento de buscar las fuentes me di cuenta de la importancia de analizar también el aspecto de la familia. Eso fue

¹²⁶ La N indicará "Nadia", la letra C indicará "Cristina"

de la Licenciatura, ya después de la maestría que fue en antropología social, fue completamente diferente, porque fue más bien un corte contemporáneo, ya con población afroamericana actual.

Entonces para la tesis de maestría, estuve más bien en Guerrero y Oaxaca y ahí si me centré mucho más en la niñez, entonces se puede relacionar un poquito con la tesis de licenciatura en el sentido que en los dos analizo el sentido de las redes sociales y de la niñez, pero son muy diferentes en cuanto al contexto histórico, cultural y también en que, obviamente en el siglo XVII, yo trabajé sólo el tema de población esclavizada y en la época contemporánea no toco para nada el tema de la esclavitud. Ahí es importante decir que también en la época de la colonia mucha de la población afro era libre, entonces podría decir que yo si pude haber hecho la tesis sobre la población africana o afrodescendiente libre, pero fue una decisión personal, hacerlo sobre la esclavitud.

N-Antes que nada, gracias y me estabas comentando que tanto e Licenciatura como en Maestría aboradas, ya de lleno la tercera raíz, sobre la afrodescendencia, los afroamericanos, como se les ha nombrado de muchas formas, me gustaría saber en qué momento y por qué haces el Clic con Educación, es decir, ya vienes hablando de afrodescendencia, de niños...pero en qué momento o por qué llegas a Educación, me gustaría que por favor abundaras en ello.

A-Bueno ahí fue completamente diferente porque no fue una tesis ni de licenciatura, ni de etnohistoria, ni antropología, ahí más bien tiene que ver con que estaba yo estudiando Psicología y estaba haciendo mi servicio social y después me quedé haciendo trabajo voluntario en una casa hogar. Esa casa hogar no es del DIF, sino que es una institución prácticamente privada que da atención a niños prácticamente en condiciones de vulnerabilidad social, entonces algunos son hijos de madres solteras o de padres solteros también, diferente situaciones que tienen los niños, a veces si tienen mamá y papá, pero trabajan y no pueden ocuparse de sus hijos, entonces lo que hacen es llevarlos a esta casa hogar que ofrece un espacio educativo.

Tienen su propia escuela: kinder, primaria, secundaria, bachillerato; porque pueden permanecer desde los 3, 4 años que son los más pequeños hasta los 18 que son los más grandes y se pueden quedar más grandes, incluso siendo ya mayores de edad, porque en algunas instituciones hasta los 17 años 11 meses y en esta no, en esta no hay límite de edad digamos, pero suele haber más de kínder, primaria y secundaria.

En esta institución estaba haciendo el servicio social y el trabajo voluntario y me di cuenta al hacer apoyo psicoeducativo, que en las tareas por ejemplo y en los libros de texto no había información sobre la población afrodescendiente. Entonces digamos que mientras estaba yo trabajando el tema, por otro lado me di cuenta de los grandes vacíos que hay en los libros de texto y en educación en general y en esta casa hogar sucedía que había a veces comentarios racistas o de bullying de unos a otros relacionados con el origen étnico o bien con el tono de piel, entonces a partir de ahí me dije, ya voy hacer más ordenadamente el análisis de los libros de texto, me puse a revisarlos y fue cuando la Doctora María Elisa Velázquez me comento que iba a haber un seminario interno y cerrado entre especialistas en educación y líderes de organizaciones civiles, entonces ese no fue un evento que se publicitara, era más bien cerrado y era justamente para discutir un poco el tema, y lo que hice ahí fue presentar... bueno más bien hice el análisis de los libros de textos y lo presenté ahí, creo que fue en 2009, no, tuvo que haber sido 2010, perdón.

Entonces lo presenté y estaban dos líderes que eran Sergio Peñalosa de México Negro y estaba Israel Reyes de África A.C., entonces ellos me comentaron sobre la importancia de que se supiera esto, este problema de los libros de texto, pero no sólo que se supiera aquí en el D.F., sino que se supiera allá en la Costa. Entonces fui a la Costa e hice talleres con maestros en varios lugares de la Costa, bueno en ese momento hice dos talleres, pero los maestros eran de varios lugares, de varias localidades de Guerrero y de Oaxaca y ese trabajo fue muy interesante, porque pude ver no sólo la problemática de los libros de texto sino algunos de los prejuicios que tienen algunos maestros o directores y también mucho el interés de otros, había algunos con prejuicios y poco interés y por otro lado había otros con mucho interés y mostrando y compartiendo sus experiencias. Después de eso en 2012, hice otros talleres más, no 2013 fueron otros talleres que hice.

