

CONFERÊNCIA DA
**DIÁSPORA
AFRICANA**
NAS AMÉRICAS

INFORME

Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas

2024 | Salvador | Brasil

Lomé - Togo, diciembre de 2025

Apoyo:

Realización:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Luiz Inácio Lula da Silva

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Geraldo Alckmin

MINISTRA DE LA IGUALDAD RACIAL Anielle Franco

SECRETARÍA-EJECUTIVA Rachel Barros

SECRETARÍA-EJECUTIVA ADJUNTA Bárbara Oliveira Souza

JEFE DE GABINETE Luiz Barros

FICHA TÉCNICA DEL INFORME

Coordinación, Redacción, Traducción y Diagramación:

Bárbara Oliveira Souza

Luiz Barros

Rita Adriana Assis

Everthon Moura

Igor Bandeira

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL:

Ministerio de la Igualdad Racial

Roberta Eugênio

Ana Miria Carinhanha

Bárbara Oliveira Souza

Luiz Barros

Rafael Rezende

Marcilene Garcia

Ministerio de las Relaciones Exteriores

Fabrício Prado

Juliana Gomes

Antônio Augusto Martins Cesar

Carlos Augusto

Francisco Fontenelle

Ministerio de la Cultura

Mariana Braga

Junia Leite

Bruno Melo

Fundación Cultural Palmares

João Jorge Santos Rodrigues

Nelson Mendes

Mariana Abreu

Secretaría-General de la Presidencia de la República

Jessy Dayane

Renata Porto

Gladimir Ferreira

Ministerio del Desarrollo Agrario

Edmilton Cerqueira

Isabela Cruz

Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía:

Fernanda Thomaz

Lucas Vilela

Clara Solon

Gabriela Grupp

Secretaría de la Comunicación de la Presidencia

Delma Andrade

Carlos Cezar

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO DE BAHÍA:

SEPROMI - Secretaría de la Promoción de la Igualdad Racial y de los pueblos y comunidades tradicionales

Ângela Guimarães

Ana Carla Sacramento

Alexandro Reis

Daniele Costa

Flávio Ciso – Coordinación del equipo de Relatoría de la Conferencia

COORDINACIÓN DE LA MODERACIÓN DE LAS MESAS DE CONVERSACIÓN:

Mesa de Conversación I - Panafricanismo:

Moderación: Dr. Layla Brown y Dr. Zulu Araújo

Mesa de Conversación II - Memoria:

Moderación: Dra. Gina Paige y Dra. Vilma Reis

Mesa de Conversación III - Reconstrucción:

Moderación: Dra. Matilde Ribeiro y Brenda Foreman

Mesa de Conversación IV - Reparaciones/Restitución:

Moderación: Akil Khalfani y Vanderlei Pinheiro

ELABORACIÓN DE LAS NOTAS CONCEPTUALES POR TEMA:

Panafricanismo:

Dr. Gnaka Lagoke (Lincoln University, PA) y Dr. Richard Santos (Universidade Federal do Sul da Bahia)

Memoria:

Dra. Sheila Walker (Diáspora Africana Global), Dra. Helena Theodoro (UFRJ) y Dra. Thula Pires (PUC Rio)

Reparaciones/Restitución:

Elaboración: Dra. Barryl A. Biekman y Dra. Jardelina Bispo do Nascimento (UNEBS - Brasil)

Reconstrucción:

Dra. Miriam Reis (UNILAB - Brasil), Yolian Ogbu (New York University)

Índice

Índice	4
Presentación	7
1. Introducción	9
2. Objetivos, Participantes y Pilares Temáticos	12
3. Caracterización de la Conferencia y Metodología	15
3.1 Síntesis de la Ceremonia de Apertura	17
3.2 Pilares Temáticos	25
3.2.1 Tema: Memoria	41
3.2.2 Tema: Reconstrucción	42
3.2.3 Tema: Restitución y Reparación	43
3.2.4 Tema: Panafricanismo	45
3.3 Talleres de Dialogo	47
4. Plenaria Final y Ceremonia de Clausura de la Conferencia de la Sociedad Civil y Conferencia Gubernamental	51
4.1 Plenaria Final	51
4.2 Ceremonia de Clausura de la Conferencia – Fase Sociedad Civil	53
4.1 Segmento Gubernamental de la Conferencia de la Diáspora en las Américas	58
5. Conclusiones	67

Presentación

Es con un inquebrantable sentido de misión que presentamos este Informe de la Primera Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas, un hito histórico celebrado en Salvador, Bahía, los días 29 y 31 de agosto de 2024. Este evento trascendió la naturaleza de un simple encuentro, consolidándose como un acto de afirmación política, un ejercicio de memoria y un paso decisivo en la reconfiguración de la gobernanza global.

