

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

***“La existencia negada: lucha, resistencia y memoria fragmentada.
El caso del Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga” en
Guerrero.”***

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza y aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica Aprox. Explicativa y Análisis
Explicativo III

y obtener el título de

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Yaresli Montserrat Pérez Hernández

Matrícula No. 2183017827

Comité de investigación:

Directora: Dra. Laura Raquel Valladares de la Cruz

Asesoras: Dra. Rocío Gil Martínez de Escobar

Dra. Natalia Radetich Filinich

Ciudad de México

Febrero, 2024

ÍNDICE TEMÁTICO

Agradecimientos.....	5
El trabajo de campo y proceso de escritura.....	8
Introducción	10
Pregunta de investigación.....	12
Objetivos	12
Objetivo general.....	12
Objetivo particular.....	13
Primera comprensión conceptual.....	13
Racismo: racialización desde abajo.....	15
Los curitas del multiculturalismo neoliberal y la legibilidad en disputa.....	18
Estructura de la tesis: el juego conceptual.....	21
Capítulo 1. Desenmascarando la historia: La población afrodescendiente en México, acercamiento teórico y contextual	22
1.1 Origen de la población afrodescendiente en México.....	23
1.2 Estado de la Cuestión de los estudios afrodescendientes en México.....	27
1.3 Avances en el reconocimiento de los estudios afrodescendiente en el mundo y en México.....	29
1.3.1 Avances en México.....	31
1.4 Tirones y empujones: Reconocimiento de la población afromexicana en el Estado de Guerrero (datos cuantitativos, cuántos y en dónde están).....	39
1.5 Mujeres afrodescendientes.....	41
Capítulo 2. Desde la enunciación orgullosamente combativa del pueblo afromexicanx: amor, fuerza y carácter	48
2.1 Los caminos de la resistencia afromexicana en Guerrero: Procesos organizativos y reivindicativos del pueblo afrodescendiente en el estado de Guerrero.....	49
2.2 Luchas de las mujeres afromexicanas: demandas.....	62
2.2.1 Activismo y militancia a favor del pueblo y las mujeres afromexicanas: la vida de Teresa Mojica.....	67
2.3 Museos afrodescendientes: reivindicación y memoria.....	70
2.3.1 Diagnóstico breve de las narrativas en dos de los museos de Guerrero.....	75
Capítulo 3. Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga”	79
3.1 En dónde nace el proyecto: Azoyú un municipio negro de la costa chica de Guerrero.....	81
3.1.1 Huehuetán flor: dónde abundan los viejos.....	84
3.2 Eso que lo hace comunitario: Museo Comunitario de Huehuetán.....	91
3.3 Una apuesta por la paz: El Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga” entre la resistencia y la reivindicación de la afrodescendencia.....	95
3.3.1 Planeación y construcción: la historia de los 10 días.....	95

3.3.2	Recorriendo la vida del museo.....	102
3.4	Redes del museo comunitario: pasado, presente y futuro.....	122
3.4.1	El museo como un espacio de reunión, encuentro y reforzamiento de la identidad afromexicanas.....	122
3.5	Reflexiones que emergieron durante y después de escribir el capítulo.....	124
	Conclusiones generales.....	127
	Anexo de imágenes.....	130
	Bibliografía.....	137

Las bases del activismo político, lo importante es saber transformar el capital emocional –la rabia, la tristeza, la frustración que generan ciertas circunstancias sociales– en capital político.

- Nimmi Gowrinathan, referenciada por Luiselli 2016 en Torras 2021.

Por mamá

Agradecimientos

No hay jerarquías en estos agradecimientos, estoy escribiendo como me van brotando los recuerdos y la primera persona que se aparece en mi mente es alguien a quien le debo muchísimo; mi mamá, por ser de mis más grandes inspiraciones y un ser de tanta paz que me ha sostenido en los momentos más dolorosos, que me acuerpa, me protege y me acompaña, gracias por todos los días tener ese plato de comida y ese techo donde pueda dormir profundamente. Creo que no hay manera tangible de pagar tu cariño y amor, pero agradezco lo que con tu ejemplo me has enseñado y es esa constante y desmesurada disciplina para y por mí misma, porque me enseñas a quererme, infinitas gracias má.

Agradecimientos sinceros hermano, quien sé que me apoyaba cada una de las veces que le pedía que me pasara algo y así no levantarme para dejar de escribir o porque había tenido un día sumamente cansado, ambos demostramos nuestra hermandad de maneras que solo nosotros podremos entender. El día que puedas leer esto, quiero que sepas que eres de las personas más importantes en mi vida y sin ti no habría podido concluir, te quiero.

El mundo, mi mundo, mi presente y mi futuro nunca fueron tan abrumadores como lo ha sido desde que comencé esta investigación, ni mi ser ni este texto existiría de no ser por esas casualidades de la vida que pusieron en mi camino a personas como Fernanda y Rebeca con quienes compartí un montón de dudas, de miedos, de preguntas, de inseguridades... en los momentos más oscuros y de colapso total estuvieron ahí para darme una palmadita en la espalda y proporcionaron esa dosis de oxígeno purificador que a veces necesitan nuestros pulmones. En este proceso aprendí que está bien equivocarse, está bien tomarse el tiempo y está bien valorar tu propia importancia para creer en lo que hacemos como investigadoras bebés, les agradezco y las llevo en mi corazón.

También, gracias a L. porque, a pesar de estar super abofeteadas por la vida, nuestra amistad perduró hasta cierto tiempo, recuerdo los días en los que nos echábamos porras desde la virtualidad para poder seguir en este camino que a veces se volvía muy solitario. Espero que nunca olvides que eres un alma inquebrantablemente fuerte, aunque generalmente no lo puedes notar.

Matías, ¿qué otras palabras podría darte de las que no te haya dicho ya? Sinceramente has sido esa persona que me ha conocido por más años de los que quisiera confesar, a pesar de

mil y un diferencias seguimos embonando aquí, gracias por esas noches en vela que te quedabas a acompañarme para que no me sintiera sola mientras escribía, por esas veces que me ayudaste a leer en un idioma que ninguno domina, por enseñarme nuevas herramientas que podrían ayudar a este trabajo, por las veces que me contabas o mandabas algún meme para distraer mi mente de alguna situación dolorosa que estaba pasando, por todas esas veces que me dabas tus mejores palabras mientras dudaba de mi capacidad de poder lograr lo que me proponía. Eres mi primavera en invierno y mi invierno en primavera, te quiero de sobremanera.

A mi abuela que desde 2018 brilla en los cielos, gracias por esa sonrisa y palabras de ánimo que me dio la última vez que nos vimos cuando estaba por hacer examen de admisión a la universidad, su recuerdo está bien tatuado en mi memoria y en algunos de los momentos en donde sentía que ya no podía, fueron la luz que disipaba los sombríos sentires.

Parra y Pao; brindo y agradezco por su preciosa amistad, amor y esa lejana cercanía que solo nosotros podemos comprender, les quiero y siempre les llevo presente. Gracias por su escucha y comprensión durante este viaje. De igual modo, me llevo en mi cajita de los agradecimientos, buenos sentires y acompañamiento a personas como Viri, Pame y Osvaldo que aparecieron durante este tiempo, por pocas o muchas veces que hayamos hablado de esta investigación aprecio y valoro cada una de las ocasiones que me movieron para poder acabar, sus apapachos fueron fundamentales.

A la dra. Laura Valladares, la dra. Rocío Gil les agradezco por ser una guía y desublar mi vista cuando me estaba dando por vencida, sobre todo a la dra. Laura por tenerme tanta paciencia en este proceso de escritura y al mismo tiempo, animarme a cerrar este ciclo, la admiro mucho. Del mismo modo, un agradecimiento muy especial para la dra. Natalia Radetich por tomarse el tiempo y espacio para leerme y hacerme anotaciones muy importantes a pesar del tiempo apresurado.

Del mismo modo agradezco enormemente a las personas que me recibieron en la localidad de Huehuetán, sobre todo a Teresa Mojica Morga que, desde la llegada a Acapulco, Guerrero facilitó el acceso a cada uno de los lugares importantes de conocer, así como permitir que conociéramos parte de su historia de vida y profesional, incluso dejarnos entrar hasta la privacidad de su casa y hacerme sentir tremendamente acogida.

A quienes están nombrados aquí, les quiero y admiro tanto, aunque la mayoría de las veces no sepa cómo decirlo. Sus pinceladas de atención me han dado color.

Un agradecimiento especial al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al proyecto: “Las memorias de lo urbano: territorio, identidades y sentido de pertenencia ante la urbanización neoliberal”, con clave A1-S-27875 por la beca otorgada para concluir esta investigación.

El trabajo de campo y proceso de escritura

Solo había pasado un mes cuando “decidí” que mi investigación se enfocaría en el actual y reconocido movimiento afromexicanx, todo nació después de haber escuchado una sesión explicativa de mi asesora de tesis en donde me surgió una pregunta muy sencilla: “¿por qué había usurpación de la identidad afromexicana e indígena en las contiendas por las curules reservadas por acción afirmativa para ellas mismas?, ¿quiénes eran ellos y ellas y por qué, de alguna forma, estaba pasando lo mismo que con el movimiento indígena?”

Fue resolviendo mis preguntas y dudas cuando comencé a leerles y escucharles desde los diferentes lugares de enunciación en el que se mantienen en movimiento; esto provocó que me sintiera muy culpable por haber escogido este tema, incluso en los últimos meses pensaba que debí de abordar temas mucho más cercanos a mi realidad.

Para ser sincera cuando tenía que elegir un tema de investigación mi vida estaba en un limbo, no sabía qué hacer ni cómo hacerlo, había tantas cosas sobre las que tenía preguntas, dudas y curiosidades, que me molestaba tener que escoger solo un tema, sin embargo, el sistema académico me/nos dio una fecha límite para decidir lo que quería/mos hacer durante los próximos meses de mi/nuestra vida. Sin más, me aferré a esas primeras preguntas que tenía en la cabeza; con bastante miedo, porque además de ser mi primer campo, cuando comencé la investigación escuché decir a alguna de las activistas en uno de los muchos foros y conferencias transmitidos por Facebook, que las personas ajenas a su realidad y/o experiencias no teníamos derecho de estar investigando sobre ellxs, que podían hacerlo por sí solas, instantáneamente me envolvieron sentimientos de culpa e incomodidad.

Mi propósito nunca ha sido imponerme ni aprovecharme de mi privilegio limitado de asistir a la universidad, lo llamo limitado porque, a pesar de tener la oportunidad de estudiar, mi realidad no es sencilla y muchas veces me ha condicionado, entristecido, enojado y frustrado. Soy una mujer, hija de la periferia, de la injusticia, de la delincuencia, que se ha tenido que recluir en casa por el miedo a que un día salga y no vuelva, el miedo se ha llegado a apoderar de mí, soy una mujer que ve a otra mujer (mi madre) con los ojos cansados cada día, para que a mi hermano menor y a mí no nos falte un bocado, soy una mujer que durante toda la pandemia y este proceso de escritura ha tenido que aguantar a su padre violentador que no nos dejaba dormir muchos días a la semana, solo porque era su forma de desquitarse.

Mucho me dijeron, escuché de lejos y leí que tenía un privilegio, este privilegio es condicionado.

La razón de que haya develado en este espacio un tema tan sensible para mí no se trata de ponerme como la víctima, sino de reconocer que no ha sido un trabajo sencillo, y no escogí y continué este tema solo por hacer uso de mi “privilegio”, porque para mí no existe tal privilegio, estudiar es un derecho al que reconozco que no todos tienen acceso. Llego aquí porque tengo muchas preguntas, no vine para imponer o transponer mi palabra, durante mi investigación he tenido mucho cuidado en cómo abordar el tema. Reconozco la importancia de realizar estudios sobre esta población, sobre todo de la importancia de ir más allá de ideas culturalistas, para nombrar las problemáticas actuales, por lo que espero que mi investigación sea un granito de ayuda a este propósito.

Abrazo y agradezco a las personas que me recibieron y me contaron todo lo que les estaba cruzando, a raíz de esa escucha me surgió un gran interés por entender por qué está pasando y cómo se está configurando todo desde las herencias que ha dejado el colonialismo, es decir aquella supremacía blanca que, quien no se encuentra ahí, desea alcanzar a toda costa y que, de hecho el “sistema-mundo” (Curiel, 2009:2) impulsa a seguir durante nuestro desarrollo a través de instituciones, principalmente la educativa. Tal supremacía blanca se enseña y comunica desde el género, conocimiento, religión, clase, apariencia y sexualidad, esta misma necesita de la existencia de un oprimido para señalar “lo que no debe ser”, así como de la extinción de los orígenes que existían antes de su aparición y la maleabilidad de la otredad de acuerdo con sus propias reglas.

Durante el transcurso del tiempo en el que he recolectado información y en virtud del contexto de la pandemia con el que comenzamos a planear nuestros proyectos de investigación, la situación sanitaria mundial me obligó a llevar a cabo diferentes metodologías. Para el primer capítulo llevé a cabo un trabajo colaborativo online con Lizeth Barrios, ambas estuvimos discutiendo desde una visión de lo macro a lo micro sobre la población afrodescendiente y afromexicana, logrando ofrecer un cúmulo de información relevante en el que ambas pudiéramos ubicar y contextualizar nuestros casos de estudio y además describir, brevemente, los puntos de convergencia en los que ambas nos situamos.

Internet también se convirtió en mi herramienta principal, en especial las redes sociales como Facebook, porque me ha permitido recuperar testimonios y propuestas, así como recopilar las demandas que las propias mujeres autoadscritas como afromexicanas han descrito. Comencé a llevar a cabo el seguimiento y observación aproximadamente desde noviembre-diciembre de 2021 hasta septiembre de 2022, he de mencionar que de aquí nació mi diario de campo visual digital, que se conforma por muchas fotos, imágenes y videos subidos a redes sociales por la página de Afrocaracolas a la cual he seguido de cerca, pues tiene un vínculo estrecho con mi caso de estudio.

Por otra parte, internet también me ha remitido a constantes revisiones bibliográficas, de noticias periodísticas y trabajos académicos afines, así como a la recopilación de datos cuantitativos que no son de tan fácil acceso y entendimiento, de tal manera que he podido realizar algunas tablas que ayudan a situar a las mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero en las estadísticas.

De la mano de la asesoría de la Dra. Valladares se pudo concretar una entrevista con una de las líderes del movimiento afromexicano en Guerrero, Teresa Mojica Morga, por lo que gratamente se recabaron experiencias importantes que retomo a lo largo de los capítulos, además he complementado con la búsqueda bibliográfica online.

De la voz de Almareli Tapia- que es una de las jóvenes afromexicanas que ayudan en el mantenimiento y ofrece los recorridos en el Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga” ubicado en la localidad de Huehuetán, Guerrero, da lectura a los datos que alberga el museo, notas periodísticas e información dispersa - y de las riquísimas charlas entrecruzadas que pude escuchar de la voz de Mirna Rodríguez y Teresa Mojica es que aprendí la historia de la localidad.

Introducción

Mi investigación está basada en el tema de las caracterizadas afrodescendencias, es decir, de aquellas y aquellos africanos y africanas que llegaron forzosamente a México y descienden de estas mismas, las nombro como “caracterizadas” porque desde su llegada se les ha marcado con características específicas como el color de piel, el tipo de cabello, nariz, forma de hablar, altura, etc. que les ha identificado y crea una imagen de quiénes son en la mente de la gente. He de mencionar que estaré enfatizando sobre lo que Eduardo Restrepo llama

negritad¹ (mexicana) y la trayectoria que han recorrido en su lucha dentro del presente Decenio Internacional Afrodescendiente (2015-2024) declarado por la ONU para sus Estados miembros.

A lo largo de la investigación lxs lectorxs se encontrarán con ideas que intentan ubicar y nombrar las problemáticas que han enunciado desde diferentes espacios lxs miembrxs de los pueblos afromexicanxs. Así mismo, reflexiono sobre sus acciones, qué es lo que ha significado su lucha y movilización para llegar al punto en el que se encuentran hoy.

Mi proyecto de investigación está dividido en 3 capítulos, durante el primer capítulo se podrán adentrar por completo sobre el tema de la población afrodescendiente, que va del pasado al presente, parto de lo general a lo particular para poder comprender la importancia de su inclusión dentro de diversas mesas de discusión².

Seguimos con el capítulo dos, en el que recorro los procesos organizativos de la población afromexicana que han llevado a cabo desde hace varias décadas y sus avances, de esta manera comienzo a desenredar y observar diferentes demandas, reclamos y solicitudes, además en este capítulo comienzo a comprender y entender qué es lo que sucede y cómo se nombran esas situaciones que han obstaculizado una calidad de vida digna para esta población.

En el tercer capítulo me concentro en el Museo Comunitario Afromexicano pues es ejemplo de la manera en la que su resistencia se ha hecho tangible y visible, por supuesto primero presento una mirada a la localidad que lo resguarda, Huehuetán de Azoyú, ya entendida la complejidad de la zona, me traslado a ofrecer esa descripción etnográfica que pude realizar a raíz del trabajo de campo. El museo significa una cantidad de cosas que trasciende la categorización de arte y salvaguarda de patrimonio afromexicanx.

¹ Negritad es un concepto análogo al de indianidad, aunque este último ha sido más utilizado en los análisis académicos que el primero. Ambos indican los discursos y prácticas de lo negro o de lo indio; sin confundir estos discursos y prácticas con la gente concreta que se identifica (o no) y/o que es adscrita como indígenas (o indios) o como negros (o afro, afrodescendientes, afrocolombianos, etc.) (Restrepo, 2013:26). Para saber más, leer a Restrepo (2013) en *Etnización de la negritad: la invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en Colombia*.

² Cuando hablo de mesas de discusión me refiero a los diferentes espacios que se han ido abriendo y organizando para hablar del tema afrodescendiente, ya sea desde universidades, organizaciones gubernamentales o incluso mesas de diálogo hechas por lxs mismxs afrodescendentxs.

No invado espacios que no son míos, sin embargo, a lo largo de toda la investigación se podrá observar que de repente mi voz toma lugar para reflexionar sobre aquellas situaciones y/o hechos que pudieran parecer muy normales, mi trabajo ha sido repensar cuantiosamente cada una de ellas y nunca perder un pensamiento crítico.

Pregunta de investigación

Así pues, en este estudio sobre población afrodescendiente se expone su historia y origen, los procesos organizativos, reivindicativos y de resistencia, realzando la participación de mujeres afromexicanas por sus múltiples proyectos que han impactado positivamente a todo el movimiento. A pesar de que el pasado 2019 la población afromexicana o afrodescendiente fue reconocida a nivel constitucional en México, no se han reducido las brechas discriminatorias y violentas que viven en el día a día y en diversos espacios.

Es un tema complejo pues entre más información se lee sobre ellxs nos topamos con muchas diferentes trayectorias que explican el movimiento, de hecho, al inicio parece que cada una de estas formas es particular, pero es todo lo contrario, cada una de ellas termina por enlazarse; construyendo una suma de diferentes articulaciones que no se pueden dejar fuera, pues están guiadas por una misma historia.

Pregunta de investigación: ¿De qué manera el movimiento “afromexicanx” se ha articulado y expresado en el presente desde la voz de las mujeres de Guerrero, por el reclamo de sus derechos y en contra de las múltiples violencias que son continuamente invisibilizadas y minimizadas por el Estado e incluso la sociedad general?

Objetivos:

Objetivo general

El objetivo de esta investigación es describir, entender y reflexionar sobre los procesos organizativos y reivindicativos de autoadscripción en oposición a las múltiples violencias para y contra la población afromexicana del estado de Guerrero respondiendo también a preguntas secundarias como: ¿cómo es que se han estado realizando las cosas y qué es lo que ha llevado a parte del movimiento afromexicanx tomar una posición política?, ¿qué es lo que ha cruzado y sigue cruzando por las vidas de aquellas quienes se mantienen al frente de la movilización?, ¿cómo podemos llamarle a lo que pasa dentro del contexto histórico mexicano

que ha dominado a través de la construcción de esta nación? Para ello, me enfoco en el Museo Comunitario Afromexicano Petra Morgia, pues será el escenario principal para analizar en conjunto con todos sus actores, y así, dar una posible respuesta a la mayoría de las preguntas que he presentado.

Objetivos particulares:

1. Entender la lógica estructural e institucional que ha atravesado el movimiento afrodescendiente y cómo sus activistas han sido el pilar fundamental inquebrantable para trazar diferentes líneas que recuperen, demanden y den identidad a las personas afromexicanas en nuestro país.
2. Reconstruir el proceso de creación, el impacto político y reivindicativo del Museo Afromexicano Petra Morgia en Huehuetán, recuperando la historia y trayectoria, principalmente, en palabras de su promotora, la líder política Teresa Mojica Morgia.

Primera comprensión conceptual

Poder ubicar conceptualmente lo que estaba percibiendo y nombrarlo fue complicado, porque mucho de lo que me forjaba una mirada crítica se encuentra en inglés, que es un idioma que no domino por completo, gratamente, poco a poco y con ayuda, pude encontrar claridad conceptual y todo cobró mayor sentido. Antes de abordar los conceptos a los que recurro, quiero hacer una aclaración terminológica, que en realidad me siguió durante todo este proceso.

Los términos que se encuentran aquí para referirme a la población de descendientes de personas africanas en México fueron cambiando mucho durante el tiempo de escritura; si bien el término “afromexicanx” es reconocido por instituciones nacionales e internacionales, pues es el término jurídico utilizado en el país, ello no significa que sea la única manera de llamarles; ni siquiera que sea el más aceptado dentro de la propia población, a lo largo y ancho de la nación existe una multitud de vocablos auto-aceptados.

Del mismo modo, parte de la comunidad académica distingue a la población descendiente de africanxs en México como “afromexicanx” e incluso algunxs activistas realzan la importancia de este término a sabiendas de que, como lo han señalado otros estudios, el término “afromexicano” no tiene gran valía, la razón es que desde los testimonios se

considera que no es afín a su identidad ni a cómo se les ha llamado por décadas; e incluso, aún falta un mayor entendimiento de esta palabra, podríamos hacer un estudio completo alrededor del tema.³

Por lo anterior, se podrán encontrar las palabras “afro”⁴, “negrx”, “descendientx”, “herederx”, etc. para hacerles referencia⁵ sobre todo, porque estos han sido los términos enunciados por las personas que me permitieron adentrarme en el trabajo de campo.

La investigación toma en primera instancia la teoría interseccional, pensada desde Kimberlé Crenshaw “como categorías de opresión separables que al entrecruzarse se afectan” (en Viveros, 2016:9). Como ya ha pasado en otros estudios, la interseccionalidad ayuda a describir lo que está sucediendo para poder comprenderlo, sin embargo, de acuerdo con el pensamiento de Ochy Curiel esta no explica, no resuelve los porqués, por tanto, es importante referirse a la matriz de opresión que Patricia Hill Collins ha desarrollado, con la cual “se puede comprender cómo interactúan el racismo, la heterosexualidad, el colonialismo y el clasismo” (Curiel, 2015:54), y ver cómo actúa. Esta tiene 4 características principales:

- Elementos estructurales
- Aspectos disciplinarios
- Elementos hegemónicos
- Aspectos interpersonales

Teniendo tal consciencia, en este espacio me dispongo a citar y poner sobre la mesa los conceptos base con los que guiaré mi investigación, mismos con los que juega todo el caso de estudio, más adelante explico a fondo la estructura no tan usual del trabajo presentado.

3 Nicté López da cuenta de ello brevemente en su artículo “La movilización etnopolítica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca: logros, limitaciones y desafíos”, 2018.

4 Quisiera añadir que la palabra “afro” la intenté usar en mayor medida, porque considero que de esa forma no se le atribuye ninguna distinción específica que distinga entre género y/o nacionalidad.

5 Al menos en la Costa Chica existe una variedad de expresiones como: “costeño”, “moreno”, “afrocosteño”, “afromestizo”, “negro”, entre muchas otras que se llegan a preferir para un nombramiento, aunque, tal depende mucho de la zona geográfica en la que se esté refiriendo. No obstante, se ha vuelto necesario articularlo más seguido para que su significado se expanda y en el próximo censo poblacional las personas puedan autoadscribirse.

Racismo: racialización desde abajo

Además de haber capturado lo recabado durante el trabajo de campo, seguí de manera online muchos de los eventos que se realizaron por el Día Internacional Afrodescendiente, las conferencias dadas en la 9° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales por CLACSO celebrada en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, eventos de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora-MX, la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, entre muchos otros eventos se repetían algunos pronunciamientos importantes, entre ellos la oposición a cualquier forma de racismo que ha sido un elemento principal que ha trastocado la vida de las personas afrodescendientes en todo el mundo y provocado diversas violencias⁶ que han obstaculizado y limitado las vidas.

De modo que dentro del activismo que se ha realizado arduamente para detectar y darle nombre a lo que sucede, hay conceptos que ya se han reflexionado y propuesto, por eso en la búsqueda teórica que he realizado primero recuperé el significado que la académica afrodescendiente estadounidense y jamaicana Leith Mullings da sobre qué es el racismo:

es un concepto relacional. Es un conjunto de prácticas, estructuras, creencias y representaciones que transforman ciertas formas de diferencias percibidas, generalmente consideradas como indelebles e inalterables, en desigualdades. El racismo trabaja a través de la desposesión, lo que incluye la subordinación, la estigmatización, la explotación, la exclusión, varias formas de violencia física y, en algunas ocasiones, el genocidio. Éste es mantenido y perpetuado por la coerción y el consentimiento, y es racionalizado a través de paradigmas que aluden a lo biológico y a lo cultural. Adicionalmente, el racismo está —en varios grados, así como temporalidades y especialidades específicas— entrelazado con otras formas de desigualdad, particularmente de clase, de género, de sexualidad y de nacionalidad (Mullings, 2013:360).

⁶ Claro que no solo en ellas ha impactado, en realidad, nuestra sociedad mexicana está organizada a partir de fundamentos racistas, mismo que nos han puesto desde un espacio de enunciación totalmente desigual, sin embargo, aquí me dispongo a entender los mecanismos del racismo en la población “afrodescendiente” de México, muy específicamente de Guerrero y algunos de sus municipios.

Esta definición será una guía para reflexionar sobre cómo actúa el racismo en el caso de estudio y la población enfoque.

Desde la teoría crítica de la raza se ha escrito la forma en que los estudios deben de comenzar a pensarse para atender de raíz al racismo, por tanto, es fundamental entender desde donde se está pensando el racismo, Gil en “Estudios críticos de la raza y luchas antirracistas” menciona cinco ejes a tomar en cuenta (Gil, 2024):

- Primer eje: La raza es un constructo social, mas no biológico, en ese sentido, la academia no debe de ser neutral, pues el conocimiento es político.
- Segundo eje: Debatir sobre uso y/o desuso de la categoría raza no ataca el racismo producido en una estructura de poder que legitima la categorización y jerarquización.
- Tercer eje: Atender a las experiencias individuales, colectivas y al racismo cotidiano siempre en articulación con las dinámicas de racismo estructural, esto quiere decir que el racismo va más allá de la discriminación racial.
- Cuarto eje: Interseccionalidad y matriz de opresión necesarias para las historias y experiencias particulares de opresión de los diferentes grupos para poder ejercer un antirracismo que no sea esencialista.
- Quinto eje: Atención a la racialización.

¿En dónde estamos? Mónica Moreno nos da una respuesta aproximada a esta pregunta haciendo referencia a lo que nombra como racismo antinegro que es la “aversión continua a la idea de lo negro, la negritud y un desfavorecimiento a la población racializada como negra” (Moreno, 2022:43), en cuanto a ello la autora realizó una lista de las peligrosas distracciones⁷ que trae el racismo antinegro y la confusión que se está viviendo, es decir

⁷ Mónica Moreno enlista como peligrosas distracciones los siguientes cinco puntos: 1) la atracción de lo cultural como signo de autenticidad identitario, que es a la vez una extensión de la ideología mestiza; 2) la fuerza del debate por la terminología y el derecho a auto-identificarse y auto-nombrarse; 3) los discursos de negación, exclusión y visibilización de la población Negra y de la cultura y/o raíces ‘Negras’ en el discurso nacional mexicano; 4) la ambivalencia frente al concepto de raza y la dificultad frente al uso y comprensión de la experiencia del cuerpo y del color de piel, y 5) la disociación entre lo identitario, como unidad coherente de afirmación individual y colectiva, y la desigualdad social, como fenómeno estructural racializado (Moreno, 2022:90).

vivimos la tensión entre apertura y rechazo, entre “oportunidad multicultural y reacción blanco-mestiza” (Moreno, 2022:34).

De esta manera, el racismo antinegro funciona como “arbitraje” (Moreno, 2022:46) que se expresa de diferentes formas en la sociedad, intentando en muchos casos inconscientemente alejarse o mantener una distancia grande. Debido a esa tensión que menciona la autora, en esta investigación hago un viaje a tres de esas peligrosas distracciones desde una mirada crítica, más allá de actos orgullosamente reivindicativos: la autoadscripción (identidad), el debate terminológico y el discurso de negación, exclusión y visibilización⁸, porque ¿qué pasa si no conocemos de ellos? Una de las partes fundamentales que ha caracterizado al movimiento de la negritud es que se han dedicado a recuperar y contar la historia negada y omitida desde las diferentes geografías en las que se encuentran, además, ¿qué pasa si en el territorio (en las comunidades con mayor adscripción afroamericana) no conocen de la importancia que tienen esos temas base?

Ya hay una negación de su historia, así como la pérdida de esta, por tanto, estoy de acuerdo en que los estudios no deben de estancarse en esa lista de distracciones, aunque no se trata de omitirlas o dejarlas de lado, sino entender en paralelo qué es lo que pasa y qué las atraviesa, así como comprender y ubicar los posibles problemas que están trayendo y continuar cuestionándolas para no caer en una sola verdad.

En tal sentido y haciendo caso al quinto eje de los estudios críticos de raza, en esta investigación vamos a enfatizar en la racialización, una de las aristas del racismo, que se refiere a: “aquellos procesos sociales, económicos y políticos que transforman a las poblaciones en razas y crean clasificaciones y significados raciales que se encarnan tanto en la psique como en el cuerpo y a partir de los cuales se produce un orden jerárquico social que históricamente ha colocado a la blanquitud masculina como el punto máximo de privilegio a nivel global” (Gil, 2024:744).

Mi caso de estudio, el museo afroamericano, tiene diversos ángulos desde los cuales lo pienso, de hecho entender su mero significado es sumamente importante, porque más allá de

⁸ Básicamente me remite a los primeros tres puntos de la lista que señala Moreno (2022), aunque en el camino también voy dando pinceladas críticas sobre el quinto punto que menciona en esa misma lista de peligrosas distracciones (Moreno, 2022:90)

preservar la verdadera historia, contada y construida en su mayoría por las personas afro de Huehuetlán, su sola existencia nos relata muchas otras historias que al reflexionarlas con lo que ya se ha escrito, comienzan a tener una gran complejidad, por eso, retomo el término *racialización desde abajo* acuñado por Leith Mullings, que hace referencia “a la aparición y aceleración de movimientos sociales contrahegemónicos enmarcados en el lenguaje de raza y racismo con el fin de señalar desposesión, hacer reclamos sobre los recursos, formar alianzas transnacionales y desafía la racialización desde arriba” (Mullings, 2004:4⁹) Es decir, se cuestionan los mandatos hegemónicos para promover una reconstrucción colectiva desde las experiencias propias, que el multiculturalismo neoliberal ha enmascarado estratégicamente, este es desde mi perspectiva, un desafío actual e importante al que el movimiento afromexicanx se está enfrentando.

Las curitas del multiculturalismo neoliberal y la legibilidad en disputa

El multiculturalismo neoliberal resulta ser tan engañoso y habilidoso que es importante señalarlo en diferentes ocasiones, para ello he decidido recuperar la aportación que realizó Charles Hale pronunciando el *multiculturalismo neoliberal* como la otorgación de derechos culturales a la población indígena y, más recientemente, a la afromexicana. El multiculturalismo neoliberal trae consigo limitaciones en el otorgamiento de derechos a los grupos desfavorecidos que la mayoría de las veces funcionan solo como medidas compensatorias a los grupos culturales desfavorecidos [como] parte de la gran ideología neoliberal, yo las entiendo desde la analogía de las curitas.

Las curitas son aquellas acciones afirmativas que se crean para “solucionar el problema”, pero en realidad la herida es tan profunda (el problema) que colocar curitas no lo cura totalmente, solo cubre la herida. Así funcionan las acciones afirmativas¹⁰ que hasta ahora se han impulsado, llegan a nublar la raíz del problema que existe sobre la población

⁹ Está es una traducción que realizó mi compañera y amiga Fernanda España.

¹⁰ Las acciones afirmativas que se implementaron para el periodo de candidatura 2020-2021, fueron la inclusión de al menos tres fórmulas de representación afromexicana por parte de los partidos ubicados en cualquiera de los 300 distritos del país, para que integraran la LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados, si bien de acuerdo con el INE hubo 6 espacios que se ocuparon al respecto, no se supo exactamente quiénes ocuparon cada uno de los lugares. (Reporte de acciones afirmativas. Resultados de los cómputos distritales y de las circunscripciones de la elección federal 2020-2021 obtenidos en las candidaturas por acciones afirmativas y de mujeres para integración de la Cámara de Diputadas y Diputados, 2021)

afromexicana, para solo funcionar como compensatorios temporales que no erradican, ni erradicarán, solo pospondrán y disfrazarán el problema.

Esta idea, en parte, se refuerza desde lo que María Lugones llama *multiculturalismo ornamental o monoculturalismo* “que disfraza por completo el borrado y la colonización de la memoria de pueblos originarios equiparando la educación multicultural con el estudio de culturas, ignorando cualquier relación de poder entre ellas y desestimando como sesgado y <<político>> cualquier estudio de las culturas de resistencia, [...] el multiculturalismo ornamental reduce todas las culturas no occidentales a ornamentos para disfrute turístico” (Lugones, 2005:71).

Por tanto, se convierte fundamental hablar del multiculturalismo neoliberal, pues “emerge un fuerte y vívido sentido de los derechos basados en la diferencia cultural como un terreno rico, expansivo y volátil de la movilización política” (Hale, 2002:13), el multiculturalismo neoliberal racializa, pues la mayoría de los derechos que se proponen otorgar siguen siendo “culturales”, es decir, reconocen la comida, la lengua, las tradiciones y costumbres, danzas, etc. de hecho se acciona desde los eventos culturales que el Estado organiza, más no se habla de otro tipo de aportes como el del conocimiento, el de su resistencia para escapar de la esclavización, etc, además, de acuerdo con el autor, el multiculturalismo neoliberal rechaza la militancia y los reclamos de la existencia de la jerarquía racial y el racismo estructural y sistemático que los mantiene en la escala más baja de la sociedad.

Por eso, el hacerse legibles se convierte en un requisito para desencadenar una serie de seguidas acciones estatales, pero ¿desde dónde, cómo se piensa y acciona la legibilidad? Entendamos el concepto de legibilidad desde la concepción de Gil (2019) en analogía con lo que propone James Scott. El hilo común que existe para volverse legible se basa en el probar algo a través de la participación, autoidentificación, demandas por tierra y parentesco, hay una búsqueda de reconocimiento por parte de la población racializada, por lo tanto para ser legibles, deciden ser visibles, esto se convierte en una forma de resistencia.

