

AFRICA CONFLUENCE, REVISTA ANDALUZA DE ESTUDIOS AFRICANOS

PRESENTACIÓN

Consejo Editorial

DOI: <https://dx.doi.org/10.12795/Africa-Confluence.2026.i01.01>

AFRICA CONFLUENCE, REVISTA ANDALUZA DE ESTUDIOS
AFRICANOS

Consejo Editorial

AFRICA CONFLUENCE, REVISTA ANDALUZA DE ESTUDIOS
AFRICANOS

Conselho Editorial

AFRICA CONFLUENCE, REVUE ANDALOUSE D'ÉTUDES
AFRICAINES

Comité de rédaction

AFRICA CONFLUENCE, ANDALUSIAN JOURNAL OF
AFRICAN STUDIES

Editorial Board

NÚMERO 1. ABRIL DE 2026

En marzo de 2012, un grupo de profesoras e investigadoras de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada, junto con la Fundación Habitáfrica (posterior Alianza por la Solidaridad y actual ActionAid Andalucía), celebramos las jornadas *Repensando África. Reflexiones desde un enfoque multidisciplinar*. Partíamos de un diagnóstico: por un lado, la poca presencia del continente africano y, sobre todo, la evidente ausencia de perspectivas africanas, en las universidades andaluzas en el conjunto de las Ciencias Sociales y las Humanidades; por otro lado, constatamos la falta de redes entre las personas que, tanto en nuestras universidades como en otras universidades de Andalucía, desarrollamos labores docentes e investigadoras sobre África. A partir de dicho diagnóstico llegamos a dos certezas: la primera, la urgencia de incluir conocimientos africanos y afrodescendientes en la Universidad Pública Andaluza; la segunda, la necesidad de saber quiénes estábamos haciendo qué para solventar estas carencias en nuestros respectivos espacios de trabajo y lugares de investigación con el objetivo de conocernos y crear sinergias.

Con los años, en torno a una diversidad de proyectos y actividades, estas redes se han ido alimentando a través de colaboraciones entre profesorado en estudios de grado y máster, organización de seminarios y congresos, colaboración en publicaciones colectivas... Todo, siempre, desde el compromiso ético hacia las personas y realidades sociales que investigamos. Durante este tiempo, hemos conseguido establecer un grupo compacto de personas con planteamientos afines en cuanto a cuál debe ser el objetivo de nuestra labor como docentes e investigadores/as de la Universidad Pública Andaluza: responder a las problemáticas sociales de nuestro tiempo desde un pensamiento crítico, lo que implica la justicia epistémica y la inclusión, por tanto, de saberes no hegemónicos emanados de la diversidad cultural, en nuestro caso, principalmente del continente africano y de su diáspora.

Con este fin, hemos ido construyendo redes con personal docente e investigador de diferentes universidades y centros de investigación africanos de reconocido prestigio, caso de CODESRIA (Council for the Development of Social Science Research in Africa, Senegal), del Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral (Guinea Bissau), de la Universidad de Dar es Salaam (Tanzania), de la Universidad Félix Houphouët-Boigny (Costa de Marfil) o de la Universidad de Lomé (Togo), solo por citar algunos ejemplos.

Nuestro querido amigo y maestro, el profesor Mbuyi Kabunda (2025) recogía las referencias del sociólogo y antropólogo galo, Georges Balandier (2006:25), sobre la “pluralidad de los mundos africanos” para enfatizar la realidad plural y la riqueza de la diversidad africanas. Entendemos, con él, que África no puede entenderse como una realidad monolítica, sino como un espacio en el que conviven de manera dinámica la unidad y la diversidad, donde conviven “las homogeneidades con las heterogeneidades”. El continente africano al sur del Sahara es una de las regiones más diversas del mundo, con más de 3.000 grupos étnicos, 2.100 idiomas y múltiples sistemas de parentesco, religiones y organizaciones sociales. Históricamente, los estudios sobre África se han realizado desde centros académicos europeos y norteamericanos, proyectando categorías occidentales sobre realidades africanas y generando falacias sistemáticas sobre el continente y sus pueblos que se siguen perpetuando a día de hoy. Como propone el economista burundés Léonce Ndikumana en sus trabajos sobre soberanía financiera africana, pensar África desde fuera del continente exige asumir con honestidad las relaciones de poder que estructuran la mirada (Ndikumana y Boyce, 2011). Este proyecto busca contribuir a la corrección de estos sesgos mediante la reflexividad epistémica desde una vocación interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, prestando atención crítica a las formas africanas de organización social y a las experiencias históricas propias de cada sociedad, y cuestionando las categorías analíticas que tradicionalmente hemos utilizado para estudiarlas.