N-Algo que me interesó mucho fue que comentaste que te diste cuenta que faltaba información en los libros de texto, más allá de los materiales educativos, ¿cómo ves el estado actual de las investigaciones respecto a la afrodescendencia y la educación?

C- Bueno, hace rato me comentabas que hay gente que te dice que ese tema ya está superado ¿no?, entonces creo que está superado hasta cierto punto en el sentido, solamente en el sentido en que hay muchas investigaciones, ya ahorita no podemos decir que no hay investigaciones, pero la pregunta más bien es investigaciones sobre qué, sobre qué tema, sobre qué periodo, sobre qué lugares, etc.

N- Hace un momento comentaste sobre que varios líderes te mencionaban sobre la importancia de incorporar contenidos respecto a la población afrodescendiente a los libros de texto, desde que tú estudiaste eso, ¿se han incorporado contenidos y se han generado cambios?

C- Una cosa importante es que no es que los libros no digan nada, el problema con los libros es que algunos tienen errores, o que de plano la información está equivocada, o sea, los menciona, pero está equivocada en el sentido que es incompleta y al ser incompleta pues es tendenciosa, por ejemplo, se les menciona a los africanos, pero constantemente asociados a la esclavitud y sí pues eran esclavos, pero el detalle están en que no todos eran esclavos, eso por un lado de los libros.

Ahora si se ha incorporado, bueno, lo importante de ver con ellos y con los maestros y con las asociaciones fue la importancia de que ellos puedan identificar dónde están la información, que ellos puedan detectar cuál es correcta, cuál es incorrecta, cuál es la que es incompleta, es decir, que es correcta, pero es incompleta y en dónde podría incluirse.

Ahorita tú me preguntas sobre las organizaciones, pero más bien abría qué pensar en el Estado, las organizaciones si están interesadas en que se les incluya, pero finalmente son cosas que no les compete a ellos, más que demandar que se incluyan, pero no el hecho

mismo de incluirlo, entonces ellos en ocasiones, da la casualidad, que no es casualidad que muchos de los líderes son maestros o líderes de escuela, entonces ellos desde su campo, digamos si realizan algunas cosas relacionadas con la educación y la niñez, pero obviamente con repercusiones locales y el problema con los libros de texto no es tanto la repercusión de los libros de texto no es tanto local, tiene más que ver con una cuestión de impacto federal , en todos los estados, en todas las localidades y en todo México prácticamente, entonces desde el Estado, nos reunimos una vez con la Dra. María Elisa, osea, la Dra. María Elisa y yo nos reunimos con el área de planes y programas de la SEP y les planteamos lo problemas y la importancia de incluirlo y sí estaban interesados, pero como en todas las instancias gubernamentales cada seis años cambian de personal y de todo, entonces estaban justo a punto de cambiar y nos dijeron sí está muy interesante qué maravilla, sí habría que hacerlo, pero ahorita justo nos van a cambiar. Nos dieron los planes y programas para que los revisáramos, yo los revisé, pero me di cuenta que no había mucha vía para continuar por ese lado, porque el problema no son tanto los planes y programas que también ahí se pueden incluir muchas cosas, en realidad para mí el problema más grande era la traducción, pasar de los planes y programas a los libros, los materiales educativos, no solamente los libros y luego de ahí el trabajo con los maestros.

Bueno sí habría que revisar los planes y programas y señalar en dónde se tendrían que incluir, pero también estar muy cuidadosos al momento de ver los libros –después de eso, eso tuvo que haber sido hace no sé cuántos años, en el 2011 (sic)- después de eso en 2014 nos reunimos con la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe y empezamos a platicar y ellos estaban muy interesados en que se hiciera algo al respecto, pero ellos no hacen los libros, entonces ahí está el otro detalle digamos; con ellos nos volvimos a reunir ahora en 2015 y les entregamos una serie de lineamientos y criterios básicos para la elaboración de planes, programas, libros y otros materiales educativos, entonces hicimos los lineamientos y se los enviamos de tal forma que digamos ellos deberían considerar esos criterios básicos y son tal cual los criterios básicos, no les estamos pidiendo que hagan una maravilla, después de eso, si es que ellos integran eso a los planes y programas, dijeron que van a ver la posibilidad para llamarnos y hacer la revisión de los libros o para ver de qué

manera podemos contribuir, no hacer los libros propiamente, pero si a revisar los contenidos o hacer alguna recomendación.