En este sentido y ubicando tal concepción en la investigación, la legibilidad hace referencia a la forma en que el Estado a través del poder que posee hace legibles a las personas, pero estas deciden en qué momento ocuparlo a su favor y en qué momento ocultarse. La legibilidad da identidad y con ello acceso y prohibición, es decir, da acceso en el momento

en el que el Estado reconoce y otorga derechos que han sido necesarios establecer debido al sesgo racista en el que hemos crecido y por tanto se ha omitido un trato digno, pero también la legibilidad prohíbe cuando se está en riesgo de sufrir un trato desigual frente a los otros, por ejemplo, los casos en donde se decide omitir la palabra “afromexicano” para poder entrar al país, pues de mencionarla pone en duda que realmente se sea mexicano debido, en su mayoría, a que la pigmentación facial y corporal no corresponde la imagen “predescrita” en la mente de las personas, ya que se piensa que todxs lxs afromexicanxs son de piel morena y con cabello sumamente encrespado.

La imagen que se ha predescrito del afromexicanx está relacionada con el contexto que se ha vivido para el movimiento afromexicanx en los años más recientes; dado al orgullo multicultural y pluricultural que se ha propagado, se encuentra cargado de matices en donde se mezclan y cruzan muchos elementos, o sea; con las demandas que el Estado debe cumplir frente a organizaciones internacionales; sumado al activismo y militancia que las personas han tomado, me doy cuenta de que existe un tipo de entendimiento de la otredad (del afromexicanx), en donde se intenta unificar características de origen de la misma población, esto para que cuando se pregunte si se reconocen o no como afromexicanx en el próximo censo puedan tener una historia muy similar, si no es que igual; sobre la llegada de sus ancestros y ancestras, porque la historia de “ser esclavizado” cruza su vida, sin embargo, este tipo de unificación afecta a niveles mayores, como el que mencioné en líneas anteriores para poder entrar al país.

La reivindicación puede llegar a ser muy distinta, pues en medio de esa historia de origen hay otros elementos que en los pueblos afromexicanxs no son iguales, como lo es el propio término con el que se reconocen las personas de distintos lugares de México. James Scott planteaba en su libro *El arte de no ser gobernado* (2009), el ejemplo del bosque en donde básicamente se resumía en que para que sea fácil de administrar o bien de nombrar, no importa si existen pérdidas u omisiones de algunos elementos, el ser legible para el Estado es que este pueda leerse desde los términos que este mismo pueda entender.

Por eso, propongo pensar en esa la legibilidad en disputa o bien legibilidad sublevada que es una forma de ser legible ante el Estado centrada en recuperar esos fragmentos de historia que han sido borrados y nombrarlos, pero que no para cada uno de los pueblos afromexicanxs es

igual, por lo tanto hay roces en el movimiento, sin embargo, sí necesitan ser leídos por el Estado para demandar un resarcimiento a la deuda de más de 500 años de invisibilización, la pregunta es ¿desde dónde y cómo no se borran esos elementos puntuales que podría tener cada pueblo afromexicanx y al mismo tiempo demandar como UN solo movimiento? En este sentido, retomando la idea gramsciana, el museo comunitario afromexicano se convierte en un campo de fuerza interesante de pensar.

Estructura de la tesis: el juego conceptual

En esta investigación he tratado de mantener la estructura de la escritura pensada en la forma de un embudo, es decir, decidí viajar junto con los conceptos que he explicado anteriormente, a través de cada uno de los capítulos, esto con la finalidad de nombrar lo que pasa; todo sustentando en la descripción etnográfica, la investigación online y/o las entrevistas a profundidad que realicé. Mantengo esta estructura porque considero que cada uno de esos hechos que menciono se cruzan y por tanto se debe reflexionar de la misma manera, es decir, tomarlos y abordarlos en cadena, entretreídos.

También decidí usar lenguaje inclusivo, pues a pesar de que puede ser incómodo para algunas personas, me parece que vivimos en una época en donde se demanda el cambio y sí estamos siendo profesionalizados, entonces el cambio también debe de estar en nuestras investigaciones, rompiendo con esquemas tradicionales; no escribir solo por el afán de mantener “la formalidad”. Espero fervientemente haber sido capaz de explicar situaciones que a veces mantenemos como cotidianas, aunque muchas otras veces no lo sea.

CAPÍTULO 1

Desenmascarando la historia: La población afrodescendiente en México, acercamiento teórico y contextual

*Después de todo era necesario desenmascarar la historia
y hacerla escupir con sangre, la verdad,
es necesario acercarla frente a los nuestros y hacerla hablar y entonces
habló,
me contó entre gritos: son los primeros, las primeras voces en poblar la
tierra, me contó llorando del principio humano.
Me dijo despacio que se arrepentía, que la perdonáramos y que la
humanidad, con certeza inició en África.*

*Era necesario desenmascararla, eran muchos años de estar esperando,
era mucho tiempo detrás de nosotros,
le amarré los brazos, la miré a los ojos, la patí en el vientre, le pegué
en la cara y escupió llorando toda la verdad, me habló del principio.*

*Empezó balbuceando palabras casi inentendibles, acerca de inventos, de
utilizaciones legales de mujeres negras armando su historia, de valientes
hombres brindando por siglos, de inventos, de sueños, de escritos, de
mapas, de revoluciones y devoluciones, de sueños, de muertes de
siembras, cosechas, estaba llorando.*

*Como quien de pronto, después de la vida descubre violentamente que se
equivocó, se equivocó con muerte y el error le costó millones, y millones
de almas.*

*Es necesario desenmascararla, le arranqué a pedazos trozos del cabello,
le rompí el vestido, le mordí la carne, le arranqué los dientes y escupió
con sangre toda la verdad.*

*Me habló de la verdad, de un crucificado llamado Jesús, me dijo entre
suplicas que buscará en África toda la verdad, que me remitiera a libros
enterrados, a hombre temerosos de ser descubiertos y a falsos testigos
que juraron estar sin estar.*

*Ella estaba llorando, lloraba con sangre toda la verdad, intenté
golpearla de nuevo en la boca y en un largo grito me imploró perdón,
me dijo entre voces que se arrepentía, que después de todo no era
solamente su error. En ese momento yo le di la espalda, no quería verla
nunca más, yo estaba llorando, ya no valía la pena echar culpas o
escupir rostros, a mi espalda yo la sentí muy bien, estaba llorando.*

*Es que no se puede vivir sin historia, no se puede criar hijos sin historia,
entonces, sentí pena por ella, jaja, se lo merecía, es necesario
desenmascararla y hacerla escupir con sangre la verdad.*

— “El encuentro”, Shirley Campbell.

La historia se construye en un instante. Mi profesora de historia en la preparatoria nos decía: *lo que pude haber hecho hace un segundo, ya es parte de la historia*, esto es algo que se me quedó muy grabado año tras año, por eso me pregunto ¿de qué manera se podrían plasmar más de 500 años de historia en este proyecto terminal? En realidad, eso me llevaría mucho más tiempo del que podría haber ocupado solo para terminar el presente trabajo, por tanto, en el próximo primer capítulo he realizado un rastreo contextual para abrir el muy necesario panorama de la presencia trascendental afromexicanx señalando cuándo llegaron, por qué llegaron, cuáles fueron los propósitos que cumplieron, en dónde se establecieron y de qué manera se ha desarrollado la historia de la población durante la construcción y consolidación del Estado-nación mexicano.

En un segundo apartado se hablará de los estudios significativos sobre afrodescendientes en México desde la academia, entendiendo cómo esta se han involucrado para re-escribir la historia de ellxs por el país, posteriormente, en la tercera parte exploro los avances en el reconocimiento de la presencia afrodescendiente en el mundo y en México, esto con el objetivo de conocer qué es lo que se ha logrado hasta hoy día y señalar brevemente lo que falta por implementar, al mismo tiempo, comienzo a hacer énfasis en los conceptos base por los que voy a viajar durante todo este trabajo.

Finalmente, en un cuarto punto hablaré de la población afrodescendiente del estado de Guerrero con el objetivo de conocer cuántas personas se han autoadscrito, en dónde hay mayor distribución, etc. En el último apartado, abordaremos de manera general el papel de las mujeres afrodescendientes, de esta manera conoceremos el entorno que les rodea desde su llegada hasta hoy día.

La realización de este capítulo cuenta con un pequeño trabajo colaborativo con mi compañera de esta línea de investigación; Lizeth Barrios.

1.1 Origen de la población afrodescendiente en México

Hace más de 500 años llegaron incontables hombres, mujeres, niñas y niños originarias de las diferentes regiones de África a un nuevo territorio dominado, Nueva España, en la mayor cantidad de casos fueron obligadxs a realizar trabajos forzados en las minas, haciendas, talleres artesanales, quehaceres del hogar, etc., sin la más mínima muestra de humanidad.

Muchas de estas personas arribaron en barcos, la mayoría de contrabando para después ser vendidos y distribuidos, convirtiéndose en mano de obra esclavizada, África se habría convertido en el continente abastecedor de personas esclavizadas para el mundo.

Su llegada al puerto de Veracruz y Guerrero está fechada en 1521, se cuenta con el registro de que eran provenientes de países como Angola y algunos de África Oriental, dado que el “Nuevo Mundo” se encontraba dominado por hombres blancos; los pueblos originarios como las personas negras estaban forzadas a servirles; pasaron más de dos décadas para que exactamente en 1542 se prohibiera tal estado de sujeción a las personas indígenas, por lo que la fuerza de trabajo negra se fue a la alza, con el fin de no perder el crecimiento en actividades como la agricultura, ganadería, extracción de caña, tareas domésticas y el amamantamiento, las mujeres negras fueron solicitadas, sobre todo, para hacerse cargo de los hijos de aquellas mujeres que morían durante el parto o para servir como nodrizas.

De acuerdo con Aguirre Beltrán se registraron 250.000 personas en condición de trata para la época colonial, sin embargo, es posible que sea un número mayor, pues en ese momento los datos cuantitativos no eran exactos y se omitía muchísima información sobre las personas negras de la época, por lo que me fue difícil añadir un número redondo desde donde poder imaginar la cantidad de gente que llegó de manera forzada, además, es importante señalar que varios estudios sobre el tema refieren diferentes cifras. Cuando llegaron a México su presencia se ubica, en mayor medida, sobre las costas de Guerrero y Veracruz, sin embargo, se hallan en todo el país.

La doctora y especialista en el tema, María Elisa Gonzáles Gutiérrez, en el Programa 10 de los 16 días de activismo contra la violencia de Género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2021, menciona que en la época virreinal los negros sí estaban en los censos, imágenes, etc. que se llevaban a cabo, pero, cuando Clavijero, un hombre español blanco, tomó la batuta en estos “controles poblacionales” dividió a la sociedad en dos grandes centros: españoles e indígenas, e incluso en sus textos especifica que llegaban muy pocas personas africanas a la costa, por lo que María Elisa Gonzáles menciona que se interpreta como que “ya no se ven” dentro de esa época. De esta manera, su invisibilización se puede fechar en el siglo XIX, aunado a que en aquel momento el proyecto de Estado-Nación se encontraba en desarrollo. El trabajo de Aguirre Beltrán visibilizó a la población

afrodescendiente en el ámbito académico en 1946, aunque su perspectiva aludía a ideas asimilacionistas.

Así, llegamos al primer acto de resiliencia y liberación de la población negra, este se produjo desde el liderazgo del ya conocidx Yanga, que junto con mujeres, hombres e infancias resistieron y pudieron escapar. Beatriz Amaro, mujer activista afromexicana de la que hablaré más adelante, pregunta ¿por qué fueron traídos? Y ella responde: “por la tecnología que tenían, los africanos, nuestros ancestros eran expertos en minería, ganadería, agricultura, por eso fue que fueron traídos, los eligieron por el conocimiento que tenían” (Programa: Diáspora, 2022: El Once). Fue en el periodo de independencia en donde se logró su reconocimiento en *Los sentimientos de la nación* escrito por José María Morelos y Pavón en 1813.

“En el siglo XIX los ideales de igualdad y libertad ayudaron a romper las cadenas de la sujeción y esclavitud a las que habían sido sometidas miles de personas africanas y afrodescendientes, marcando las pautas de su incorporación como ciudadanxs a las nuevas naciones” (Velázquez e Iturralde, 2019:40), con ello también se establecieron diferencias “raciales”, basadas en la vinculación de la fisonomía, el color de piel y la cultura que condujeron al ocultamiento e invisibilización de estos grupos hasta nuestros días.

La reproducción de la estructura amo-conquistador (Beltrán, 1989:10), entendiendo que por este último elemento los conquistadxs eran negrxs e indígenas, permitió clasificar a la sociedad mexicana, además, al tratar de mantener un parentesco “puro” se puede observar cómo la discriminación y el racismo se develaban desde ya, sin antes poder definir que era la discriminación y/o el racismo.

Durante la consolidación de la identidad nacional, después de la Revolución, se tomaron en cuenta al menos dos “raíces” mexicanas, la mestiza y la indígena olvidando, de esta manera, a la llamada tercera raíz¹¹, los negros mexicanos o también reconocidos institucionalmente desde la Conferencia en Durban 2001 como “afromexicanos” (este es el término avalado por

¹¹ El término de la tercera raíz aparece en 1989 cuando se crea el programa Nuestra Tercera Raíz por Guillermo Bonfil y se refiere a los estudios de la población afro. “La Tercera Raíz se ha venido analizando para fundamentar el estudio de nuestra raíz africana” (Montiel, 18:2015) de esta manera se entendería a la identidad mexicana.

organismos nacionales e internacionales, aunque en la realidad a muchas personas descendientes les parece ajeno) o “afromestizxs” quienes han tenido un papel muy importante en la consolidación de la identidad nacional, pues por su herencia africana han hecho muchos aportes importantes en la cultura mexicana, desde la música, comida, ropa, peinados, etc. que se combinaban con tradiciones y costumbres indígenas, así como las españolas del momento; lo que dio por resultado la compleja sociedad mexicana.

Pero también, desde toda América Ladina¹² han sido quienes han dado aportes complejos y significativos en las ciencias y muchas veces no son siquiera mencionadxs, no obstante como lo menciona Ochy Curiel:

Estas producciones tanto desde el ámbito académico como desde el movimiento mismo, son consideradas como puro activismo, como sistematizaciones de prácticas feministas no aptas para el “consumo” académico y teórico, por tanto no son las referencias de la mayoría de las feministas latinoamericanas, al contrario, nuestras referencias son las teorías y conceptos hechos fundamentalmente por europeas y norteamericanas.

La historia latinoamericana es subalterna frente a Europa y Estados Unidos, el pensamiento teórico y político también es subalterno, pero también las producciones de las afrodescendientes, de las lesbianas, de las pocas indígenas feministas son las más subalternas de todas las historias (Curiel, 2009:5-7).

No obstante, no ha habido un reconocimiento justo a sus aportaciones, han sido condenadxs a la omisión, invisibilización y/u ocultamiento de su historia, podemos decir que han sido privadxs, por más de 500 años de ejercer su derecho a la identidad, aludiendo al párrafo

¹² América Ladina es una propuesta hecha por Léila González tomando una postura antirracista en el lenguaje para designar a todxs aquellxs que no somos puramente americanos (americanos de Estados Unidos) y cortando lazos con el imperialismo estadounidense, “el propio término nos permite superar limitaciones de carácter territorial, lingüístico e ideológico, y abre nuevas perspectivas para un entendimiento más profundo de esa parte del mundo, donde la amefricanidad se manifiesta: *AMÉRICA* en su conjunto (Sur, Central, Norte e Insular), (González, 2023:140). Para saber más leer González, Léila. 2023. “La categoría político-cultural de la amefricanidad”. En *Por un feminismo afrolatinoamericano*, 211–28. Buenos Aires: Mandacaru editorial.

anterior, esto ha agudizado la problemática para reconocerse afroamericana y construir un imaginario de su existencia.

1.2 Estado de la cuestión. Un acercamiento a los estudios de afrodescendientes en México

Los estudios orientados hacia la población afrodescendiente en principio tardaron en aparecer, señala Aguirre Beltrán que “la ausencia de estos estudios se debe a la falta de científicos sociales especializados en estudios africanistas” (Aguirre Beltrán, 2005:55), al pasar los años fueron distintos lxs autores que comenzaron a orientar sus estudios hacia este grupo poblacional.

Como ya había mencionado anteriormente, el primer autor reconocido y quien sigue siendo un ícono y “pionero en los estudios de afrodescendientes en México es indiscutiblemente el médico y antropólogo veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán, quien abordó el tema desde una perspectiva académica en los años 40’s, 50’s y 60’s” (Díaz y Velázquez, 2017:229), con obras como *La Población Negra en México* (1946) y *Cuijla: un esbozo etnográfico de un pueblo negro* (1958). Encaminado por el estadounidense Melville Herskovits, Aguirre Beltrán fue quien desarrolló la historia de los y las afrodescendientes en México a lo largo de sus obras “además, marcó las pautas de una metodología etnohistórica que parte de la perspectiva del pasado para entender el presente, y ofrece datos decisivos, tales como los orígenes de las personas esclavizadas, las rutas de comercio, las características del trabajo que desarrollaron los esclavos en la región y una descripción detallada de la organización social y de las expresiones culturales de estas comunidades” (Velázquez, 2016:1).

Como todo, al pasar los años han ido surgiendo más profesionales que se dedicaron a estudiar diferentes ámbitos de la población afrodescendiente como Luz María Montiel que se dedicó al estudio del arte africano, Solange Alberro fue un psicoanalista del pensamiento negro (Aguirre Beltrán, 2005:355), a Carlos Ruiz en el estudio de la música, a Citlali Quecha quien analiza situaciones sociales de los niños cuyos padres han migrado, a Cristina Masferrer en los estudios sobre la niñez, y por supuesto, no podemos descartar el nombre de María Elisa Velázquez quien se ha convertido en la académica más relevante en los estudios afro de la actualidad, con estos y estas antropologxs, aunado a quienes faltan por nombrar, nos damos

cuenta del gran panorama de estudios que se está desarrollando para darle visibilidad y seguimiento a la población afro del país.

Dentro del contexto mundial de los años 50's hasta las décadas de los 90's se fomentó el estudio de poblaciones de origen africano en América (Díaz y Velázquez, 2017:1) pues el tema de “discriminación racial” se hace presente, entendida desde las diferencias de color de piel y la idea de la existencia de razas, produciendo así diversos actos de violencia para aquellos y aquellas que estaban siendo marcadas, por eso; en respuesta al racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia; diferentes organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevaron a cabo dos Conferencias Mundiales con el objetivo de realizar un plan y combatir el racismo y la discriminación racial, su sede fue Ginebra (1978 y 1983).

En este contexto acudimos a algunos de los textos de María Elisa Velázquez Gutiérrez y Gabriela Iturralde Nieto, quienes en sus trabajos han explicado las causas de esta exclusión. De acuerdo con ellas, la exclusión se expresa en actos racistas resultado de la racialización hecha en toda la sociedad mexicana. La racialización es un proceso que históricamente ha consistido en jerarquizar el valor de la mera existencia, es decir, dependiendo del comportamiento, la forma de hablar, vestir, comer, de las características físicas (como el color de piel, forma del cabello, forma del cuerpo, etc.) se define si es bueno o malo, y se construyen imaginarios ideales, esto hace que la supremacía blanca, o sea; el hombre blanco o mujer blanca tenga cabida y sea el eslabón principal que muchos y muchas quisieran poseer.

En México esta racialización suele estar muy vinculada con lo que Eduardo Restrepo (2013) llama cuerpos racializados (aunque, no es la única forma de ver la racialización), en donde se es negro identificadx como afro dependiendo del contexto espacial, es decir, una persona con tez más morena que “el promedio” en México podría no ser identificadx como negro en Etiopía o Estados Unidos, en donde el color de piel de las personas que imaginamos como afro es muy marcado, así es como las dinámicas del racismo juegan, tanto que es muy fácil perderse y/o confundirse.

Esta misma concepción es la que ha llevado a que la población afrodescendiente se vea excluida de la población en general por estas ideas de superioridad basada principalmente en

las características físicas, la más visible, el color de piel. Hoy en día se trabaja arduamente en intentar desaparecer tales ideas de ser una sociedad homogénea.

Por eso, siguiendo esta línea de estudio, es importante que se realicen y difundan las investigaciones que intentan responder al cómo y por qué los pueblos afrodescendientes están tan alejados de nuestras realidades y se les suele ignorar; creando un borramiento del imaginario mexicano y haciéndolxs ajenxs, como normalizando actos violentamente racistas. Del mismo modo, es importante enfatizar y difundir investigaciones que se han dejado de lado y que les refieren, como lo son las de los estados de Tabasco, Michoacán, Morelos, Estado de México y las comunidades de Coahuila.

1.3 Avances en el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en el mundo y en México

Volviendo al primer gran momento uno de los primeros y más importantes progresos para la comunidad Africana y, por ende, afrodescendiente en el mundo es la iniciativa llevada a cabo por la ONU con la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en la que se establecen diferentes puntos acordados en contra de la discriminación, racismo, xenofobia y cualquier discurso que ponga en riesgo el pleno ejercicio de los derechos humanos, de acuerdo con la reunión en Durban (Sudáfrica). Hemos de destacar que el Gobierno de Sudáfrica fue el anfitrión de tal Conferencia Mundial que le ha dado un giro de 180° al asunto. Este documento es de gran relevancia porque es el primero publicado por la ONU, en español, que nombra a las personas africanas y/o afrodescendientes.

No obstante, resulta importante recordar que desde el año 1970 se establecieron tres decenios de la lucha en contra el Racismo y la discriminación racial, el primero fechado el 2 de noviembre de 1973, el segundo el 22 de noviembre de 1983 y el tercero el 20 de diciembre de 1993. Tal iniciativa fue la primera en poner sobre la mesa temas como racismo y discriminación respecto a la creencia de razas, en donde se plantea que estos imaginarios llevan mucho tiempo vigentes, aunque las resoluciones para enfrentarlas han llegado después de dos décadas.

Con lo anterior me surge la pregunta de si ¿realmente podemos decir que ha habido avances significativos en pro de la población africana y/o afrodescendiente del mundo desde la Convención del 2001? Si nos remitimos a las conferencias que se llevaron a cabo el pasado mes de septiembre del 2021, celebrando los 20 años de la Conferencia Mundial de Durban, algunos de los ponentes fueron aquellos líderes que hace 20 años también se pronunciaron y mencionaban resultados tristes y, también, nuevas incógnitas. A partir de sus conclusiones, se puede decir que ni el Decenio Internacional Afrodescendiente, que está por terminar, ni el acuerdo en Durban; han podido rendir frutos significativos. Lxs afrodescendientes del mundo se encuentran, incluso, en una situación más preocupante en comparación a hace dos décadas, tanto por la brecha de desigualdad como por los efectos de la pandemia mundial por SARS-CoV-2¹³, esto de acuerdo con la conferencia de Rosa Campoalegre impartida en “La influencia de los contextos sociopolíticos, étnicos y culturales en relación con la violencia hacia las mujeres afrodescendientes y la autonomía de los cuerpos, la educación y la violencia sexual” organizada por la RDMAAMX en junio del 2022.

Además, desgraciadamente, algo que fue repetidamente mencionado es que el plan de acción no se ha cumplido, es decir, los Estados miembros no han realizado acciones continuas y suficientes para consolidar los puntos que se contemplaron. Como dato importante hay que señalar que solo siete países americanos de los 35 que conforman al continente “Amefricano¹⁴” firmaron la declaración de Durban, la mirada global se enfocó muchísimo en el atentado a las Torres gemelas el 21 de septiembre de 2001.

Por supuesto, no podemos ni debemos dejar de mencionar el año afrodescendiente iniciado

¹³ A través de uno de los eventos organizados por la RMAAD-MX se habló sobre el primer caso de covid-19 en América Latina, el cual surgió en una familia de clase media-alta brasileña, quienes recientemente habían realizado un viaje a Italia, si bien la familia pudo atenderse y curarse, la empleada doméstica que había laborado durante 20 años con ellos no corrió con la misma suerte, pues murió al no tener la posibilidad de atenderse médicamente, sin olvidar mencionar que fue recluida en su casa, desligándose de la responsabilidad que tenían como “patrones”. A primera instancia podemos decir que esto responde al racismo estructural que vive y se reconfigura, en específico a las poblaciones racializadas y subalternizadas, como lo menciona Aníbal Quijano y retoma la dra. Rosa Campoalegre el racismo en las relaciones sociales cotidianas no es, pues, la única manifestación de la colonialidad del poder, pero es sin dudas, la más perceptible y omnipresente. (En Quijano 2017, 2 en Campoalegre 2021:27).

¹⁴ La palabra “Amefricano” la retomo del concepto de Amefricanidad que “identifica una diáspora, una experiencia común que exige ser debidamente conocida y cuidadosamente investigada” (en Campoalegre 2020:91), este término es acuñado por Léila González, una mujer antropóloga negra brasileña.

el 10 de diciembre de 2010, con el objetivo de promover soluciones a las problemáticas presentadas por el Grupo de Trabajadores Expertos sobre los Afrodescendientes:

la administración de justicia y el acceso que tienen a la misma, así como su acceso a una educación de calidad, empleo, sanidad y vivienda. Los mismos se deben, a menudo, a una discriminación estructural enraizada en las sociedades. En algunos países, especialmente en aquellos donde son una minoría, los afrodescendientes constituyen un porcentaje desproporcionadamente alto de la población carcelaria y reciben sentencias más duras que aquellos de la etnia predominante (...) los afrodescendientes tienen menos acceso a una educación de calidad en todos los niveles (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2011:1).

Si bien la ONU se comprometió a llevar a cabo diferentes actividades en pro de lo mencionado anteriormente, también se invitó a la comunidad afrodescendiente del mundo a proponer iniciativas propias para ofrecer soluciones y/o ideas que ayudaran a enfrentar los retos que viven día a día.

Siguiendo con ello, el Decenio Internacional Afrodescendiente (2015-2024) declarado por la ONU, hace el llamado específico a los Estados miembros de llevar a cabo el Programa de Actividades para cumplir con los objetivos planteados, además, es una forma de planear estrategias y actividades que puedan “subrayar la significativa contribución realizada por los afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas con el fin de promover su plena inclusión y luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” (ONU, 2014:4). El tema central del Decenio es “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo” ¿un decenio será suficiente para hacer justicia a un tema que, al menos en México tiene casi 500 años de vigencia? Actualmente existe una iniciativa por llevar a cabo un segundo Decenio Internacional Afrodescendiente.

1.3.1 Avances en México

Por otra parte, en México desde hace mucho tiempo se aludió al tema en, “Los Sentimientos de la Nación” escritos por el ex-generalísimo afrodescendiente mexicano José María Morelos

y Pavón quien dio un pequeño, pero importante lugar al tema en el 15vo punto: “Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud” (Morelos y Pavón, 117:2013). A través de esta proclamación, se hace reconocimiento de la trata trasatlántica, de la cual las personas africanas fueron, injustamente, protagonistas.

Sin embargo, el primer avance observado como un logro es el divulgado por Odile Hoffmann, quien menciona que se tiene registro de que, “el estado de Oaxaca fue el primero en aprobar la Ley de comunidades y pueblos indígenas en las que otorga derechos políticos específicos a los indígenas, en su reforma de 1998 menciona a los afroestizos como un “grupo étnico” (Hoffmann, 2007:84), por esto, podemos deducir que en el país comenzó la visibilidad de las personas afrodescendientes entre el segundo y tercer decenio afrodescendiente.

Llegando el 18 de octubre de 2013 y siendo Teresa Mojica Morga diputada del PRD, presentó la iniciativa para el reconocimiento institucional del pueblo afrodescendiente en México, así como la propuesta de llevar a cabo un recuento de la cantidad de personas que se autoadscriben afroamericanas, dando como resultado el proceso intercensal INEGI 2015, además de incentivar políticas afirmativas en pro de su inclusión y realizar campañas de sensibilización en las comunidades para ser reconocidos y respetados por el resto de la población, contribuyendo a su autoadscripción. El INEGI estaba obligado a realizarlo, pues además, ya se había emitido la recomendación internacional a este instituto para atender el tema.

Es importante señalar que, en meses anteriores, la misma diputada había formulado una iniciativa en donde invitaba a hacer estudios para conocer la diversidad que engloba el tema de la tercera raíz y llevar a cabo políticas públicas efectivas. Del mismo modo, señaló que el proceso intercensal de la población afroamericana era de vital importancia porque, citando sus palabras:

no existen estadísticas oficiales en los censos de población sobre las personas afrodescendientes en nuestro país. Según datos de Instituciones educativas como el Colegio de México, dicen que son alrededor de 200 mil a nivel nacional; la UNAM habla de 450 mil; los medios de comunicación dicen que son entre 2% y 9% de la

población total del país, pero nadie sabe los números concretos. Quienes gobiernan desconocen dónde están y cuántas personas conforman estos pueblos y comunidades. (Mojica, 2013).

No obstante, fue hasta el llamado de la ONU cuando México decidió llevar a cabo ciertas propuestas¹⁵, entre ellas la Campaña "*¡Soy afro! Me reconozco y cuento*" la cual se caracteriza por ser la primera campaña lanzada por el Gobierno Federal dirigida al pueblo afro para su concientización a la autoadscripción, además, resultado de la Encuesta Intercensal de 2015 se contabilizó al menos a 1, 381,853 personas que se definían afromexicanxs es decir, 1.2% de la población total del momento. Estos datos fueron ocupados como respuesta a los propósitos que se habían planteado en el Decenio Afromexicano para los Estados miembros, sin embargo, la iniciativa no viene del Estado sino del activismo generado.

Así, en 2020 se hizo el censo poblacional tradicional del 2 al 27 de marzo, en el que se incluyó la pregunta: "¿por sus antepasados y de acuerdo con nuestras costumbres y tradiciones se considera persona negra, afromexicana o afrodescendiente?" Resulta importante recuperar la reflexión por la que el INEGI y sus miembrxs (nos referimos a quienes censan) parten para obtener respuestas, para ellos:

Los(as) afromexicanxs(as) negros(as) o afrodescendientes son quienes descienden de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, tanto en condición forzada como de libertad, para trabajar en haciendas, ingenios, minas, manufacturas, talleres y en servicios del hogar como cocineras, nodrizas o parteras, entre otras actividades. También incluye a las personas de origen africano que llegaron a México en épocas posteriores y actualmente.

En la pregunta se utiliza el término "negro(a)", ya que, en muchas regiones del país, las personas afromexicanas o afrodescendientes se reconocen de esa manera. En algunos lugares se identifican también como "negros mascogos", "negros costeños"

¹⁵ Es super importante mencionar que, de acuerdo con Valladares (2023:16-17) para el año 2013 solo tres países de América Latina no incluían en sus censos la autoadscripción afrodescendiente: México, Chile y Uruguay (Primer Foro Nacional Afromexicano, 2013).

o “negros jarochos”. Sin embargo, el ser afromexicano(a) negro(a) o afrodescendiente no implica un color de piel o textura del cabello. Por tal razón, la pregunta establece los antepasados, costumbres y tradiciones como elementos de identificación y no el color de piel. Es importante respetar la respuesta que te da la persona informante. (INEGI, 2020).

La pregunta de 2020 fue reformulada respecto a la realizada en 2015 gracias a la participación de personas afromexicanas, porque se argumentó que en la encuesta de 2015 no se hizo la pregunta correcta para que las personas pudieran entender y reconocerse como uno más, esta fue: “De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿(NOMBRE) se considera negra(o), es decir, afromexicana(o) o afrodescendiente? (:)” (INEGI, 2020). Imaginemos que “de la nada” se realice un censo en donde por primera vez se incluye el tema de lo afro con palabras poco conocidas, es decir, durante el trabajo de campo mencionaba que estaba haciendo mi investigación con mujeres afromexicanas y la mayoría de las respuestas eran de sorpresa, quiere decir que no se habían siquiera preguntado ¿soy afro? ¿habrá alguien en mi familia afro?, entonces, cuando llegas a encuestar es muy lógico que por desconocimiento de estas se niegue la autoadscripción afromexicana, provocando números no fiables y equívocos.

Asimismo, en cuanto a los resultados publicados de 2015 se encontraron incongruencias con respecto a los estudios realizados anteriormente sobre la población afro, es decir, la Encuesta Intercensal señalaba que en las poblaciones negras/afro, gozaban de la misma calidad de servicios, economía y vida que el promedio de la población mexicana, así que no explica cómo es que se localizan en lugares marcados por la pobreza, inseguridad y marginalización.

El censo realizado en 2020 lanzó nuevos datos, ahora sabemos que en todo el país se reconocen como afromexicanxs, afrodescendientes o negrxs 2.576.213 personas. En su mayoría, se encuentran en los estados de Guerrero (303,923), Estado de México (296,264), Veracruz (215,435), Oaxaca (194,474), Ciudad de México (186,914) y Jalisco (139,676), pero en realidad ellos habitan en todo el país.

Varias organizaciones afromexicanas, entre ellas Petra Morga A.C., fundada y dirigida por Teres Mojica Morga, demandaron derechos en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2013 dirigida al Estado mexicano, que además, ya debía

avances en tratados internacionales que había firmado respecto al cumplimiento de demandas de reconocimiento, justicia y reparación frente a los pueblos afroamericanos, es así que el 30 de abril de 2019 el Senado de la República adiciona obligatoriamente el Apartado C en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se reconoce a personas y pueblos afroamericanos. Con ello se pretendía enmendar la deuda histórica de más de 500 años de invisibilización, exclusión y omisión hacia ellos. Meses más tarde, el 1° de agosto del mismo año se da el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afroamericanas.

De esta manera, de acuerdo con la comisión de derechos humanos “La adición del Apartado C, al Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las personas, pueblos y comunidades afroamericanas como parte de la composición pluricultural de la nación.” Así pues, la inclusión del apartado C al Artículo 2° de la Constitución Política Mexicana, dice: “Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afroamericanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social” (DOF, 2019). No obstante, Elia Avendaño da una fuerte crítica al respecto que resume la ineficiencia de tal adición:

A partir del análisis jurídico podemos decir: Eso NO es suficiente.

Apenas hace visibles a los pueblos afroamericanos, pero no garantiza sus derechos.

Esta acción permitió a México ubicarse entre los países de Latinoamérica que incluyen a población afrodescendiente en sus Constituciones, entre los que están: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Nicaragua. Con ello, simulan respetar a las comunidades y pueblos afrodescendientes, pero los mantienen en situaciones de pobreza, desigualdad social y de oportunidades, con lo que se muestra que el racismo permea en el continente (Avendaño, 2020:03).

El multiculturalismo neoliberal se encuentra presente en esta modificación, porque se otorgan textualmente derechos para la libre determinación, sin embargo desde hace más de dos años que se estableció no ha habido mucho avance, localidades como a la que me referiré en mi tercer capítulo llevan 10 años en lucha por su reconocimiento y demandan la adición del

apartado C para que su localidad se reconozca como independientemente pueblo afroamericano, pero no se lo han dado, hay trabas y abusos de poder que incluso salen de lo jurídico, por eso es que este reconocimiento constitucional si bien ha ayudado a reconocer como sujetos de derecho a las poblaciones afroamericanas, no resuelven ni garantizan sus derechos, aun así el Estado mexicano internacionalmente “está cumpliendo”.