Con ello esperamos contribuciones que permitan entender la investigación como dispositivo de extrañamiento para también ver de otro modo lo propio, desde dos sentidos simultáneos:

poniendo de relieve los límites del modelo económico y cultural occidental, y al mismo tiempo los debates europeos sobre sostenibilidad, economía de los cuidados y alternativas al neoliberalismo que ofrecen marcos para interpretar las prácticas africanas.

Andalucía ocupa, en este sentido, un lugar único, ya que comparte con el continente africano una historia recíprocamente constitutiva. Durante siglos, el estrecho de Gibraltar no fue una frontera, sino un espacio de conexión entre civilizaciones que se influyeron y transformaron mutuamente. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha producido lo que el historiador senegalés Cheikh Anta Diop (1954) señalaba: la desvinculación de la historia africana con sus conexiones mediterráneas, una tendencia que es importante corregir desde espacios académicos como el que proponemos. En la actualidad, cuando África concentra las poblaciones más jóvenes del planeta, algunas de las economías de mayor crecimiento y algunos de los debates filosóficos y políticos más importantes de nuestro tiempo, estudiarla desde Andalucía no es solo un ejercicio de proximidad geográfica o de historia compartida, sino también un acto de responsabilidad académica, de justicia epistémica y de corrección institucional. La perspectiva que proponemos se compromete a articular las cosas de otra manera, dando centralidad a las voces africanas y siendo más consciente de los vínculos históricos que unen ambas orillas. De este modo, se cuestiona lo que Foucault (1980) conceptualizó hace más de tres décadas como «régimen de verdad», es decir, el poder de determinar qué se considera conocimiento válido y quién tiene autoridad epistémica para producirlo.

Esa horizontalidad implica también reconocer las aportaciones de pensadoras africanas que han teorizado sobre el poder y la colonialidad desde dentro del continente. La socióloga nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí (1997, 2017), la antropóloga Ifi Amadiume (2024; 2018) o la socióloga zimbabuense Rudo Gaidzanwa (1985,1992, 2010) con sus trabajos sobre feminismo africano, nos advierten de que los estudios africanos corren el riesgo de reproducir las mismas asimetrías que dicen combatir si no incorporan con centralidad –y no como apéndice– las perspectivas de las mujeres africanas.

Desde esa vocación plural y crítica aspiramos a que esta revista sea un espacio de encuentro entre investigadores e investigadoras andaluces-as, españoles-as, africanos-as, afroandaluces, afropeos-as, o con cualquier otra identidad afrodiásporica característica del mundo actual; un lugar donde el rigor académico dialogue con el compromiso político y donde el pasado compartido ayude a comprender los desafíos del presente y a imaginar y caminar hacia un futuro compartido.

Sabemos que, en ocasiones, ha habido críticas por parte de investigadores e investigadoras africanas respecto al lugar que el ámbito académico europeo les asigna, recurriendo a ellos/as únicamente para facilitarnos la introducción al campo, mientras que se les excluye de la producción teórica resultante de las investigaciones. En nuestro caso, es ahí, justamente, donde esperamos su máxima contribución, y es precisamente por esta razón por la que muchas de las personas que conforman nuestra red en África forman parte hoy del Comité Científico de *Africa Confluence*.

En este recorrido de años, la colaboración con ONG locales y asociacionismo de origen africano en Andalucía ha sido permanente, llegando a organizar de forma colectiva diferentes actividades dentro y fuera de nuestras universidades con el objetivo de propiciar el encuentro y los debates entre academia y asociacionismo africano y afrodescendiente. Estas colaboraciones nos han hecho constatar que el conocimiento sobre África y la diáspora no se produce únicamente en las universidades ni se legitima exclusivamente a través de los cauces académicos convencionales. Las organizaciones de la sociedad civil y el tercer sector han desempeñado históricamente un papel crucial como productores, mediadores de saberes sobre el continente africano y sus

