

Vidas afrocoloniales, nueva investigación

Miguel A. Valerio¹

Universidad de Maryland, College Park

Para citaciones: Valerio, Miguel. "Vidas afrocoloniales, nueva investigación: introducción del editor del dossier".

PerspectivasAfro 4/2 (2025): 177-182.
<https://doi.org/10.32997/pa-2025-5113>

Editora: Silvia Valero. Universidad de Cartagena-Colombia.

Copyright: © 2025. Valerio, Miguel. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> la cual permite el uso sin restricciones, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre y cuando que el original, el autor y la fuente sean acreditados.

Más de siete millones de los once a doce millones de africanos esclavizados que sobrevivieron la travesía atlántica fueron vendidos en lo que hoy llamamos América Latina; 4,8 millones en el entonces Brasil del imperio portugués, principalmente entre los siglos XVIII y XIX (Klein y Vinson; Klein y Luna). Brasil también fue el último país en oficialmente abolir la esclavitud, en 1888. En la región el trabajo esclavo variaba mucho: minería en Potosí, el norte de México y Minas Gerais; plantaciones de azúcar en el noroeste de Brasil y, a partir del siglo XVIII, Cuba y Puerto Rico; trabajo doméstico, obrajes, construcción, y otros tipos de trabajos en las ciudades; el desembarco y cargar navíos con mercancía de todos los continentes y oro y plata en los puertos; y un sinnúmero de oficios más. Desde muy temprano existió una población negra libre, especialmente de mulatos, que fue creciendo con los siglos. Libres y esclavos, lo afrolatinoamericanos coloniales buscaron más que sobrevivir. Muchos supieron navegar sagazmente el sistema español que les reconocía ciertos derechos, como el derecho al descanso dominical y días festivos del calendario católico (Bennett, *Africans*; McKinley) y a mantener la familia unida (Bennett, *Colonial Blackness*). Mientras que estos derechos también existieron en el imperio portugués, en este las personas esclavizadas no tenía derecho al amparo legal (Alencastro). Valiéndose de estas y otras estrategias de sobrevivencia y vitales, no dejaron que ni la esclavitud ni el racismo los definieran (Valerio, *Sovereign Joy*). Y no sólo los libres se valieron de estas estrategias, pues en Brasil, en las *irmandades* (cofradías) negras, por lo general entre ochenta y noventa por ciento de los miembros eran esclavos, los que más necesitaban el refugio que proveían.

La investigación académica sobre la presencia negra en la historia de la región se ha intensificado en las últimas dos décadas y actualmente vive un momento de alta producción. Esta intensificación se debe a varios giros en varias áreas académicas, así como a la concientización de que estábamos dejando de lado un aspecto central de nuestro devenir. En la historiografía, el cambio más importante fue el giro cultural. Se pasó de estudiar la esclavitud desde una perspectiva cuantitativa y que privilegiaba el punto de vista del

¹ Profesor asociado de literatura y cultura en español y portugués, Universidad de Maryland, College Park. mvalerio@umd.edu

esclavizador, a preguntarnos sobre la vida de los esclavizados, de sus experiencias, prácticas culturales y de sobrevivencia. En el campo literario, especialmente para los estudios de la época colonial, los cambios más importantes han sido el giro hacia los estudios culturales, de índole transdisciplinarios, y el giro archivístico, en el que el crítico literario y cultural estudia documentos de archivo como textos. En ambos campos, esto también lo ha fomentado el aumento en plazas profesoriales específicamente para especialistas en esta área.

Esto ha ampliado inmensamente lo que sabemos sobre la experiencia negra en la región. Este enfoque, además, no se ha limitado a las sociedades esclavistas, como Cuba o Brasil, sino también a sociedades con presencia negra minoritaria, como México y Perú. En todo ello han salido a luz las particularidades de la experiencia negra en la región en la época colonial. Se han estudiado, por ejemplo, las estrategias de amparo legal que desarrollaron los afrodescendientes para navegar el sistema colonial (Bennett, *Africans*; McKinley, Edwards, Villa-Flores 127-147); cómo usaron el vestuario para articular y contestar ideas de género, decoro y lujo (Meléndez; Terrazas Williams; Velázquez Gutiérrez; Walker); cómo, a pesar de la esclavitud, buscaron formar núcleos familiares (Bennett, *Colonial Blackness*); cómo se valieron de cofradías católicas para cambiar sus estatus social (Borges; Germeten; Reginaldo; Valerio; “‘That There Be No Black Brotherhood’,” y “‘The Spanish Petition System’”; Marini Ríos, O’Toole y Valerio en este número); cómo se valieron del servicio miliciano para adquirir ciertos privilegios (Vinson, *Bearing Arms*); cómo preservaron y adaptaron el conocimiento africano, especialmente medicinal (Gómez; Lewis); cómo navegaron y contestaron el régimen racista (Ireton; O’Toole; *Bound Lives*; Vinson, *Before Mestizaje*), y las prácticas festivas que desarrollaron (Mello e Souza; Valerio), entre tantos otros aspectos de sus vidas coloniales.