Evidentemente, el movimiento afrodescendiente en México ha tomado, de a poco, forma y en el camino de su construcción se han consolidado algunos objetivos, y/o retos que como pueblo son de suma importancia. Primero que nada, podríamos hablar de la discusión que ocasiona al mencionar la palabra identidad, pues sin duda es un tema tan complejo al que se le sigue buscando nuevas soluciones y/o alternativas para que sus raíces sean reconocidas adscribiéndose como afroamericanos, ejemplo de ello es el proyecto en curso que tiene el gobierno mexicano, se trata del “Marco de Identificación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV)” que se puede leer en la web. Este proyecto resalta la inclusión del derecho a la identidad (tema que se abordará más a profundidad en el capítulo 2), esto se encuentra publicado como un borrador, de hecho, no escribe mucho sobre la población afroamericana en concreto, sin embargo, en el portal podemos leer parte de la posición que el Estado mantiene al respecto: El que su identidad sea reconocida le da garantía al acceso a los diferentes derechos humanos:

El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona. (GOB, párr:2).

El cómo hablar de identidad ha sido largamente discutido desde diferentes pensamientos, algunos son más aceptados que otros, por ejemplo lo que Curiel trata de explicar sobre la importancia de decolonizar el pensamiento y por tanto la reivindicación desde el nombramiento propio llega a chocar con quien considerara fervientemente necesario la construcción fragmentada de la historia y por tanto, la reivindicación enfocada en enaltecer las nociones culturales como, repito, la comida, la música, la danza, el arte, etc. que dan identidad, y si bien es cierto, no es suficiente, esto es una lucha.

Mi entendimiento sobre la identidad afromexicana retoma ambas nociones e intento reflexionar sobre cómo estas están jugando el juego del poder para poder colocarse, hacerse legibles, pero también cómo desde sus precarias condiciones (no de todos los actores, pero sí de muchas organizaciones no gubernamentales ni financiadas) se apropian de la racialización y la convierten en resistencia y resiliencia, en términos formales, cómo la racialización desde abajo (Mullings, 2004), esas acciones contrahegemónicas, se transforman en algo que los demás puedan ver y respetar, más allá de las nociones culturales, que no son menos importantes, pero que se deben mencionar junto con esos otros aportes omitidos, borrados, no conocidos.

A continuación, se puede observar una línea del tiempo (Cuadro 1.1) sobre herramientas internacionales que se han creado para combatir el racismo y la discriminación para grupos vulnerables como el afrodescendiente:

Cuadro 1.1
Instrumentos internacionales de combate al racismo y la discriminación racial para grupos vulnerables como el afrodescendiente

<p align="center">1 1 9 4 5</p> 	<p>1945. Carta de las Naciones Unidas. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.</p>	<p align="center">1 9 8 0</p> 	<p>1981, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. 1993, Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993. 1985, Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes. 1989, Convención sobre los Derechos del Niño. 1989, Convenio sobre los Pueblos indígenas y tribales, 1989.</p>
<p align="center">1 9 5 0</p> 	<p>1951. Convenio de la Igualdad de remuneración. 1957. Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. 1958. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y educación.</p>	<p align="center">2 1 9 9 0</p> 	<p>1990, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, resolución de 45/158, de 18 de diciembre de 1990. 1992, Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 1993, Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993. 1999, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.</p>
<p align="center">1 9 6 0</p> 	<p>1960. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. 1962. Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. 1963, Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963, resolución 1904 (XVIII). 1965, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución</p>	<p align="center">2 0 0 0</p> 	<p>2001, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO. 2001, Declaración y Programa de Acción de Durban aprobado por III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 2004, Resolución aprobada por la Asamblea General (A/RES/58/160)-02 de marzo de 2004.</p>

	2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. 1966, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 1966, Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. 1967, Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.		
1 9 7 0	1973, Convención Internacional sobre la Represión y el castigo del Crimen de Apartheid. 1978, Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales. 1978, Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra. 1979, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.	3 2 0 1 0	2011, Año Internacional para las Personas de Ascendencia Africana. 2014, Proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos públicos de la OEA.

Dentro de la línea del tiempo presentada resulta interesante que en el portal de la OEA se clasifique lo anterior como un tipo de “instrumentos internacionales como mecanismos de protección universal para población afrodescendiente” (OEA 2021) cuando en la mayoría de estos no se les nombra sino hasta el 2001 con la Declaración y Programa de Acción Durban aprobado por la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, aunque, en realidad el origen de esta palabra fue gracias a Edna Roland, quien fue partícipe de la Cumbre de Chile en el 2000.

1.4 Tirones y empujones: Reconocimiento de la población afromexicana en el estado de Guerrero (datos cuantitativos, cuántos y en dónde están)

La Costa Chica de Guerrero es una región ubicada al sur de México, encontrada en el límite este y sureste del municipio de Acapulco de Juárez y se extiende hasta la costa central del estado de Oaxaca. Tiene un clima semiárido, posee una extensión de 7,495.33 km² y está conformada por 15 municipios: Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuatepec, Florencio Villareal, Iguala, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoaapa, Marquelia, Juchitán, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

De acuerdo con el censo poblacional de 2020 hecho por el INEGI, en Guerrero habitan 3,540,685 personas, de las cuales 303,923 se autoadscriben como afrodescendientes y representan el 8.6% de la población total en Guerrero, además, el 11.9% habla alguna una lengua indígena. Para tener una visión más amplia en el Cuadro 1.2 se encuentran las estadísticas de los 15 municipios que conforman la Costa Chica de Guerrero:

Cuadro 1.2
Proporción municipal de personas que se autoadscriben afrodescendientes respecto a la población total en la Costa Chica de Guerrero

Municipio	Población Total	Autoadscripción afrodescendiente	Porcentaje
Ayutla	69,123	6,947	10.05%
Azoyú	15,099	3,685	24.41%
Copala	14,463	8,494	58.73%
Cuautepec	17,024	6,504	38.20%
Florencio Villarreal	22,250	11,430	51.37%
Igualapa	11,739	2,876	24.50%
Ometepec	68,207	14,340	21.02%
San Luis Acatlán	46,270	4,170	9.01%
San Marcos	50,124	9,548	19.05%
Tecoanapa	46,063	10,194	22.13%
Tlacoachistlahuaca	22,781	2,605	11.43%
Xochistlahuaca	29,891	4,470	14.95%
Cuajinicuilapa	26,627	21,270	79.88%
Marquelia (nueva creación)	14,280	6,161	43.14%
Juchitán (nueva creación)	7,559	4,070	53.84%
Total	461,500	116,764	25.30%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censo poblacional 2020.

A través del cuadro, podemos destacar Cuajinicuilapa como el municipio con mayor cantidad poblacional afromexicana de Guerrero, siguiéndole Copala, Juchitán y Florencio Villarreal como municipios en los que más de la mitad de su población se reconoce afro, del mismo modo, Marquelia y Cuautepec les siguen muy de cerca, e Igualapa y Azoyú se distinguen con casi un tercio de su población, también adscrita como afrodescendiente.

Cabe mencionar que en mayo de 2021 se crearon 4 nuevos municipios a través de la firma de diferentes decretos por el gobernador Astudillo Flores, así el 5 queda constituido por Santa Cruz del Rincón, actualmente municipio de Malinaltepec, San Nicolás de Cuajinicuilpan y Ahuacacache de Ayutla y el 18 del mismo mes Las Vigas de San Marcos, también logró su distinción, sin embargo, no se hayan datos sobre estos, además quedó pendiente el caso de

Temalacatzingo y Huehuetán, este último ha buscado el reconocimiento constitucional por más de 10 años, siendo la segunda localidad de Azoyú con mayor cantidad poblacional.

1.5 Mujeres afrodescendientes en México

La participación de las mujeres africanas y afrodescendientes ha sido fundamental en la conformación de la sociedad mexicana (Velázquez y Iturralde, 2020:24) pero, tal participación nunca había sido valorada, más bien vivieron en total exclusión por muchos sectores de la población a los cuales servían, por ende, nunca fueron consideradas como parte constitutiva del país.

Desde su llegada y sin saberlo, el papel de las mujeres fue importante dentro de las actividades de la nueva región a la que arribaron, desde desempeñarse en tareas domésticas, en las haciendas, en los cultivos, como nodrizas, sirviendo a infinidad de personas a lo largo de su vida, viviendo maltratos y acusaciones de diversos delitos, sobre todo de hechicería o blasfemia (Velázquez y Iturralde, 2020:12).

Con el pasar de los años y de que se aboliera la esclavitud, específicamente, las mujeres afrodescendientes ahora se enfrentaban a otros problemas que se generaban dentro de la sociedad como lo era el racismo, la violencia de género, exclusión, discriminación, etc., generando límites para el desarrollo de este sector en la sociedad.

De toda la población afrodescendiente en México, que es el 2%, el 50.4% son mujeres. La mayor parte de esta población se encuentra concentrada en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato.

El analfabetismo sigue siendo una desventaja social que limita el desarrollo integral y aprendizaje, debemos decir, tanto de mujeres como de hombres. El intercenso de 2015 muestra que el 68.1% de mujeres afrodescendientes se dedican a labores del hogar y solo el 20.5% tiene acceso a algún tipo de alfabetización. Aunque debemos destacar que algunas mujeres se desarrollaron en distintas actividades; algunas de ellas se han vuelto profesionales, posicionándose con los grados académicos más altos, pero siempre existiendo esta barrera y encontrándose con diferentes obstáculos que ya están impuestos en la sociedad.

No es casualidad que las personas fromexicanas por nacimiento, al menos de la zona donde realicé campo y sobre la que leí, se encuentren en los lugares más calurosos, secos y lejanos

de la urbanidad, ellxs fueron traídxs y dejadxs en estas locaciones porque “aguantaban más”, aguantaban más el clima, el trabajo sin descanso, una alimentación precaria, etc. tal mirada de “aguantar más” era totalmente dominante y llena de prejuicios, una mirada silenciosamente racializante, la formación racial que Omi y Winant (1986) definen como “procesos sociohistóricos en donde las categorías raciales son creadas, habitadas, transformadas y destruidas”, perdurantes hasta hoy día y lo podemos notar en cosas tan comunes como el famoso “trabajo como negro” que replica y refuerza los estereotipos sobre la población negra del país.

En el tema de la salud el panorama es similar, al ponerles barreras adicionales discriminatorias y no tomar en cuenta las necesidades específicas que ellas requieren, de igual manera, la participación económica de las mujeres es del 53.3%, pero la desigualdad de género se profundiza entre la población no económicamente activa (INMUJERES, 2022). La líder afroamericana y licenciada en periodismo y comunicación colectiva Beatriz Amaro desagregó datos estadísticos proporcionados por el INEGI de varios rubros (Foto 1. y Foto 2.), mismos que son referentes para investigadores y/o políticos y así realizar políticas públicas, a través de esto pude darme cuenta de urgentes precisiones que Amaro señala:

Foto 1.

Estadísticas presentadas por Beatriz Amaro

Fuente: Datos desagregados y presentados por Beatriz Amaro en el conversatorio “Diálogo la influencia de los contextos sociopolíticos, étnicos y culturales en relación con la violencia hacia las mujeres Afrodescendientes y la autonomía de los cuerpos, la educación y la violencia sexual”, por la RMMAD-MX. Transmisión en vivo por zoom, 14 de junio 2022.

Foto 2.

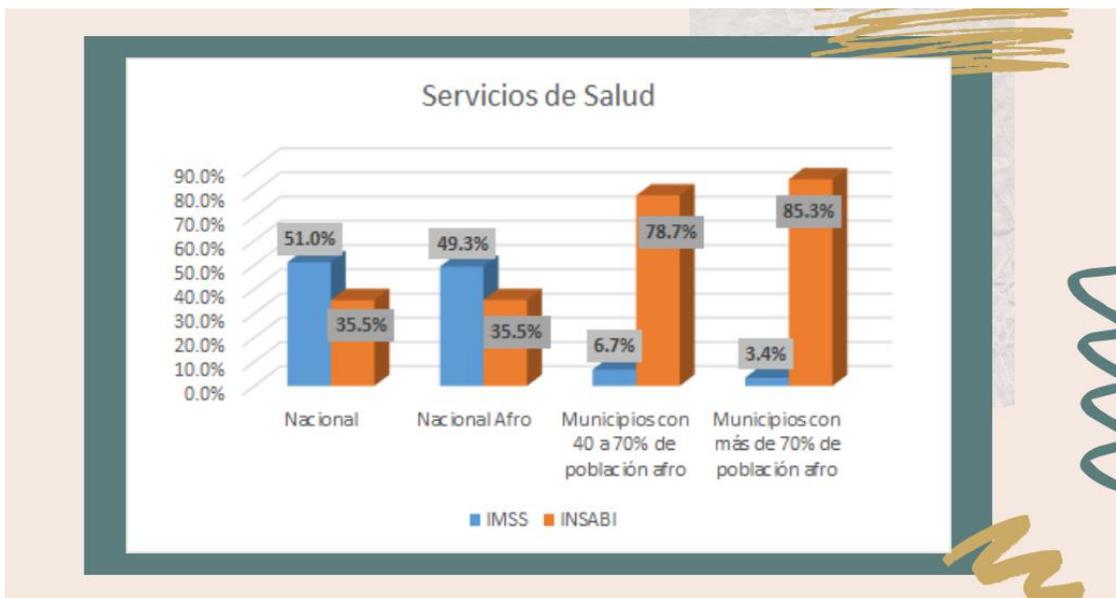
Estadísticas presentadas por Beatriz Amaro

Fuente: Datos desagregados y presentados por Beatriz Amaro en el conversatorio “Diálogo la influencia de los contextos sociopolíticos, étnicos y culturales en relación con la violencia hacia las mujeres Afrodescendientes y la autonomía de los cuerpos, la educación y la violencia sexual”, por la RMMAD-MX. Transmisión en vivo por zoom, 14 de junio 2022.

Foto 3.

Estadísticas presentadas por Beatriz Amaro

Fuente: Datos desagregados y presentados por Beatriz Amaro en el conversatorio “Diálogo la influencia de los contextos sociopolíticos, étnicos y culturales en relación con la violencia hacia las mujeres Afrodescendientes y la autonomía de los cuerpos, la educación y la violencia sexual”, por la RMMAD-MX. Transmisión en vivo por zoom, 14 de junio 2022.

Menciono que están “enmascarados” porque si observamos la diferencia que hay cuando hablamos a nivel nacional versus a cuánto de ese mismo porcentaje o medida impacta en la vida afromexicana las desigualdades se ven más claramente, aquí solo presento algunas de las gráficas en las que Amaro ha trabajado, sin embargo, la forma que van tomando las gráficas (Foto 3.) son casi iguales en otros rubros como el acceso a internet, agua potable o un lugar para cocinar, es decir, los municipios afrodescendientes son los que más carecen de servicios básicos respecto al promedio nacional.

Es decir, si comparamos los datos sobre municipios con población de más de 40% autoadscritos como afromexicanxs en su población; respecto a la media nacional se nota una clara la omisión, negación y condenamiento que el Estado deja suceder, las mujeres afromexicanas se encuentran en una alarmante condición de vulnerabilidad. En este espacio solo he añadido un par de servicios básicos; considerados como derechos humanos fundamentales para la vida y el día a día de los cuales deben gozar todos los ciudadanos, sin embargo, la mayoría de las mujeres afromexicanas no tienen un acceso digno.

La lucha ha sido constante, larga y en ocasiones difícil, ya que son excluidas por ser mujeres afrodescendientes, lo que las hace doblemente vulnerables, por ello es relevante partir desde una perspectiva interseccional, “que incluya la multiplicidad de categorías que conforman su identidad y las consecuencias derivadas de la intersección del género con otras identidades construidas históricamente como inferiores, como la identidad “negra” o “afrodescendiente”” (Cepal, 2018:16), para entender el lugar social en el que actualmente se encuentran las mujeres afrodescendientes.

En este panorama el *Programa de Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024* tiene como uno de sus objetivos la atención a los derechos de las mujeres y las niñas y ha exhortado a los Estados a que lleven a cabo acciones que disminuyan estas grandes brechas, los organismos internacionales se han encargado de tratar de cambiar la situación de las mujeres y niñas afrodescendientes (Velázquez y Iturralde, 2020:25).

Debemos mencionar que desde 1992 se declaró que el 25 de julio se conmemorará el Día Internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora para no olvidar los

objetivos que se han planteado “para visibilizar y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación” (UNESCO, 2020).

En tanto en México, diferentes colectivos de mujeres han puesto su gran granito de arena, por ejemplo, existe el Colectivo de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO), uno de sus objetivos es fomentar una cultura sin racismo, Mano amiga de la Costa Chica, A.C. que trabaja por el empoderamiento político, económico y cultural o Afrocaracolas, organización que se encuentra muy inmersa en el trabajo territorial; haciendo llegar a la gente de las comunidades información importante, así como impulsando talleres, presentaciones, diálogos y otros con el objetivo de fortalecer su identidad.

También existen mujeres que le han dedicado parte de su vida a la lucha del reconocimiento, y posicionándose para ser escuchadas; existen casos emblemáticos como el de Patricia Ramírez, Teresa Mojica, Yolanda Camacho, Elena Ruiz, Mijame Díaz, entre muchas otras que radican en Guerrero y Oaxaca y participan activamente en la lucha. Mujeres y organizaciones como las que mencioné, buscan una reivindicación y resarcimiento digno, que haga valer sus derechos y crear herramientas eficaces para combatir el racismo, violencia y discriminación que limita la vida de miles de mujeres.

Podría concluir señalando que, en la mayoría de los países del mundo, así como el Estado mexicano, tienen una deuda histórica con el pueblo afromexicanx, tenemos claro que se han hecho algunas acciones para la lucha contra la exclusión, pero estas han sido insuficientes e incluso ineficaces. Las acciones realizadas para el combate a las diversas violencias que ha vivido la población afromexicanx suelen quedarse en el olvido o incluso ser ignoradas por el resto de la población, las instituciones gubernamentales a cargo deben cambiar de estrategia, si bien es importante reconocer los aportes culturales, la narrativa debe profundizarse y no estancarse, pues se cae en el riesgo de crear un imaginario guiado por la exotización y folklorización, reproduciendo así ideas sexistas (debido a la forma en la que son representados los cuerpos de la población), eurocentristas y racistas, es importante mostrar apoyo en su demanda por el goce pleno de todos sus derechos como ciudadanos del Estado mexicano.

Me percaté de que muchas de las instituciones gubernamentales han optado por el uso de redes sociales como una estrategia para la visibilización (por supuesto que no solo con los pueblos afro-mexicanos, sino con los temas en general, pues se han convertido en el medio moderno de comunicación más importante para llegar a miles de personas), al revisar sus páginas los afro-mexicanos solo suelen ser nombrados en publicaciones específicas, en días específicos, por ejemplo, cuando se conmemoró el día internacional de la cultura afro-mexicana, el INPI posteó material al respecto, pero al pasar los días no se les volvió a mencionar.

Estas acciones son problemáticas porque tanto caen en los riesgos que mencioné antes como revela un problema grave, al reducir su nombramiento, pues de esa manera, su inclusión se logra a medias o no se logra, es de vital importancia que las instituciones continúen ubicando al pueblo afro-mexicano en diferentes publicaciones para que llegue a más usuarios y sepan que coexistimos con ellos.

Por eso es indispensable deconstruir el imaginario que se ha consolidado desde hace mucho tiempo sobre las personas afro, pues no todos son necesariamente de piel negra, cabello chino, labios voluminosos o nariz chata, ni tampoco son esclavos por elección como generalmente son representados, más bien son personas que fueron esclavizadas, debido a ideologías colonizadoras se ha construido una idea general, errónea. Las consecuencias de este proceso se traducen en que la mayoría de las vidas afro-mexicanas viven diversas formas de racismo, violencia, poder, marginación, olvido y discursos de odio, esto no solo en México sino alrededor del mundo.

Por tanto, es importante deconstruir nuestro conocimiento y difundirlo, de tal manera que el día de mañana nuestra generación y las próximas generaciones puedan tener una visión diferente del mundo, erradicando las violencias que han sufrido históricamente y quizás logrando una mayor igualdad como seres humanos. De esta manera concluyo que se debe poner mayor énfasis en lograr que haya más estudios de la población afro-mexicana que integren desde su historia hasta los problemas que viven en la actualidad.

Y es aún más importante resaltar la historia de las mujeres afro-mexicanas y afrodescendientes del mundo, ya que son ellas que, por cuestiones de género, racismo y/o discriminación viven

mayores desigualdades. Trabajar sobre las problemáticas que viven por el simple hecho de ser mujeres afromexicanas, llevará a que mejoren su calidad de vida en todos los aspectos. estaré desarrollando algunas de estas problemáticas dentro la investigación en los siguientes capítulos.

CAPÍTULO 2.

Desde la enunciación orgullosamente combativa del pueblo afromexicanx: amor, fuerza y carácter

No, no puedo aceptar esclavitudes modernas, no puedo quedarme callada
ante racismo amorosos, no puedo ser solo espectadora y fingir que no
lastima por miedo a herir a quienes, con buenas, pero racistas intenciones,
me oprimen.

Es difícil entender el racismo cuando no se vive en carne propia, máxime
que tiene muchas caretas, por eso, no puedo callar cuando lo detecto,
aunque parezca mi actuar exagerado. Es difícil entender lo que se siente,
pues no están de mi lado de la historia, el privilegio se interpone y
normaliza las aberraciones infringidas hacia mi linaje y les borra la
memoria. Nos ven como resentidos, ja, como exagerados, por no superar
el dolor sembrado por años, por siglos, dolor que se terminó incrustado
hasta las mitocondrias.

¡¿Qué exagero?! ¡¿Te atreves a decirme?! Permítete reírme de tu corta
perspectiva, pero llegué al punto del hartazgo.

— Juliana Acebedo Ávila, “Hartazgo”.

Después de haber recorrido la trayectoria histórica por la que han transitado las personas descendientes de África desde su llegada al “nuevo continente”, en el presente capítulo comenzaré a profundizar en uno de los espacios en donde dejan ver su legado cultural, la Costa Chica de Guerrero, para ello es importante entender el proceso organizativo y reivindicativo que han llevado a cabo durante décadas para tener un movimiento fuerte y consistente como el de hoy día.

Así mismo ubico a la Costa Chica de Oaxaca, ya que es importante para poder tener una descripción completa, no se pueden separar porque conforman una unidad territorial, comunitaria e identitaria; si lo hacemos nos arriesgamos a omitir una parte de la historia que ha tenido relevancia en el avance del movimiento para el reconocimiento de la descendencia africana. Del mismo modo, he incluido datos de algunos países amefricanos porque llegan a conectar con el contexto nacional del que estaré hablando y cuestionando, sobre todo en el segundo apartado de este capítulo.

Además, a partir de este momento, luego de haber recorrido la parte histórica del espacio de estudio y teniendo mayor claridad conceptual comenzaremos a enunciar de manera más puntual la serie de mecanismos que están cruzando. Para comenzar a profundizar daré una descripción de los tres museos que se encuentran en esa pequeña zona, son muy importantes e interesantes por ser únicos y particulares a nivel nacional, así mismo, haré un breve análisis crítico de uno de los museos que describiré, pues a raíz del trabajo de campo realizado existen elementos en los que podemos reflexionar.

Finalmente, seguiré la conversación sobre las mujeres afroamericanas, pero en este caso puntualizando el activismo de las mujeres de la zona, es importantísimo este apartado porque ellas han sido quienes, en los últimos años, le han dado fuerza a todo el movimiento afroamericano. En esta sección conoceremos a Teresa Mojica Morga, quien es mi interlocutora principal y es una de las lideresas más importantes y reconocidas a nivel internacional por el trabajo que ha realizado desde hace muchos años, porque ha tenido un impacto invaluable, además, es fundamental para mi investigación, pues es la fundadora del Museo Afroamericano “Petra Morga”.

2.1 Los caminos de la resistencia afroamericana en Guerrero: Procesos organizativos y reivindicativos del pueblo afrodescendiente en el estado de Guerrero

Sin duda alguna el movimiento indígena fue y es un suceso que marcó e impulsó al surgimiento y resistencia de pueblo afrodescendiente para poder reclamar el respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos, así como el reconocimiento de su diferencia y aportes culturales e históricos hechos a la nación, pero, en contraste con su predecesor, la complejidad que tiene la resistencia afroamericana es aún más espinoso, es decir, en ambos casos no podemos afrontarlos sin tomar en cuenta que se entrecruzan temas como identidad, discriminación, racismo, etc.

Las afrodescendencias han estado operando bajo distintos mecanismos, como ha sido el activismo realizado desde diferentes geografías, reflejadas en proyectos importantes como ONG's, proyectos comunitarios incautados en una búsqueda, una re-escritura y un posicionamiento cívico y político, enfrentándose, al mismo tiempo, a un Estado ausente y una sociedad fracturada y egoísta en donde el mismo sistema les obliga a desenfocar sus ojos

de las minorías que piden respeto. Lo anterior no solo sucede en México, esto ha pasado en casi todos los países latinoamericanos.

Es importante señalar que durante el auge del movimiento indígena en el país, lo afro solo llegaba a articularse dentro de los discursos dirigidos a los pueblos indígenas, pues han sido mano amiga de su lucha, lo afro se mencionaba cuando se daba respuesta al reconocimiento del origen cultural antecesor del Estado-nación homogéneo impuesto, es justo ahí en donde el discurso no se apega totalmente en cuanto a los pueblos afrodescendientes pues como lo menciona Hoffman (en López, 201:304): “en la Costa Chica hay elementos de origen africano que forman parte de una identidad diferente a la mestiza y a la indígena, pero, que nos son auténticamente negros o africanos”.

Al respecto, durante el primer capítulo señalé algunos de los avances que ciertamente ha habido, aunque no son los esperados y en realidad, siguiendo los foros de mujeres afrodescendientes, podemos conocer que se expresan las distintas críticas en voz de las propias personas afrodescendientes del mundo sobre lo que han hecho para sí mismos desde las organizaciones e instituciones. Uno de los ejemplos que más me resonaron y retomo aquí es cuando en el Foro Permanente Afrodescendiente en la ONU 2023 se llegó a mencionar sobre “las diferentes contaminaciones y luchas de poder para obtener beneficios” que dentro del movimiento se han gestado. En este sentido y siguiendo a López, dentro de estas contaminaciones y beneficios el Estado mexicano ha tenido un papel importante aquí, pues tras haber reformado el artículo 2º y 27 de la Constitución Mexicana, en donde se reconoce el sentido de pluriculturalidad para la nación, se obtuvieron beneficios, como la incrustación a programas internacionales con apoyo económico, a los que solo países que reconocían tal condición podían acceder.

México tiene un origen pluricultural, es claro, pero no se ha contado completo, existe un reconocimiento jurídico de las llamadas “tres raíces”; la indígena, mestiza y afrodescendiente, sin embargo, considero que estamos viviendo las consecuencias del pensamiento post-revolucionario basado en las corrientes europeas que se imitaron en México y por supuesto, otros países del continente, que en vez de pensar desde y en la América Ladina, término acuñado por Léila Gonzales, se emancipó desde un pensamiento europeo, por eso aquí retomo a José Martí, quien nos heredó el ensayo “Nuestra América”,

pues tiene sentido con el saber revolucionario de la antropóloga y militante negra brasileña Léila Gonzales:

Conocer el país, y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas (José Martí, 2010:135).

Se creyó que lo negro era malo, sinónimo de atraso, así que existen testimonios en donde se preguntan: ¿por qué me reconocería como algo inferior? ¿por qué me expondría a malos tratos?

El rechazo de algunxs a la identidad por protección propia sobre tratos racistas, discriminatorios, insultantes y minimizados, mismos que respondían a la incrustación de una nación homogénea, produjo que la invisibilización y/o negación a la identidad afrodescendiente se acrecentara, dejando de lado la deuda que les resarciera por su llegada y las contribuciones que han impactado para el tejido social, político, económico y cultural mexicano.

Por tanto, afirmo que una de las razones por la que el proceso ha sido largo, lento y con diversas aristas que a veces no son tan claras, es responsabilidad del poder estatal pues desde diversas instituciones ha invisibilizado a esta población, quienes a través de las posiciones y el activismo que lxs herederxs de las culturas africanas han generado a lo largo de los años han sabido reclamar y apropiarse de los espacios dentro de la agenda mundial y nacional poniendo sobre la mesa la amefricanidad, en México considero que parte de los discursos están intercedidos de lo que propone Léila Gonzales con amefricanidad, aunque aún no hay un posicionamiento puro para con el concepto.

Para entender mejor cómo se han desarrollado los pueblos afromexicanxs; en el Cuadro 2.1 presento algunas expresiones de su proceso organizativo que ha emergido durante las últimas

décadas, además se ubican diferentes fechas en las que surgieron distintas organizaciones respondiendo a la necesidad de hablar y pensar sobre el tema:

Cuadro 2.1
Desarrollo histórico de la lucha afromexicana en la Costa Chica de Guerrero (y Oaxaca) y sus organizaciones

Tipo	Año/s	Lugar	Descripción
Difusión	1991	Huazolotitlán	La casa del Pueblo comenzó a difundir información sobre la herencia africana y se llevó a cabo el primer encuentro de Música y Danza Indígena.
México reconoce su pluriculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas en 1992 por medio de la reforma de los artículos 4 y 27 de la CPEUM.			
Unión y renombramiento al movimiento indígena	1992	Guerrero	Lxs negrxs o morenxs de la Costa Chica de Guerrero se unieron al movimiento indígena que fue renombrado como Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
Cimarrón	1996	Jamiltepec	Con apoyo del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jamiltepec (CCDI) y la Casa del Pueblo, se creó el “Cimarrón”, primer programa radial transmitido por medios oficiales y dedicado a la cultura negra, probablemente en respuesta al programa “Tercera Raíz”, que puso énfasis en rescatar la herencia africana.
Organización política de los afrodescendientes	18 de enero de 1997	Pinotepa Nacional	El religioso trinitario Glyn Jemmott convocó a una reunión y surgió la idea de visibilizar la historia y herencia cultural africana mediante un encuentro cultural al que se llamó Encuentro de Pueblos Negros. Los líderes del movimiento surgieron a través de esta reunión.
Primer Encuentro de Pueblos Negros	Marzo de 1997	Ciruelo, Pinotepa Nacional, Oaxaca	El enfoque fue proporcionar bases históricas de la llegada de africanos a la Nueva España y sus aportaciones al Estado-nación. El objetivo era que los asistentes comprendieran el origen de la actual situación del pueblo negro.
III Encuentro	10-14 de febrero 1999	Cuajinicuilapa, Guerrero	Se llevó a cabo la Primera Interacción con funcionarios públicos, el padre Glyn Jemmott invitó a Néstor Ruíz con el fin de sumar a políticos a la cuestión “negra o afro”, no tuvo éxito, pues los debates de la política del reconocimiento de la diferencia cultural no tenían auge en la época.
Cumbres de Chile (2000) y Durban (2001)			
Organizaciones	1991-2008	Guerrero y Oaxaca	Durante estos años el enfoque del movimiento fue la reconstrucción de elementos culturales, por lo que surgieron diversas organizaciones, como: México

			Negro (1997), ECOSTA YUTI CUII (2005), ÉPOCA (2005), ÁFRICA, A.C. (2007), ODECA Y PÚRPURA (2008), SCOPINDA.
PUIC-UNAM* convocó al Primer Foro Afromexicano	Noviembre 2006	José María Morelos, Huazolotitlán, Oaxaca	Se lanzó la convocatoria al Primer Foro Afromexicano.
Taller Construcción de una Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Negros	2006	Santiago Jamiltepec, Oaxaca	Para apoyar al avance en el reconocimiento constitucional.
Primer Foro Afromexicano	Julio de 2007	José María Morelos Huazolotitlán, Oaxaca	Buscaba la convergencia e identificar estructuras organizacionales que abonaran al avance del reconocimiento constitucional. Es importante señalar la exposición del afrocolombiano Carlos Rúa, quien “encausó los contenidos de la etnicidad en términos políticos y jurídicos y subrayó la lucha contra la discriminación, defensa de la diversidad cultural y defensa de la naturaleza”.
Constitución de la Red de Organizaciones de Pueblos Negros	Mayo 2009		Es el primer intento de trabajo en red o en colectivo de las organizaciones.
XII Encuentro de Pueblos Negros	Marzo 2011	Pitayo, Cuajinicuilapa, Guerrero	Resaltó el rechazo a la ley de Reconocimiento de Guerrero, pues de acuerdo con un estudiante de la UNISUR “muchos diputados de Guerrero, desconociendo la historia del pueblo afro, entran en la defensa y nos meten la ley indígena [...] sin conocer nuestra historia se están atreviendo a legislarnos”.
Encuentro de los Pueblos Negros de la Costa Chica en Movimiento por su Reconocimiento Constitucional	21 y 23 de octubre 2011	Villa de Tututepec, Oaxaca	Se acordó utilizar la categoría afromexicana para efectos jurídicos y políticos de la movilización, además, se lanzó la idea de llevar el movimiento al plano nacional.
Reunión de la comisión de seguimiento del Foro de Encuentro Afromexicano por la UAM-I	2013	Acapulco, Guerrero	Se acordó transformar la CONAFRO integrado por organizaciones afromexicanas.
Constitución del Colectivo Nacional Afromexicano CONAFRO	10 de julio 2013		Con el fin de agilizar la organización.
Foro Nacional Afromexicano	Septiembre 2013	Palacio Legislativo, San Lázaro	Organizado por la exdiputada Teresa Mojica Morga, con la finalidad de abrir el debate sobre las afrodescendencias en Guerrero y

			señalar los problemas acontecidos en los pueblos afro de todo el país.
Red de Mujeres de la Costa Chica A.C.	8 de diciembre 2013	Pinotepa Nacional	Expresa el empoderamiento de las mujeres afromexicanas.
XVI Encuentro de Pueblos Negros	Noviembre 2015	Azufre, Tututepec, Oaxaca	A pesar del ambiente hostil, lucha por el poder y protagonismo, ha sido el encuentro con mayor asistencia.
Consejo Académico de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas (CIMA)	Diciembre 2015		Resalta el fortalecimiento de la identidad de la mujer como negra afromexicana.
XVIII Encuentro de Pueblos Negros	2016	Cuajinicuilapa, Guerrero	
COPERA	2016		Para hacer conciencia sobre el racismo y la discriminación en México y poder enfrentarla
La Dip. Teresa Mojica Morga hace el llamado a la unión: hay que dejar de pelear por cosas secundarias como el nombre. Lo importante es avanzar en cosas productivas.”			
XVIII Encuentro de Pueblos Negros	2017	Mata Clara, Veracruz	Se menciona como el momento en que el suceso del movimiento tomó lugar a nivel nacional.
XIX Encuentro de Pueblos Negros	2018	Múzquiz, Coahuila	Es relevante por ser la primera vez que el Encuentro de Pueblos Negros se realiza fuera de las regiones tradicionales y se va al norte del país, haciendo que se visibilice una región que no se imagina afro.
AfroCensoMx	06 de febrero 2020		Vigencia: febrero-marzo AfroCensoMx es una campaña impulsada por la fundación W.K. Kellogg (WKKF) en colaboración con el Colectivo para Eliminar el Racismo en México y CONAPRED y el Senado de la República, objetivo de la campaña es visibilizar la existencia de la población afrodescendiente para que en el CENSO del 2020 previo.
Afrocaracolas	Mayo 2021	Guerrero	Es una iniciativa que, en conjunto con el INPI, pretende visibilizar diferentes temas que reivindiquen su identidad y difundir el conocimiento de sus tradiciones y costumbres.