diásporas. Estos actores permiten asentar el conocimiento académico en las realidades vividas, lo interpelan desde la experiencia y evitan que devenga un ejercicio autorreferencial. En este sentido, entendemos el activismo y la academia como dimensiones complementarias de un mismo proyecto de transformación, como así lo han reconocido también desde academias africanas, siguiendo entre otras a Akosua Adomako Ampofo (ver por ejemplo Ampofo, Beoku-Betts y Osirim, 2008). Pensamos que los estudios africanos comprometidos deben tender puentes entre la producción intelectual y los movimientos sociales, que la conexión con las asociaciones y redes de la diáspora africana en Andalucía no solo enriquece la investigación, sino que la hace más honesta, más pertinente y más justa. En definitiva, durante todo nuestro quehacer docente e investigador hemos tratado de no actuar desde “lo académico” como burbuja sin conexión con la sociedad, sino en permanente estado de alerta para no aislarnos y propiciar una retroalimentación con la sociedad civil organizada, incluidas las asociaciones y redes de la diáspora africana en Andalucía.

Fruto de esta colaboración permanente en el tiempo, *Africa Confluence* nace en colaboración con el CEAF (Centro de Estudios Africanos), un proyecto iniciado por andaluces del ámbito de la cooperación que, después de más de 20 años trabajando en proyectos (fallidos) y con numerosas redes de colaboración en marcha, decide apostar por la creación de un centro de estudios especializado en África, con profesorado fundamentalmente africano.

Es así como Universidad de Sevilla, Universidad de Granada y CEAF se unen para impulsar este proyecto común, la revista *Africa Confluence* (Editorial Universidad de Sevilla), y contribuir a llenar un vacío que existía en Andalucía en contraste con otros territorios del estado español, donde ya contaban, desde hacía décadas, con proyectos o estructuras comunes, caso de Cataluña, con el CEAI (Centre d'Estudis Africans i Interculturals), y de Madrid, con el GEA (Grupo de estudios africanos). *Africa Confluence* es un proyecto que nos ilusiona y que, esperamos, se vaya enriqueciendo con cada número.

Afirmaba Cheikh Anta Diop en el prefacio de la edición de 1964 de su obra más célebre, *Naciones Negras y Cultura* (1954) que “*hay una tendencia a creer que todo pensamiento, toda actividad intelectual que quiera contribuir a despertar la conciencia cultural de un pueblo, debe flojear en el terreno científico. Si nuestros historiadores, etnólogos o sociólogos tradicionales se hubieran dado cuenta de que lo esencial para un pueblo no era tanto poder jactarse de un pasado más o menos glorioso, como descubrir y concienciarse de la continuidad de dicho pasado, fuera como fuese, no se habrían dejado llevar por falsas interpretaciones*”. No podemos estar más de acuerdo con esta afirmación, sobre todo, cuando seguimos identificando en la mirada académica hegemónica y, por supuesto, en la opinión pública en general, los efectos de la conversión desde las ciencias sociales occidentales, fundamentalmente desde la antropología en el periodo colonial, de los pueblos africanos en sujetos *desarrollables*.

Pero las contribuciones a la revista no pretenden circunscribirse al análisis del continente africano, sino incorporar también el análisis de su diáspora. La diáspora africana en Andalucía, en Europa, en las Américas es una de las expresiones actuales más activas del continente. Tenerla en cuenta significa reconocer que los procesos históricos de esclavitud, colonización y migración forzada o inducida han mantenido comunidades que, incluso desarraigadas de sus territorios de origen, han reinventado y enriquecido culturas, memorias y formas de organización colectiva innovadoras y con una gran potencia política transformadora. En otras ocasiones, las movi­lidades han sido pactadas y voluntarias fomentando intercambios de conocimiento y generando espacios multiculturales únicos. En este sentido, la influencia de las diásporas africanas son centrales en la configuración de la cultura popular global (Manzanera, Lizarraga y González, 2024). Y toda esta complejidad de las experiencias africanas y afrodescendientes exige que la economía política dialogue con la antropología, que la historia hable con los estudios culturales, que la demografía y la sociología se abra a los saberes situados, etc.

Desde este punto de partida, consideramos fundamental incorporar también a la diáspora africana en este marco de reflexión, siendo conscientes de que la construcción tradicional de los conceptos de “África” y de las personas denominadas “negras” ha estado históricamente vinculada a procesos de dominación occidentales orientados a convertir tanto el territorio como a sus gentes en espacios y cuerpos potencialmente explotables (Mbembe, 2016). En este sentido, un acercamiento a las realidades sociales, pasadas y presentes, desde una perspectiva afrocéntrica, tal y como plantea Molefi Kete Asante (2013), no solo nos permite ampliar y complejizar nuestra comprensión de estos procesos, sino que también constituye una herramienta epistemológica clave para interpretar de manera más completa y crítica cualquier realidad social del mundo. De este modo, el análisis adquiere una mayor capacidad transformadora, siendo esta más justa y profundamente comprometida con la pluralidad de experiencias y saberes.