N- Esto último va hacia la pregunta que te iba a hacer, sobre tus prácticas de campo en Guerrero y Oaxaca y ahí cuál es la identidad que los niños asumen o a la que se inscriben.

C- Híjole, ese es un tema para tesis.

N- (risas) porque justamente el pensamiento es en función del espacio y de las personas con quienes conviven y estos lugares son, por lo que leo en tu tesis, lugares donde se dan talleres de pintura, y diferentes talleres que a lo mejor hacen que se vayan creando o consolidando diferentes identidades, y justo la que tamos mencionado, hacia allá iba mi pregunta.

C- En ese punto habría que decir, que hay faltantes, que hay trabajo por hacer, porque bueno ellos también se quejan, que están todas las investigaciones, que hay muchas investigaciones, pero por qué no traen aquí las investigaciones o por qué aquí no se conocen, entonces en términos de la historia, hace falta difundir la enorme cantidad de investigaciones que hay y esa es justamente una de las labores de la educación, no solamente, no solamente la educación básica, sino hasta la Universidad, porque el otro problema es que incluso en las carreras de Historia de la Universidad se habla poco de este tema y de antropología y de todos lados. (Repetición de la pregunta)

Es que cuando decimo como se asumen o que saben mucho o saben poco o que saben mucho, pero no todo todas las investigaciones, tenemos que hacer una distinción, porque en la costa de Guerrero y Oaxaca, que he trabajado, hay muchos pueblos y dentro de ellos hay muchas personas, es que de verdad es una distinción que hay que hacer a veces, entonces la Dra. María Elisa ha hecho talleres con jóvenes y ella dice que, cuenta que cuando ella llega les dice a ver por qué hay negro y morenos aquí, ¿quién nos cuenta un poco sobre la historia?, y lo que dicen es: no es que aquí así porque el sol y etcétera, entonces si hay mucho desconocimiento también dentro de la propia región, eso no significa que haya

maestros, directores, líderes de organizaciones que sepan mucho sobre la historia y sobre el presente de la población, entonces por eso digo que si hay que distinguir entre quienes son los que saben más sobre historia, quienes no manejan tanto el tema, porque obviamente no se enseña en la escuela, ni en la secundaria, ni en la prepa y tampoco en el contexto, si se está repitiendo y repitiendo en la parte histórica algo que obviamente no se conoce.

En términos de la identidad pasa exactamente lo mismo, si vamos a un evento de pueblos negros o a algún evento organizado por África A.C., o por México Negro o por cualquier organización, ahí pues es evidente que en ese momento e va a estar haciendo mucha referencia a la identidad étnica. La identidad étnica o afromexicana tiene que ver con una cuestión política, el hecho de que se relacione con lo político no significa que sea falso o que no sea verdadero o que no sea legítimo, no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene que ver con el contexto en el que se enuncia y en el que se recupera la identidad y entonces la otra cuestión es en la vida cotidiana de un pueblo promedio de la Costa, qué tanto se hace referencia o no al hecho de ser negro o ser moreno, es sería otra pregunta. En el contexto cotidiano la identidad negra, morena, afromexicana, o afromestiza, también se conoce en la región es igual que todas las identidades, es difícil de aseguir, osea de tomar pues e algo intangible, muchas veces en la antropología se ha cometido el error de encasillar a la identidad indígena en cierta lengua o en cierta danza, o en cierta vestimenta y en el caso de la población negra difícilmente se cumple con ese tipo de parámetros.

Sí es cierto que hablan un poco diferente a otras regiones, pero ese es un argumento complicado porque en España también se habla diferente que en México y en Argentina se habla diferente y dentro de Argentina hay diferentes lugares donde se habla diferente y aquí en México también hay diferentes regiones, entonces la diferencia debe verse desde donde se está juzgando. *Out*

2. Imágenes

Cívica y Ética: Libro para el alumno

Primer Grado, Ciclo Escolar 2014-2015

Disponible en: <http://issuu.com/cicloescolar/docs/formacion.cye.1er.2014-2015.cicloes>

En todo el libro no se encontró la imagen de un afrodescendiente.