Fuente: Elaboración propia, a partir de López, C. (2018). “La movilización etnopolítica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca: logros, limitaciones y desafíos”, complementado con el artículo de López, C.

**PUIC-UNAM. Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, Interculturalidad.*

A través del cuadro se puede observar cómo han ido caminando, transformándose y siendo líderes desde el inicio; empezando con la convocatoria de esa icónica junta con el Padre Glyn

Jemmott¹⁶ en Oaxaca. Después, observamos cómo organizaciones independientes se van formando, algunas de estas influenciadas por la academia; tal es el caso de México Negro.

Con lo dicho al inicio de este capítulo se explica por qué las principales reuniones que se llevaron a cabo fueron una búsqueda de lo africano en conjunto con la lucha indígena, y también con lo español, pues recordemos que parte de lo que yace en México es por la fusión de estas dos culturas. Entonces, en el caso de lo afro podemos hallar una triple adherencia de culturas: originaria (indígena)-africana-española. Pero no es todo, su desarrollo se torna aún más complejo porque a la par tuvo que enfrentarse con un obstinado Estado-nación heterogeneizador que en México se llevó a cabo, dando pie al nombrado multiculturalismo neoliberal en el que actualmente nos encontramos.

Por otra parte, centrándonos en nuestro más presente pasado, durante el reciente foro “América Latina/Nuestra Afroamérica: Legados y horizontes antirracistas” en la 9° Conferencia Latinoamericana y del Caribe de las Ciencias Sociales organizada por CLACSO me tomó desprevenida la diferencia en cómo se habla del tema afrodescendiente en otros países. Las ponentes de diferentes países narraban las problemáticas que les aquejaban, pero parecían estar en otra etapa de desafío en comparación con México, en donde recordemos que una de las actuales problemáticas (al momento de realizar esta investigación 2021-2023) es el autonambramiento cuando, de acuerdo a lo dicho, este problema ya no es el primero en la lista en los países sudamericanos y del Caribe. México, por otro lado, se encuentra en una etapa tardía respecto a los demás países vecinos, sería interesante entender cómo ha sido su proceso de lucha, pero esta investigación no basta para tan extensa recapitulación.

Una de las mayores preocupaciones que se expusieron era que el movimiento de alguna manera se sentía estancado, pues si se revisaba la agenda que se tenía para el Decenio Internacional de lxs Afrodescendientes no ha habido avances, sobre todo después de la pandemia se le dejó de dar importancia a nivel internacional y dentro de esta etapa se pudo

¹⁶ Nacido en Trinidad y Tobago, el nombrado Padre Glyn Jemmott Nelson nació el 8 de febrero de 1946, es pionero del movimiento negro y también impulsó el primer encuentro de los pueblos negros en el Ciruelo, Oaxaca y años más tarde fundó la organización México Negro.

volver a visibilizar cómo las poblaciones negras fueron de las más olvidadas (ver cuadros de Beatriz Amaro en donde se explica esto).

Retomando el caso mexicano, en septiembre de 2013 tuvo lugar el Foro Nacional Afromexicano en el Palacio Legislativo de San Lázaro en donde se señalaron una multitud de temas pendientes por resolver, entre ellos resaltaba la lucha por el reconocimiento constitucional, las políticas públicas para afrodescendientes, discriminación e invisibilización, la ausencia de la pregunta de autoadscripción afro en los censos de población y vivienda y la inexistencia de instituciones preparadas para atender a la población afrodescendiente ¿Cuánto se ha avanzado 10 años después? La respuesta es que ha sido poco ya que si tomamos en consideración las grandes demandas del movimiento afromexicano y de los índices de bienestar con los que cuantitativamente se valida el bienestar siguen siendo una población muy rezagada.

A lo largo de los eventos llevados a cabo en el 2022, repetidas veces se mencionaba que se tiene que dejar de lado el discurso y poner en acción la práctica, bien lo mencionó Francia Márquez¹⁷ en el pasado Foro permanente de Afrodescendientes organizado por las Naciones Unidas: “avanzar en acciones de igualdad y equidad requiere de compromisos reales, compromisos que van más allá de encuentros y foros.” (Márquez 04 de diciembre 2022, ONU). Uno de los obstáculos más grandes a los que se ha enfrentado la población es al racismo institucional que anula, obstaculiza y minimiza la entrada del tema a los espacios de poder o simplemente continúa ignorándolos para no enfrentar conversaciones incómodas.

Resulta relevante observar la falta de datos, pues si hablamos de Guerrero, hay escasos datos desagregados sobre la población afromexicana y si miramos a otros estados (que no sean CDMX o Oaxaca) es mucho más complicado tener alguna estadística o simplemente nos

¹⁷ Mujer afrocolombiana, actual vicepresidenta de Colombia originaria de La Toma, Suárez, Cauca, una zona caracterizada por un alto nivel de violencia y por ende desplazamiento, su familia y el lugar en el que creció son sumamente importantes para su historia de vida y legado al movimiento afro latinoamericano, pues han sido quiénes le han inspirado a impulsar proyectos dirigidos por la amabilidad, compasión e interdependencia. “En pocas palabras, Francia Márquez es una figura que representa, visibiliza y empodera pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados” (Gago, 2022). <https://cienciassociales.uniandes.edu.co/historias-de-vida/francia-marquez-una-historia-de-vida-excepcional/>

damos cuenta de la inexistencia de estas, como es el caso del Estado de México que se coloca como el 2do estado con mayor población afroamericana en su territorio.

No obstante, en el reciente diálogo llevado a cabo por la Red de Mujeres Afrodescendientes: Capítulo México, en donde participó Rosa Campoalegre, ella mencionó que existe una ausencia de datos en todos los países sobre las mujeres afro, este argumento se relaciona con el testimonio de Beatriz Amaro, quien es licenciada en comunicación, activista residente de Cuajinicuilapa, Guerrero e integrante de MUAFRO. Amaro desagregó datos sumamente importantes sobre la situación de las mujeres afroamericanas, los cuales presentaré más adelante.

A todo esto, otra de las políticas y activistas de enorme importancia en la lucha por los derechos del pueblo afrodescendiente es Teresa Mojica, quien es una de las personas pioneras en demandar el establecimiento de la pregunta censal sobre la afrodescendencia, ella menciona que incluirla fue una gran lucha, debido a que se le pedían pruebas cuantitativas para aprobarla, sin embargo, al nunca haber realizado algo similar, no se podían ofrecer, por lo que los impulsores de la pregunta se adentraron en diversos diálogos para que en el censo de 2020 pudieran tener una pregunta que les incluyera y cuantificara, en conversación con ella menciona que:

Cuando yo aún era diputada, fui a la CDI¹⁸ a ver a la persona que estaba al mando en ese momento, ahí estaba [la actual senadora] Nuvia Mayorga que había sido presidenta de la comisión de presupuesto de la cámara de diputados. Me recibió políticamente bien y le comenté “Oye, es que es importante que la población afro esté incluida... (palabras más que no recordaba en ese instante, pero que dijo en su momento) y me respondió: Si diputada, el tema es que no hay un dato en el censo, no hay números, sin estos no podemos aplicar política pública”

En otra ocasión, cuando me encontré con Sofía Limón, estuvo peor el tema, porque cuando le comenté de la importancia de la pregunta de autoadscripción para el censo, la creación de política pública para la población afro y que como institución gubernamental era su responsabilidad llevarlo a cabo, me respondió: De ninguna

¹⁸ Se refiere a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

manera, yo me encargaré de que eso no se realice, mientras no haya datos serios. Entonces, pensé: Bueno, pero esto parece un círculo vicioso (Comunicación personal con Teresa Mojica, abril 2023).

Lo que quiso decir con lo último que explicó entre líneas fue (de acuerdo a mi interpretación): no te ayudo con la pregunta del censo y otros temas que me pides tome en cuenta, pero, tampoco te hago el censo para que consigas los datos que te pido para poder atender tus demandas. Además, cuando se mencionaba la inclusión de la pregunta al censo su respuesta muchas veces también fue: no hay recursos. Continuaba Teresa: “sí hay recursos para otros temas, pero no para esta población marginada y pobre, entonces, cuando vuelvo a reclamarte simplemente me dices, no es mi culpa” (Comunicación personal con Teresa Mojica).

La introducción de la pregunta fue una lucha de muchas ONG's e insistentes llamados, así como de “demostraciones” constantes por parte de las mismas ONG's para llegar a validar la importancia y el avance que esto significaría para la población del país. Teresa Mojica en la misma conversación de abril 2022 dijo:

Así, para que se hiciera la pregunta del censo, un grupo de organizaciones hicimos un documento, que mandamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevamos al Estado mexicano (en representación del licenciado Encinas) a comparecer ante la comisión sobre el tema del censo, porque, en una reunión que yo tuve con el director general del INEGI (aun yo siendo diputada), me dijo: entiendan ustedes, nos quitaron mil millones de pesos, si antes de esta reducción no estaba la pregunta integrada ¿ustedes que creen que pasará? Yo creo que ustedes hagan lo que tengan que hacer, de esa manera llegamos a la comisión.

Se consiguió un recurso para mis compañeras, yo pagué individualmente mis gastos, vuelos caros, todo caro, pero, en ese momento se jugaba la pregunta de autoadscripción. Gracias a esto existió la pregunta, ¿nosotras lo reivindicamos? Muy poco (comunicación personal con Teresa Mojica).

Luego de haber concretado la pregunta se tuvo que realizar trabajo territorial, sobre todo en la Costa Chica de Guerrero, en donde varias personas, entre ellas Teresa Mojica, acudieron a diferentes municipios para contar la historia afrodescendiente, así como acercarse a

distintas organizaciones para regalar pulseras a todxs quienes pudieran. Estas tenían bordado diferentes términos con los que se identificaban las personas afrodescendientes de México (mascogo, negro, moreno, afromexicano, etc.), esto con el propósito de que supieran que el término jurídico “afromexicano” sí les pertenecía y era importante adscribirse como tal al momento de ser encuestadxs. La razón de no añadir más términos que el “afromexicanx” a la pregunta se reduce al gasto financiero con el que no se contaba para extenderla, por lo que era de suma importancia que las personas supieran el significado de ese término y poder ser contadxs.

Aquí hago una pausa en la descripción de los hechos para observar cómo una vez más el racismo estructural impacta en la vida de las personas afrodescendientes, a través de lo que nombra Iturralde: “como en ciertas prácticas del Estado a través del aparato de gobierno y sus instituciones permiten confirmar la persistencia de estas prácticas [racistas] su producción y su constante transformación” (134:2017). Es decir, la razón por la cual la pregunta no se añadió va más allá de limitaciones económicas o burocráticas, el hecho de que la pregunta se agregara habla de la legitimidad que estaría implícitamente (obligada) a otorgar por el Estado, la responsabilidad que estaban omitiendo al ya tener datos con los cuales “comprobar” su existencia y por lo mismo su omisión, esto llevaría a que tuvieran que trabajar en condiciones que redujeran la brecha de desigualdad, por consiguiente, presupuesto, accesibilidad y un montón de elementos más que el Estado no suelta y limita.

Retomando a Mullings (2004), la inclusión de la pregunta censal afromexicana sería un claro ejemplo de esta racialización desde abajo, pues señala desposesión (como sujetos de derecho), reclama (el reconocimiento), hace alianzas (con las ONG’s) y desafía (al Estado).

Cuando me pongo a reflexionar sobre esto suena muy contradictorio si nos remitimos a parte de lo que cité al inicio sobre los estudios críticos de la raza, en donde uno de los criterios fundamentales es que no existen razas, para lograr la adscripción de la pregunta censal las activistas organizadas se tuvieron que adherir a los términos que el mismo ente que los ha “invisibilizado, hipervisibilizado y extranjerizado” (Iturralde, 2017:136-141) ha reglamentado, es decir, la adhesión de “lo afro” permite la categorización; lo cual implica recaer en la imposición de la categorización para poder pertenecer, esto tiene su raíz en la herencia del colonialismo, pues en términos de Lugones (2005); la colonialidad implica la

construcción de la raza, haciendo que las categorías sitúen y dependiendo de dónde se te coloque se vive el colonialismo, es decir el colonialismo puede definir en dónde estamos y desde dónde somos; limita o da acceso.

La importancia de que cuando se asume se nombra e incluso se autonombra, en este caso como afromexicanxs, afroperuanxs o cualquier otra adscripción, me surge la pregunta de ¿estoy racializando?, siguiendo a Quijano (1995), asumir tal existencia contribuye ontológicamente a la reproducción de un discurso racista.

Vienen otras muchas preguntas, como ¿para quién es válido usar la categoría afro?, ¿por qué y para qué se nombra lo afromexicano? Bastante se ha dicho del renombramiento y la apuesta por una decolonización; en cuanto a ello tengo una nueva pregunta ¿desde dónde y quiénes renombrarían? Por una parte, si no se nombra, se silencia, se niega, pero si se nombra la categoría caemos en la reproducción de la herencia colonial (categorización), si renombramos ¿significa que estamos recategorizando de nuevo? Y si recuperamos el discurso de que todos somos iguales y por tanto las minorías, en específico, merecen el mismo trato que los y las demás ¿entonces, ya no podremos hablar de las diferencias que tiene la sociedad?¹⁹, ¿y el resarcimiento de los 500 años para la población afromexicana quedaría invalidado? En ese sentido, ¿lo cuestionamos, lo mantenemos o cómo lo solucionamos?

De acuerdo con Castro y Ramírez “el reconocimiento de la negritud como postura política, implica una revaloración del término “negro” y de la cultura de los pueblos afrodescendientes, en el que en lugar de intentar borrar aquello que identifica a los jóvenes como “afros”, lo reafirman mediante procesos de autoafirmación. Es importante apuntar, que la negación y el reconocimiento como mecanismos para enfrentar el racismo que viven las y los jóvenes afromexicanos, no son excluyentes sino que dependen del contexto y la situación” (2020:373).

¹⁹ Este cuestionamiento surgió luego de escuchar a uno de los ponentes (llegué a mitad de la presentación, solo supe que su nombre era Alejandro y formaba parte de una comunidad afro), que participó en la Feria de las Culturas Indígenas y barrios populares de la Ciudad de México 2023. Él básicamente mencionaba que: todos éramos iguales, tener un color diferente de piel no nos hace menos o más y merecemos el mismo trato que los demás.

Es cierto que no se puede olvidar de estas formas de agencia que hacen las personas como con el reconocimiento de su negación, pero justo la manera en la que se llevan a cabo es lo único que no cambia, porque como decía antes, lo veo como una recategorización, por supuesto hecha desde las propias personas que atraviesan por efectos del racismo antinegro, sin embargo, seguimos estancados en no pensar en formas realmente decoloniales, como también el discurso de este se ha vuelto una postura para algunxs academicxs y/o activistas. Resulta que atravesamos una serie de contradicciones y paradojas cuando se propone investigar estos temas.

En otro sentido, el sistema global capitalista parece no tener fecha de caducidad, parece ser necesario nombrarse para situarse en este creado mundo ordenado; en donde se puede distinguir esa o esas particularidades; afirmar²⁰ la existencia, y así poder ser parte de un todo diferenciado, adecuarse a la multiculturalidad y pluriculturalidad que la nación exalta. Esa sería una razón por la que se convierte en necesario hablar en el lenguaje del poder hacerse presente, como lo mencionaba Roseberry con el término de *contrahegemonía*,

También podemos observar cómo las formas y los lenguajes de protesta o de resistencia deben adoptar las formas y los lenguajes de la dominación para poder ser registrados o escuchados “y venimos a contradecir” es un enunciado enérgico de solidaridad y oposición comunitarias, pero para ser en verdad eficaz se dirige a las autoridades coloniales adecuadas, adopta (ritualmente) los apelativos correctos y el orden de presentación debidos para dirigirse a ellas, y es registrado en las oficinas coloniales correspondientes. El enunciado reconoce e interpela al poder a la vez que protesta contra él, o bien censura el abuso o mal uso del poder, reconociendo implícitamente un uso legítimo de ese mismo poder (Roseberry, 2002: 224).

El aludir a la *racialización desde abajo* propuesto por la afrodescendiente estadounidense y jamaicana Leith Mullings (2004) en donde se dicen y realizan actos desde la apropiación, voz, ancestralidad y/o herencias de sus ancestrxs para hablar el lenguaje del poder, pero en sus propios términos, resignificando y usándolos a favor del movimiento puede ser un medio de propuesta para repensar desde donde se posicionan. Stuart Hall nombra estas acciones

²⁰ Uso afirmar desde el entendido que se ofrece en *Hegemonía y lenguaje contencioso* de William Roseberry, pág. 221

como: “una capacidad de revertir las estigmatizaciones y emplearlas “a su favor”, por ejemplo, cuando la apariencia –motivo frecuente de estigmatización- es reivindicada como un articulador identitario: “nosotras las negras estamos aquí” se les escucha decir y continúan “aunque no sepas tu historia, si hay rizo en el pelo, labios gruesos, ¡ahí estamos las afros!” (en Iturralde, 2017:141), en este sentido y pensando en mi caso de estudio; el museo comunitario con toda su historia también es una fuente de reivindicación y resistencia. En otros términos, también se puede traducir en el uso contrahegemónico del derecho.

2.2 Luchas de las mujeres afromexicanas: demandas

Del total de población afromexicana 2,576,213 personas en México, el 50.4% son mujeres, es decir, aproximadamente 1,298,411 de quienes la edad promedio es de 30 años, además, solo en el estado de Guerrero hay 156,446 mujeres que se consideran afromexicanas, de estas 96,623 se encuentran en los 15 municipios de la Costa Chica de Guerrero y Acapulco. En el Cuadro 2.2 se pueden observar los datos exactos de mujeres que habitan en la Costa Chica de Guerrero y sus respectivas autoadscripciones:

Cuadro 2.2
Población de mujeres que se autoadscriben como afromexicanas en a la Costa Chica de Guerrero

Municipio	Población total de mujeres	Con autoadscripción	No especifica
Ayutla	35,645	3,577	16
Azoyú	7,712	1,895	0
Copala	7,479	4,395	4
Cuatpec	8,755	3,314	12
Florencio Villarreal	11,343	5,841	3
Igualapa	6,140	1,491	0
Ometepec	35,166	7,322	13
San Luis Acatlán	23,627	2,099	3
San Marcos	25,550	4,914	15
Tecoanapa	23,475	5,206	7
Tlacoachistlahuaca	12,170	1,351	2
Xochistlahuaca	4,122	71	2
Cuajinicuilapa	13,443	10,670	20
Marquelia (nueva creación)	7,253	3,125	2
Juchitán (nueva creación)	3,741	1,985	0
Total CCG:	225,621	57,256	99

Acapulco*	407,772	39,367	4,925
Total:	633,363	96,623	5,024

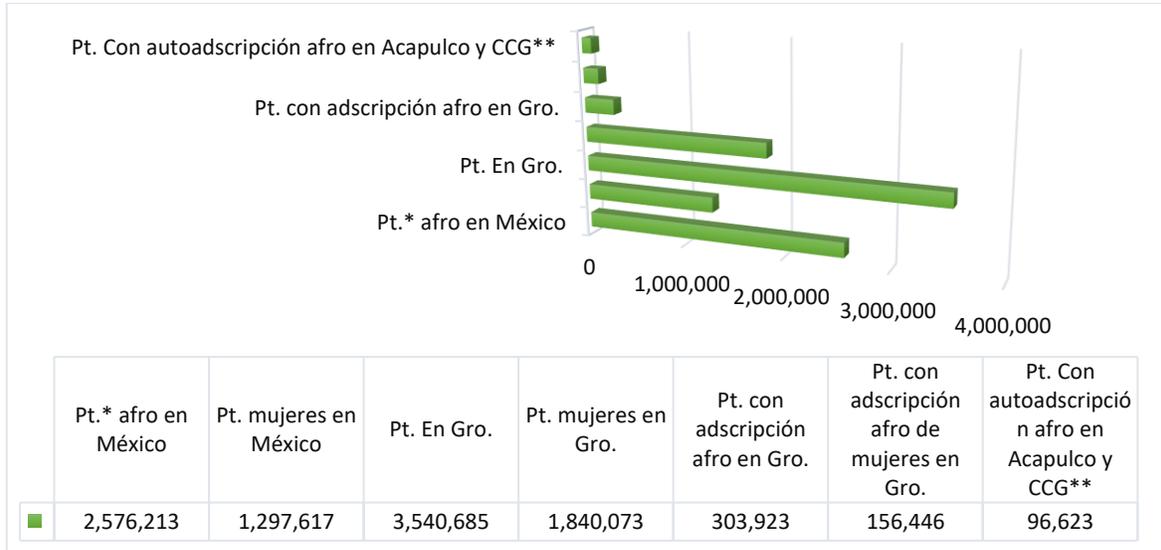
Creación propia partir de la información del. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

*Acapulco no es una región reconocida como parte de la Costa Chica de Guerrero, sin embargo, entre los objetivos de algunas organizaciones como Afrocaracolas se mencionan acciones en este municipio, por lo que es importante tener en cuenta sus datos para el caso de estudio.

La realización de esta tabla fue posible por los datos que se encuentran vaciados en un documento de Excel, que, si bien con el uso de filtros es posible identificar lo requerido, no es la mejor forma de exponerlos y tampoco es tan sencillo su acceso. El objetivo es tener una mejor visibilidad de las estadísticas ayude a entender el panorama en el que estamos inmersos, además, el acceso a datos estadísticos importa, pues como lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ellos “se propone visibilizar la situación que enfrentan estos grupos étnico-raciales para sensibilizar hacia propuestas coordinadas que contribuyan a la superación de obstáculos e impulsen la garantía de sus derechos” (CIDH, 2020:31).

Gráfico 2.1

Estadísticas de mujeres afromexicanas en la Costa Chica de Guerrero respecto al total de mujeres en México 2020

Fuente: Estimaciones propias a partir de la recolección de datos. Elaboración propia a partir de los datos del INEGI.

Simbología

* población total

** Costa Chica de Guerrero

Con el gráfico 2.1 se puede observar que del total de la población en Guerrero el 8.58% es afroamericana “se continúa manteniendo como la entidad con mayor número de afroamericanos(as) tanto en términos absolutos como relativos, es decir, en relación con la población total de la entidad. Sin embargo, [...] en términos absolutos la segunda entidad con población afroamericana es el Estado de México con un poco más de 296 mil afrodescendientes, en tercer lugar, Veracruz con 215 mil y en cuarto lugar se coloca Oaxaca con 194 mil afrodescendientes y en quinto lugar la ciudad de México con 186 mil. Los datos nos muestran claramente que la población afroamericana en el Estado de México, es muy semejante a la de Guerrero, pero se encuentran dispersos en su geografía y constituyen una minoría invisible al constituir el 1.7% de la población total” (Valladares, 2023:18).

Si vamos desagregando más los datos del total de las mujeres que hay (con y sin autoadscripción afro) en el estado de Guerrero el 8.5% son afroamericanas, de tal manera que del total de mujeres con autoadscripción afroamericana en el país el 12.06% se encuentran en Guerrero y el 61.76% están en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero. Es así como se vislumbra la importancia que tiene el estado y la zona para la movilización afroamericana y explica por qué eventos importantes han sido impulsados por las mujeres de Guerrero.

La invisibilidad censal se suma a otras demandas en cuanto a la calidad de vida de las mujeres afroamericanas, la Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora se ha encargado de visibilizarlas en redes sociales, entre ellas está: el acceso a servicios de salud y atención médica libre de discriminación, racismo y violencia, que desgraciadamente se encuentran cargadas por disparidades que condicionan a las mujeres como la “mayor incidencia a la pobreza, dependencia económica, experiencias de violencia, racismo y otras formas de discriminación, estigmatización, control limitado sobre la propia vida sexual y reproductiva y falta de poder en la toma de decisiones sobre la propia vida” (Extraído de la página de Facebook de la organización Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora-Mx, 2022).

Durante el mes de diciembre de 2021 se llevó a cabo un foro con personas de diferentes países en donde se revelaban muchos datos que no son de fácil acceso, Sagrario Cruz Carretero de México, explicaba que para las mujeres afrodescendientes se solían llevar a cabo procedimientos médicos innecesarios o en caso contrario, los omitían, esto develaba

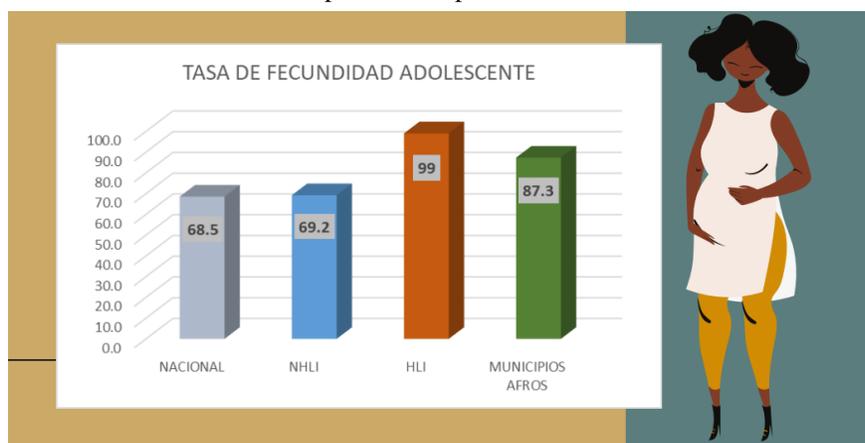
violencia ginecológica hacia las mujeres afroamericanas, aunado a que no existen los hospitales necesarios en los estados de la Costa Chica, áreas rurales de la misma y zonas suburbanas de Veracruz. Además, las mujeres afro o indígenas no recibían y/o reciben la misma atención médica y tampoco poseen el acceso económico para costear servicios privados en comparación con las mujeres blancas y/o adineradas.

En relación con lo anterior, Cruz Carretero hace una demanda el acceso a información sexual y reproductiva libre de prejuicios para mujeres, porque en varios lugares existe un gran desconocimiento de estos, parte de lo que pude escuchar en el trabajo de campo fueron comentarios de casos de adolescentes embarazadas o de “juntamientos” a muy temprana edad, sobre todo del lado de las mujeres, pues en la zona es común que hombres mayores se junten con mujeres jóvenes, quienes quedan prontamente embarazadas porque no tienen información sobre cómo cuidarse y tampoco hay conciencia ni responsabilidad de parte del hombre por hacer algo.

Para subsanar la falta de datos desagregados por rango de edad en los censos nacionales, en cuanto a pertenencia étnica o afroamericana, Beatriz Amaro realizó la desagregación para ésta última población, quien de acuerdo con los datos aportados señala la urgencia que tiene atender el tema (Foto 4.), asimismo se refleja la desigualdad en la que viven, pues a pesar de que el promedio nacional de embarazos adolescentes es poco, la mayoría de estos pertenecen a mujeres afroamericanas ubicadas en varias localidades de Guerrero.

Foto 4.

Estadísticas presentadas por Beatriz Amaro

Fuente: Fragmento de la presentación de Beatriz Amaro en el Diálogo sobre la importancia de los datos desagregados sobre afrodescendencia en los sistemas de salud de la RMAAD MX, captura de pantalla tomada el 08 de diciembre 2021.

**NHLI: No hablantes de lengua indígenas*

***HLI: Hablantes de lenguas indígenas*

Otras de las demandas de las mujeres afromexicanas se refieren a la libre identidad sin el miedo de ser discriminada, racializada o sexualizada por esta, recordemos que muchas de las personas afrodescendientes en México suelen negar sus orígenes, justo por las señalizaciones y exclusiones que han llegado a sufrir. Al mismo tiempo, se reclama el reconocimiento a su existencia y respeto a sus derechos que implica una vida libre de racismo y discriminación, así como la libertad de dejar de tener miedo por sufrir todo lo anterior.

Es penoso que a través de diversos datos explicados detalladamente se puede observar, una vez más, uno de los mecanismos del racismo hacia personas, específicamente, mujeres afrodescendientes. La omisión, exclusión, negación y por tanto invisibilización que viven les ordena su vida, condenándolas desde el momento que nacen como mujeres afromexicanas, a una vida limitada por la violencia y racismo estructural. La mayoría de las mujeres afromexicanas desde que nacen a lo largo de su vida se encontrarán en una posición de desventaja por no obtener información fundamental respecto a cómo vivir una sexualidad sana, también se enfrentarán a prejuicios, estereotipos, insultos y poca representación en los espacios, por lo que deberán de negar su identidad para escapar de estos.

Por eso, para atender cada una de las demandas hacen falta muchas herramientas legales, elemento que también piden que se lleve a cabo, sobre todo para denunciar el racismo estructural e institucional que les deja vivir así. Al no realizar acciones efectivas, como la desagregación de datos a la que me he referido, se suma la dificultad para el acceso a estos. La inclusión de variables para lo afro, permite el borramiento del imaginario social mexicano. Los testimonios tristes y negativos de personas con el poder de incluir al pueblo afromexicano en el censo poblacional lo avalan, preguntas como “¿para qué incluirles?” son esas sombrías formas en las que actúa el racismo internalizado y normalizado. Las vidas negras valen.

La reivindicación, empoderamiento, resistencia y resiliencia de los proyectos comunitarios que se llevan a cabo desde la creación de organizaciones no gubernamentales son de gran valor, pues es por estos estos que se han evidenciado diversas intersecciones que afectan

profundamente a las mujeres y la población afroamericana en general. Además, han logrado llegar a mucha gente por redes sociales dando difusión y entendimiento de temas que a veces es necesario hablar en los términos más simples, asimismo el Museo Comunitario Afroamericano “Petra Morga” del que hablaré próximamente es una de estas herramientas ricas que van más allá del arte y ofrece una nueva narrativa contrahegémica, que tiene como uno de sus objetivos e impactos la reapropiación y/o construcción de la identidad afroamericana en términos positivos.

2.2.1 Activismo y militancia a favor del pueblo y las mujeres afroamericanas: breve trayectoria de Teresa Mojica Morga

Los intereses y el hacer no se dan por mera coincidencia, están corporalizados, por eso es fundamental conocer a Teresa Mojica y, con ello entender de qué manera es que su actual hacer impacta con su propia experiencia de vida.

Teresa Mojica Morga (Foto 5.) es fundadora, exdiputada y una de las lideresas más

Foto 5.
Teresa Mojica Morga

importantes del actual movimiento afroamericano, por eso en este pequeño apartado inicio escribiendo un poco de su vida, para después retomar el hilo introductorio sobre museos afrodescendientes de Guerrero.

Petra Morga y Salvador Mojica, padres de Teresa Mojica Morga contrajeron nupcias un 10 de julio de 1962, su padre era originario de tierra caliente “era ganadero de Huehuetán, también compraba la cosecha producida en la zona y la vendía, especialmente el maíz que era utilizado para hacer tortillas, [mientras que su madre, la señora Petra Morga] trabajó en el campo, estudió enfermería y se convirtió en la doctora del pueblo, era conocida como la doctora

Fuente: Tomada de Google, 2023. Perfil de Teresa Mojica Morga. de Huehuetán, ella sabía inyectar y en medio de una pandemia se hizo famosa, la buscaban todo el tiempo, hasta que renunció a ser doctora y se dedicó al comercio” (Comunicación personal con Teresa Mojica, enero 2022). La pareja tuvo siete hijos e hijas.

El 3 de octubre de 1970 sería el día predilecto para el nacimiento de una de las actuales mujeres afroamericanas más importantes y reconocidas a nivel mundial Teresa de Jesús

Mojica Morga, nacida en una de las comunidades más alejadas y remotas de México: Huehuetán, perteneciente al municipio de Azoyú, localizado en la Costa Chica del estado de Guerrero.

Su niñez había sido ordinaria; el ambiente familiar era muy “neutral”, sin embargo, tiempo después ocurriría un suceso que cambiaría la vida de todas y todos. Uno de sus tíos estaba involucrado con el crimen organizado, él se convirtió en el enemigo de su familia, pues le había robado a su familia, además quería matarles, por lo que el padre de Teresa Mojica, junto con más personas del pueblo, organizó un grupo para poder enfrentarles desde casa, en una riña dirigida por balazos, el resultado de ello fue que les mataron 150 cabezas de ganado las cuales significaban la riqueza de la familia. Las consecuencias a las que pueden llegar a darse estos sucesos los describe Teresa Mojica:

Quando se presentan este tipo de conflictos, se construye una vendetta sin fin, hasta que se terminan las familias. Querían justicia, pidieron ayuda al Gobernador de la entidad y al ejército. [Si el principal miembro de la familia desiste o fallece durante el conflicto, la segunda al mando tendría que seguir hasta conseguir justicia por mano propia]. Mi mamá decidió que no habría ningún ganador en la familia (por actos de venganza). Me fui de Huehuetán a los tres años (Comunicación personal con Teresa Mojica, enero 2022).

Tuvieron que salir desplazados de Huehuetán para refugiarse en Altamirano, cabecera de Pungarabato, uno de los municipios de Guerrero, tierra originaria de su padre, debido a que el conflicto afectaba a todos los familiares. Dieciocho fue el número de niños y niñas, hijos de los mismos parientes que tuvieron que irse. Teresa Mojica señala que el vivir en Altamirano fue difícil, ya que sufrieron actos discriminatorios, estos los pudo nombrar e identificar conforme creció, cuando entendió que había caído en la inconsciente discriminación: “nos decían que éramos negros, en ese momento no nos percibíamos como negros” (Comunicación personal con Teresa Mojica, enero 2022). Este espacio se encuentra en tierra caliente y era zona de minas pertenecientes a hombres extranjeros. Su padre falleció en Altamirano.

Durante su joven adultez, con la ayuda de una prima, decidió estudiar la licenciatura en Publicidad por el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la capital del país

(CECC), de igual forma realizó una maestría en el mismo centro de estudios y recientemente en septiembre del 2023 obtuvo el grado de doctora en Administración Pública y Ciencia Política. Ha sido asesora en comunicación social y agenda legislativa, directora de relaciones públicas, directora de difusión, subdirectora de asuntos internacionales y relaciones parlamentarias.

Se convirtió en Diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la XXX Legislatura (2012-2015). En su trayectoria política con el PRD asumió el puesto de Delegada Internacional en la Reunión de Presidium de la Internacional Socialista de Jóvenes, Madrid, España, también fue Delegada Internacional en la Primera Reunión México, Centroamérica y el Caribe de la Internacional Socialista de Jóvenes, Tegucigalpa, Honduras y fue Consejera Nacional y Estatal. Esta experiencia de vida fue el punto clave para su trayectoria pues es en donde inicia su activismo en pro de los derechos del pueblo afroamericano. Para ella el estar en esa lucha le remitía a sus propias raíces. Todos sus haceres (proyectos, demandas, posicionamientos, etc.) la han colocado como una de las mujeres líderes más importantes y reconocidas del país y América Latina, ha sido invitada a diversos foros nacionales e internacionales para darle visibilidad al movimiento afroamericano, es una gran referente.