Si volvemos a Andalucía, no podemos verla solo como una región receptora de migración africana actual, sino que guarda en su historia realidades profundas de presencia africana y afrodescendiente que la historiografía convencional ha tendido a invisibilizar o a folklorizar, como ha ocurrido con los casos de Juan Latino o de Elena de Céspedes en el siglo XVI. Adoptar una perspectiva afrocéntrica nos permite situar las experiencias africanas y afrodescendientes en el centro del análisis, y no como objeto periférico de marcos conceptuales ajenos. Durante demasiado tiempo, las personas y comunidades africanas y afrodescendientes han sido objeto de estudio como problema, como anomalía o como dato, pero rara vez como sujetos productores de conocimiento, de derecho y de historia (Molefi Kete Asante, 2013). En esta línea, la socióloga brasileña Lélia González (1988 y 2020), con su concepto de *amefricanidad*, el pensador martiniqués Édouard Glissant (1990 y 2010), con su teoría de la *créolisation* o el sociólogo afrobritánico Paul Gilroy (1993), con la definición del *Black Atlantic* nos ofrecen herramientas conceptuales para pensar las diásporas africanas no como experiencias de pérdida, sino como espacios de creación cultural e intelectual que no se pueden reducir a un origen único.

Y, por último, señalar que pretendemos profundizar también en realidades sociales que hoy están globalizadas y que, esperamos, se analicen desde la pluralidad de enfoques y disciplinas, inevitablemente determinadas por la realidad de los territorios donde se desarrollan (Nkwi, 2008). Partimos de la convicción de que las soluciones a los problemas que nos planteamos como humanidad en la actualidad -la emergencia climática, las guerras, el aumento de las desigualdades, el racismo, el empobrecimiento generalizado, la inhumana gestión de los movimientos migratorios, la falta de reconocimiento de derechos de las minorías y grupos minorizados, el patriarcado, etc.- no van a venir de lógicas ecocidas, genocidas y patriarcales, sino de planteamientos “otros” que esperamos poder contribuir a conocer y difundir.

No se trata de que África tenga las respuestas que Europa busca, sino de un diálogo simétrico para problemas compartidos abordados desde tradiciones radicalmente distintas. Buscamos, en definitiva, alianzas que, desde el rigor científico y el compromiso ético, nos ayuden a analizar este mundo que compartimos y que hoy afronta problemas globales para los que ya vamos tarde. Buscando alianzas para construir mundos más justos, diversos e igualitarios.

Con este objetivo, hemos creído conveniente diseñar la revista con las siguientes secciones: “artículo invitado”, “traducción de textos clásicos”, “artículos científicos”, “Habari: textos de actualidad” y “reseñas”.

Cada número contará con un “artículo invitado”, encargado a una persona con una trayectoria investigadora relevante y cuyos aportes consideremos fundamental difundir desde la revista. La sección de “traducción de textos clásicos” nace de nuestro quehacer docente y de la evidente falta de textos con importantes aportes teóricos de autoría africana o afrodescendiente traducidos al español. En cuanto a los “artículos científicos” con revisión por pares, en consonancia con todo lo expuesto hasta ahora, hemos considerado conveniente que, al menos, una persona africana o afrodescendiente sea la encargada de hacer una de las dos evaluaciones. Por su parte, con la

sección “Habari: textos de actualidad” pretendemos aportar análisis sobre algunas realidades sociales de interés del momento que pocas veces son tratadas de manera rigurosa en los medios de comunicación. En este sentido, nos miramos en revistas como *Mundo Negro* para aportar nuestro granito de arena a difundir información de actualidad sobre el continente y su diáspora. Y, por último, y como es habitual en las revistas científicas, incluimos un apartado de “reseñas” con el objetivo de conocer y difundir bibliografía reciente y diversa sobre los temas de interés para la revista.