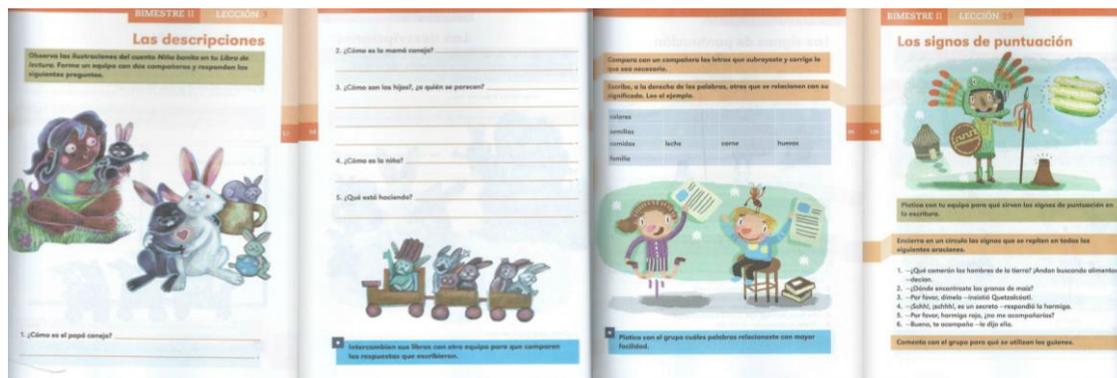

Español: Libro para el alumno

Segundo Grado, Ciclo Escolar 2014-2015

Disponible en: <http://issuu.com/cicloescolar/docs/espanol.segundo.2014-2015/0>

En este libro se encontró la imagen de una niña negra, parte del cuento “niña bonita”, sin embargo las preguntas no incitan al conocimiento y reconocimiento de nuestras raíces culturales, más bien hacen hincapié en la idea de raza al preguntar por el color del papá conejo, el color de la mamá conejo, el color de la niña y el color de los conejos hijos.

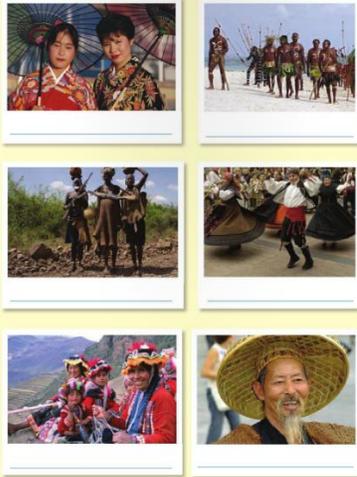
Geografía: Libro para el alumno

Quinto grado, Ciclo Escolar 2014-2015

Disponible en: <http://issuu.com/cicloescolar/docs/geografia.5to.fix.2014-2015.cicloes>

En este libro se presenta a población africana como parte de la población del mundo, sin mencionar que también son parte de la población mexicana.

Bloque III

Aprendamos más
CON EXPERIENCIAS VIVIDAS

El idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas, la forma de vestir y la manera de celebrar las fiestas, entre muchos otros elementos, conforman la cultura.

Las costumbres son parte de la cultura y se transmiten de una generación a otra. Los padres, a través del ejemplo, enseñan a sus hijos la manera de vestir y de preparar los alimentos, así como algunas expresiones verbales y ciertos juegos que, con frecuencia, son propios de una región o país.

Las costumbres tienen una relación directa con los recursos disponibles en las regiones donde se desarrollan. Por ejemplo, en las zonas costeras, donde crecen las palmas, es común que los techos de las casas estén contruidos con las ramas de estos árboles.

Por otro lado, las fiestas y las creencias forman parte de las tradiciones, pasan de generación en generación; por ejemplo, en México el festejo del Día de Muertos data de la época prehispánica. Muchos festividades tienen su origen en las prácticas religiosas y en las actividades económicas de cada región, como la ganadería, la agricultura y los labores artesanales.

Lección 5

● Casa de un trabajador de los cultivos agrícolas.

¿Un dato interesante?