Durante su gestión como Diputada Federal decidió volver a su tierra natal; Huehuetán, pero al estar ahí, no sabía qué haría con la casa en donde pasó parte de su infancia, pues afirma que: “Yo odiaba a ese pueblo. Por eso, el museo es un lugar de reconciliamiento” (comunicación personal con Teresa Mojica, enero 2022), la casa en la que se encuentra el museo comunitario es el lugar en donde crecieron ella y su familia.

En cuanto a su familia, mencionó que actualmente todos y todas eran muy activos y activas en sus áreas de especialidad, siempre mantienen un espíritu de trabajo, siguieron el ejemplo de su madre quien era muy trabajadora: “ella odia a los flojos, siempre nos ponía a hacer algo, es ejemplo de que el origen no es destino” (comunicación personal con Teresa Mojica, enero 2022).

Teresa Mojica ha impulsado proyectos importantes y ha sido representante en diferentes instancias gubernamentales e internacionales, decidió crear el museo como un acto de reciprocidad y sanamiento, aunque ella no lo menciona, el museo también es una forma de

fortalecer al movimiento afromexicano, perpetuando la memoria, revelando parte de la historia no contada u omitida y distinguiendo el trabajo, los conocimientos, la tecnología y el talento que por cientos de años las personas afro han dado a la nación mexicana.

El museo se ha convertido en uno de los proyectos más potentes que ha impulsado durante la vida de Teresa Mojica, tiene carácter y una fuerza incomparable. Estaremos hablando de uno de los únicos espacios que hace honor al pueblo afromexicano de la Costa Chica de Guerrero, al mismo tiempo estaré reflexionando sobre las particularidades que evoca el espacio desde su creación, construcción y mantenimiento.

2.3 Museos afrodescendientes: reivindicación y memoria

Mientras buscaba información, una de las maneras en las que filtraba las búsquedas en las plataformas era introduciendo palabras clave como “afro”, “negro”, “costeño” y “mascogo” que, como ya mencioné antes, son algunas de las formas más comunes en las que suelen identificarse lxs descendientes de africanos y africanas en las diferentes regiones del país. El Sistema de Información Cultural fue mi mediador para obtener información de los museos existentes que tienen una sala o están dedicados al pueblo afrodescendiente y fue así como me di cuenta de que Guerrero es la cuna de los únicos dos museos existentes, a nivel nacional, dedicados en su totalidad a la población afromexicana. En el resto del país hay tres museos más en los que, al menos una parte del recinto incluye a la misma población. La ubicación de los museos en cuestión podemos observarlo en el Cuadro 2.4:

Cuadro 2.4
Breve localización de museos incluyentes de la población afromexicana en todo México 2022

Nombre	Creación	Ubicación	Financiamiento
Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña	17/03/1978	Cuajinicuilapa, Guerrero	Comité Pro-Museo Cuaji, A.C.
Museo de la Canción Yucateca	05/11/1978	Mérida, Mérida, Yucatán	Instituto de Historia y Museos de Yucatán
Museo Regional de Palmillas	16/12/2004	Palmillas, Yanga, Veracruz	Secretaría de Cultura/INAH
Museo Indígena, Antigua Aduana de Peralvillo	08/08/2012	Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Ciudad de México	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
Museo Comunitario de la Costa Chica	2015	Azoyú, Guerrero	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Museo Comunitario Afromexicano	21/06/2017	Huehuetán, Azoyú, Guerrero	Fundación Afromexicana Petra Morga A.C.
-----------------------------------	------------	-------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia desde la información pública proporcionada por el Sistema de Información Cultural, abril 2022.

El Museo Afromexicano “Petra Morga” además de que es el de más reciente creación que atiende este tema, adquiere la característica significativa por ser el primer museo comunitario sobre la población afrodescendiente creado dentro del marco del Decenio Internacional Afrodescendiente (2015-2024). Es importante señalar que durante su periodo como diputada ella realizó el museo.

En la vida de Teresa Mojica, el activismo que han llevado a cabo las personas afro durante mucho tiempo ha tenido diferentes frutos, entre ellos la creación de espacios de memoria, para lo cual resulta impresionante que en una zona tan pequeña como lo es la Costa Chica de Guerrero, se encuentren, en Guerrero, los 3 únicos museos que reivindican la afrodescendencia y sus ancestralidades conectadas al presente y futuro. Por un lado, tenemos al Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña en Cuajinicuilapa, Guerrero, después, el Museo Arqueológico de la Costa Chica Azoyú y, el más joven, el Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga”, que ha surgido a pesar de todo pronóstico en contra.

Foto 6.
Museo de las tres culturas afromestizas,
Cuajinicuilapa

Fuente: Tomada de Google, 2023. Fachada del Museo de las Culturas Afromestizas.

Antes, es importante señalar los datos generales de los museos previamente mencionados, además de añadir sobre la observación in situ que se pudo llevar a cabo en el museo de Cuajinicuilapa.

El Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña (Foto 6.) fue creado el 17 de marzo de 1997 por el Comité Pro-Museo Cuaji, AC. Es un museo que no recibe recursos del gobierno federal y

subsiste gracias a las visitas o donaciones hechas por estudiantes.

De acuerdo con el SIC es un “Recinto especializado en las culturas afromestizas de la región de la Costa Chica de Guerrero, que forma parte del Programa Nacional de la Tercera Raíz. Sus contenidos ofrecen datos importantes de la historia, la antropología y la etnografía del lugar. La exhibición cuenta con mapas, maquetas, dioramas, gráficas, textos, dibujos, documentos, grabados, facsímiles, fotografías, trajes, máscaras e instrumentos musicales”. (SIC, 2023).

El ingreso por persona, hasta abril de 2022, es de \$50 pesos mexicanos, la toma de fotografías de \$100 y de video \$500, es importante saber que en los costos fijados no se contempla en ningún momento un salario específico para la única trabajadora que aún está reavivando el Museo, la señora Angélica Zorroza, quien es una mujer que se autoreconoce como afromexicana y la única persona que se ha hecho cargo del museo, después de que la mayoría, por no decir todos los colaboradores para la creación se desatendieran.

La señora Angélica es quien posee las llaves del museo y da la apertura o cierre, en una plática (informada sobre por qué estábamos ahí) mencionaba que el comité que creó el museo se desintegró, además, dada su orientación política, el gobernador de la localidad no ofrece ayuda económica de ningún tipo, aunque ha buscado que su trabajo sea reconocido y remunerado, pues incluso con los costos mencionados, no alcanza para mantener al propio museo y mucho menos que ella obtenga un salario digno. Así que, además de ser la promotora, gestora y portera, trabaja dando masajes, de otra forma no podría mantener sus gastos personales.

Debido a la violencia que engloba a la localidad, como lo son desapariciones, riñas entre grupos armados y/o la exhibición de muertes por “cobro de deudas”²¹ y la pandemia por COVID-19 las personas dejaron de ir, así que el sustento con el que se había estado manteniendo el recinto dejó de existir. En abril de 2022, mes en el que pudimos visitarlo; Angélica mencionó que la gente que iba era muy poca, a pesar de que en Guerrero las restricciones sanitarias ya se habían levantado desde hace varias semanas.

²¹ Información recabada de uno de los testimonios que dio un miembro familiar de Teresa Mojica, de igual manera basta con ingresar “Cajinicuilapa” en el buscador y acceder a las Noticias para encontrar notas sobre asesinatos, desapariciones, desplazamientos por violencia o balaceras.

El recorrido por el museo inicia con un mapa pintado sobre una pared completa de la Costa Chica de Guerrero en donde se señala todas las localidades en donde se encuentra la población afromexicana, con una vestimenta característica que responde a la cultura estatal y la representación artística de alguna danza emblemática (Foto 7.). Continúa con la ruta del esclavo, en donde se encuentra una estructura enorme representando las condiciones inhumanas en las que fueron traídas las personas africanas en los barcos.

Después, nos encontramos con un espacio dedicado a las danzas y fiestas representativas de los y las afrodescendientes, como la danza de los diablos, la donación de toros o la fiesta de Santiago Apóstol, además, está exhibida una máscara típica, algunas de estas festividades se dice que eran exhibiciones a los amos. Caminando en contra de las manecillas del reloj se encuentra una pintura larguísima sobre personajes icónicos en la historia de México en donde las únicas personas descendientes son Vicente Guerrero y María Morelos y Pavón.

Foto 7.

Pintura del Museo de las tres culturas afromestizas

Fuente: Tomada del SIC, 2023. Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña.

El objetivo principal del museo era representar cuándo llegaron las personas africanas en condición de trata, en qué condiciones venían, cuántos venían, cómo eran los castigos, cómo llegaban a morir en el viaje, de qué manera realizaban su parentesco y en qué trabajaban, sin embargo, dentro del museo se hayan desconexiones, es decir, desde las propias palabras de Angélica, había personajes ocupando espacios que no les pertenecían dentro de un museo afrodescendiente, entre ellos se hallaban “La Güera Rodríguez”, Salinas de Gortari, Diego Rivera, etc.

Angélica, además, mencionó que cuando tuvo oportunidad se lo señaló a la museógrafa a cargo, sin embargo, fue replicada y rechazada con una expresión muy pretenciosa: “Cuando tu pongas los millones, tú diriges todo el tema” (Comunicación personal con Angélica durante el recorrido realizado por el Museo de Cuajinicuilapa, abril 2022). Resulta relevante resaltar el ejercicio de concientización de la representatividad afromexicana que para 1997 tenía la señora Angélica, pues en esos momentos ella contaba que en una época anterior accionaba su posición política activamente, sin embargo, ahora ya no lo hace y prefiere mantenerse al margen debido a los mismos conflictos violentos que suceden en el lugar, incluso si se trata de reclamar un sueldo justo.

Finalmente, en medio de toda la sala se encuentra la representación de un redondo²², así como algunos instrumentos o piezas usadas en las danzas, como una marimba o una tortuga (que se usa en la danza de la tortuga). Dentro de este espacio y gracias a las anécdotas de la señora Angélica pudimos conocer otro tipo de creencias como la del Tona o la enfermedad de la vergüenza.

Este museo es de gran referencia para las infancias del lugar, pues este era el lugar a donde venían para conocer sobre los orígenes, tradiciones, costumbres, danzas, personajes, etc. de aquella identidad con la que la gente de Cuajinicuilapa se nombra, probablemente para muchos niños y niñas de la localidad sea una primera mirada más real, o sea, fuera de los libros, para entender y conocer su cultura.

En cuanto al **Museo de la Costa Chica Azoyú** (Foto 8.), es un museo arqueológico, que se inauguró el 17 de octubre del 2015, cuenta con más de 50 piezas arqueológicas de la cultura

²² Un redondo es el nombre que se les dio a las casas hechas de palma y adobe en donde habitaban las familias afrodescendientes.

olmeca que fueron encontradas por los habitantes del municipio, de acuerdo con algunas notas en internet, este recinto tendrá un espacio en donde se exhibirán las fiestas típicas del municipio. Una de las piezas icónicas es aquella en donde se encuentra tallado el origen de los astros, el sol y la luna, dicha pieza era poseída por la alcaldesa de Azoyú, pero actualmente el INAH ya la ha registrado. El peso total de las piezas recolectadas hace aproximadamente 400 kilos. Fue realizado en colaboración con el INAH.

Lamentablemente no pude visitar el museo, por lo que la información que aquí presento es obtenida por investigación online, y no poseo más.

Foto 8.
Museo de la costa Chica de Azoyú

Fuente: Interior del Museo Costa Chica Azoyú, extraída del Sistema de Información Cultural, 19 de diciembre 2022.

2.2.1 Diagnóstico breve de las narrativas en dos de los museos de Guerrero

Como anticipaba al inicio, me parece interesante que en una extensión pequeña de la nación se encuentren varios museos afrodescendientes en comparación a los espacios que se les han dedicado en todo el resto del país, considerando que la Ciudad de México se distingue por ser la ciudad con el mayor número de museos.

Hay varios puntos a resaltar. Ambos proyectos fueron coordinados por instituciones gubernamentales y al menos en el primero existe un gran deslindamiento para su permanencia, manutención, actualización y difusión. Llenaba de gran tristeza escuchar decir a la señora Angélica que “ojalá ya lo quiten”, pues es un espacio de sumo valor para miles de personas, pero es totalmente comprensible su sentir pues para ella es un tipo de carga, ya que prácticamente se encuentra sola manteniendo el espacio, una actividad que no le corresponde.

A pesar de que el museo no le pertenece al ayuntamiento, es responsabilidad del Estado hacerse cargo de inmuebles como este, no nos ubicamos en cualquier localidad, es aquella con mayor número de personas autoadscritas como afromexicanas. Dato que se vuelve vital para que las condiciones del lugar puedan ser distintas, desgraciadamente y siguiendo las declaraciones de la señora Angélica, las riñas de alianzas entre partidos políticos y la ciudadanía obstaculiza un efectivo gestionamiento del proyecto.

Mientras nos daba una visita guiada por el museo, ella mencionó que la razón principal por la que no podía acceder a un subsidio es debido a que su orientación política no va con la del presidente municipal Edgardo Miguel Paz Rojas, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México, además en repetidas ocasiones la justificación con la que enmascaran tales injusticias y abusos de poder es el recorte de presupuesto que no alcanza para ella y el museo; en consecuencia a la pandemia por SARS-CoV2. Aunque, cuando es necesario realizar algún promocional de las campañas partidarias dentro del espacio, sí es importante mantenerlo limpio, ordenado, etc.

Y es justo en estos momentos cuando se vuelve interesante observar lo utilizable y lo desechable en lo que no solo las personas se convierten, sino los espacios y su contenido simbólico, pero también la forma tan minuciosa en que es usada, pues aparece en las campañas políticas queriendo mantener una imagen de inclusión, cuando la realidad es muy diferente.

La invasión que hay dentro del Museo de las Tres Culturas en la exposición de los distintos personajes “afrodescendientes” del país es preocupante, como ya se mencionó, hay personas ocupando un lugar que no les corresponde, esto podemos traducirlo en exclusión y/u omisión,

que forma parte de uno de los mecanismos racistas hacia las personas afromexicanas que menciona Gabriela Iturralde:

se entiende la invisibilidad como aquello que no es visto y también como aquello que es visto solo de una manera, en el caso de las personas afrodescendientes se ignoran sus contribuciones sociales, económicas y culturales a la construcción de la sociedad y se exagera la mirada que estereotipa, que disminuye y que por eso mismo oculta y borra (Iturralde, 2017:136).

El discurso que se da para el recorrido del museo empieza con la historia de la trata trasatlántica de personas africanas, luego da pie a la esclavización de estas para servirle al hombre blanco-español, seguimos con la exaltación de esas formas de resistencia forzada en la que encuentran las personas africanas y descendientes (danzas sobre todo) para encontrar maneras de no olvidar lo que conocían de África, fusionándolas con lo que se conocía en la ahora Nueva España y lo que les era permitido y no hacer debido al papel impuesto de esclavos y esclavas, con esto quiero llegar al punto de que la mayoría de las cosas que se cuentan de acuerdo a la estructura en la que es construida el museo giran en torno al ser esclavo.

Lo anterior es importante, porque si nos remitimos a las demandas actuales, lo que se pide es ser reconocidos no por haber sido esclavizados sino por los aportes que han realizado a toda una nación, no obstante la no actualización de información y la no atención al tema forma parte de ese racismo estructural que muy pocas veces es reconocido, además, el caso de la señora Angélica denota características que se ejercen a raíz de la interiorización del racismo y por tanto, el esfuerzo de lxs otrxs por preservarlo, también da cuenta de la violencia estructural en la que viven muchas personas afromexicanas, pues el hecho de mantener un museo sin una remuneración económica condena a una mala calidad de vida, pues ella debe de realizar un doble trabajo para poder sobrevivir.

Asimismo, la señora Angélica es uno de los casos que se tuvo que ajustar al “buen negro”, esta idea la retomo de lo que menciona Gil:

hay “negros permitidos” y “no permitidos”. Las poblaciones permitidas pueden expresar su diferencia a partir de elementos de gran importancia como el idioma, la

vestimenta, las tradiciones culinarias y prácticas culturales como la danza o la música, y con ello alimentan el discurso multicultural de la nación, que cada vez se mercantiliza más. Sin embargo, en el momento en que sus prácticas y demandas, como autonomía, territorio y consulta previa, libre e informada, intervienen en los procesos de acumulación de capital, entonces se convierten en poblaciones clasificadas como rebeldes y por lo tanto no permitidas. Entre otras cosas, estos son mecanismos del racismo que obligan a las poblaciones a actuar de acuerdo con los intereses del Estado y no los propios y atienden a necesidades de reconocimiento – que muchas veces les exotiza –, pero no de redistribución (Gil, 2024:10).

Así que tomando en consideración lo anterior, interpreto que la señora Angélica decide no demandar un salario para no tener conflictos con las autoridades, que en el contexto que rodea a Guerrero, es fácilmente entender que no hablamos de cualquier tipo de conflicto, sino de aquellos en los que su propia persona podría estar en riesgo; por eso, aunque se encuentre en una situación que violenta sus derechos labores se decide por permanecer bajo la sombra. Esto también refleja la forma en la que el multiculturalismo neoliberal actúa, las personas se ajustan a las condiciones que el Estado dice que están bien y oculta todas las injusticias y reduce su derecho a una calidad de vida digna.

El siguiente capítulo está dedicado a presentar la trayectoria, objetivos e importancia del Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga” como ejemplo invaluable que ha sido creado desde el activismo de la localidad de Huehuetán.

CAPÍTULO 3.

Museo comunitario afromexicano “Petra Morga”

La tenía
siempre la tuve
había sido cantada desde siempre
había sido cantada y coreada
desde mucho tiempo atrás
la tenía
siempre la tuve
solo que yo y los míos no lo sabíamos
solo que fueron unos cuantos
los que se la apropiaron
y la rescribieron
y la reinventaron
y la rebuscaron
y se la quedaron
pero la tenía
siempre la tuve
mis tiempos fueron los primeros tiempos
los tiempos de todos
fuimos los primeros en poblar la tierra.

La tenía
siempre la tuve
pero ellos llegaron y se la quedaron
la reconstruyeron
con sus propias voces
sus propias palabras
sus propios colores
sus mismas miradas
pero era nuestra
fuimos los primeros en poblar la tierra.

La tenía
siempre tuve historia
pero lo ignoraba
y es solo ahora
cuando lo descubro
es precisamente ahora
cuando estoy desnuda
cuando estoy sin nombre
cuando estoy tan sola
cuando estoy sin nada
cuando me la encuentro.

La tenía
siempre la tuve
y crecí sin ella
igual que sin madre
a la intemperie

sola...

Pero la tenía
y la muy cobarde
se aparece ahora
sonriendo y radiante
como si los siglos
no valieran nada
como si los muertos
estuvieran muertos
y la gran cobarde se aparece ahora
alzando las voces
y queriendo ser
...héroe

- Shirley Campbell, “Desde siempre”

El aire caliente llegó a cada uno de mis vellos de la piel descubierta, era un aviso de que estábamos en el lugar que solo había visitado por Google maps, el color del paisaje había cambiado; así como la concurrencia de gente que pasaba por el lugar que era mucha menos que en los lugares que vi pasar a través del espejo del auto. La cara de extrañeza y desconfianza de la gente también la pude sentir.

Adentrarse en el Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga” significa, también, conocer el lugar en donde se ubica. Realizar mi trabajo de campo en Huehuetán y el museo afromexicano ha sido una experiencia incomparable, no sabía qué esperar, tenía entendido que Guerrero es un estado complejo y complicado, pero lo que más pude destacar; ignorando la cantidad de inseguridad que deambula por sus pisos, era el camino; todo el tiempo estaba observando el paisaje y cómo iba cambiando de una localidad a otra, a veces el verde era muy verde, en otras ocasiones se notaba la combinación de café con verde y también llegó a predominar el café, inclusive el sol parecía cada vez más potente que un kilómetro atrás.

Huehuetán es una localidad muy reveladora dentro del municipio de Azoyú, desde hace mucho sus pobladores, en casi su totalidad autoreconocidxs como afromexicanxs, han participado en los diversos movimientos históricos de México y actualmente se ha autoproclamado como municipio autónomo de Azoyú. Esta es la comunidad que dio su ayuda voluntaria para hacer posible el Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga”, por tanto, en las siguientes líneas me dedicaré a describir y ampliar el panorama de los elementos que recubren a Huehuetán para entender su complejidad y cómo impactan en este espacio, guardián de la memoria e historia.

La información recolectada para la creación de este capítulo fue posible dada una breve visita en Huehuetán junto a mi directora de tesis, la dra. Laura Valladares y mi compañera, Lizeth Barrios, así como la gran disposición de Teresa Mojica Morga, quien nos facilitó los medios necesarios para adentrarnos en la comunidad, entrar en el museo y tener un contexto muy amplio de los acontecimientos y estado actual del territorio huehueteco.

Inicio describiendo la localidad con datos que he recolectado de internet y complementando con la descripción etnográfica; esto con el objetivo de dar paso a exponer el proceso político que se está viviendo en la zona. Luego, me enfocaré de lleno en el caso de investigación, aquí nos encontraremos casi por completo con toda la etnografía que obtuve a través de la

observación participante y las entrevistas a profundidad, al mismo tiempo cruzaré algunas reflexiones críticas que el propio museo me trajo.

3.1 En dónde nace el proyecto: Azoyú, territorio afroamericano

El museo comunitario de Huehuetán fue inaugurado el 21 de julio de 2017 por iniciativa de Teresa Mojica Morga, esta localidad fue el lugar de nacimiento de la familia Mojica Morga y se ubica justo en su antiguo hogar familiar, es un espacio demarcado por una historia de diferentes conflictos y mucha violencia, por eso para entender al museo, iniciaré ofreciendo algunos datos etnográficos del municipio Azoyú para dar paso a Huehuetán.

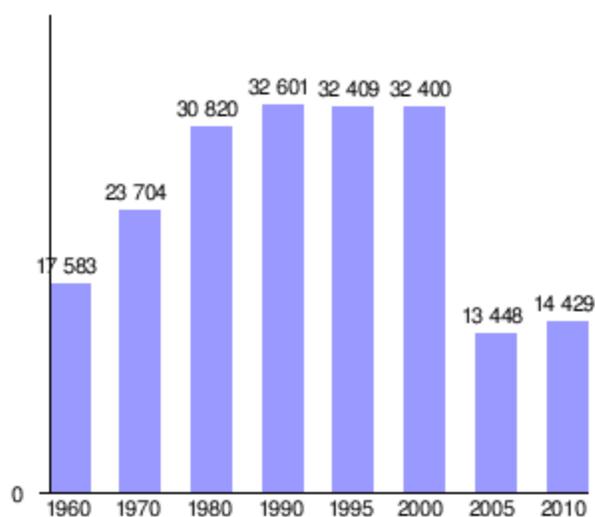
Azoyú está ubicado en la Costa Chica de Guerrero, la zona afro más importante del país, se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Oaxaca. Se trata de un espacio pluriétnico en donde se asientan diferentes pueblos indígenas, como los tlapanecos, mixtecos, nahuas, amusgos, otomís, zapotecos, etc. Se distingue por ser uno de los municipios con mayor población afrodescendiente, de acuerdo con los datos cuantitativos del reciente censo poblacional 2020, de las 15,099 personas residentes al menos el 24.4% se autoadscribe como afroamericanos, por lo que se convierte en uno de los espacios de gran importancia para la reivindicación afrodescendiente en Guerrero.

Su población masculina se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, mientras que más del 80% de las mujeres se dedican plenamente a labores domésticas, por otra parte, solo el 7.7% cuentan con acceso a internet y el 63% con un celular. Su economía también se encuentra sustentada en importantes cantidades de remesas provenientes de Estados Unidos y Canadá. En Azoyú la población se encuentra declarada con un índice de marginación “muy alto”, asimismo está registrado que más de la mitad se encuentra en situación de pobreza, a nivel estatal los datos son similares.

Azoyú sufrió un enorme descenso poblacional para los años comprendidos de 2000 a 2005, para entender el por qué es importante remitirnos a sus antecedentes, es decir, de acuerdo con el IX Informe realizado por la UNESCO para 1999 Guerrero ya era reconocido como el principal productor de amapola y marihuana, esto expulsó y continúa expulsando a muchas personas de sus lugares de origen. Estas suelen dedicarse al trabajo informal en zonas turísticas o emigran a otros estados o migran hacia Estados Unidos. Azoyú no fue la

excepción, podemos decir que este gran descenso poblacional, del cual aún no se recupera, se debió en consecuencia a la violencia y el mercado del narcotráfico que se vive en la región. De acuerdo, al último censo de Población y Vivienda 2020 y los datos previos, el crecimiento de la población ha tenido cambios significativos, pues el crecimiento se había mantenido más o menos constante de 1960 a 1990, y de 1990 al año dos mil prácticamente no creció, lo que nos podría hablar de un incremento de las emigraciones, sin embargo en el quinquenio que va del año 2000 al año 2005, la población decreció en un 41%, cifra por demás altísima que coincide con el incremento de la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado que pareciera que desplazaron o expulsaron a esta enorme cantidad de población, casi 20 mil personas. Mientras que en el quinquenio de 2005 a 2010 el crecimiento de población vuelve a recuperar su crecimiento al pasar de 13,448 a 14,420. Estas cifras son por demás significativas para mostrar la existencia de una situación compleja en este municipio de la Costa Chica de Guerrero (Gráfico 3.1).

Gráfico 3.1.
Población del municipio de Azoyú de 1960 a 2005

Fuente: Wikipedia, 13/11/2022. Gráfica de la "Población de Azoyú".

Hablando del sector educativo, Azoyú cuenta con cuatro escuelas de nivel medio superior y una escuela especial, así que la juventud, principalmente, está limitada a tener acceso gratuito y oportuno a un nivel académico mayor, es por eso que porcentualmente hablando solo el

10% ha logrado graduarse como licenciadx, mientras tanto, el grado promedio de escolaridad es 6.9, por debajo del 8.9 a nivel estatal de la población de 15 años o más.

Se distingue por poseer los códigos Azoyú 1 y 2, relevantes en la historia del municipio. Azoyú no tiene una cabecera municipal pues se derrumbó varios años atrás y las actividades gubernamentales se han estado llevado a cabo desde 2009 en la casa de la cultura, el municipio se sustenta en un cacicazgo, esta es una de las razones por las que en años previos las localidades de Marquelia y Juchitán, se separaron de Azoyú para constituirse como municipios. Por su parte también la comunidad de Huehuetán ha emprendido una disputa jurídica ante el Congreso del estado de Guerrero solicitando su separación de Azoyú para constituirse como municipio, aunque hasta la fecha no han recibido la aprobación, sin embargo, se han declarado como municipio autónomo de facto, lo que ha ocasionado tensiones con la cabecera municipal, que se traduce en que no les otorguen los recursos que les corresponden como comunidad.

Al auto constituirse como municipio diseñaron su escudo municipal (Foto 9.) con la leyenda “Poder del pueblo de México ¡Libre determinación!

Foto 9.

Nuevo escudo municipal

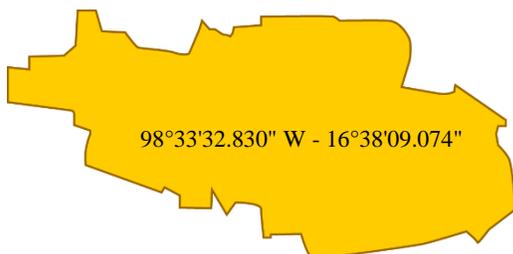
Fuente: Escudo municipal publicado por Facebook “Huehuetán, Guerrero. Municipio de Nueva Creación por la Libre Determinación”, publicado el 04 de diciembre de 2022.

3.1.1 Huehuetán flor: donde abundan los viejos

¿Qué tanto puedo decir de Huehuetán? Existen datos muy dispersos y poco claros, me ha tocado tomarlos de diferentes medios e ir armando el rompecabezas, un antecedente importante es que la localidad contaba con una población aproximada de 10,000 habitantes durante 1522, de acuerdo con información que proporciono Almareli Tapia durante el recorrido por la primera sala del museo, sin embargo, tuvo su mayor decrecimiento demográfico durante la época de la conquista española, en donde la población sufrió diferentes formas de explotación, así como la exposición y/o vulnerabilidad a enfermedades infecciosas originarias del exterior (varicela y sarampión), estas condiciones trajeron consecuencias graves, pues para 1582 sobrevivieron solo 200 personas originarias. Un genocidio más del que poco se habla²³.

Debido a que es parte de esta zona pluriétnica, su sistema económico estaba basado en el trueque entre diferentes grupos indígenas; lo hacían con productos como el chile, sal de mar, etc. por lo que estuvieron conviviendo africanxs, indígenas y españolxs. En la zona se dice que, durante esta época, habitó un pueblo indígena negro llamado los yopes (yopines o

Mapa 1.
Territorio de Huehuetán

Fuente: Creación propia con base en Google Maps, mayo 2022.

yopimes), quienes fueron partícipes de muchos procesos históricos de lucha en México, por ejemplo, en la independencia, sin embargo, también se menciona que no eran yopes sino olmecas.

A finales del S. XVI arribó el mariscal de Castilla con personas esclavizadas de África para repartir sus propiedades, que abarcaban el estado de

Guerrero y Oaxaca. Teresa Mojica y Mirna Rodríguez²⁴ nos contaron que todo inició con Doña María Ambrosia de Vargas para la formación de la encomienda de Huehuetán:

²³ Estos datos se obtuvieron del recorrido que nos proporcionaron en el museo cuando llegamos.

²⁴ Mirna Rodríguez es una mujer originaria de Huehuetán, es madre de 2 hijxs y es parte de las organizadoras principales del proyecto “Afrocaracolas: Saberes Itinerantes”. Ella reside en Huehuetán con sus hijos. Además, es una de las personas que estuvo desde el inicio para la conformación del museo, por lo que, con el paso del tiempo se ha convertido en una interlocutora de la transformación por la que ha pasado el museo, como de los sucesos que acontecen en la localidad, de tal forma que su presencia y/o intervención en el capítulo es de suma importancia para reconstruir la historia territorial y museográfica.

ella era una mujer muy rica, era hija única y decidió ir a un convento, por lo que no tuvo descendencia, además, [nos preguntaba/afirmaba] ¿saben, no? que en un convento no quieren tierras, [continuando con]: por eso decidió heredarlo a los pobladores, los negros huehuetecos para que trabajaran la tierra. Como era una herencia demasiado grande, después se convirtió en un problema, porque no había herederos o divisiones. Huehuetán quedaba como propietario y Juchitán como arrendatario, pero como siempre queremos lo más, como dice Tere, Juchitán se fue por la vía legal para obtener más tierras y le ganó a Huehuetán (conversación personal con Teresa Mojica y Mirna Rodríguez, 23 de abril durante el recorrido de la primera sala, después de habernos enseñado la triguera, el instrumento principal para la danza de los diablos y el palo de lluvia).

La extensión territorial abarcaba desde las riberas del río de Ayutla hasta las riberas de la costa (se puede ver la forma territorial del lugar en el Mapa 1). La danza más icónica es la de los apaches (Foto 10.) y se repite año con año, su intención es representar la lucha que, junto con *La América*,²⁵ los negros estuvieron en contra de la conquista, sin embargo, los datos suelen cambiar, con Gonzales (2005) se le nombra como danza de moros²⁶ y “se baila el 16 de septiembre en señal de triunfo de lo que fue la independencia de México” (2005:95).

Asimismo, existen otras danzas importantes, como la danza de la tortuga y la de los diablos (Foto 11.), que se presentó el 13 de agosto de 2023 en la Feria de las Culturas Indígenas, pueblos y barrios originarios de la CDMX, ambas también representan algún suceso del siglo XVI.

La localidad colinda con los municipios de Juchitán, un municipio separado en 2004 de Azoyú, Cuajinicuilapa²⁴ y Ometepec. La población suele dedicarse al comercio, ganadería y agricultura, aunque en menor medida, las personas suelen tener más de un trabajo a la vez. Tiene el octavo lugar de las localidades con mayor número de personas en situación de pobreza, según el último reporte publicado en 2020 por el CONEVAL (2016-2018), aunado al índice de marginación se mantiene en “alto” desde hace muchos años, que considera

²⁵ La América entendida desde el proceso de colonización que se vivió en el continente y fue nombrado como “América”.

²⁶ Recordemos que Cuajinicuilapa es relevante por ser reconocido como municipio afromexicano a nivel nacional, esto impacta en Huehuetán.

indicadores tales como el acceso a educación, internet, vivienda, etc., y a pesar de no existir datos desagregados, pero con lo ya proporcionado en párrafos anteriores, podemos tener una idea de la calidad de vida en la que se encuentran.

Foto 10.
Danza de los apaches

Fuente: Tomada de Gespro Huehuetán 2023. Danza de los apaches en Huehuetán, Guerrero, 28 de septiembre.

Foto 11.
Danza de los diablos

Fuente: Tomada durante la demostración de la danza de los apaches en la Feria de las Culturas Indígenas, pueblos y barrios originarios de la CDMX, CDMX, 13 de agosto 2022, propia.

Históricamente, esta región de Guerrero, de Azoyú y Huehuetán ha sido complicada, desde hace mucho tiempo el tejido social del estado se encuentra con diversas fracturas, la vida compleja que se gesta en el espacio tiene como origen distintos conflictos políticos, el escaso acceso a recursos e infraestructura básica, la lejanía de los centros urbanos y políticos del estado, la presencia de grupos de crimen organizado, entre otras circunstancias que nos ayudan a entender las condiciones en que vive su población.

No es casualidad que muchos de los actos más violentos conocidos se realicen en zonas con una población específica, es decir, aquella que es minoría, que se encuentra rezagada, marginalizada, empobrecida, etc. por autoridades que representan al Estado mexicano, es así como surgen las preguntas ¿qué vidas son valiosas?, ¿por qué son valiosas? Esto se puede entender siguiendo la idea de *racismo* de Mullings (2013), con la que podemos afirmar que éste se ejecuta descaradamente cuando el Estado niega y oculta las verdades, encubre a sus peones y deja que siga pasando, es decir, “la soberanía [que tiene el Estado] define quién tiene importancia, y quién no la tiene, quién esta desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no” (Mbembe, 1999:46).

Ante este escenario, los eventos, movilizaciones, etc. siempre se encuentran en constantes tensiones, el movimiento autonómico de Huehuetán es el ejemplo perfecto, es decir, el pasado 31 de julio del 2021, con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Mexicana²⁷ y el refuerzo del apartado C del Artículo 2^o²⁸ de la misma, el pueblo se autoproclamó como un municipio independiente afrodescendiente por libre elección, siendo Leticia Javier Marín, excandidata a la presidencia de Azoyú por Morena, la autoproclamada presidenta municipal, pero esto no es nuevo, la realidad es que el pueblo huehueteco lleva una década completa luchando por su reconocimiento como municipio, sin embargo, no se les ha otorgado. A pesar de que en la última sesión del Congreso de Guerrero, en diciembre de 2021, se aprobó la creación de cuatro municipios nuevos: Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y las

²⁷ Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

²⁸ Adición del apartado C el 09 de agosto 2019: C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

Vigas. Con esto el estado cuenta con 84 municipios y el Consejo Municipal de Ayutla de los Libres.