En cuanto a las lenguas de publicación de la revista, somos conscientes de que hemos optado por la publicación en lenguas coloniales, que hoy son lenguas oficiales en la mayor parte de los países africanos. “Lenguas de poder”, como las define Bolekia Boleká (2001), propias de una situación neocolonial (Thiong’o, 2015). Tratando de atenuar, al menos en alguna medida, esta situación, hemos incluido resumen y palabras clave en las lenguas maternas del autor o autora del artículo.

Sobre los contenidos del N° 1 de Africa Confluence

En este primer número de presentación de la revista, hemos considerado fundamental contar con un artículo de su Director Honorífico, el profesor Pape Sakho. En su texto, Sakho hace un análisis de la literatura especializada en la comunidad mouride, una cofradía sufí senegalesa con implantación en distintas partes del mundo y que cuenta, a día de hoy, con importantes redes transnacionales. Sakho se detiene en las perspectivas tanto histórica, como sociológica y antropológica desde las que se ha analizado el mouridismo para adentrarse, después, en las lógicas de concentración y dispersión que caracterizan las dinámicas de dicha comunidad.

En este primer número de la revista *Africa Confluence* también nos pareció relevante contar con la traducción del artículo de Judith Van Allen (1972), “Sitting on a Man”. Se trata de un importante trabajo sobre cómo la colonización limitó y redujo los liderazgos tradicionales femeninos Igbo, basados en instituciones políticas propias (*mikiri* o *mitiri*), redes socioeconómicas y derechos femeninos adquiridos mediante solidaridad entre las mujeres, quienes ejercían boycotts y huelgas o usaban la fuerza tradicional legítima sobre los hombres. El trabajo de Van Allen (1972) cuenta con el reconocimiento de historiadores de África occidental, tales como Ndubueze L. Mbah (2017) por sus aportaciones a los estudios coloniales africanos. No obstante, desde *Africa Confluence* recomendamos también la breve réplica crítica que hace Caroline Ifeka-Moller (1973) en la misma revista (y que no hemos traducido ni publicado aquí). Ifeka-Moller (1973) llamó la atención sobre las imprecisiones etnográficas y el propio análisis de Van Allen (1972) por cuanto, entre otros, indica que las Igbo era de facto propietarias de tierras o que “sentarse sobre el hombre” operaba como sanción en el marco de la propia comunidad. De hecho, según los registros históricos, la Guerra de las Mujeres (1929) sobrepasó esos límites al destruir propiedades, saquear factorías o vestirse en son de guerra y llegar a estar poseídas espiritualmente (Ifeka-Moller, 1973).

La investigación sociológica y etnográfica de Akloté Sokoum sobre los sistemas de género y autoridad de la cultura Lamba de Togo nos adentra en la importancia del género como categoría históricamente situada, dinámica, ritual, cosmológica y relacional, mediada por la ancestralidad y por la comunidad. Interesa especialmente en este caso la documentación de estos aspectos desde la precolonialidad y la apropiación cultural, menos características de contextos donde a menudo han primado otras concepciones binarias, aparentemente inflexibles y desconectadas de la cosmología del poder. Estos conocimientos tradicionales que han permanecido, a pesar de las imposiciones y las invisibilizaciones coloniales, abren posibilidades de inspiración no sólo a los feminismos africanos contemporáneos sino también al mejor diseño de políticas de igualdad para países del continente, especialmente, de este región occidental de África, caracterizada por fuertes liderazgos femeninos de base social, política y económica, reconocida históricamente.

El reciente centenario del nacimiento de Frantz Fanon (20 de julio de 2025) da pie a Juan Cruz Margueliche a profundizar en su lucha por la descolonización desde la Geografía crítica, mediante la incorporación de la perspectiva de género y el feminismo. Muy importante de este artículo es el enfoque en la dimensión espacial, en particular, el espacio colonial, recuperando entre otros los trabajos de Yamila Eliana Balbuena (2017; 2025a y 2025b) sobre el vínculo entre Simone de Beauvoir y Frantz Fanon. El autor centra el análisis en la configuración del espacio colonial, fundamentalmente, a partir de las obras de Fanon: *Piel negra, Máscaras blancas* (2009) y *Los condenados de la tierra* (1963). La relevancia de investigar sobre la lógica espacial del colonizado y el colonizador, incluyendo la perspectiva de género, es absoluta en tiempos donde (para algunos cuantos) pareciera que la colonización se ha diluido como azucarillo...