La elección de Salvador, la ciudad con la mayor población negra fuera del continente africano estuvo cargada de profundo simbolismo. La capital bahiana acogió las voces de hermanas y hermanos de Brasil, las Américas y el Caribe, materializando el concepto de Amefricanidad y reafirmando a Brasil como parte estratégica de la Sexta Región Africana. El tono de las discusiones estuvo permeado por un espíritu de Panafricanismo renovado, demostrando que las experiencias de la diáspora brasileña encuentran eco y solidaridad en las trayectorias de resistencia de todo el continente americano.

La Conferencia cumplió su papel fundamental de escuchar, estableciendo un diálogo inédito y abarcador entre la vanguardia del Movimiento Negro, líderes de comunidades tradicionales, intelectuales y representantes de la sociedad civil y del Estado, provenientes de diversas naciones. La realización de este evento en suelo brasileño, el primero fuera del continente africano, es un reconocimiento de la Unión Africana de la importancia estratégica de Brasil. Este evento representó una de las escuchas fundamentales con la sociedad civil, preparando el terreno para el Congreso Panafricano y reforzando la histórica e inquebrantable conexión de Brasil con el continente madre.

Este espíritu de unión e interconexión es la esencia misma de la filosofía africana Ubuntu: "Yo soy porque nosotros somos". La Conferencia fue la manifestación práctica de este principio, donde el reconocimiento de la humanidad del otro fortalece la nuestra, y la lucha por la igualdad y la justicia en un país impulsa la lucha en todo el continente.

La realización exitosa de esta Conferencia honra al Estado brasileño, que demostró su compromiso innegociable con la agenda de la igualdad racial. El Ministerio de Igualdad Racial (MIR), en articulación con un conjunto de Ministerios, el Gobierno de Bahía y socios institucionales, logró promover un ambiente de diálogo y cooperación que trascendió fronteras. En el MIR, la convicción es que la misión es transformar la realidad de las personas más vulnerables, garantizando que la población negra, quilombola y de comunidades tradicionales ocupe los espacios de poder y decisión.

La Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas es un evento de Afrofuturismo en su dimensión más pujante: es el acto de cultivar la memoria, reconocer el pasado y, simultáneamente, construir un futuro donde nuestra humanidad sea plenamente reconocida.

El Informe que sigue ofrece la síntesis detallada de todo el proceso, incluyendo los Diálogos Temáticos sobre Memoria, Reconstrucción, Restitución y Reparación, y Panafricanismo. El documento culmina en la Carta de Recomendaciones de la Diáspora Africana, el principal legado político de este encuentro, destinado a subsidiar el 9º Congreso Panafricano y a orientar las políticas públicas de justicia reparatoria en todo el mundo.

La Carta que representa la posición oficial de la Diáspora Africana fue formalmente presentada a la Unión Africana y al Gobierno de Togo en la sesión gubernamental de la Conferencia, celebrada el 31 de agosto de 2024. Documentada como instrumento de referencia, dicha Carta se incorporará a las discusiones y a las agendas del 9.º Congreso Pan-Africano, aportando recomendaciones y perspectivas fundamentales de las poblaciones afrodescendientes. Que este Informe sirva como un faro, inspirando a todos a caminar juntos, pues nuestra unión es nuestra mayor fuerza.

Anielle Franco

Ministra de Estado de la Igualdad Racial, Brasil

Gobierno Federal de Brasil

Presentación

Es con gran honor que presentamos el Informe de la Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas, celebrada en Salvador entre el 29 y el 31 de agosto de 2024. El documento sintetiza debates, deliberaciones y acciones producidas en un encuentro histórico, que por primera vez tuvo lugar fuera del continente africano e integró de forma estructurada la escucha cualificada de la Diáspora Africana en las Américas al ciclo preparatorio del 9º Congreso Panafricano.

Salvador, marcada por su profunda ancestralidad africana y reconocida por albergar la mayor población negra fuera del continente, fue el escenario simbólico y político ideal para esta Conferencia. Al ser su sede, Bahía reafirma su identidad y su papel como territorio estratégico para el diálogo internacional sobre igualdad racial, justicia, reparación histórica y cooperación entre los pueblos africanos y sus diásporas.

Realizada en asociación entre el Gobierno de Brasil, la Unión Africana, el Gobierno de Togo y el Gobierno de Bahía, con participación activa de gobiernos locales, universidades, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia consolidó un ambiente plural comprometido con agendas esenciales para el Panafricanismo contemporáneo, incluyendo memoria, reparación, restitución, desarrollo económico, cultura, innovación científica y derechos humanos.