Huehuetán se distingue por ser la tercera localidad del municipio con mayor número de habitantes de Azoyú, de estas, el 88.2% se autoadscriben afroamericanas (790 mujeres y 766 hombres), comparativamente hablando casi el 10% más que otras regiones de la Costa Chica Guerrerense, recordemos el cuadro titulado “Proporción municipal de personas que se autoadscriben afrodescendientes respecto a la población total en la Costa Chica de Guerrero” (pág. 40), así mismo, más del 30% total de mujeres afroamericanas son de Huehuetán.

La razón por la cual había iniciado el reclamo de separación del municipio de Azoyú, es porque no recibían ningún tipo de apoyo para aspirar a una mejor calidad de vida, se encontraban en el olvido.

Teresa Mojica comentaba una de las situaciones relevantes que más ha tenido impacto sobre la autoproclamación como municipio independiente: Hasta el día de hoy, ha habido roces, un día aparecieron personas armadas. En Huehuetán la chispa está latente, para tomar el gobierno tomaron carreteras. Se pueden lograr los objetivos que la comunidad quiere, pero debe de hacerse con calma y pensando fríamente. (conversación personal con Teresa Mojica 23 de abril 2022 mientras nos dirigíamos a Huehuetán) La gente estaba enfurecida.

Desde tal fecha se ha hecho saber que no reciben ni recibían atención del gobierno estatal, ni municipal a pesar de ser obligatorio para el desarrollo del entorno, no obstante, el gobierno independiente tampoco tiene los recursos suficientes, pero siguen en lucha.

Foto 12.

Vista de la entrada previa a Huehuetán

Fuente: Tomada antes de entrar a Huehuetán el 23 de abril de 2022. Cartel nuevo de la localidad, pronunciándose como pueblo de nueva creación, por la libre determinación de pueblos, remitiéndose al art. 39 de la constitución mexicana y reconociéndose como pueblo afroamericano.

Huehuetán es un pueblo de proporciones medianas, desde lo lejos podemos tener un panorama maravilloso (Foto 12.) en donde resaltan las diversas casas sobre los cerros. Antes de llegar, se puede notar una maleza mucho más café de los montes que rodean a Huehuetán a diferencia de las localidades anteriores, así como la poca gente caminando sobre las banquetas. A pie de carretera había muchos puestos, de hecho, el día que llegamos compramos un par de elotes, con personas que fácilmente reconocían a Teresa Mojica en parte por ser originaria de ahí y exdiputada, pero también por su familia, así como por su trabajo a favor de su comunidad de origen, a la que retorna continuamente.

Ahí no hay pavimentación de calles, solo de algunas partes y de la calle en donde transitan los carros; al bajar de ellos nos sostenemos en piso de tierra, la movilidad no es mucha, pero sí la suficiente como para darte cuenta de las actividades cotidianas que suele hacer la gente. Su clima es muy caluroso, los rayos del sol hacen lo suyo e impactan directo en tu piel; al mismo tiempo se puede sentir cómo las corrientes de viento caliente que se estrellan contra ti son tan intensas que en vez de refrescarte parecen hacer un pacto con el sol para que la temperatura corporal suba cada vez más. Indagando un poco más sobre el clima de Huehuetán, parece que la lluvia visita a la localidad en temporadas cortas.

Mientras nos dirigimos al museo pasamos por una tienda de conveniencia muy chiquita, (aquí haré una pequeña pausa para hablar de una persona muy importante) de la cual es dueña Mirna Rodríguez. La tienda es un segundo sustento que ella tiene, porque como ya adelantaba en el capítulo anterior, la mayoría de la gente tiene más de un trabajo para obtener sus ingresos. Mirna Rodríguez es madre de familia, vive con su padre, vende algunas piezas de ropa tejidas, tiene esa tienda de conveniencia y forma parte del grupo de Afrocaracolas, quienes están constantemente realizando talleres.

Mirna Rodríguez ha tenido un papel fundamental en el movimiento de reivindicación de la población afrodescendiente de la entidad y de Azoyú. Participó activamente con Teresa Mojica en la consolidación del Museo Afromexicano, fue la persona que le ayudó a Mojica a realizar recorridos por toda la comunidad preguntando si alguien quería donar alguna pieza para el museo. La donación de piezas por los habitantes hace que este museo sea una expresión única de su propia historia, las piezas cuentan por sí solas la historia de las actividades de los habitantes, el molino, el arado de madera, la radio, no están ahí solo porque

sean los más grandes, los más estéticos, no, cada una de las piezas está ahí porque forma parte de la multiplicidad de historias y experiencias que han marcado la vida de lxs pobladores.

Mirna Rodríguez es una de las mujeres más activas y amables del movimiento de mujeres afro de Guerrero, llena de energía y regala una sonrisa que se siente a flor de piel. Para el momento que estuvimos ahí, abril 2022, tenía poco tiempo de haber dado a luz a una de sus bebés.

Las casas de Huehuetán también son interesantes, al inicio pensé que estaban hechas de cemento, pero escuchando algunos comentarios, parece que algunas casas fueron fincadas con adobe, que es el caso del Museo Comunitario. La mayoría de ellas, por no decir todas, eran de un solo piso, de hecho ninguna se veía como una construcción compleja, su arquitectura era bastante sencilla, como pudiéramos dibujarla aquellos que no somos hábiles en el área, algunas aun no estaban terminadas, se podía notar en la falta de ventanas. Además, parece que los animales no abundan mucho por ahí, solo llegué a ver un perro que le pertenecía a una familia.

Cuentan con dos escuelas, una a nivel primaria y otra a nivel secundaria, también hay un corredor que, de hecho, Teresa Mojica realizó cuando era diputada. Antes de llegar, ella nos mencionaba que pensó que no estaría ahí, porque ya nadie se hace responsable de él, sin embargo, aún permanece y es usado, justo vimos pasar a una mujer que parecía salir de la comunidad, pues la encontramos yendo en sentido contrario cerca de la entrada, pero es cierto que está bastante descuidado, las hojas secas de árboles se dejaban ver, incluso a veces tomando el protagonismo del corredor peatonal y obstruyendo un paso fluido.

Foto 13.

Ubicación del Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morgia”

Fuente: Tomada de la página web “Museo Afromexicano, enero 2023.

El museo se encuentra a lado del centro del pueblo, cerca de la iglesia San Juan Bautista (Foto 13.), al llegar se puede distinguir por el amarillo y morado que brilla con el impacto que tienen los rayos del sol (Foto 14). Su relevancia comienza con el propio nombre, por eso es importante analizar su significado.

Foto 14.

Fachada del Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morgia”

Fuente: Tomada de la página web del museo, 2022: <https://www.museoafromexicano.com/inicio>

3.2 Eso que lo hace comunitario: Museo Afromexicano de Huehuetán

La primera vez que tuvimos una reunión con Teresa Mojica en un restaurante de la CDMX, ella ya nos estaba contando sobre el museo, recuerdo perfectamente cómo su emoción por platicarnos de este espacio nos contagiaba tanto que muchas veces olvidaba seguir comiendo el gran bowl de espinacas que había pedido. Ella llegaba a tomar tiempos grandes para volver

a tomar algo de su plato y así poder seguir platicándonos de su historia y el museo, su voz fue la que me atrapó para querer conocer y saber más de este lugar y todas las experiencias que guarda consigo.

Para acercarme a la historia del museo, partí de preguntas básicas ¿de qué se trata y qué significa la existencia de museos afrodescendientes? sobre todo ¿cuál es la relevancia y la distinción de las narrativas que puede ofrecer un museo comunitario afro? Inicío remitiéndome a dos concepciones que evocan al tema para iniciar la discusión. Cuauhtémoc Camarena y Teresa Morales, creadores de la Unión Nacional de Museos Comunitarios de México desde 1994 y la Red de Museos Comunitarios en América, en donde se encuentran varios museos afiliados de México, sobre todo del estado de Oaxaca desde el año 2000, definen el museo comunitario como:

una herramienta para la construcción de sujetos colectivos, en cuanto las comunidades se apropian de él [...] para que la comunidad construya un autoconocimiento colectivo. El museo comunitario tiene una genealogía diferente: sus colecciones no provienen de despojos sino de un acto de voluntad. [...] no para exhibir la realidad del otro sino para defender lo propio. [...] También es un instrumento para analizar la memoria, para re-interpretar el pasado y discernir los aprendizajes de experiencias anteriores. El museo comunitario es una herramienta para avanzar en la autodeterminación, fortaleciendo las comunidades como sujetos colectivos que crean, recrean y deciden sobre su realidad. (Camarena y Morales 2009:117-118).

Por otra parte, Juan Luna analiza los museos comunitarios dentro del contexto de la globalización desde un posicionamiento político, ante esto él menciona que:

El proyecto del Museo Comunitario es la actualización de la cultura de los pueblos subalternos a través de la liberación de sus propias potencialidades creativas. [...] compuesto del patrimonio-identidad: la historia y el patrimonio, incluyen una ruptura con el concepto tradicional: la selección de bienes y testimonios culturales la realizan los mismos grupos sociales que están apegados a las culturas populares [...] que es; es una representación simbólica de esta versión de la identidad, pues no es sólo algo que se lleva adentro y se siente, sino que debe expresarse públicamente [...], esto se transforma y utiliza el concepto ofrecido por Machuca de “Globalización cultural”

que obliga al reconocimiento de la pluralidad cultural, como patrimonio de diversos grupos culturales y comunitarios, al tiempo que supera la idea de un legado homogéneo y único de la nación [...].

Por tanto, él propone pensar al museo comunitario como creador de cultura y transgresor del orden jerárquico, poniendo en sus manos las capacidades de representación de la identidad y otorgándoles, por tanto, un espacio de poder desde el cual competir, en un nivel subcultural, con el museo tradicional, el de las culturas dominantes (Luna, 2020:24-29).

Durante la redacción de esta investigación realicé mi servicio social en el Museo Nacional de Antropología (MNA) para relacionarme y empaparme mucho más de cómo se hacían las cosas ahí y aprender un poco del lenguaje museográfico, porque no terminaba de comprender las diferencias que habían entre los museos tradicionales y el comunitario. Después de haber terminado mi servicio social, comprendí mucho mejor lo que hablaba Luna en su texto y recordé las veces que iba al MNA y solía comparar hasta los procesos burocráticos y la toma de decisiones que se llevan en cada una de las salas y exposiciones (permanentes y temporales), entiendo que las cosas van a ser diferentes, pues estoy comparando dos espacios muy diferentes, sin embargo, pienso que sí es necesaria la burocracia, porque el MNA es el referente para una multitud de personas residentes y no del país. Es ahí en donde se cuenta la historia y las narrativas a través de maestrxs y doctores de quiénes a veces no nos ponemos a conocer su trabajo.

El MNA para el 2023 no contaba con una sala o exposición dirigida a personas afroamericanas, lo más cercano que se estaba haciendo; hasta ese año, era la exposición de algunas máscaras representativas de danzas afroamericanas, sobre todo la de los diablos. Además, la investigación sobre esta población es reciente y no existen tantas piezas resguardadas dentro del acervo de etnografía. No se habla mucho del tema dentro del museo.

Lo anterior es importante de tomar en cuenta, porque si recordamos que para llegar a la deseada nación homogénea los museos fueron una herramienta institucional para la permanencia, proyección y reproducción de esa única identidad, el museo tradicional es un archivo poderoso que visibilizó sus “raíces” prehispánicas y dejó a un lado la existencia de la población afrodescendiente en México.

Hoy en día, la Ciudad de México se encuentra reconocida dentro de la *World Cities Culture Forum* como la segunda ciudad con mayor cantidad de museos en el mundo por su “diversidad cultural”, pero tan solo el “Museo Indígena, Antigua Aduana de Peralvillo” ubicado en la delegación Cuauthémoc, CDMX contiene una sala dedicada a la población afrodescendiente, de acuerdo con el Sistema Cultural de México, Conaculta, por eso, considero que no hay una diversidad y que solo se está vendiendo la idea como atracción turística. Desde mi perspectiva todo esto se encuentra cruzado por el propio Estado porque quien más difunde esta idea de ciudad son las instituciones gubernamentales, intentado hacerse ver como el más diverso, cuando no es así, el pueblo afrodescendiente no está teniendo un digno lugar en esta segunda ciudad más importante por su riqueza museística y al Estado ni siquiera le interesa, de otra manera, en todo caso ya estarían en marcha proyectos dedicados a la población afromexicana.

El único museo comunitario pensado en y para la población afrodescendiente está en Guerrero y es el Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga”, que se ha convertido en una herramienta en la que convergen distintas dimensiones. Es cierto que se construye desde el autoconocimiento colectivo a partir de las donaciones realizadas voluntariamente, pero ahí son autores de su verdad y con la recolección de bienes culturales propios tienen en sus manos el poder de reivindicar su identidad individual y huehueteca. El museo comunitario responde a la necesidad de hacerse visibles a falta de una digna representación estatal, rescatan e hilan su origen con el pasado que sus ancestros les heredaron al llegar a este país, si bien el museo comunitario es motivo de orgullo, también nos habla del innegable desapego que el Estado tiene en cuanto a las personas afromexicanas, Roseberry menciona:

las relaciones entre los grupos gobernantes y los subalternos se caracterizan por la disputa, la lucha y la discusión. Lejos de dar por sentado que el grupo subalterno acepta pasivamente su destino [...] Gramsci sitúa la acción y la confrontación dentro de las formaciones, instituciones y organizaciones del estado y de la sociedad civil en las que viven las poblaciones subordinadas. Esos grupos y clases subalternos llevan consigo “la mentalidad, la ideología y los fines” de grupos sociales preexistentes; en sus demandas se “afilian” a organizaciones políticas preexistentes; crean nuevas organizaciones dentro de un “marco” social y político preexistente, etc. Así, aunque

Gramsci no considera a los subalternos como engañados y pasivos cautivos del estado, tampoco considera sus actividades y organizaciones como expresiones autónomas de la cultura y la política subalternas [...] esos grupos subalternos existen dentro del campo de fuerza y son moldeados por éstas (Roseberry, 2002:219).

Pienso que es la disputa, la re-apropiación, la demanda y la reivindicación de la comunidad lo que da identidad y constituye un acto de resiliencia. Desde ahí comienzo a reflexionar sobre el museo.

3.3 Una apuesta por la paz: El Museo Comunitario Afromexicanos “Petra Morga” entre la resistencia y la reivindicación de la afrodescendencia

Nuestras experiencias, emociones y sentimientos muchas veces dirigen nuestra realidad y todo eso por lo que comenzamos a involucrarnos e interesarnos, hay “proyectos” que más que ser algo que proyectar y hacer a futuro, están cruzados por lo personal, este es el caso del museo comunitario, si bien Mojica en algún momento solo lo piensa como un espacio disponible en el que se debería de hacer algo, ¿por qué ella lo pensaría así? Bien podría no hacerse más, sin embargo, los espacios tienen memoria y se sienten, su valor radica en ello.

3.3.1 Planeación y construcción: la historia de los 10 días

Formalmente, el Museo Comunitario Afromexicano “Petra Morga”, nombrado así en honor a la madre de Teresa Mojica, comenzó a planearse desde 2014 con la asesoría del INAH y el liderazgo de Teresa Mojica Morga; que al mismo tiempo estableció la Fundación Petra Morga²⁹, a través de la cual, financió la creación y el mantenimiento del museo y también ha logrado el sustento de las páginas web de cada uno de estos proyectos.

La recuperación de la casa comenzó a darse a partir del 2012 y tomó 2 años en lograrse, pues como ya casi nadie de su familia iba a la comunidad estaba por perderse el espacio, para entonces la reconstrucción de la casa tomó otros dos años, por eso es que la consolidación

²⁹ Asociación sin fines de lucro que nació en el año 2014, y trabaja para lograr el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afrodescendiente [...] su visibilización y desarrollo económico, a través de las mujeres y jóvenes especialmente, para que accedan a políticas públicas, programas, acciones afirmativas y capacitación, tratando de evitar prácticas discriminatorias e impulsando la integración de los Afromexicanos en los censos y los libros de texto en el país, respetando sus derechos humanos. (Fundación Petra morga, 2023. Disponible: <https://www.fundacionafromexicanapetramorga.org>)

del proyecto se puede fechar en 2017 momento en el que todo empieza a tener movimiento. En el Esquema 1. se señala de forma breve y concisa la planeación.

Teresa Mojica mencionaba que se llevaron a cabo varios planes con diferentes personas, sin embargo, a pocos días de la inauguración, no es exagerado decir que el museo no existía, pues no todas las tareas planeadas se llevaron a la práctica, comentó: “Trabajamos los textos, avanzamos y quedo todo en papel, habíamos quedado que me iban a ayuda en la museografía, con cosas para hacer. [Después de un tiempo] cuando voy a presentarme con el actual encargado de museos, nada más me decía que sí, me daba vueltas, decía que sí, que sí y que sí, sí, sí y no se hacía nada” (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el viaje de regreso de nuestra visita al museo, abril 2022).

Esquema 1.
Trabajo realizado previo a la inauguración del museo

Creación propia a partir del texto El Museo Afromexicano de Huehuetán, testimonio de resistencia de Teresa Mojica Morga.

La fundación Petra Morga es la creadora oficial y legal del proyecto museístico, el financiamiento económico fue proporcionado por la propia fundación, y esta misma se encuentra financiada por Teresa Mojica a raíz de su propio trabajo y en ese tiempo con un ingreso que ella obtuvo, por lo que desde un inicio no ha recibido apoyo de otras partes, en parte esto ha sido de esa manera por decisión propia: “he presentado proyectos y me los han aprobado, solo que nunca me han dado los recursos, porque me piden una contraparte, suma

que no tengo en dinero, sin embargo, la infraestructura que tengo podría ser mi aval. Gané el proyecto en cultura, pero no hubo dinero ¿se repite el mismo patrón o no?” [refiriéndose al caso de la inclusión de la pregunta afromexicana en el CENSO poblacional] (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el recorrido del museo, abril 2022)

A pesar de que le han aprobado proyectos interesantes, ella apunta a encontrar aquel que pueda proporcionar un gran recurso para poder financiar todo lo que está pendiente o nuevos proyectos:

los arreglos, la pintura, etcétera, lo pagamos desde nuestro esfuerzo personal, porque no tiene una entrada económica. El dinero que tiene la fundación ya casi se acaba, pero no puedo meter más porque me meto en muchos temas burocráticos, así que decido financiarlo a mi nombre. Lo ideal sería que la fundación tuviera un recurso para que pudiera financiarse desde ahí.

Yo no quiero que la fundación se integre a un proyecto pequeño, quiero hacerlo cuando el recurso sea suficiente, porque yo quiero que mi fundación sea seria, reconocida, confiable y respetable, por eso aun no he aceptado ningún proyecto que me han ofrecido, hasta que logre encontrar ese proyecto [aquél que se lo merezca] (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el viaje de regreso de nuestra visita al museo, abril 2022).

La legibilidad cuando se busca formar parte de ese tejido, de tener ese reconocimiento, cuando se plantean objetivos tan específicos, como los de Teresa Mojica, para rechazar ciertos proyectos, ese ser visible que mencionaba Gil (2019), se escribe en sus propios términos, es decir, tener la capacidad de decidir en donde sí y donde no estar porque yo lo decido (en este caso lo decide Teresa Mojica), aunque muchas veces estas intenciones son obstaculizadas con acciones como decir “no hay dinero” para poder realizar ese proyecto que ya te aprobé y está específicamente dirigido a la población negra, entonces la réplica es “está bien, no lo hay ahora, pero entonces aceptaré cuando tu oferta sea merecedora de aquello que he construido”.

Pienso que este tipo de posicionamientos, tanto como el reapropiarse de los términos (los autonombamientos), de los lugares en los que se les ha colocado (o sea, el lugar desde donde

se encuentran), el dejarse ver pero no solo por dejarse ver como parte del proyecto nacional de inclusión (y justo no caer en la idea del “negro permitido” (Gil, 2024), en parte como sucede con el “indio permitido”³⁰ (Rivera, 2015)), sino actuar a través de objetivos en común que son parte clave del movimiento afromexicano del país, es una gran muestra de cómo actualmente se están negociando los papeles, no solo se hace por hacer, sino que reiteran, refuerzan y defienden sus propios intereses.

Teresa Mojica también nos confesaba, que:

Cuando hice las cuentas, pensé: esto es una fortuna, pero pues es como cuando tienes un hijo, te va pidiendo para la leche, para pañales, etc., cuando haces la cuenta al final, piensas en que esto ya se salió de tus manos.

Para este punto, nada más quedaban veinte días y no había nada, pensé: voy a ver a Víctor Hugo Jasso³¹, le mandé una invitación y le dije: “te vine a ver, porque necesito que me ayudes, yo voy a inaugurar en diez días el museo, aunque sea con una piedra y si lo inauguro con una piedra voy a dar una conferencia de prensa para decir que eso es lo que pude hacer” (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el viaje de regreso de nuestra visita al museo, abril 2022).

Antes de poder mostrar el museo al mundo, Mojica tuvo momentos de sumo estrés y presión, pasó por un momento de total vulnerabilidad, pues las emociones estaban a flor de piel cuando habló con Víctor Jasso a quien le dijo: “vámonos ahorita al museo, si tú vas a la casa en donde se va a hacer el museo, tú lo vas a hacer, yo estoy segura” (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el viaje de regreso de nuestra visita al museo, abril 2022). Después de pasar por el episodio de negociación más crítica e importante para la construcción del

³⁰ Desde Silvia Rivera retomo la idea de “indio permitido” cuando menciona que “en Bolivia puede verse esta suerte de travestismo de las élites, que parecen recoger de buen grado el desafío de la insurgencia indígena, pero que al cabo de un tiempo acaban expropiando y deformando sus demandas, hasta convertirlas en dispositivos de una nueva ingeniería estatal. [...] Los representantes mestizos asumen la vocería de los indios y negocian sus demandas con las élites y la derecha” (Rivera, 2015:52-53)

³¹ Víctor Jasso, siguiendo a Mojica, es licenciado en el Diseño de Objetos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y desde junio de 2008 funge como director del Museo Histórico de Acapulco “Fuerte de San Diego”. Ha sido reconocido con el Premio Latinoamericano de Historia Walter Rela 2017 y ha obtenido el grado Doctor Honoris Causa en Historia por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna. Su vida ha estado enfocada en los proyectos museísticos, desde la participación en restauraciones museísticas, hasta llevar la dirección de los propios espacios.

museo, Víctor Jasso cambió las citas que tenía programadas del día para poder irse junto con Teresa Mojica al museo.

Lo que he nombrado “la historia de los diez días” es sumamente interesante e importante de ver, pues es el momento cumbre en que el museo y el significado que tiene para su fundadora se posicionan, es ahí cuando lo personal se vuelve político. En párrafos anteriores describí lo que Teresa Mojica sentía respecto a este proyecto, sentimientos que surgen a raíz de una dura historia de desplazamiento, por eso la consolidación de este museo era más que solo exhibir arte, era hacer las paces con aquel espacio que marcó su infancia, era reforzar ese proceso identitario de negritud, recordando que la negritud remite a lo que Restrepo (2013) llama etnización, lo cual refiere al proceso en el que se forma un sujeto político y las subjetividades para la existencia de un grupo étnico (el de negrxs) y que es en donde se da el ejercicio de representación en las comunidades negras. El museo forma parte de tal representación y desborramiento; no solo de la experiencia de Teresa Mojica, sino del pueblo huehueteco.

La ruptura que se da entre las instituciones y el museo es relevante, porque a partir de ese momento queda claro el completo deslindamiento Estatal y por tanto, el accionar de uno de los mecanismos del racismo, la invisibilización, pues el ignorar el llamado que hacía repetidas veces Teresa Mojica repercutió enormemente, al grado de estar a un “no” de poder exponer las memorias encarnadas en los objetos que habían sido donados y que por mucho tiempo se recolectaron de lxs pobladores, Teresa Mojica comentaba:

Llegamos al museo, vio la casa. Toda la casa se encontraba embarrada por los marranos, no había nada, todo lo que está ahí dentro y que se ve lindo, estaba por toda la casa, no tenía ni pies ni cabeza. A la casa le hacía falta pasarle una pintada, estaba totalmente empolvada, había cerros de tierra, de piedra, era horrible, horrible. Jasso, al darse cuenta de las condiciones en las que nos hallábamos, me dijo: ¿en diez días piensas que aquí va a haber un museo?, a lo que respondí: sí, en diez días vamos a hacer el museo, luego preguntó: ¿con qué cuentas? Y contesté: Contigo. Y con todo lo necesario (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el viaje de regreso de nuestra visita al museo, 23 de abril 2022).

Las cédulas, que son los que parecen carteles informativos, fueron realizadas por un amigo diseñador que Teresa Mojica tiene en la Ciudad de México, así toda la curaduría la realizó

Víctor Jasso que “por gusto y amistad no cobró nada” (Comunicación personal con Teresa Mojica, abril 2022) e incluso donó una de las piezas que se hayan en el museo, esta es un radio antiguo que ambientaliza el museo con la música hecha en Huehuetán, del mismo modo, fue este último quien prestó el cuadro “De las culturas” para su inauguración, más adelante voy a dar una descripción de algunas de estas piezas.

Recuerdo perfectamente la manera en que Teresa Mojica nos contó esa parte del proyecto y mi cara de sorpresa y lo estremecida que me sentí, pero fue un estremecimiento extraño, porque estaba mucho más relacionada a la impresión que me provocó el esmero por no dejar morir el proyecto, ni por parte de Teresa Mojica ni por parte de Víctor Jasso, no encontré información sobre si Jasso se autoadscribe afromexicanx, sin embargo, creo que parte de apoyar a los pueblos que se encuentran en lucha tiene mucho que ver con dinámicas como esta, en donde se puede no pertenecer a lxs pueblos o comunidades, pero si su lucha está centrada en hacer algo, como parte de nuestra propia conciencia sí nos toca como seres dar ese empujoncito que pueda hacer falta.

Es decir, la participación de lxs pobladores y no pobladores (originarios) para edificar el museo fue fundamental, tenían solo 10 días para transformar una casa que había estado casi en el abandono en un museo, la siguiente narración revela cómo se fueron dando los sucesos y por tanto cuál fue el impacto de esta participación comunitaria:

Donoso, una compañera argentina, tenía a sus alumnos que vinieron de Jalisco a hacer un proyecto y me dijo “Tere, aquí te entrego a mis alumnos, se van contigo a ayudarte”. Al final, el museo lo hicimos con un montón de jóvenes, de gente que se sumó a ayudar, que no tenían un salario. Yo les proporcionaba la comida y las bebidas. En los últimos tres días no durmió nadie. E incluso, resultaba sorprendente cómo, a tan pocos días, el responsable de museos de la Ciudad de México ni me contestaba. Esto tenía que concluir, porque yo tenía invitaciones entregadas y embajadores confirmados.

Cuando yo platico con esos jóvenes, hasta lloran, cuando ellos le platican a su familia de lo que representa el museo, se revelan muchos sentimientos y emociones desde el simple recuerdo. Y además todos me decían: “es que cuando llegamos al museo era un desastre, y Tere, la diputada dijo que iba a hacer un museo en diez días”. Cuando

abrimos la puerta del museo mi primera expresión fue: “WOW”. (Fragmento extraído de la charla-recorrido del museo hecho por Teresa Mojica y Almareli Tapia, abril 2022)

En 20 días la idea de inaugurar el museo con una piedra pasó a exponer muchísima historia y herencia afromexicana, lo comunitario trascendió, no solo fueron lxs habitantes de Huehuetán, hubo manos que probablemente nunca imaginaron tomar el papel que tomaron, la fuerza y convicción que tienen lideresas como Teresa Mojica para su lucha por el urgente e importantísimo conocimiento de la visibilización afromexicana superó toda expectativa, desafiando al mismo tiempo a aquellos que representan al Estado nacional. Actualmente, el museo comunitario es reconocido a nivel mundial, en lo comunitario hay agencia.

De no ser por toda la ayuda recibida de la gente ¿hoy por hoy en México se hubiera consolidado un museo afromexicano dentro del marco del Decenio Internacional Afrodescendiente? Afortunadamente, me encuentro aquí, escribiendo sobre él.

El museo comunitario, desde mi perspectiva, es un acto contrahegemónico, que se enmarca nuevamente en esa racialización desde abajo que menciona Mullings (2004), impulsada a través de la agencia comunitaria, es decir, la gente de Huehuetán se convirtió en la dirigente de lo que se quiso mostrar y por qué se quiso mostrar; su activa participación transformó un espacio marcado de crimen y dolor en uno suyo, en ese lugar que proporcionaba respuestas a ¿quién soy?, ¿de dónde soy?, ¿por qué soy lo que soy?, en el lugar que da lugar y no limita, en ese lugar que habita la memoria contada desde la ancestralidad, en ese espacio que proporciona herramientas que refuerzan la identidad afromexicana. La historia se cuenta desde sus voces, desde los que una vez fueron calladxs y aun lo siguen siendo, pasando por un montón de violencia estructural cotidiana que está legitimada en nuestro mundo. La simple consolidación es un acto de emancipación que construye una nueva parte de la historia borrada, esta toma fielmente un lugar en el mundo.

Por otro lado, es importante mencionar que estamos ante el empoderamiento de una mujer afrodescendiente, quien decidió desafiar al Estado y seguir su sueño. Aunque se le cerraron algunas puertas, pudo abrir nuevas y dejar un legado, no solo para ella, sino para la comunidad que alguna vez odió. Teresa Mojica comentaba lo siguiente:

Cuando yo les decía a ustedes que el museo para mi representaba reconciliación, amor y perdón, tiene que ver porque es lo que cruza por la historia de mi vida. Es decir, nosotros salimos desplazados por violencia de Huehuetán, pero cuando yo regresé siendo diputada era una manera de reconciliarme con mi pueblo, con mi gente, del mismo modo al momento de decidir hacer el museo, era un acto de amor, para regresarle a mi pueblo algo, que hoy por hoy es importante para ellos y ellas. Por supuesto que para mí también es importante, porque es sanador, pero sobre todo para los cientos de mujeres y hombres negros de mi comunidad y otras comunidades, que cuando van ahí, le dan sentido a su vida. (Comunicación personal con Teresa Mojica 22 de abril 2022).

3.3.2 Recorriendo la vida del museo

Subtitulé este apartado de esta manera porque mientras escuchaba cada una de las palabras que nos decían mientras nos daban el recorrido y las historias tras de los objetos, entendí que era la vida y la historia resguardada y recuperada en este espacio, así que espero que pueda transmitirle al lectorx, a través de la descripción de algunos de los objetos más significativos del museo, la sensación de que está leyendo alguna de esas historias perdidas y pueda naufragar en su propia imaginación tanto como yo lo hice.

El museo comunitario cuenta con la grandiosa cantidad de 150 piezas, están ordenadas en cinco salas en donde se cuenta la historia que ha ocurrido en la localidad, por supuesto, enlazada al tema afro. Las encargadas de guiar los recorridos por el museo son mujeres de la misma zona, durante nuestra estadía corta pero profunda, Teresa Mojica, Mirna Rodríguez y Almareli Tapia fueron nuestras guías para conocer y aprender de él. A partir de este momento comenzaré a añadir varias fotografías que pude tomar, siempre con el permiso de Teresa Mojica.

Es sumamente importante recordar que durante los numerosos recorridos que se hicieron por la comunidad para la recolección de objetos, Mirna Rodríguez menciona que “se tocaban las puertas de cada casa y se les preguntaba si tenían algo que no utilizaran, que fuera antiguo, que creyeran que fuera representativo y que quisieran donar al museo” (Comunicación personal con Mirna Rodríguez y Teresa Mojica durante el recorrido del museo), inclusive existe una lista de todas las donaciones realizadas y si en algún momento solicitan de vuelta

la donación esta se les devolverá, esto último vuelve a marcar la diferencia entre un museo tradicional y uno comunitario, porque al final este museo preserva la idea de que las obras u objetos no son de su propiedad, sino de la comunidad y como tal pueden ser devueltos cuando lo pidan. Entre las vivencias para recaudar donaciones Teresa Mojica nos contó una muy particular que se le había quedado presente:

Una señora me dijo: “mi niña, yo no tengo nada de valor para darte, ¿qué te puedo regalar?”, le dije: “pues regálenos la tenaza, porque, de eso no tenemos”, y dijo “ay si, toma la tenaza”. (Comunicación personal con Teresa Mojica, abril 2022)

Definitivamente el valor monetario nunca podrá reemplazar el valor humano que puede tener trasladar un objeto, es decir, en esta pequeña anécdota hay que centrarse en el actuar de la señora más que en la pieza que decide donar, tener la capacidad de desprenderse de algo cuando en realidad reconoces que no tienes tanto, es un posicionamiento político reconociendo tu situación de clase, por supuesto que la señora no lo pensaba con esas palabras, sin embargo el no dejar de hacer algo por el museo sí da qué decir del activismo interno que las personas poseen.

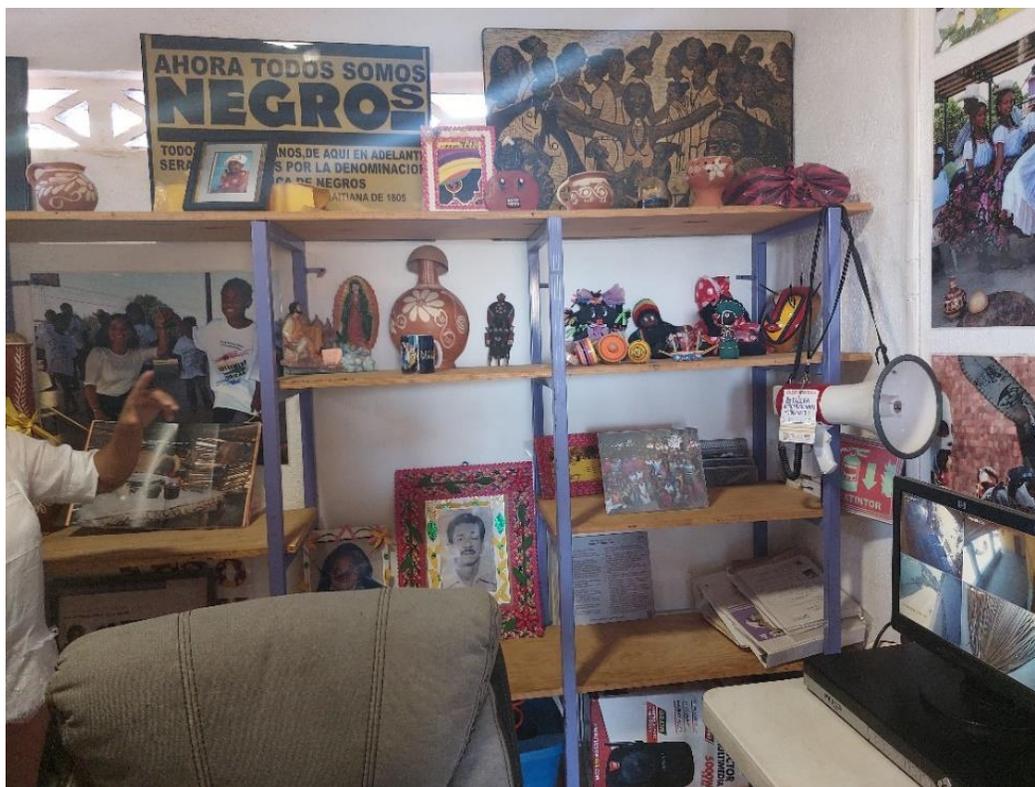
Por eso más que calcular el valor de la mayoría de los artículos expuestos en coste monetario, hay que calcular su valor en experiencias encarnadas que les da un sentido único, por tanto, al estar en el museo comunitario forman parte de la resistencia hegemónica en contraste con la narrativa que ofrecen otros museos para lxs visitantes. En este sentido, en el museo comunitario se hallan obras de diferente naturaleza, y si bien hay que afirmar que sí hay piezas económicamente costosas, la mayoría de las piezas reúnen una ancestralidad que resalta en el recinto, pues nos remite a la vida pasada de las personas descendientes para entender el presente, descubriendo de dónde viene el ser afro, tener un legado tangible en el que se puedan conocer las costumbres, tradiciones, usos, significados y tener un imaginario del tejido social que reproducían, transformaban y en el que interactuaban.