A partir de la práctica pedagógica, Sébastien Lefèvre explora el potencial de una pedagogía decolonial como alternativa al predominio del pensamiento occidental hegemónico. A través de su artículo, “Sistema educativo en Senegal: diagnóstico y propuestas para un diálogo desde los Sures, el autor subraya la importancia de luchar contra un currículum eurocentrado a través de un diálogo entre sures que involucra a la diáspora africana en Abya Yala y el continente africano. Sin duda, un trabajo más que necesario en pro de una verdadera descolonización mental.

El artículo de los profesores Djanué, Diallo y Bop “El hispanismo en África Subsahariana: elementos de colaboración y consolidación entre Senegal y Costa de Marfil” nos presenta, a través de sus propias experiencias como docentes e investigadores, el desarrollo de la lengua española en ambos países. Tratándose de una lengua diferente al francés, pero europea, no obstante abre un abanico de posibilidades para conectar con otros espacios geográficos como América y Guinea Ecuatorial. Además, a través de los manuales que se utilizan, estos se proponen como plataformas de circulación simbólica y cultural africana entre ambos espacios educativos. ¿Será una oportunidad para vehicular discursos rupturistas con los modelos eurocéntricos?

Siguiendo el recorrido por la “geografía colonial de la movilidad”, en palabras de la autora del artículo sobre diáspora de mujeres africanas, afrodescendientes y negras, Gemma M. González García aborda las trayectorias de dichas mujeres en el entorno de la Universidad de Granada. Interseccionando raza, género y clase en la construcción de sus vivencias, en el análisis emergen distintos perfiles migratorios femeninos cuyos denominadores comunes son la racialización y la otredad, así como las diversas estrategias de resistencia y agencia de estas mujeres y/o la negociación y la multiplicidad de identidades. Esta diversidad interna y singular según perfiles de la diáspora africana en el ámbito universitario invita a la reflexión sobre las políticas públicas y universitarias desde enfoques antirracistas y descoloniales, absolutamente imprescindibles ambos.

Este número se cierra con la sección de reseñas, un espacio que amplía y profundiza las reflexiones planteadas a lo largo de la revista. En primer lugar, contamos con la contribución de César García Andrés, quien analiza la obra de Pablo Arconada y Jara Cuadrado (*Patrice Lumumba. Tras las sombras de la independencia*, La Catarata, 2025), dedicada a esta figura que sigue siendo central para comprender la historia contemporánea africana. Publicada con el apoyo de Casa África con motivo del centenario de su nacimiento, este texto revisita la trayectoria de quien encarnó la lucha por la emancipación del Congo. Lumumba no solo simbolizó la resistencia frente a la violencia colonial, marcada por el devastador legado del régimen de Leopoldo II y la posterior administración belga, sino también la aspiración a una independencia plena que desafiara las lógicas del neocolonialismo en el contexto de la Guerra Fría. Su firme compromiso panafricanista y la radicalidad de su proyecto político lo situaron en el centro de las tensiones internacionales de su tiempo, costándole la vida y consolidándose como uno de los iconos mundiales más influyentes del siglo XX.

Por último, la sección concluye con la reseña *Los esclavos afrodescendientes en Guatemala* de Abraham Israel Solórzano Vega (2025), editada por el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CICIG) y realizada por su director, Juan Pablo González de León, la cual nos invita a repensar África más allá de los límites geográficos que nos imponen las cartografías. En este sentido, la experiencia de las poblaciones africanas y afrodescendientes en Abya Yala resulta fundamental para comprender la dimensión global de la diáspora africana. El texto nos traslada al periodo colonial español en Centroamérica, poniendo de relieve cómo los relatos históricos oficiales han invisibilizado tanto la esclavitud como la presencia afro en Guatemala, fundamentales para el proyecto de dominación europeo. La importancia del texto es aún más relevante cuando en Guatemala, así como en países vecinos, existe una importante comunidad afrodescendiente con siglos de arraigo en el país, el pueblo garífuna, que continúa enfrentando el racismo estructural y la exclusión de los discursos de construcción nacional.

Referencias bibliográficas

Amadiume, Ifi. (2024). *African Possibilities: A Matriarchitarian Perspective for Social Justice*. Londres: Zed Books.

Amadiume, Ifi. (2018). *Hijas que son varones y esposos que son mujeres. Género y sexo en una sociedad africana*. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Original en inglés de 1987].

Ampofo, Akosua Adomako; Beoku-Betts, Josephine; Osirim, Mary J. (2008). Researching African Women and Gender Studies: New Social Science Perspectives. *African and Asian Studies*, 7, 327-341.