Nada de esto menoscaba ni mucho menos busca disminuir el peso, el trauma histórico, la violencia sistémica del sistema esclavista. Pero no contar la historia completa de la experiencia negra en la América Latina colonial sería afirmar que ese sistema logró una deshumanización total del africano esclavizado y de sus descendientes americanos. Nada de esto tampoco busca aseverar que, porque el contexto latinoamericano difiera del inglés, francés, estadounidense, etc., fuera menos cruel. Para ver que no fue así, sólo hay que leer los testimonios que sobreviven (ver, por ejemplo, Villa-Flores 127-147) o las novelas esclavistas del siglo XIX.

Este dossier reúne – ya en forma de artículo – algunas de las propuestas que recibimos para el simposio “Vidas afrocoloniales, siglos XVI-XIX, la nueva generación”, que organicé para el *II Encuentro de Investigadores de Estudios Afrolatinoamericanos*, que tuvo lugar en junio de 2024 en la Universidad de Cartagena, en Colombia, organizado por la editora de esta revista. Además de aportar nuevo conocimiento sobre las vidas de afrodescendientes en varias partes de la región, estos ensayos constituyen un buen muestrario del tipo de trabajo que se está haciendo hoy en día en el campo.

Abre el dossier Pablo Sierra Silva, profesor asociado de historia en la Universidad de Rochester y autor de *Urban Slavery in Colonial Mexico*, con un artículo que enlaza la historia de Nueva España (México), Nueva Granada (Colombia) y Saint-Domingue (Haití) al enfocar a la persona afrodescendiente en el saqueo de Veracruz en 1683 y la expedición contra Cartagena de Indias en 1697. Basándose en fuentes parroquiales, reportes militares y crónicas bucaneras en inglés, francés y español, se demuestra cómo un proceso historiográfico fue borrando el protagonismo de los milicianos afrodescendientes, piratas pardos y mujeres afroveracruzanas en Saint-Domingue. Más allá del impacto económico derivado de estas incursiones, el artículo nos urge a considerar el efecto social, cultural y demográfico que las poblaciones afrodescendientes (mujeres, hombres, niños y niñas) de Cartagena y Veracruz tuvieron en Saint-Domingue cuando aún no dominaba la esclavitud derivada de la caña

de azúcar. La escala analítica en el sur haitiano demuestra que, al rebasar los objetivos del archivo colonial, se recuperan – parcial e imperfectamente – los derroteros y legados de estas comunidades. Este magnífico ensayo nos muestra cómo los archivos coloniales nos permiten seguir las vidas de personas, estudiar sus vicisitudes, y vislumbrar la amplia geografía que recorrieron, forzada o voluntariamente, y por ende, la amplia red de conexiones que une a la diáspora africana en nuestra América.

Sin haber sido mi intención, tres artículos en este dossier estudian el papel determinante que tuvieron las cofradías en las vidas de los afrolatinoamericanos de la época colonial. El primero, de Rachel S. O’Toole, profesora asociada de historia de la Universidad de California, Irvine, emplea evidencias fragmentarias de archivos notariales y judiciales de Trujillo, en la costa norte de Perú, para reconstruir minuciosamente cómo Juan Dávila, un hombre de color libre, ejerció de líder y miembro de las cofradías del siglo XVII y se aseguró así su condición de vecino. Para asegurarse una reputación honorable, Dávila ejerció como mayordomo durante mucho tiempo y demostró sus conocimientos financieros, un componente crítico para reclamar legitimidad pública, administrando la riqueza de su cofradía, Nuestra Señora del Rosario. Líderes de cofradías como Dávila, asimismo, programaban los cortejos fúnebres según sus propios horarios, proporcionando así un medio para que la gente libre presentara, exhibiera y asegurara su vecinidad. En el seno de las cofradías y a través de ellas, los libertos llevaron a cabo planes afrofuturistas. Al construir un retablo de la cofradía y una tumba familiar, el pulpero produjo la historia alternativa del pasado en la que los Dávila se consagraron en una de las iglesias fundacionales como cualquier fundador de ciudad.