De acuerdo con una publicación del Instituto Lingüístico de Verano sobre las lenguas del mundo, las ocupaciones que presentan la mayor variedad de lenguas son Papúa Nueva Guinea (850), Indonesia (701), Nigeria (276), India (454), China (301) y México (288). ¿Te puedes imaginar cuánta riqueza cultural hay en nuestro país? ¿Y si, ¿cuántas lenguas de lo que se hablan en México conoces?

Fuente: M. Paul Lewis (editor), *How to be Bilingual*, 16 edición, S.A. Internacional, 2009. En: http://www.cronologia.com/afros_disculista/indian-englishcountry/.

● Altar de Día de Muertos en la ciudad de México. Las ofrendas de frutas y dulces son típicas del centro del país.

3. Cuestionarios contestados por los alumnos de las escuelas entrevistadas

Se comparten algunos de los cuestionarios de puño y letra de los entrevistados.

Questionario II. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del profesor: Oscar Enrique Zárate Rojas.

1.- Durante su trayectoria docente ¿Usted ha impartido contenidos acerca del pueblo afrodescendiente, negro o también llamado afromexicano? *Si, ya que vienen incluidos dentro de los libros de texto.*

2.1- Contestar sólo si la respuesta fue afirmativa:

-¿Cuál ha sido su experiencia con los estudiantes al abordar temas referentes al pueblo afrodescendiente? *De por sí la enseñanza de la historia es un poco difícil, en la escuela primaria, pero en buena medida se ha logrado obtener un buen resultado; aunque no es mucha la información respecto a dicho tema.*

2.2- Contestar sólo si la respuesta fue negativa:

-¿Cuál ha sido la principal razón para que no se aborden temas referentes al pueblo afrodescendiente? *Se sabe que es un tema muy poco tocado, ya muy poco se sabe, la razón, hay muchas, pero se sabe que si siquiera hay una cantidad exacta de su existencia en nuestro país, como que lo tienen relegados.*

3.- ¿Considera que es importante que dentro de los contenidos curriculares se enseñe y profundice más sobre el conocimiento hacia el pueblo afrodescendiente que nos conforma? *Claro que sí.*

Por qué? Porque es una forma de conocer el porqué nuestro país y sobre todo nuestro estado es muy diverso en cuanto a cultura, tradiciones y costumbres, sobre todo para tomarle valor y apreciar lo que tenemos.

4.- ¿Qué recomendaría para mejorar la enseñanza y el abordaje de dichos temas? *Buscar forma de resumir los contenidos porque es demasiada lectura y resulta muy tedioso para los alumnos, al caso es hacerlo más llamativo para mejorar el aprendizaje.*

[Muchas gracias]

Questionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante:

5° 1

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? Mestizos y españoles, negros y africanos

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? no

3.-¿Saben si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México? Si

¿Y en Oaxaca? no se

4.- Durante el 4° grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? no

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido. las imágenes de los negros y africanos

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma las imágenes

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? Si ¿Por qué? porque que así como nosotros tenemos un rasgo de ellos

[Muchas gracias]

Cuestionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: Dulce ~~en un grupo de trabajo~~
5^a B

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? Mezcos, criollos, españoles, Africanos, indígenas.

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? NO

3.-¿Saben si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México? SI

¿Y en Oaxaca? NO

4.- Durante el 4° grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? NO

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido.

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma todo sobre la forma de como viven su comida y sus costumbres.

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? SI ¿Por qué? Para que no podamos ser racistas con personas que son de nuestro tipo.

¡Muchas gracias!

Questionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: Christian Jovani Bautista Paulino
5.º B

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? meztisos, ndieng

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? no

3.-¿Sabes si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México? no

¿Y en Oaxaca? no

4.- Durante el 4º grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? no

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido.

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma querir conocer como serían

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? Si ¿Por qué? también somos de los negros

Cuestionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donald Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: *Yulidolma*

5° *B*

1.- ¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? *mestizos,*

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? *NO*

3.- ¿Sabes si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México? *NO*

¿Y en Oaxaca? *NO*

4.- Durante el 4° grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? *NO*

4.1 - Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido.

4.2 - Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma

Aparte de lo que no sé

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? *SI* ¿Por qué? *todos somos igual y no ay que discriminarlos*

may los

[Muchas gracias!]