Asante, Molefi K. (2013). *Afrocentricity: The theory of social change*. Gilbert: African American Images.

Asante, Molefi K. (2014). *Facing south to Africa: toward an Afrocentric critical orientation*. London: Lexington Books.

Balbuena, Yamila E. (2017). Frantz Fanon y Simone de Beauvoir, descolonización y feminismo. XVI *Jornadas Interescuelas*, 1-11

Balbuena, Yamila E. (2025a). Capítulo 7 Historizando a Frantz Fanon desde el sur de Abya Yala. En: N. Cabanillas, C. Onaha y Y. E. Balbuena (coordinadoras) (2025). *Estudios feministas en contextos africanos* (pp. 128-139) La Plata: EDULP.

Balbuena, Yamila E. (2025b). Sangrar por la herida. A 100 años del nacimiento de Frantz Fanon: una recuperación decolonial y feminista. *Huellas del Sur. Comunicación en movimiento*. <https://huelladelsur.ar/2025/07/22/sangrar-por-la-herida-a-100-anos-del-nacimiento-de-franz-fanon-una-recuperacion-decolonial-y-feminista/>

Bolekia Boleká, Justo (2001). *Lenguas y poder en África*. Madrid: Editorial Mundo Negro.

Diop, Cheikh A. (1964)[1954]. *Nations nègres et culture: De l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui*. París: Présence Africaine.

Fanon, Frantz (2009). *Piel negra, Máscaras blancas*. Madrid: Editorial Akal.

Fanon, Frantz (1963). *Los condenados de la tierra*. México: Fondo de Cultura Económica.

Gaidzanwa, Rudo B. (1985). *Images of women in Zimbabwean literature*. College Press.

Gaidzanwa, R. (1992). Bourgeois theories of gender and feminism and their shortcomings with reference to Southern African countries. En R. Meena (Ed.), *Gender in Southern Africa: Conceptual and theoretical issues* (pp. 92–125). SAPES Books.).

- Gaidzanwa, Rudo B. (2010). African Feminism: Rethinking approaches and reconsidering strategies. *BUWA: A Journal on African Women's Experiences*, 1, 1.
- Gilroy, Paul (1993). *The black Atlantic : Modernity and double consciousness*. Londres: Verso.
- Glissant, Édouard (1990). *Poética de la Relation*. Gallimard. (Edición en español: Glissant, É. (2010). *Poética de la relación*. Universidad de Oriente.)
- Gonzalez, Lélia (1988). A categoría político-cultural de africanidade. *Tempo Brasileiro*, 92(93), 69–82. (Reeditado en: Gonzalez, L. (2020). Por un feminismo afrolatinoamericano. CLACSO).
- Ifeka-Moller, Caroline (1973). "Sitting on a Man: Colonialism and the Lost Political Institutions of Igbo Women": A Reply to Judith Van. *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines*, 7, 2, 317-318.
- Kabunda, Mbuyi (2025). África. A los 60 años de las independencias de sus países: análisis político y económico. En *África: escenarios posibles y emergentes Un abordaje en tiempos de urgencias para repensar el continente*, Héctor Dupuy, Juan Cruz Margueliche y Hilario Patronelli (coordinadores). Buenos Aires: Libros de Cátedra.
- Manzanera-Ruiz, Roser; Lizárraga, Carmen; y & Gonzalez-García, Gemma M. (2024). Black college women's lived memories of racialization in predominantly white educational spaces: I'm Black, I'm a migrant, I'm a woman, so what? *Gender and Education*, 36(6), 545–563.
- Mbah, Ndubueze L. (2017). Judith Van Allen, "Sitting on a Man," and the Foundation of Igbo Women's Studies. *Journal of West African History*, 3, 2, 156-165.
- Mbembe, Achille (2016). *Crítica de la razón negra*. Buenos Aires: NED Ediciones.
- Ndikumana, Léonce y Boyce, James K. (2011). *Africa's odious debts: How foreign loans and capital flight bled a continent*. Londres: Zed Books.
- Nkwi, Paul. N. (2008). *African anthropology: Perspectives and prospects*. Oxford: African Books Collective.
- Oyěwùmí, Oyeronke (1997). *The invention of women: Making an African sense of Western gender discourses*. University of Minnesota Press. Traducido al castellano por Editorial Editorial En la frontera, Bogotá (2017).
- Thiong'o Ngugi Wa (2015). *Descolonizar la mente*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.