En su artículo, Flor Isabel Palomino Arana, doctoranda en historia de arte en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia la participación del afroandino en la economía del Cusco tras el terremoto de 1650. Como señala Palomino, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la población afroandina del Cusco experimentó un largo período de coyunturas en torno a los factores sociales, económicos, políticos y culturales que les resultaron favorables. En particular este grupo se benefició con el desastre de 1650 porque generó transformaciones que intensificaron la necesidad de mano de obra para la reconstrucción de la ciudad. Empezaron a encontrar trabajo picando piedras, en el arriaraje y otros oficios artesanales. Fueron puestos como aprendices con maestros especializados, esto les dio la oportunidad de lograr cierta independencia. Este artículo se basa en el análisis histórico de documentos notariales, procesos judiciales, censos, crónicas y obras de arte que incluyen a la población afroandina. Este ensayo constituye un aporte importante a los estudios afrocoloniales ya que es muy poco estudiada la presencia negra en la región andina del período colonial, y los pocos estudios que existen se centran en Lima o Quito (Brever-Gracia <pp>,).

En mi propio artículo examino las prácticas de manumisión de las hermandades afrocatólicas de Brasil colonial. Demuestro que los afrodescendientes se valieron de esta institución laica para obtener la libertad de algunos de sus miembros. Sin embargo, esta actividad afroconfraternal ha sido poco estudiada. Sostengo que por mínimo que fuera su impacto, no podemos entender ni estas instituciones ni la esclavitud en Brasil plenamente sin tenerlo en cuenta. De esta forma, amplío lo que sabemos sobre las actividades afrocontraternalas, su papel central en las vidas afrocoloniales, y las diversas estrategias que desarrollaron nuestros ancestros en busca de la libertad. El mayor número de africanos esclavizados en América fue llevado a Brasil: cinco millones según algunas estimaciones, lo que convirtió a Brasil en la sociedad esclavista más grande de la historia en los siglos XVIII y XIX. Brasil también fue la última nación en abolir la esclavitud en 1888. El territorio igualmente albergó el número más grande de hermandades afrocatólicas, cerca de 165 en los siglos

XVIII y XIX. Estas instituciones les permitieron a los afrodescendientes en todo el mundo ibérico aliviar las condiciones coloniales, permitiéndoles cuidar de sus enfermos y ancianos, y de enterrar sus miembros dignamente, entre otras formas de ayuda mutua.

Felipe Garcia Oliveira, un doctorando en historia en la Nueva Universidad de Lisboa, investiga cómo los esclavizados y libertos fueron identificados y cómo se autoidentificaron en procesos judiciales que evaluaban el cambio de su estatus jurídico en la capitanía de São Paulo a lo largo del siglo XVIII. Teniendo en cuenta que la colonización produjo formas de clasificación y jerarquización de las poblaciones a partir de la esclavitud y los procesos de mestizaje que legitimaron, en una sociedad entendida como naturalmente desigual, modos de exclusión, inclusión y la definición de derechos y deberes dentro del cuerpo social, investiga el uso del término pardo en las acciones civiles por la libertad y su relación con las estrategias judiciales. Aunque pardo fue definido por los diccionaristas de los siglos XVII y XVIII como un color “entre blanco y negro”, sostiene que su designación estaba más asociada al estatus social que los individuos ocupaban o buscaban ocupar que al color de su piel. Así, al describirse dentro de una *zona parda*, se acercaban a la condición de libertad que reclamaban. La movilización del término pardo en causas civiles constituía, por lo tanto, una estrategia legal, y no una identidad. Este tipo de análisis aporta elementos para una lectura crítica de las clasificaciones coloniales y de cómo estas fueron manipuladas por diferentes grupos en contextos diversos. Este artículo amplía el conocimiento de las estrategias legales que desarrollaron los afrodescendientes para buscar la libertad. Además, como mi propio artículo, nos invita a estudiar más Brasil colonial y dialogar más con las investigaciones que se están produciendo sobre la presencia negra en ese contexto.

Ricardo Mariani Ríos, un investigador independiente de Puerto Rico, cierra el dossier con un artículo que busca rastrear los orígenes que tuvo la devoción del Arcángel San Miguel en Puerto Rico por medio de las cofradías y su relación con comunidades afrodescendientes. De acuerdo con estudios afroatlánticos, desde el siglo XVII la presencia de portugueses en ambos lados del Atlántico posibilitó el intercambio de prácticas y devociones católicas que a su vez fueron reapropiadas por sujetos subalternos y racializados. La temprana presencia de cofradías afrocatólicas en Puerto Rico sugiere que, a través de festividades y performances rituales, estas organizaciones posiblemente fueron las protagonistas de que algunas devociones populares proliferaran alrededor de la isla. A partir del uso de fuentes primarias y secundarias, se plantea cómo ciertas prácticas afrocatólicas y festividades negras, como en el caso de las Fiestas de San Miguel, fueron objeto de represión, primero, por parte de la Iglesia y luego por parte del Estado. Este artículo nos invita a dialogar más con la presencia negra en Puerto Rico colonial, y amplía el conocimiento a las prácticas festivas que estas fomentaron.