Cuestionario II. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donald Colosio Murrieta.

Nombre del profesor: **Patricio Bobñas Villegas**

1.- Durante su trayectoria docente ¿Usted ha impartido contenidos acerca del pueblo afrodescendiente, negro o también llamado afromexicano? **Si,**

2.1- Contestar sólo si la respuesta fue afirmativa:

-¿Cuál ha sido su experiencia con los estudiantes al abordar temas referentes al pueblo afrodescendiente? **Durante las clases impartidas han existido muchas preguntas por la gran cantidad de grupos indígenas del estado y con cuales se han mezclado**

2.2- Contestar sólo si la respuesta fue negativa:

-¿Cuál ha sido la principal razón para que no se aborden temas referentes al pueblo afrodescendiente?

3.- ¿Considera que es importante que dentro de los contenidos curriculares se enseñe y profundice más sobre el conocimiento hacia el pueblo afrodescendiente que nos conforma? **considero importante**

¿Por qué? **Conocer el origen de cada región es muy importante sobre todo que en Oaxaca existen muchas culturas mezcladas, en todo los aspectos por lo tanto es pluricultural. Así fomentar los valores de respeto a sus raíces.**

4.- ¿Qué recomendaría para mejorar la enseñanza y el abordaje de dichos temas?

- **Realizar un estudio mas a fondo y no dejar de lado el tema ya que forma parte de nuestro origen. Para evitar la discriminación.**

¡Muchas gracias!

Cuestionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: ector amar

5° "A"

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? Nomadas, sedentarios y Españoles.

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana?

Si lo escuchamos en la casa o radio

3.-¿Saben si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México?

¿Y en Oaxaca?

Si

4.- Durante el 4° grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? Si

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido. de don de provenian

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma

como bestian o que comian

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? Si ¿Por qué? para no burlarnos de ellos

¡Muchas gracias!

Cuestionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: Hector Omar

5° 14

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? Españoles

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? negra en la calle

3.-¿Saben si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México? no se

¿Y en Oaxaca? no se

4.- Durante el 4° grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? como son

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido.

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? Si ¿Por qué? Para no hablar al go que les baje el autoestima

[Muchas gracias]

Cuestionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: Cinthya Bohorquez Vizarreteo

5° A²

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? Españoles, meztisos y indígenas

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? Afromexicano y negra.

3.-¿Saben si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México?

Afromexicanos

¿Y en Oaxaca?

No se

4.- Durante el 4° grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? Si

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido. Como fueron las mezclas

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? Si ¿Por qué? Es la diversidad de Mexico

Cuestionario I. Nuestra tercera raíz

Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Nombre del estudiante: Bryan Felipe Arellano

5º A

1.-¿Cuáles fueron los grupos que se mezclaron durante el proceso de mestizaje en la época de la Colonia? Españoles y mestizos

2.- De sus conocimientos generales ¿Han escuchado hablar acerca de la población afrodescendiente, también denominada negra o afromexicana? negra en la calle

3.-¿Saben si hay afrodescendientes, negros o afromexicanos en México? SI

¿Y en Oaxaca? no

4.- Durante el 4º grado de su educación escolar ¿Revisaron algún contenido referente a la población afrodescendiente también llamada negra o afromexicana? SI

4.1 -Si fueron estudiados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que más les llamó la atención de lo aprendido. de como les llamaban

4.2 -Si no fueron revisados dichos contenidos comentar brevemente qué es lo que les hubiera gustado aprender de ellos como parte de la diversidad cultural que nos conforma

5.- ¿Consideran que es importante aprender sobre este grupo de población que también es parte de nosotros? SI ¿Por qué? es importante para aprenderlo y saberlo.

YAIR Sanchez Ruiz

BOLE

Grado: 5^oA

¿Cuales fueran los grupos que se mezclaron biologicamente y culturalmente durante la colonia? indígenas y los españoles?

¿saben cuantas razas culturales y biologicas tenemos actualmente? mencionar algunas? la raza indigena

¿saben quienes son los afrodescendientes? ~~son~~ son perijoles negros y son los hijos de los españoles

¿hay afrodescendientes en Mexico? no

31

¿y en oaxaca? no

¿que les gustaria saber sobre los afrodescendientes? como son, donde viven

¿Que piensan de las personas afrodescendientes que son negros?