Para Bahía, a través de la Sepromi (Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial y de los Pueblos y Comunidades Tradicionales del Gobierno de Bahía), integrar este proceso como socio estratégico representa un hito institucional. Nuestro Estado mantiene el compromiso de promover políticas públicas que reconozcan la centralidad de la población negra en la formación de Brasil y contribuyan al enfrentamiento permanente del racismo, fortaleciendo alianzas e impulsando una agenda global de reparación, dignidad y desarrollo compartido.

Este informe refuerza que la Conferencia constituye un paso decisivo hacia el 9º Congreso Panafricano, que se celebrará en Lomé, Togo, en diciembre de 2025. Las contribuciones aquí reunidas alimentan la

renovación del Panafricanismo y reflexionan sobre el papel de África y la Diáspora en la transformación de las instituciones multilaterales y en la construcción de estrategias conjuntas para el futuro.

Ângela Guimarães

Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial y de los Pueblos y Comunidades Tradicionales

Gobierno del Estado de Bahía

1. Introducción

Fuente: Agencia Brasil - Accesible en: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-08/conferencia-da-diaspora-africana-nas-americas-debate-pan-africanismo>

La Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas, celebrada en Salvador, Bahía, Brasil, los días 29 y 31 de agosto de 2024, reunió a representantes de gobiernos, de la Unión Africana, de organismos internacionales, así como a intelectuales, líderes de movimientos afrodescendientes, pueblos y comunidades tradicionales, artistas y organizaciones de la sociedad civil de las Américas y de países africanos.

Concebida como una etapa preparatoria para el 9.º Congreso Panafricano, que se celebrará en Lomé, Togo, en diciembre de 2025, la Conferencia tuvo como propósito consolidar una agenda política común de la Diáspora Africana en las Américas, alineada con los ejes de panafricanismo, memoria, reconstrucción, reparación y restitución

promovidos por la Unión Africana. El 9.º Congreso, cuyo tema es "Renovación del panafricanismo y el papel de África en la gobernanza global: movilizar recursos y reinventarse para actuar", contará con la Conferencia como uno de sus eventos preparatorios.

La Conferencia se consolida como un hito histórico: es la primera conferencia preparatoria oficial del Congreso Panafricano que busca fortalecer la posición de la Diáspora como la sexta región de la Unión Africana y amplificar su voz en el debate global. Esta conferencia constituye una acción estratégica en el marco de la "Década de las Raíces Africanas y de la Diáspora Africana" (2021-2031).

El evento fue el resultado de una asociación entre la Unión Africana, el Gobierno de Togo, el Gobierno Federal de Brasil y el Gobierno del Estado de Bahía. Contó asimismo con el apoyo institucional de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y del Instituto Brasil-África (IBRAF). En el ámbito del Gobierno Federal, la organización y realización de la Conferencia contó con una amplia articulación entre los Ministerios de la Igualdad Racial, de Relaciones Exteriores, de Cultura, la Fundación Cultural Palmares, de Derechos Humanos y Ciudadanía, de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, además del equipo de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República.

Como país con la mayor población negra fuera de África, y con dos décadas de institucionalización de políticas de promoción de la igualdad racial, Brasil fue seleccionado para albergar el encuentro de la Sexta Región, que integra a la Diáspora Africana en las Américas y el Caribe, por el Alto Comité Ministerial de la Unión Africana sobre la Década de las Raíces Africanas y de la Diáspora, presidido por Togo. La Diáspora Africana en las Américas comprende una estimación de 200 millones de personas (ACNUR), de las cuales alrededor de 113 millones residen en Brasil.

A lo largo de dos días se debatieron temas centrales para la población negra y afro-diaspórica, tales como las reparaciones históricas y contemporáneas por el colonialismo y la esclavitud, las políticas de memoria y la restitución de bienes culturales, la cooperación económica y educativa Sur-Sur, y el fortalecimiento de la participación institucional de la diáspora en los procesos decisarios. Como resultado, la Conferencia produjo una Carta de Recomendaciones dirigida a la Unión Africana y a los Estados de las Américas, con propuestas concretas en los ámbitos de educación, cultura, desarrollo, participación política y protección de pueblos y comunidades tradicionales, destinada a respaldar los debates del Congreso Panafricano y orientar políticas públicas orientadas a la igualdad racial y a la justicia reparadora.

La perspectiva global de la conferencia fue expresada por la Ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, durante el acto inaugural de la Conferencia en Salvador, al definirla como un “espacio internacional significativo para promover el intercambio de políticas de memoria y reparación y avanzar en las discusiones sobre la importancia de la verdad histórica en la reparación de los daños causados por la esclavitud”. Esta perspectiva orientó los debates, enfocándose en la construcción de una agenda de justicia reparadora y en el fortalecimiento de los lazos transatlánticos.