Antes de entrar al museo, lo primero que pudimos conocer fue la oficina (Foto 15.) en donde, como todo, se llevan a cabo los movimientos burocráticos. Tiene una preciada biblioteca con varios libros respecto a lo afro, también hay algunas pinturas que reposan en el suelo, dado a que su tamaño no da para ponerlo en los estantes o alguna mesa, también había objetos dispersos como muñecas de tela o piezas de barro que estaban en espera de ser colocadas en

el museo, inclusive estaba una cédula que ya no se había podido colocar porque no hubo tiempo de acomodarla el día de la inauguración. En la mesa se podía ver los ejemplares de las invitaciones que se habían propagado por el pueblo para que asistieran a la inauguración, así mismo pudimos ver fotos de la familia Mojica, como la foto de su padre en blanco y negro o el retrato de su abuela, también había fotos de cuando ella obtuvo su lugar en la cámara de diputados, así como algunos reconocimientos que han recibido ella y sus demás hermanxs.

Al lado de la entrada del museo se encuentra colocada una mampara, que para mí, es de las más bellas y sensacionales, pues permite conocer cada uno de los rostros de las personas que activa y generosamente donaron algún objeto (Foto 16.) actualmente se encuentra colocado en el museo, algunas personas, como la mujer de las tenazas, lamentablemente ya han partido del mundo terrenal, pero seguimos memorándoles dentro de este legado cultural.³²

Foto 15.
Oficina del museo

Fuente: Tomada en la primera vista que tuvimos al entrar a la oficina del museo comunitario, Teresa Mojica nos explicó por qué estaban algunos objetos ahí, lo mismo con las fotos, 23 de abril 2022, propia.

³² He añadido una fotografía de esta en las últimas páginas de esta investigación para que el, la o le lector pueda mirar los rostros.

El museo, como ya anticipaba, cuenta con 5 asombrosas salas, la primera abarca varios temas: Huehuetán: donde abundan los viejos, la conquista, la llegada forzada de africanos e indígenas, africanos y españoles. Al entrar a esta sala recuerdo perfectamente que no sabía por qué lado deberíamos empezar, incluso teníamos una cara de confusión y sorpresa al ver todos los objetos, afortunadamente Almareli Tapia comenzó a entonar su voz para explicarnos cada una de las piezas que nos recibían. La sala da un panorama completo sobre la formación de Huehuetán, así como de los grupos originarios que habitaban y diferentes sucesos históricos. Se menciona cómo lxs africanxs llegaron al lugar en condición de esclavxs y se muestran diferentes objetos usados por personas descendientes de africanxs que han pasado por diferentes generaciones.

Foto 16.

Mampara con fotos de lxs donadorxs

Fuente: Personas de la comunidad que donaron alguno de los objetos expuestos en el museo, se puede ver antes de entrar al museo, pues está colocada a lado de la puerta de entrada. Tomada el 23 de abril, 2022, propia.

Aquí se halla la obra principal del museo (Foto 17), es un mortero, también llamado pilón o apilador, que está hecho completamente de madera, su utilidad en muchos países era para quitarle la cáscara al arroz, en otros tantos países lo usaban para machacar el banano o yuca y realizar tostones, los cuales son freídos y se convierten en su tortilla. La llegada histórica del mortero nos remite a la historia familiar, la dueña contó que cuando ella llegó al pueblo, su padre tuvo que arrastrar el mortero en unas varas que eran jaladas por un caballo, su antigüedad es de aproximadamente de 70 años, aunque se cree que son muchos más años. Era el mortero de la comunidad.

Otro tipo de uso social que tiene es que, debido al ritmo que se creaba en el momento de ser usado para el arroz o banano, era una forma de que los chicos se acercaran a las chicas para ayudarles, aunque el propósito principal era poder convivir con ellas, pues se volvió la única forma que tenían permitido acercarse a mujeres (solo mujeres negras). Contaban que había sido muy difícil conseguirlo, de hecho, la dueña negaba tenerlo, sin embargo, después de una plática profunda el mortero logró llegar al museo, convirtiéndose en la obra central.

El mortero es un ejemplo que representa y simboliza gastronomía afrodescendiente, una manera de iniciar relaciones de parentesco y una ruda lucha por la sobrevivencia de su cultura, es decir, no cualquiera hubiera llevado un mortero de esa magnitud, mucho menos sin el medio de transporte necesario.

Remitiéndome al texto *El Museo Afromexicano de Huehuetán, testimonio de resistencia*, el propósito del museo es dar a conocer el pasado y presente del pueblo afromexicano [...]. “Es una reflexión del pasado a través de textos, gráficos y diversos objetos; nos muestra la importancia de la población afromexicana de Huehuetán, comunidad de la Costa Chica de Guerrero, para sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio histórico” (Mojica, 2019:212). De igual forma, Teresa Mojica comentó que:

Yo no he aceptado recursos, me han ofrecido, pero por eso no he aceptado [en referencia a lo explicado en páginas anteriores], hasta que el proyecto que me

Foto 17.
Primera vista al museo

Fuente: Tomada de la página web del museo, en donde se puede ver la amplitud que tiene la primera sala y con lo que nos topamos al entrar y girar a la izquierda. Aquí inicia la historia.

ofrezcan sea realmente serio y que valga la pena [...] El museo es gratuito, ¿por qué es gratuito y por qué debe de pertenecer así? Porque nosotros lo que queremos es difundir la identidad afro, que toda la gente que venga pueda tener acceso. Si tuvieran que pagar 5 pesos, habría gente que no entraría porque tienen que pagar esa cantidad, por eso, insisto en que sea gratuito. Algunas personas me dicen, “pero, es que Tere podrías recuperar, aunque sea un poquito”, y yo respondo: no me sirve de nada si no se logra el objetivo. El objetivo es que este museo pueda ser visitado por todo el que quiera y por los dueños de las piezas sin ninguna traba. (Comentario dicho durante el recorrido por el museo, abril 2022)

El redondo (Foto 18.) que se encuentra en el museo es una representación de la casa tradicional en la que habitaban las personas descendientes, hoy se encuentra en desuso. La estructura de las casas está construida sobre palma y bambú, además, como parte de los objetos tradicionales de las casas podemos observar algunas de las tinajas que aún se usan para conservar el agua en una temperatura fría.

Asimismo, se pueden observar otros objetos como la chita, jícaras, etc. de los que hacían y hacen uso para la vida diaria

Por otro lado, se encuentran diversos mapas que son muy sugerentes, algunos señalan las diversas rutas por las que eran llevadas las personas africanas y llegaban en condición de esclavos a México y el mundo, también se ubican los diferentes puntos a los que llegó la población negra en México, y justo Guerrero es el lugar que concentra la mayoría de las localidades en las que desembarcaron a mucha gente negra³³.

Foto 18.
Representación de un redondo

Fuente: Tomada durante el recorrido por la primera sala, 23 de abril, 2022, propia. De acuerdo con la información, fueron 24 millones de personas llevadas y traídas en contra de su voluntad.

³³ Los mapas se encuentran en el anexo de fotografías.

En este espacio se abarcaron tres temas importantes: La independencia y la abolición de la esclavitud, la Revolución mexicana y sus icónicas danzas, sobre todo las de Diablos, apaches y mojigangas.

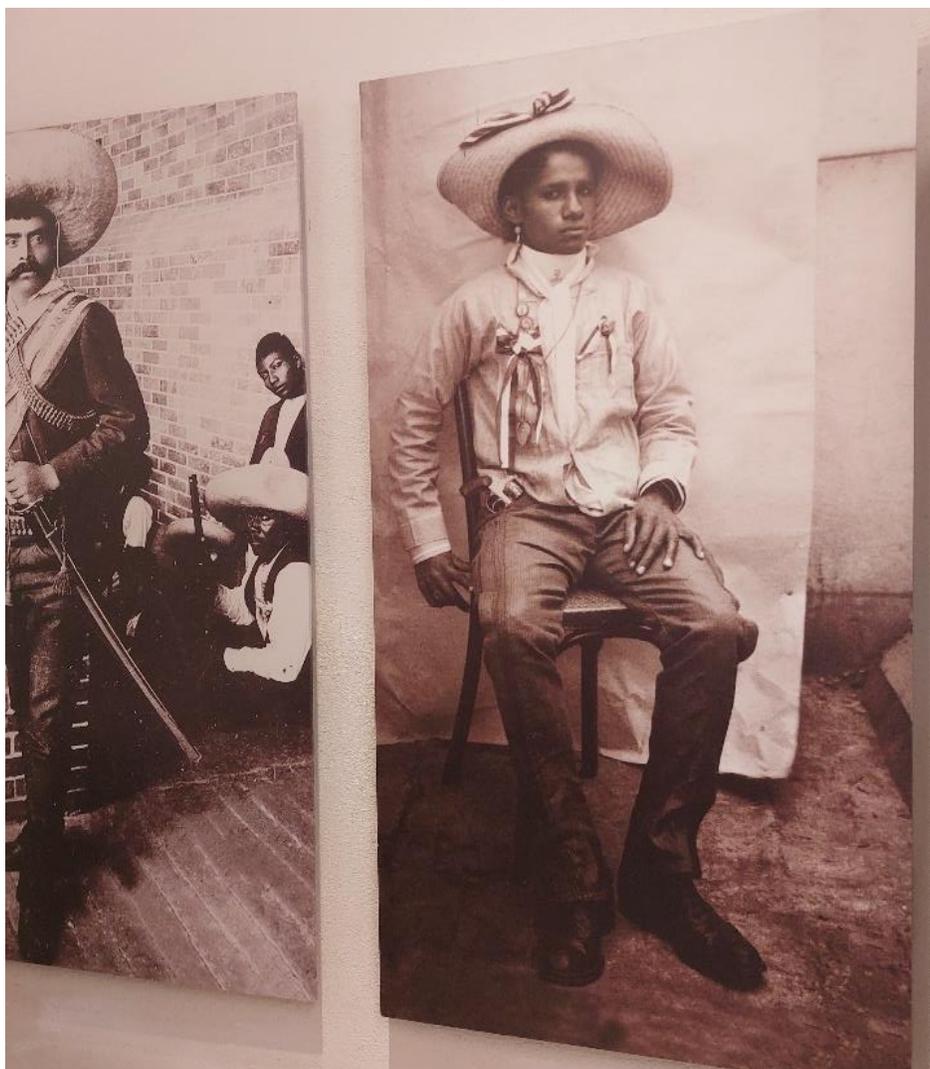
Teresa Mojica nos hizo partícipes cada que entramos a una sala nueva, me puse nerviosa cuando nos invitó a leer en voz alta las mamparas llenas de información, me preocupó que al leer me equivocara y lo tomaran como una falta de respeto, así que recordé las clases de música que me dieron en secundaria para poder articular mejor las palabras, básicamente intenté abrir bien la boca, sin importarme la apariencia de mis dientes y controlando un poco la respiración, me equivoqué en algunas palabras que nunca había leído (bueno, eso me sucedió en otra sala). Luego de esto Almareli Tapia, Mirna Rodríguez y/o Teresa Mojica continuaban la explicación y narración, así como la relación que tenían los objetos expuestos con dicha información.

Esta sala es un tipo de reservorio que contiene sucesos históricos en donde participaron las personas afrodescendientes, así como el acta de abolición de esclavitud escrita por José María Morelos y Pavón, también se encuentra la representación de tres danzas tradicionales que se llevan a cabo en el estado, la exhibición de las máscaras eran el objeto principal de la sala, así como la fotografía de personajes importantes.

Nos contaron la historia de una fotografía interesante en donde la persona que aparece, es una mujer negra pasada por hombre para poder incorporarse a las filas del ejército mexicano durante la época de la Revolución, se ha dicho que se llama Carmela, Petra o “La negra Angustias”, sin embargo, hasta el momento aun no se sabe quién es. Esta misma fotografía se encuentra en el Museo de las Culturas Mestizas en Cuajinicuilapa, pero cuando se le preguntó a la señora Angélica si sabía quién era, tampoco tenía conocimiento, incluso mencionó que los curadores que trabajaron en este museo carecían de información al respecto. Esa fotografía se ha convertido en un emblema significativo, pero desconocido (Foto 19).

Ver las máscaras (Foto 20.) tan de cerca fue mi parte favorita, de hecho, son parte de la vista principal de esta, tales están acompañadas de una enorme fotografía que retrataba la danza de los diablos, por supuesto, Mirna Rodríguez nos habló de ella y de otras que son tradicionales de la zona. Una de las características de estos objetos que más me impactó fue cuando nos mencionaron los materiales con los que son realizadas, puesto que los cuernos que tienen son extraídos directamente del venado y el pelo que cae es de las crines de los caballos, de hecho, para poder obtenerlas se lleva a cabo toda una organización de caza, Mirna Rodríguez y Teresa Mojica mencionaron que para obtener las crines tenían que ir a los potreros y que inclusive en Cuajinicuilapa había muchos caballos sin cola, ya que habían

Foto 19.
“La negra Angustias”

Fuente: Fotografía de una mujer negra en las filas de la Revolución mexicana. Tomada durante el recorrido de la segunda sala, 23 de abril 2022, propia.

personas que tomaban al caballo y le cortaban su crin. Las máscaras del museo están valuadas en un valor monetario grande, pues los materiales con las que están hechas son reales.

Como había adelantado al inicio, una pequeña parte de la sala concentra la valiosa documentación pronunciándose desde el ángulo estatal sobre la condición inhumana en la que se encontraba la población afro, pudimos ver tras una vitrina los Sentimientos de la nación, la Constitución de 1817 y la carta de abolición de la esclavitud de 1813 firmada por María Morelos y Pavón, estas se encuentran rodeadas de una cadena sin candado que, de acuerdo a lo que mencionó Teresa Mojica, representaban libertad.

Foto 20.
Máscara

Fuente: Tomada durante el recorrido de la segunda sala, 23 de abril 2022, propia.

Foto 21.

Parte de la sala de danzas con máscaras representativas

Fuente: Tomada durante la explicación que nos estaba dando Teresa Mojica, 23 de abril 2022, propia.

En la Foto 21. se puede observar un poco la manera en la que solían darnos el recorrido, así como la magnitud del espacio, de las máscaras y del espacio que abarcaba la fotografía de las danzas. Al mismo tiempo mencionaron otras danzas importantes como la de la tortuga y/o la mojiganga.

La sala dos nos daba una pre-presentación de la **sala tres**, pues se alcanzaba a escuchar el radio que le habían regalado a Teresa Mojica y sonaba al son de la música que se produce en Huehuetán, esta sección abarca los temas de Ignacio Magallón Herrera, Casiano García Marquín y Mujeres de Huehuetán.

Por un lado, tenemos la sección de arte, en donde resaltan diferentes artistas de Huehuetán, como el joven pintor David de León, el grupo de los Los Magallones³⁴ quienes en su momento fueron un grupo musical muy famoso con éxitos como Juguito de papaya o Cuararé, también se halla un espacio para el aclamado pintor Casiano García, de quien podemos destacar su técnica particular con coloridas flores (Foto 22).

Foto 22.

Pintor huehueteco Casiano García con su obra en el Museo “Petra Morga”

Fuente: Tomada de la página del Museo Afromexicano, extraída de Google, 2023.

Poniendo la mirada al lado derecho, luego de haber entrado a la sala se puede ver un retrato de Teresa Mojica (Foto 23) hecho por el joven David, quien ha destacado por su talento y se ha sumado a los artistas que Huehuetán le ha dado a México y al mundo. Almareli Tapia fue quien nos presentó la pintura con total orgullo, aunque denotó un poco de vergüenza en Teresa Mojica y ella no realizó ninguna pausa para exponerla, solo continuó explicándonos los demás objetos que se encontraban en la sala.

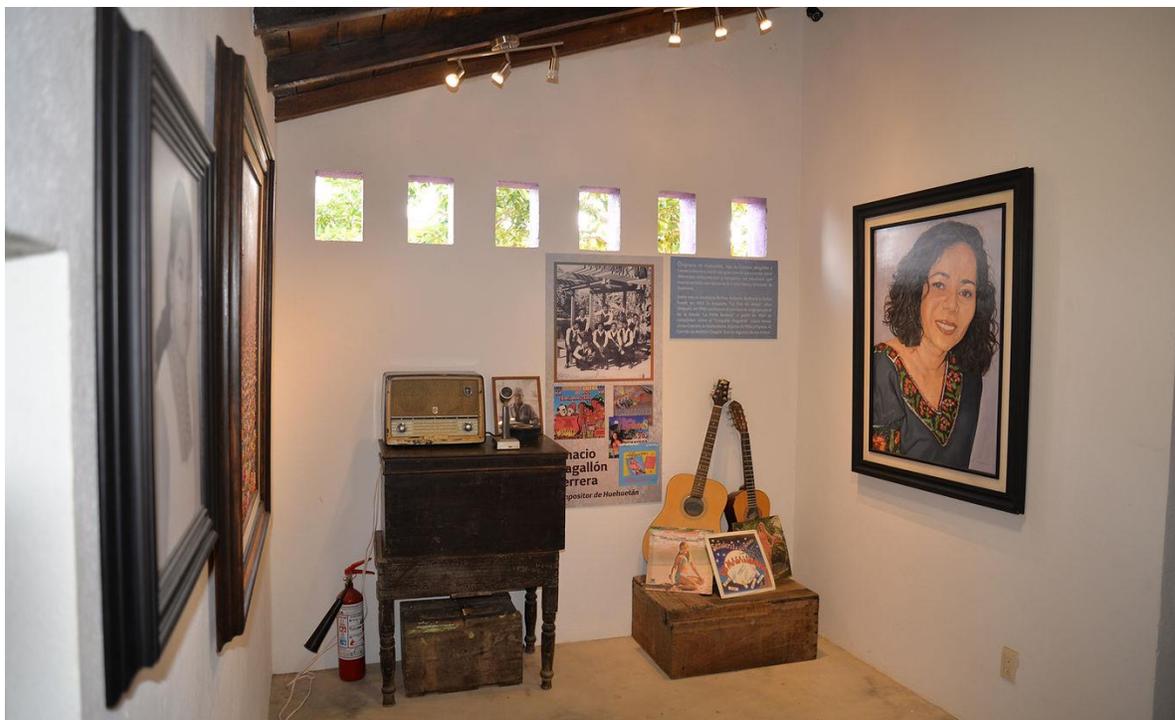
³⁴ Ignacio Magallón Herrera es originario de Huehuetán, hijo de Galdino Magallón y Leodora Herrera, nació con gran talento para cantar, tocar diferentes instrumentos y compone las canciones que marcaron toda una época en la Costa Chica y el estado de Guerrero.

Junto con su hermano Rufino, Antonio, Bulfrano y Carlos fundó en 1953 la orquesta “La Flor de Mayo”, años después, en 1958 cambiaron el nombre de su grupo por el de la banda “La Perla Suriana”, a partir de 1960 se consolidan como el “Conjunto Magallón” cuyos temas como Cuararé, la Huehueteca, Juguito de Piña y Papaya, el Corrido de Melitón Chegüe, fueron algunos de sus éxitos (Museo Afromexicano). Texto extraído de la página del Museo Afromexicano, 2023.

Por supuesto y no menos importante, se encuentra una fotografía de la madre de Teresa Mojica, en honor a quien se ha nombrado el museo “Petra Morga”, este sitio histórico para la población afromexicana y para el patrimonio de nuestra nación. Sin la determinación de la madre de Teresa Mojica probablemente el museo afromexicano no existiría.

Foto 23.

Sala III. Legado musical de Huehuetán

Fuente: Tomada de la página del Museo Afromexicano, 2023. En esta parte se pueden apreciar las dimensiones de la mitad de la sala.

La caja de madera que está debajo de las dos guitarras tiene una historia bien particular de la familia de Teresa Mojica, ella mencionaba que muchas veces se peleaban entre hermanxs por “apropiarse” de la caja, hasta que un día se dieron cuenta de que la caja tenía el nombre grabado de Beatriz Mojica Morga, haciendo que esto resolviera el conflicto entre hermanxs, por supuesto que al escuchar esta historia, todxs dentro de la sala nos reímos por lo absurdo que podría parecer, pero también revela la inocencia con la que interactuaba la familia Mojica Morga en aquellos tiempos. Esta caja también resguarda la memoria de los balazos que impactaron en ella cuando comenzó el conflicto familiar que describí en anteriores páginas.

El micrófono que se observa al frente, junto con la fotografía que está a un lado, fueron del tío de Teresa Mojica, Juan Morga, quien falleció en un conflicto que sostuvo con otra persona. Cuando se fundó el museo, su hija, es decir, la prima de Teresa Mojica decidió donar esos objetos para resguardar su memoria.

El papel de las mujeres (Foto 24.) no puede quedarse atrás, en esta misma sala hay una pared dedicada a diferentes mujeres que han sido parte central del tejido social que se ha construido en Huehuetán desde tiempos atrás, son mujeres que han traspasado normatividades llevando a cabo trabajos que se consideraban de hombres. Las mujeres fueron comerciantes, parteras, médicas, arrieras, emprendedoras, profesionistas, e incluso participaron en la Revolución mexicana.

Teresa Mojica nos contó sobre una mujer en particular:

La tía chilango era una mujer arriera, se dedicaba a llevar gente. Cuenta que había un general, que ella quería conocer, así que la mujer se vino de Acapulco a buscarlo, quería saber de él, en una de las conversaciones de su viaje se dice que la conversación era algo así:

X: ¿Y ese pueblo?

TCH: Ah, ese pueblo es San Marcos

Cuando pasaron por Huehuetán y le decían

X: ¿y ese pueblo?

TCH: ¡Ah! Ese es Huehuetán Flor.

X: Ay, pero ese pueblo está muy feo

TCH: Chimao, chimao, bájese del burro

X: no, pero ¿por qué?

TCH: ¿Está bonito mi pueblo o no está bonito?

X: Si, sí está, bonito

TCH: Bueno, súbase al burro entonces

Al escuchar esta historia, todas quienes estábamos ahí comenzamos a reír, y en lo personal me imaginé toda la escena.

En aquellos tiempos imaginar que una mujer era arriera, era difícil de creer. Tenía muchos dichos como “La ronca a tiempo vale”, que se refiere a que, si la pistola se tiene que sacar, la ronca a tiempo vale. (Fragmento en comunicación personal con Teresa Mojica 22 de abril 2022)

Foto 24.

Mujeres de Huehuetán

Fuente: Tomada durante el recorrido del museo, 23 de abril 2022, propia.

La **sala número cuatro** se centra en la cocina tradicional afromexicana, en ella no solo se hallan objetos típicos usados en la cocina, porque sí, desde los platos, las cucharas hasta la propia “estufa” es distinta a como podríamos imaginarlo y esto se debe en su mayor parte a que la gente adaptaba y construía sus propios utensilios con los materiales que se encontraban en la zona.

Almareli Tapia y yo leímos la cédula que estaba colocada en una de las paredes, había distintas palabras raras, incluso en el momento en el que me tocó leer tenía que hacer pausas para poder pronunciar tales palabras como “metlapil” y “orqueta” que son dos objetos en donde se preparan las bases para la comida. Recuerdo muy bien que muchos de los utensilios

que estaban ahí ya los había visto, sin embargo, tenían otro nombre y eran hechos de otros materiales.

Había un refrán que nos tradujo Almareli Tapia, decía: “Vente, pa’ca chiquitillo que en la cocina te espera el delicioso chile rojo que hará que te enchiles los labios y te salgan los mocos” (Traducido por Almareli Tapia durante el recorrido del museo, abril 2022)

En esta sala de cocina tradicional (Foto 25.) se puede observar y conocer uno de los legados que más ha impactado en la cultura mexicana y que más invisibilizada ha sido durante siglos, pues como mencionaba en el primer capítulo, muchas combinaciones de ingredientes fueron introducidas por el conocimiento de las personas que trajeron al país y que solo ellxs sabían cómo usar o fusionar.

Me sorprendía muchísimo todo lo que había ahí, el comal es una de las piezas que más me impresionó pues tuve la oportunidad de ver cómo lo usaban en un pueblo antes al que paramos a desayunar. El fuego que salía de él era impresionante, las llamas salían del

Foto 25.
Cocina afroamericana

Fuente: Tomada durante el recorrido del museo, 23 de abril 2022, propia. Parte de la cocina tradicional, el comal es el objeto que se encuentra en frente a la izquierda, me parece que en función su tonalidad es grisasea.

perímetro del comal, pasé solo un momento a lado de este y sentí el impacto de la alta temperatura a la que estaba, mientras veía el comal del museo, la escena que había sucedido unas horas antes se reproducía en mi mente.

También se encontraban ingredientes usados para hacer algún platillo, el material de sus utensilios, por ejemplo: jícaras de coco, rayador natural de piedra para rayar coco, cucharas de coco y madera, chita de juco.

Cada una de las piezas que se encuentran en esta sala son prácticamente lo que hay en cada una de las cocinas tradicionales de las familias afromexicanas de Huehuetán que aún siguen existiendo.

Foto 26.
Metate con metlapil

Fuente: Tomada durante el recorrido por la sala, 23 de abril 2022, propia. Herramienta para preparar las pastas de los platillos costeños (mole, chilate y masa).

Asimismo, cada una de las piezas que estaban ahí habían sido donadas, en su mayoría por la gente del pueblo, otras habían sido traídas de otros lugares. Otro de los objetos que más me gustaron fue el Metlapil (Foto 26), porque al verlo fue familiar para mí, aunque con un tono

distinto, es decir, resalta el uso de una ingeniería de madera para poder facilitar el trabajo de hacer algún alimento. Estas formas remarcan la conjugación de elementos indígenas con lo afrodescendiente, hace una fusión de estas dos culturas.³⁵

La mayoría de los instrumentos eran hechos de coco, esto porque este es un material abundante en la zona.

Mirna Rodríguez tomaba los objetos y nos explicaba el uso que se le daba, incluso simulaba los movimientos para que pudiéramos entenderlo mucho mejor.

Finalmente **la sala cinco, la sala de la diáspora**, contiene un pedacito de diferentes historias alrededor del mundo, es una visita a los antepasadxs africanxs de todo el mundo, se localizan piezas como: el tejido de la vestimenta tradicional del pueblo xhosa, que era la tribu origen de Mandela, peinetas para cabello de personas africanas o afrodescendientes, pasaportes de madera africanos, tambor de Petrona Martínez traído desde San Basilio de Palenque³⁶, Colombia, el primer municipio liberto³⁷ al que incluso acudió el expresidente de Estados Unidos a declararlo como liberto. También había talingos de Portugal, morteros o Jaga de Honduras que tenían una función diferente a la pieza principal que se encuentra en la primera sala, estos eran morteros para la yuca y plátano macho, son usados en Centroamérica.

La sala se transforma en un tipo de repositorio tangible sobre la historia de lxs africanxs en todo el mundo, más que un lugar de recolección de piezas, es ver las distancias y la historia internacional de lugares que incluso muy poca gente ubica, escucha o conoce, se trata de piezas que son significativas para entender la cultura afrodescendiente sin omitir sus realidades, como lo mencionó en uno de los comentarios sumatorios que nos daba Teresa Mojica mientras abordaba el tema de los pasaportes: “Imagínate el gran genocidio que se cometió aquí” (Fragmento en comunicación personal con Teresa Mojica 22 de abril 2022). Su expresión denotaba dolor y desacuerdo respecto a este acto inhumano.

³⁵ En el anexo que se encuentra al final de la investigación he agregado diversas fotografías que puedan hacer entender de mejor manera a la, el o le lector.

³⁶ Los palenques son conocidos en México como sierras, en estos lugares se hacían palizadas para cerrar el espacio

³⁷ A pesar de haber sido un lugar en donde desembocaban a diversas personas negras para ser comercializadas, no existe ningún tipo de información sobre la afrodescendencia, actualmente es un lugar muy turístico a donde llegan muchísimos extranjeros de Europa.

En la pieza de los pasaportes africanos (Foto 27.) que han sido recolectados de poco a poco a través de diferentes eventos internacionales y nacionales, los pasaportes están tallados en madera, cada máscara representativa significaba una comunidad diferente, los pasaportes eran portados solo por los jefes de una tribu. Cada uno de estos le daba el pase a otra persona para poder entrar a una tribu ajena a la suya. Al darle la vuelta se puede observar el lugar de destino al que podrían entrar.

Foto 27.

Pasaportes de las tribus africanas, comprados en una feria cultural

Fuente: Tomada durante el recorrido de la sala, 23 de abril 2022, propia.

Aparentemente los pasaportes han circulado sin entender el valor tan grande que se tiene, pues se piensa que muy probablemente algunos han sido vendidos pensando en que son baratijas, otros muy probablemente han sido saqueados.

“De las culturas” (Foto 28), una de las pinturas por demás significativas del museo realizada por la pintora acapulqueña Aída Espino, tiene algunos elementos que remiten a la pintura muralista, tan significativa en México. Espino inicialmente la había prestado para la inauguración del museo. Esta obra se vendía en una cantidad muy importante de dinero, 100 mil pesos, sin embargo, la autora, después de conocer y recorrer el museo señaló que no se imaginaba un mejor lugar para el cuadro que este museo, dedicado a documentar la historia

de la población afrodescendiente de México. Decidió donarlo para el museo. Es una obra magnificante porque tu mirada se centra en las 6 cabezas de los grandes luchadores y una luchadora por la libertad y los derechos de los afrodescendientes, entre ellos: Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King y Angela Davis.

Foto 28.
Pintura “De las culturas”

Fuente: Tomada durante el recorrido de la sala, 23 de abril 2022, propia.

De las piezas que se resguardan aquí una de ellas fue donada por la embajada de Jamaica en México quién dio un reconocimiento y un cuadro del cantante Bob Marley icono musical representante de Jamaica, del mismo modo lxs vecinxs de Huehuetán donaban el objeto de

su casa al museo y, algunxs amigxs de Teresa Mojica que, por iniciativa propia decidieron obsequiarle algo al museo.

La construcción de este recinto responde a la necesidad de visibilización y se convierte en uno de los mecanismos para combatir la narrativa oficial del Estado sobre la población afroamericana dentro del marco del “Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” y una reivindicación de la identidad de los pobladores en la comunidad.

Por todo lo presentado, considero que a través de este recorrido por las salas del museo y algunas de las piezas, se distingue lo notable que es cada una de ellas, pues guardan en sí mismas una historia muy particular, ya sea por su creación, por el significado de uso e incluso por la forma en la que llegó al museo.

Es vital reconocer el valor que tiene el museo, reúne tantas historias, lugares y personajes que construyen una pieza enorme de aquel rompecabezas que es la historia afrodescendiente, además permite tejer consciencia sobre la influencia que han tenido para toda la humanidad, es una puerta que ayuda a comprender cómo y por qué es que su descendencia se encuentra a lo largo y ancho del mundo, habitando entre todxs nosotrxs.

Nos muestra el saber que poseían y lo que ahora puede ser debido a esas contribuciones, ejemplo de ello es la domesticación de caballos, ya que los indígenas del país ni siquiera tenían idea de que existían y por tanto no sabían cómo tratarlos, fue a través y gracias a la población negra que los caballos traídos³⁸ pudieron ser domesticados y por tanto utilizados para diferentes actividades económicas y sociales.

Recorrer el museo emanó un tipo de acercamiento muy íntimo, tener un recorrido que era constantemente complementado por las tres mujeres fue sumamente rico y agradable, me hicieron imaginar muchísimas escenas de los objetos.

3.4 Redes del museo comunitario: pasado, presente y futuro

3.4.1 El museo como un espacio de reunión, encuentro y reforzamiento de la identidad afroamericana

³⁸ Recordemos que estos animales fueron traídos en los barcos españoles.

Este museo se ha convertido en un archivo muy vivo, ha sido sede de diferentes eventos importantes, ha recibido a diferentes personalidades del mundo y a nivel municipal se ha vuelto un referente de la población afromexicana con un enfoque mucho más actual. El museo comunica pasado presente y luces del futuro, conecta con las personas y permite ir más allá del arte, su arte comunica experiencias y habla de temas incómodos.

También se han llevado a cabo talleres conmemorativos de alguna fecha importante, por ejemplo, el nombrado “1er encuentro de poetas, versadores, copleros afromexicanos” en 2019 en el que la temática era la identidad negra, afromexicana y afrodescendiente. Recientemente se realizó un taller organizado por la iniciativa Afrocaracolas: Saberes Itinerantes, en el cual se pudo observar la reunión de una gran cantidad de mujeres afromexicanas dentro del lugar y donde libremente podían llevar a cabo sus actividades conviviendo con toda la ancestralidad que les rodeaba.

Cuando volvíamos de visitar los dos museos afrodescendientes, en el camino Teresa Mojica nos contó más sobre la construcción del recinto, uno de sus recuentos fue que cuando se fue a realizar la prueba por COVI-19, la chica que estaba realizando las pruebas la reconoció, su conversación fue la siguiente:

X: Usted es la que hizo el museo ¿verdad?

TM: Sí ¿cómo lo sabes?

X: Es que mi papá ayudó en el museo. Mi papá era uno de los trabajadores, nos ha contado maravillas. ¿Y sabe qué? Yo tengo un enorme deseo de ir a conocer a su museo (Fragmento en comunicación personal con Teresa Mojica, abril 2022).

Otra de las historias importantísimas que tiene Teresa Mojica fue cuando ella fue a Cuba y le presentaron a un babalao que tenía interés en conversar con ella, pues era importante para él debido a la creación del museo que ella impulsó. Cuando ella acudió a la invitación que le hizo, sucedió lo siguiente:

Me contó sobre la esclavización, las culturas afrodescendientes, etc., después me preguntó que ¿por qué había hecho el museo?, ¿qué significaba para mí el museo?, luego me dijo: tú eres una mujer que está destinada a ser una sacerdotisa. Yo me

espanté, él siguió diciendo: tú tienes una misión afrodescendiente, ancestral. La gente hace muchas cosas, pero no va haciendo museos.