Si bien tres artículos analizan el papel de las cofradías en la vida de los afrolatinoamericanos coloniales, los ensayos de este dossier componen un mosaico diverso de investigación que, por un lado, muestran la rica diversidad de líneas investigativas que se están siguiendo en el campo de los estudios afrocoloniales.

Sólo queda, entonces cerrar agradeciéndole a Silvia Valero por la invitación al congreso y a editar este dossier; a ella y a su equipo, el inmenso trabajo en verlo a buen puerto; a los evaluadores por su tiempo y generosidad; y a los autores por su dedicación, rigor, y paciencia conmigo. ¡Buena lectura!

Bibliografía

Alencastro, Luiz Felipe de. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII*. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2106.

- Bennett, Herman L. *Africans in Colonial Mexico: Absolutism, Christianity, and Afro-creole Consciousness, 1570-1640*. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
- _____. *Colonial Blackness: A History of Afro-Mexico*. Bloomington: Indiana University Press, 2009.
- Borges, Célia M. *Escravos e libertos nas irmandades do Rosário: devoção e solidariedade em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX*. Juiz da Fora: Editora Universidade Federal Juiz da Fora, 2005.
- Edwards, Erika Denise. *Hiding in Plain Sight: Black Women, the Law, and the Making of a White Argentine Republic*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2020.
- Germeten, Nicole von. *Black Blood Brothers: Confraternities and Social Mobility for Afro-Mexicans*. Gainesville: University Press of Florida, 2006.
- Gómez, Pablo F. *The Experiential Caribbean: Creating Knowledge and Healing in the Early Modern Atlantic*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017.
- Ireton, Chloe. "Black Africans' Freedom Litigation Suits to Define Just War and Just Slavery in the Early Spanish Empire." *Renaissance Quarterly* 73/4 (2020): 1277–319.
- Klein, Herbert S., y Francisco Vidal Luna. *Slavery in Brazil*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Klein, Hebert S. y Ben Vinson III. *African Slavery in Latin America and the Caribbean*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Lewis, Laura A. *Hall of Mirrors: Power, Witchcraft, and Caste in Colonial Mexico*. Durham: Duke University Press, 2006.
- McKinley, Michelle A. *Fractional Freedoms: Slavery, Intimacy, and Legal Mobilization in Colonial Lima, 1600-1700*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- MeléndeZ, Mariselle. "Visualizing Difference: The Rhetoric of Clothing in Colonial Spanish America." In *The Latin American Fashion Reader*. 17-30, ed. Regina A. Root. London: Bloomsbury, 2020.
- O'Toole, Rachel S. *Bound Lives: Africans, Indians, and the Making of Race in Colonial Peru*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012.
- Reginaldo, Lucilene. *Os Rosários dos Angolas: Irmandades de africanos e crioulos na Bahia setecenista*. São Paulo: Alameda, 2011.
- Terrazas Williams, Danielle. "Finer Things: African-Descended Women, Sumptuary Laws, and Governance in Early Spanish America." *Journal of Women's History* 33/3 (2021): 11-35.
- Valerio, Miguel A. *Sovereign Joy: Afro-Mexican Kings and Queens, 1539-1640*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- _____. "'That There Be No Black Brotherhood': The Failed Suppression of Afro-Mexican Confraternities, 1568–1612". *Slavery and Abolition* 42/2 (2021): 293-314.
- _____. "The Spanish Petition System, Hospital/ity, and the Formation of a Mulato Community in Sixteenth-Century Mexico." *The Americas* 78/ 3 (2021): 415-437.

Velázquez Gutiérrez, María Elisa. *Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII*. Mexico City: INAH/UNAM, 2006.

Villa-Flores, Javier. *Dangerous Speech: A Social History of Blasphemy in Colonial Mexico*. Tucson: University of Arizona Press, 2006.

Vinson III, Ben. *Bearing Arms for His Majesty: The Free-Colored Militia in Colonial Mexico*. Stanford: Stanford University Press, 2001.

____. *Before Mestizaje: The Frontiers of Race and Caste in Colonial Mexico*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Walker, Tamara J. *Exquisite Slaves: Race, Clothing, and Status in Colonial Lima*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.