Me dijo que teníamos que ir a ver al orisha mayor, entonces cuando acudí con él, me leyó los caracoles, me dijo algunas cosas. Yo estaba pasando por una situación complicada porque no se logró mi intento de embarazo in vitro, entonces sin mencionárselo, él dijo: con respecto a los hijos, tú no naciste para tener un hijo, tu naciste para ser madre de miles.

Después de ello dijo: tú tienes un museo, ese museo significa energía, energía ancestral. En tu museo se pueden hacer cosas maravillosas, grandes concentraciones de personas irá a ver tu museo. Al final cuando le pregunté ¿qué es lo que quieren? dijo: quiero que convirtamos tu museo en un lugar de concentración donde los babalaos del mundo nos podamos reunir.

Incluso me siguieron insistiendo por redes, pero yo no creo en esto. Fragmento en comunicación personal con Teresa Mojica, abril 2022)

Al escuchar la cantidad de historias que envuelven al museo impresiona la fortaleza que tiene dentro de todo el movimiento, ha hecho que desde diversas creencias y perspectivas se ponga como el centro. Todo el cúmulo de poder que contiene es fuertísimo, porque reúne e inspira a seguir en la lucha, así como de seguir poseyendo identidad, el museo vive.

3.5 Reflexiones que tuve mientras y después de escribir el apartado

A través del recorrido por el museo y la visita temprana a Huehuetán puedo decir que nos ubicamos ante un legado que es muy relevante para todo el movimiento afromexicano. Las personas africanas llegaron al nuevo mundo de una manera sumamente cruel y es preocupante que continúen viviendo de una forma similar; desde el hecho de que son excludxs de nuestra historia nacional, quiero decir, han pasado cientos de años desde su integración obligada al país, ellxs están aquí en nuestras cocinas, en las formas de peinarse, etc. pero no se ha dado crédito a esas contribuciones, pasamos de largo, normalizamos que vivan en condiciones de pobreza, marginación y violencia, normalizamos su muerte, normalizamos que alguien fenotípicamente diferente a nosotros puede ser malx, categorizamos el color de piel e incluso este último elemento que menciono otorga derechos,

por ejemplo, una simple mejor atención en casi cualquier espacio (llámese restaurante, fonda, tienda departamental, etc.).

Mientras tanto, las comunidades remotas, que no son remotas por elección, son remotas porque el Estado no brinda atención necesaria, se hallan en una realidad en donde no hay recursos económicos, ni lo más básico para subsistir, como ocurre con el agua que tiene que ser comprada desde pipas por los y las pobladores de Huehuetán, porque si no ¿de qué otra manera se sobrelleva el intenso calor que caracteriza la zona?

Salir de su realidad obligada no es fácil, como mencionó la mamá de Teresa Mojica sobre el pintor Casiano García “¿cómo un hombre puede tener tanta sensibilidad viviendo en un pueblo tan violento como este?” (Comunicación personal con Teresa Mojica durante el recorrido por el museo, abril 2022) su pregunta es muy atinada, nuestro entorno nos llega a absorber, nuestras peligrosas calles, una familia conflictiva y demás circunstancias llegan a obstaculizar un desarrollo de calidad, y si bien tales condiciones no nos definen, claro que nos impactan, sobre todo en las infancias y las juventudes que se encuentran en una de las etapas más importantes para desarrollar su identidad, por eso la permanencia del museo es tan importante, saber sobre sí mismo e incluso sobre que los espacios de conocimiento como este existen nos puede ofrecer una perspectiva de la vida diferente a todo lo que nos rodea.

En los meses de junio-julio 2022 leí varios comentarios en Facebook sobre la integración de un actor afroamericanx en una serie de televisión, algunos hacían comentarios como “quieren meternos por todos lados el término de inclusión” o “no deberían guiarse por el color de piel para elegir a un protagonista solo por defender en término de inclusión”, sin embargo, si nos remitimos a las estadísticas y comparamos la cantidad de actores afrodescendientes en series televisivas con actores blancxs o mestizxs, podríamos darnos cuenta de que la báscula se balancea más hacia un lado que otro, además, más que enfocarse en el color de piel, me parece que debemos de tratar de adquirir una consciencia en donde la historicidad guíe nuestra perspectiva. Detrás de una persona afrodescendiente existen muchas historias poco contadas, hay antecedentes inhumanos a los que sus ancestros tuvieron que resistir para poder llegar a espacios como el museo comunitario que presento, en donde se reescribe la historia y se encuentra parte del origen.

Actualmente, la sociedad mexicana es racista, poco inclusiva y distante de la diversidad, claro que no es solo por decisión propia, el Estado, que es el dirigente de la nación, ha minimizado este tipo de problemáticas. Pasaron 500 años para que la deuda de resarcimiento comience a ser pagada ¿cuándo las personas descendientes de africanxs podrán estar, al menos, en el mismo nivel de oportunidades que lxs no descendientes?

Por eso, considero que esta es una de las grandes labores del museo, dar voz a la historia de un pueblo que ha sido casi invisibilizado en la historia nacional de la sociedad, igualmente, es fundamental no perder su característica comunitaria, pues a través de esta es que la gente se siente parte del museo y de la historia, siente que es suyo, tanto que las nuevas generaciones se pueden encontrar y las que se fueron se han podido reencontrar.

La historia de violencia que envuelve parte de la historia familiar de la creadora del museo y del mismo espacio, es una casualidad explicada, es decir, crea un espacio de conexión en donde si bien las personas de la comunidad nacen con un sentimiento de pertenencia e identidad, también contribuye a la reflexión y el conocimiento de las raíces ancestrales africanas, aportando saberes de una identidad que históricamente ha sido minimizada, discriminada, inferiorizada, racializada y violentada de diversas maneras, luchando desde y con el pueblo por el reconocimiento-conocimiento sobre la autoadscripción afromexicana, como bien dijo Teresa Mojica durante nuestra estancia en el museo: *esto se ha convertido en un patrimonio para el pueblo afromexicano.*

Conclusiones generales

Todo el recorrido dado con esta investigación me ha dejado con muchísimas preguntas, pero también se esclarecen algunas de las ideas que tenía. El movimiento afromexicano se ha hecho enormemente notable desde sus trincheras, es vital reconocer que el movimiento también es diverso, lxs afromexicanxs, como tú lectxr o yo, hemos crecido ligadxs a las costumbres y tradiciones del lugar donde nacimos, con esto quiero decir que no hay un movimiento singular, si bien les une un pasado, no todxs van a tener un acento igual, una misma forma de vestir, etc., están en todo el país, no solo en Oaxaca, Veracruz o Guerrero, pueden estar en nuestras propias colonias del EDOMEX o de la Ciudad de México, haber nacido y crecido aquí.

Por tanto, considero que la manera en la que se están haciendo legibles se está construyendo poco a poco, incluso con eso que van descubriendo de su propio pasado, y sigo pensando que se encuentran en disputa en términos políticos, pues desde el lado Estatal, sus representantes tratan de unificar, esto no significa que sea innecesario o algo por el estilo, porque el movimiento sí necesita un hilo conductor, sin embargo es importante tener en cuenta que no hay un solo prototipo de afromexicanx en nuestro país sino que dentro de su historia también existe la diversidad, traducida desde lo biológico: no todxs los cuerpxs afromexicanxs lucen igual y desde el lado cultural: no todxs lxs afromexicanxs tienen las mismas costumbres y tradiciones o jergas coloquiales, por eso es prioridad que la sociedad en general comience a entender que, primero que nada existe un movimiento afromexicanx y segundo que dentro de este existe la otredad o bien diferencia.

Existen avances significativos para el reconocimiento de la población afrodescendiente del país, tales como el reconocimiento constitucional en varias constituciones del país, siendo mencionadxs como poblaciones con derechos, primero tenemos el caso en la constitución del estado de Oaxaca en el año 2013, continuando con la de Guerrero en 2014, luego en la de la Ciudad de México en 2016, después en la constitución de Veracruz en el año 2017 y notablemente en la constitución federal durante el 2019 con la reformulación del artículo 2º en donde quedaron establecidos los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Afortunadamente se suma un logro más, respecto al reciente reconocimiento constitucional realizado en la constitución del Estado de México en marzo de 2023, entidad que ocupa el

segundo lugar en cuanto a cantidad de población afrodescendiente del país (Valladares, 2023) y cuyo papel parecía casi nulo su papel (o más que nulo, negado y/u omitido). Otro de los avances relevantes es en materia electoral, pues en el año 2018 y 2022 se aplicaron por primera vez acciones afirmativas que han tenido un papel significativo para el acceso a cargos de representación popular, sea como diputadas locales y federales, así mismo por primera vez en la historia una mujer afromexicana es Senadora de la República: Celeste Sánchez Sugía quien ha estado involucrándose en diversos eventos a nivel local, municipal, estatal y/o nacional, lo cual permite dejar ver que su labor está abarcando distintas dimensiones, permitiendo así referenciar distintas perspectivas del movimiento.

Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha puesto en marcha diferentes proyectos y acciones a favor de las poblaciones afromexicanas (INPI). Estos avances no podrían entenderse sin el activismo, apertura y reconocimiento del pueblo afrodescendiente, que se expresa en la construcción de organizaciones y colectivos(as), así como de la articulación de líderes y autoridades de comunidades y municipios de la población afromexicana. Destaca el papel de las mujeres afromexicanas, que son quienes encabezan la lucha no solo por el reconocimiento de sus derechos, sino por dignificar su vida cotidiana (Velázquez e Iturralde, 2020), sin olvidar la persistencia de organizaciones muy potentes como MUAFRO o México Negro que han sido muy importantes en este sendero. Líderes políticas como Teresa y Beatriz Mojica, actual diputada en el congreso del estado de Guerrero, Patricia Ramírez (ex Coordinadora de Seguridad del municipio de Ayutla de los Libres en Guerrero), Mirna Rodríguez y/o Beatriz Amaro, quienes encabezan diferentes organizaciones y colectivas de mujeres afromexicanas para mujeres afromexicanas y llegan a los rincones menos imaginados con diversos proyectos para empoderar a más personas, así como colectivizar sus conocimientos y seguir con las demandas para alcanzar una mejor y justa calidad de vida.

A la lucha se han unido distintas académicas afrodescendientes como Nicté López (2018) o Mónica Moreno (2022), artistas y poetas como la pintora oaxaqueña Yuye Sánchez, o la poeta originaria de Cuajinicuilapa Aleida Violeta Vázquez Cisneros, que han contribuido a visibilizar la cultura, tradiciones, demandas y formas de vida del pueblo afromexicano en sus obras.

Sin duda ha sido un camino arduo y largo, la descripción de los hechos que dio la lideresa Teresa Mojica y que se encuentra en toda esta investigación esclarece el tránsito que ha y han pasado en el movimiento, asimismo explica la lógica estructural e institucional que se encuentra atravesada por el racismo antinegro que mencionaba Moreno (2022), la apertura y rechazo constante se puede ver claramente con la descripción de la llegada de la pregunta de autoadscripción afromexicana al censo poblacional, pero por supuesto también con varios de los avances que se han mencionado. No ha sido nada sencillo llegar a ellos, hay un gran trabajo por detrás, un trabajo que ha sido impulsado por diversas generaciones.

Del mismo modo, resulta muy interesante resaltar la manera en la que en términos de Mullings (2004) la “racialización desde abajo” toma cabida y se traduce en derecho contrahegemónico, al ser sin dejar de ser, con esto quiero decir que a lo largo de la investigación uno de los hechos con los que me encontré al seguir a diferentes activistas, académicas y estudiantas, fue que muchas veces parecían ser contradictorias las posiciones sobre cómo estaba fluyendo el movimiento, algunas veces se defendía muchísimo seguir demandado en términos políticos y otras veces se mencionaba que era necesario salir de la norma y construir la propia desde su ancestralidad (lo pienso y menciono desde que querían nombrar las cosas de otra forma), pienso que encontrar ambas posturas resulta riquísimo para continuar reflexionando y nunca olvidar que hay una lucha contrahegemónica dentro del movimiento.

El pueblo afromexicano continúa con la demanda de resarcimiento. Aún falta mucho por avanzar en materia de igualdad, discriminación y acceso, pero acciones como la creación del Museo Afromexicano “Petra Morga” son pasos firmes en este sendero, queda tangible la autonomía que han construido, el compromiso y la fuerza que en colectivo y comunidad han generado para darse voz, una que está contada desde sus cercanas realidades, experiencias y ancestralidades. Además, me parece que el museo es tan valioso que se puede leer desde diferentes narrativas, llámese política, activismo, arte, historia, academia, etc. El pueblo afromexicano tiene mucho que decir y hay mucho más que aprender de ellos.

Anexo de fotografías

Foto 29.
Inauguración del Museo

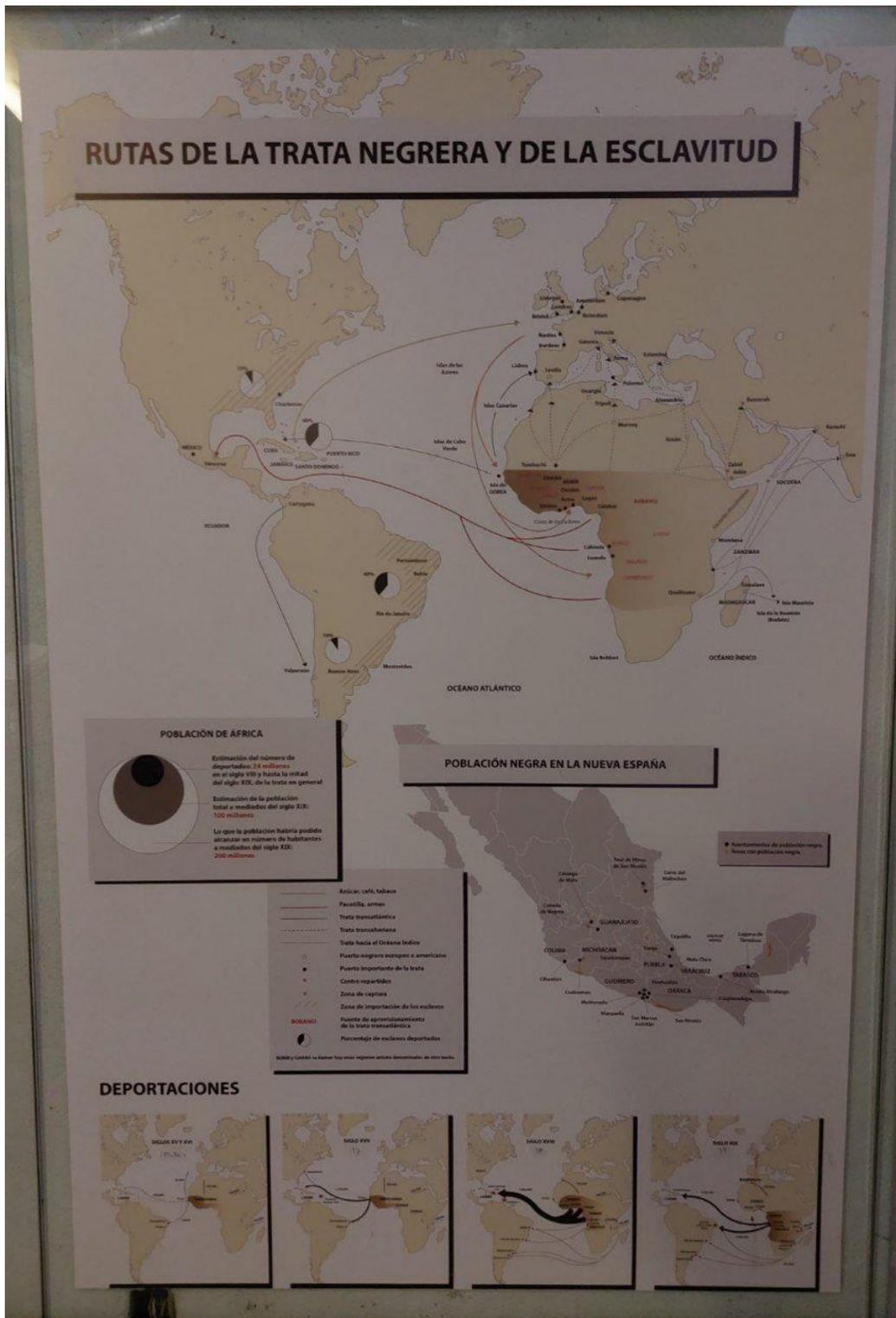
Fuente: Tomada de la página web del Museo "Petra Morga". Inauguración del Museo Afromexicano de Huehuetán, Guerrero, 2017.

Foto 30.
Especiero tradicional

Fuente: Tomada durante el recorrido por las salas, abril 2022, propia. En este objeto pueden ser colgados diversos artículos y especies que son usadas en la cocina. Forma parte de la sala “cocina” del museo.

Foto 31.
 Mapa que se encuentra dentro de la sala uno

Fuente: Tomada durante el recorrido por las salas, abril 2022, propia. Este es uno de los mapas que se encuentran en el museo, es particular porque se relata la “ruta del esclavo”.

Foto 32.
Otros varios objetos de la cocina

Fuente: Tomada durante el recorrido por las salas, abril 2022, propia. Algunos de los objetos que se exponen aquí fueron donados y realizados por personas allegadas, por ejemplo las cucharas que se encuentran expuestas fueron hechas por las manos del padre de Patricia Ramírez, ex Coordinadora de Seguridad y Justicia comunitaria del gobierno Comunitario del municipio de Ayutla de los libres.

Foto 33.
Mortero

Fuente: Tomada durante el recorrido por las salas, abril 2022, propia. Algunos de los objetos que se exponen aquí fueron donados y realizados por personas allegadas, por ejemplo las cucharas que se encuentran expuestas fueron hechas por las manos del padre de Patricia Ramírez, ex Coordinadora de Seguridad y Justicia comunitaria del gobierno Comunitario del municipio de Ayutla de los libres.

Foto 34.

Teresa Mojica (mujer con blusa amarilla) a lado de otras activistas afro del mundo

"PENSEMOS CON IGUALDAD.,CONSTRUYAMOS JUNTAS"

**Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres.**

#LaLuchaSigue
#DíaInternacionalDeLaMujer
08 de marzo 2019

Fuente: Extraída de Google, 2023.

Foto 35.

Teresa Mojica con parte de su familia e incluso con personas que actualmente ayudan a gestionar el museo

19 de Octubre

Día de la

Afromexicanidad

Fuente: Tomada de la página web del Museo "Petra Morgia", 2023.

- ambientales de las personas afrodescendientes (mpd.gov.ar) [Consultado: 20/02/2022]
- Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH). (2021). Programa 10 de los 16 días de activismo contra la violencia de Género. [YouTube]. 04 de octubre. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZEuhm5BAY0Y> [Consultado 09/12/2021]
 - CONAPRED. (2015). Presentan diversas instancias plan de trabajo en México derivado del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5404&id_opcion=108&op=214%202/2 [Consultado 22/01/22]
 - CONEVAL. (2020). *Informe de pobreza y evaluación 2020 Guerrero*. México: CONEVAL. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Guerrero_2020.pdf
 - Congreso de Guerrero. (2022). Resuelve congreso conflicto en Huehuetán. Disponible en: <https://congresogro.gob.mx/63/inicio/2022/02/02/atiende-el-congreso-y-gobierno-del-estado-a-promotores-de-cuatro-nuevos-municipios-de-guerrero/> [Consultado 20/11/2022]
 - Curiel, Ochy. (2015). “Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial”. En Medina, I. y Biglia, B. *Otras formas de (re)conocer: reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista*. Hegoa. España. pp. 45-60
 - Curiel, Ochy. (2009). *Descolonizando el Feminismo: Una perspectiva desde América Latina y el Caribe*. Primer Coloquio Latinoamericano sobre Praxis y Pensamiento Feminista, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2019/12/Ochy_Curiel.pdf [Consultado 02 /01/2023]
 - Data México. (2022). Azoyú. Disponible en: <https://datamexico.org/es/profile/geo/azoyu> [Consultado 23/11/2022]
 - Diario Oficial de la Nación. (2019). DECRETO por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567623&fecha=09/08/2019 [Consultado 22/11/2022]
 - Díaz, Camila. y Velázquez, María. (2017) *Estudios afromexicanos: una revisión historiográfica y antropológica*. Tabula rasa. núm. 27. pp.: 221-248. Disponible en <https://www.redalyc.org/journal/396/39654308010/html/> [Consultado 27/01/2022]
 - Enciclopedia Guerrerense. (2023). Disponible en: <https://enciclopediagro.mx/indice-municipios/municipio-de-azoyu/> [Consultado 17/08/2023]
 - Gil Martínez de Escobar, Rocío. 2019. “Becoming Legible: The Racial Making of the Negro Mascogo/Black Seminole People in the Coahuila-Texas Borderland”. Tesis de doctorado, Nueva York: The Graduate School and University Center, The City University of New York.
 - Gil Martínez de Escobar, Rocío. 2024. “Estudios críticos de la raza y luchas antirracistas”. En *Las Ciencias Sociales revisitadas*, editado por Gustavo Leyva, 741-770. Gedisa: México.

- Gil Martínez de Escobar, Rocío. 2024. “De la extranjerización al consumo de la negritud: Racismo, xenofobia y xenofilia en la frontera Coahuiltejana”. En *Racismos y xenofobias. Expresiones múltiples dentro y fuera de México*, editado por Cristina V. Masferrer León. INAH: México.
- Gobierno de México. (2021). Índices de marginación 2020. Disponible en Índices de marginación 2020 | Consejo Nacional de Población | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) [Consultado 04/02/2022]
- Gobierno de México. (2020). Presentan Campaña para reconocimiento de población afrodescendiente que vive en México. *Secretaría de gobernación*. Disponible en: <https://www.gob.mx/segob/prensa/presentan-campana-para-reconocimiento-de-poblacion-afrodescendiente-que-vive-en-mexico> [Consultado 22/02/24]
- González, Léila, Cabanzo María. y Daniel Camila. (2021) La categoría político-cultural de amefricanidad, *Conexión*, (15), pp. 133-144. Disponible en: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/article/view/24056> (Consultado: 11/02/2024)
- Guzmán, J. (2021). “México: Nuevo municipio afrodescendiente que se erige en medio de la invisibilidad y discriminación”. *Zenger*. 20 de agosto 2021. Disponible en: https://www.zenger.news/2021/08/20/mexico-nuevo-municipio-afrodescendiente-se-erige-en-medio-de-la-invisibilidad-y-discriminacion/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1629492078
- H. Ayuntamiento de Azoyú. (2021). Enciclopedia de los municipios y Delegaciones de México. Azoyú. Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM12guerrero/municipios/12013a.html>
- Hale, Charles. (2002). “Does multiculturalism menace? Governance, cultural rights and the politics of the identity in Guatemala”. *Journal of Latin American Studies*, Vol. 34 núm. 3. pp.: 485–524. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3875459> 29-30 de enero, mimeo.
- Hall, Stuart. (2001). Constituting an archive. Disponible en: *Third Text*: Vol 15, núm. 54, pp.:89-92. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09528820108576903?needAccess=true> [Consultado el 22/01/2023]
- Herrera, Santiago. “Ha sido omiso el gobierno con el pueblo afromexicano: Mojica”. *La Plaza* 18 de julio. Disponible en: <https://www.laplazadiario.com.mx/sociedad/ha-sido-omiso-el-gobierno-con-el-pueblo-afromexicano-mojica/> [Consultado 28/11/2021]
- Hoffman, Odile. (2007). De las “tres razas” al mestizaje: diversidad de las representaciones colectivas acerca de lo “negro” en México (Veracruz y Costa Chica). *Diario de Campo*. pp.98-109. Disponible en: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00463296> [Consultado 14/09/2021]
- Hoffmann, Odile y Lara, Gloria. (2012) Reivindicación afromexicana: formas de organización de la movilización negra en México. Becerra, María José; Buffa, Diego; Noufour, Hamurabi y Ayala, Mario. *Las poblaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Pasado, presente y perspectivas desde el siglo XXI*, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional de Córdoba, CIECS pp.25-46.

Disponible en: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287324/document> [Consultado 12/10/21]

- Huehuetán, municipio de nueva creación: <https://www.facebook.com/people/Huehuet%C3%A1n-Guerrero-Municipio-de-Nueva-Creaci%C3%B3n-por-la-Libre-Determinaci%C3%B3n/100069705617304/>
- ILSB. #TejiendoResistencias I ANTIRRACISMO: Mujeres afromexicanas en lucha. (2021). Disponible en: <https://open.spotify.com/episode/3WFe9G4boLArdrkavoqJm?si=b80031a8d8be4978>
- INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. “Población total por municipio, sexo, y grupos quinquenales de edad según condición de autoadscripción afromexicana o afrodescendiente”
- INEGI (2020) Indicadores. Disponible en: [https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6205370864&tm=6#divFV62053708646205370864620537086462053708646205370864#D6205370864](https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6205370864&tm=6#divFV620537086462053708646205370864620537086462053708646205370864#D6205370864) [Consultado 12/10/2021]
- INEGI. (2020). Población afromexicana o afrodescendiente. Disponible en: <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P#:~:text=En%202020%2C%20en%20M%C3%A9xico%20viven,son%20mujeres%20y%2050%20%25%20hombres.> [Consultado 20 de febrero 2024]
- INMUJERES. (2022). Desigualdad. Disponible http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N05_15072021.pdf Consultado 29/01/2022
- Instituto Simón Bolívar ISB. (2021). *Conferencia Internacional Durban 20° aniversario: evaluación y perspectivas*. [YouTube]. 09 de septiembre 2021. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=3JMx4d0ESR0> [Consultado 27/01/22]
- Instituto Simón Bolívar ISB. (2021). *Conferencia Internacional Durban 20° aniversario: evaluación y perspectivas/Día 2*. [YouTube]. 10 de septiembre 2021. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aF0cx3ZIGsY> [Consultado 28/01/22]
- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2015). Economía PEA según ingresos. Disponible en: <http://www.snim.rami.gob.mx/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Panorama sociodemográfico México 2020. México.
- Iturralde, Gabriela. (2017). Obstáculos al reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas: ¿objeciones al racismo? *Revista Antropologías del Sur*. núm. 8. pp.:127-147. Disponible en: https://www.academia.edu/43683457/Obstaculos_Al_Reconocimiento_Constitucional_De_Los_Puebl_675692920200721_118147_1rrt2gc [Consultado 15 febrero 2023]
- Kymlicka, Will. (1996). *Ciudadanía multicultural*. (1° ed.). España: Paidós
- LAV UAM-I (2 de agosto de 2018). Etnografía en la era (post)digital: Desafíos y oportunidades. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_x2e5_Sfb9Q&t=1084s

- Laboratorio de Antropología Visual. (2022). Seminario de estudios sobre racialidades y etnicidades <https://www.facebook.com/labantrovisual/videos/855611722125729/> [Consultado 17/01/2023]
- López, América. (2019). “Génesis y perspectivas de la movilización etnopolítica afroamericana en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca (1997-2016)”. En: Benítez D. y Gaussens P. (Coords.). *Por los laberintos del sur. Movimientos Sociales y luchas políticas en Guerrero*. México. UAM. pp. 289-317
- López, América. (2018). “La movilización etnopolítica afroamericana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca: logros, limitaciones y desafíos”. *Perfiles Latinoamericanos*. Vol. 26. núm. 52, pp. 01-33. DOI: 10.18504/pl2652-010
- Lugones, María. (2005). Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color, *Revista Internacional de Filosofía Política*, (25), pp. 61-76 Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa México.
- LXIII Legislatura Congreso Guerrero (2021). Congreso Guerrero. Disponible en: <https://congresogro.gob.mx/63/inicio/2022/02/02/atiende-el-congreso-y-gobierno-del-estado-a-promotores-de-cuatro-nuevos-municipios-de-guerrero/>
- Martínez, María. (2015). Afroamérica I. La ruta del esclavo. Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. México. Disponible en: https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/3Reforma/im/MM-RE_I-.pdf
- México: Nuevo municipio afrodescendiente se erige en medio de la invisibilidad y discriminación, en: <https://www.zenger.news/2021/08/20/mexico-nuevo-municipio-afrodescendiente-se-erige-en-medio-de-la-invisibilidad-y-discriminacion/>
- Mojica Teresa. (2019). “El Museo Afroamericano de Huehuetán Testimonio de Resistencia”. En: Campoalegre Septien R. y Ocoró Loango A. (Coord.). *Afrodescendencias y Contrahegemonías: desafiando al decenio*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO. pp. 207-228. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rm7b.10>
- Mojica, Teresa. (2013). Punto de acuerdo por el que se exhorta al instituto nacional de estadística y geografía (inegi) a aplicar un conteo inter censal para la comunidad afroamericana. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/41332 [Consultado 22/01/22]
- Monroy, Armando. (2021) “La lista negra de los 10 estados en donde se registran más homicidios”. *INFOBAE*. 21 de enero 2021. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/la-lista-negra-de-los-10-estados-donde-se-registran-mas-homicidios/>
- Mosco Jaime, A. (2016). “Sobre la curaduría y su papel en la divulgación”. *Nexos*. núm.13, pp. 74-79.
- Moreno, Mónica. (2022). Entre confusiones y distracciones: mestizaje y racismo. *Estudios Sociológicos XL*, 40 núm especial, pp. 31-60
- Morelos, José. (1813). Los sentimientos de la nación. Ciudad de México. UNAM. Disponible en: <https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1813-Sentimientos-de-la-Nacion.pdf> [Consultado 24 de febrero 2024]
- Mullings, Leith. (2004). Race and Globalization. *Souls*. Vol. 6 núm. 2. pp.: 1-9

- Mullings, Leith. (2013) «Interrogando el racismo. Hacia una Antropología antirracista», *Revista CS*, (12), pp. 325-375. doi: 10.18046/recs.i12.1683.
- Naciones Unidas. (2011). *Nota de Información. Año Internacional de los Afrodescendientes*. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/Infonote_IYPAD_sp.pdf [Consultado 21/01/22]
- Naciones Unidas (2014). Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent/programme-activities> [Consultado 21/09/2021]
- NOTIMEX. (2017). Inauguran museo afromexicano con más de 150 piezas en Azoyú, Guerrero. *NOTIMEX*. Disponible en: <https://biblioteca.uclm.es/-/media/Files/A08-Biblioteca/Archivos/Normas-Harvard.ashx?la=es> [Consultado 24 de febrero 2024]
- Nueva York Poetry Review. (2020). 48. Poesía Costarricense. Shirley Campbell Barr. *Nueva York Poetry Review*. Disponible en: <https://www.nuevayorkpoetryreview.com/Nueva-york-Poetry-Review-2680-48-poesia-costarricense-shirley-campbell-barr-> [Consultado 23 de febrero 2024]
- Observatorio género y COVID 19 en México. “Mujeres indígenas y afromexicanas”. Disponible en : <https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/mujeres-indigenas-y-afromexicanas/> Consultado 29/01/2022
- OEA (2021). OEA. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/afrodescendientes_instrumentos_internacionales.asp [Consultado 15/12/2021]
- Omi, Michael y Howard, Winant. 1986. *Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1990s*. Nueva York: Routledge.
- Quijano, Aguirre. (1995). “Raza, étnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas”. *Estudios latinoamericanos*. núm 3, pp. 3-19.
- Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora-Mx. (2021). Diálogo Sobre los datos desagregados sobre afrodescendencia en el sistema de salud. Zoom.
- Restrepo, Eduardo. (2013). *Etnización de la negritud: La invención de las ‘comunidades negras’ como grupo étnico en Colombia*. Colombia: Universidad del Cauca.
- Rivera, Silvia. (2015). “Violencia e interculturalidad. Paradojas de la etnicidad en la Bolivia de hoy”. *Telar* núm. 15. pp.: 49-70
- Rodríguez, María y Cervantes, Zacarías. (2021). “Se separan nueve comunidades de Azoyú y constituyen el municipio de Huehuetán”. *El Sur de Acapulco*. 02 de agosto 2021. Disponible en: <https://suracapulco.mx/impreso/1/se-separan-nueve-comunidades-de-azoyu-y-constituyen-el-municipio-de-huehuetan/>
- Roseberry, William. (2002). Hegemonía y lenguaje contencioso. *Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mundo en el México moderno*. Coord. Joseph Gilber y Nugent Daniel. México. Ediciones Era. pp.: 213-226
- Scott, James. (2021). *Lo que ve el estado: Cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado*. Primera edición en español. Ciudad de México. Fondo de Cultura Económica

- Secretaría de bienestar. (2022). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/699201/12_013_GRO_Azoyu_.pdf [Consultado el 08/12/2022]
- SEMARNAT, Población estimada entre 15 años y más por sexo, nivel de escolaridad y grado promedio de escolaridad, 2015. http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_EAMBIE NT01_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*
- Sistema de Información Cultural (2022). Museos. Disponible en: https://sic.cultura.gob.mx/resultado_ba.php?table=museo&disciplina=&estado_id=0 &municipio_id=&localidad_id=&c2=&c3=afro&c4=&c5=&c6_1=&c6_2=
- Sistema de Información Cultural (2023). Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña. Disponible en: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=835
- SEDECO. (2020). Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en: <https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf> [Consultado 17/02/2024]
- Sur Acapulco. (2021). Se separan nueve comunidades de Azoyú y constituyen el municipio de Huehuetán. Disponible en: <https://suracapulco.mx/impreso/cultura/inauguraran-en-huehuetan-museo-de-la-poblacion-afromexicana-ante-el-desden-oficial/> [Consultado el 07/03/ 2022]
- UNESCO. (2020) “Día Internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora” Disponible en: <https://www.unesco.org/es/articulos/dia-internacional-de-la-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-de-la-diaspora> [Consultado 29/01/2022]
- Valencia, Juliana y Silva, Laura. (2024). Francia Márquez: ¿una historia de vida excepcional? *Universidad de los Andes*. Disponible en: <https://cienciassociales.uniandes.edu.co/historias-de-vida/francia-marquez-una-historia-de-vida-excepcional/> [Consultado 22 de febrero 2024]
- Valladares, Laura. (2023). Cuando lo invisible se hace visible. En: *Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CLACSO. pp.: 9-22. Disponible en: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249287/1/N4-Ancestralidad.pdf> [Consultado 13/02/2024].
- Velázquez, María. e Iturralde, Gabriela. (2020) *Afromexicanas. Trayectoria, derechos y participación política*. Ciudad de México. Instituto Electoral Ciudad de México. Disponible en: <http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/descargasC.php?id=455>. [Consultado 27/01/2022]
- Velázquez, María. (2016) *Balances y retos de los estudios antropológicos sobre estudios afrodescendientes en México*. Anales de Antropología. Vol. 2. Núm. 2, pp.: 177-187. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-anales-antropologia-95-articulo-balances-retos-estudios-antropologicos-sobre-S0185122516300108> [Consultado 27/01/2022]
- Videoconferencias FCPyS (1 de septiembre de 2020). Laboratorio de Métodos – ETNOGRAFÍA DIGITAL: Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=kB2UN3MCpHY&t=12s>

- Viveros, Mara. 2016. “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”. *Debate Feminista* 52: 1–17.
- Wikipedia. (2022) Municipio de Azoyú. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Azoy%C3%BA [Consultado 23/11/2022]