Este informe presenta una visión general de la conferencia, detallando sus objetivos, estructura, participantes y los fundamentos teóricos de las discusiones, así como un análisis de los resultados y la presentación de la “Carta de Recomendaciones”, el principal legado político del encuentro.

2. Objetivos, Participantes y Pilares Temáticos

La Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas buscó fomentar el diálogo entre diversas representaciones de la sociedad civil y representantes gubernamentales. La estructura del evento fue diseñada para que, los días 29 y 30 de agosto, la sociedad civil se reuniera en debates profundos, culminando en la elaboración de un documento coherente que sería presentado al Congreso Panafricano.

Foto: Acervo Gobierno Federal

La conferencia tenía como objetivo ampliar los caminos para la renovación y expansión de las discusiones panafricanistas, conectando las agendas del continente africano con el contexto de la Diáspora. El resultado más esperado era la entrega de la "Carta de Recomendaciones" al Alto Comité Ministerial de la Unión Africana, expresando la posición de la Sexta

Región sobre los temas de la Década de las Raíces Africanas y de la Diáspora.

El perfil de los participantes reflejó la diversidad de la Diáspora. Más de 50 delegaciones de países africanos y de las Américas estuvieron presentes, reuniendo a especialistas, investigadores, personalidades del ámbito cultural, referentes de movimientos sociales y representantes de los sectores público y privado. Esta pluralidad de voces garantizó que los debates fueran multifacéticos y estuvieran conectados con las realidades vividas por los pueblos afrodescendientes en este contexto diaspórico.

La estructura del evento se organizó para asegurar la interacción entre los participantes a lo largo de dos días dedicados a la sociedad civil:

- **29 de agosto (Universidad Federal de Bahía y Centro Histórico):** El primer día comenzó con la ceremonia de apertura institucional en la UFBA, seguida de diálogos temáticos que introdujeron los cuatro pilares de la conferencia. Por la tarde, se llevaron a cabo actividades culturales en el Centro Histórico de Salvador, proporcionando una inmersión en la herencia afrobrasileña.
- **30 de agosto (Hotel Wish Bahía):** El segundo día constituyó el núcleo de las deliberaciones. Los participantes se dividieron en mesas de diálogo temáticas para profundizar los debates y elaborar las propuestas. La jornada culminó con una plenaria general para la aprobación de la Carta de Recomendaciones, seguida de la ceremonia de clausura de la Conferencia de la Sociedad Civil.

- **Día 31 de agosto (Centro de Convenciones de la Bahía):** El tercer día fue el momento que reunió a las representaciones gubernamentales de cerca de 50 delegaciones. Esta etapa gubernamental de la Conferencia fue la ocasión de la entrega formal de la Carta de Recomendaciones de la Conferencia de la Diáspora a las representaciones de la Unión Africana y del Gobierno de Togo.

3. Caracterización de la Conferencia y Metodología

La metodología adoptada en la Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas combinó sesiones plenarias y grupos de trabajo temáticos, en formato participativo. Estructurada como una conferencia de la sociedad civil los días 29 y 30 de agosto de 2024, en Salvador, la actividad reunió a cerca de 200 participantes, entre expertos y académicos, personalidades de la cultura y el arte afrodiáspórico, referentes de movimientos sociales y representantes del sector público y privado de Brasil, las Américas, el Caribe y países africanos.

Foto: Acervo Governo Federal

La programación fue organizada en consonancia con las directrices y los ejes temáticos definidos por la Unión Africana para el proceso

preparatorio del 9.º Congreso Panafricano, articulando una escucha cualificada de la sociedad civil y la sistematización de propuestas en torno a los temas panafricanismo, memoria, reconstrucción, reparación y restitución.

Según lo explicitado en la Carta de Recomendaciones de la Conferencia, los trabajos reafirman la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001), el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y el Decenio de las Raíces Africanas y la Diáspora Africana (2021-2031), además de destacar la filosofía Ubuntu y el Panafricanismo como referencias centrales del proceso.

La construcción colectiva del contenido se llevó a cabo, principalmente, a través de conversaciones organizadas en cuatro grupos de trabajo temáticos: Panafricanismo, Reconstrucción, Memoria, Reparación y Restitución, coordinados por liderazgos académicos y de movimientos sociales indicados para cada eje. En dichos espacios, se presentaron contribuciones de diferentes participantes, con un debate colectivo y un registro sistemático de las propuestas, posteriormente consolidadas en la Carta de Recomendaciones de la Conferencia.

Al final de la conferencia, la metodología previó la presentación pública de la Carta de Recomendaciones en sesión plenaria, con la lectura del preámbulo por parte de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Igualdad Racial y la participación de representantes de cada grupo temático en la lectura de las recomendaciones, reforzando el carácter colectivo del proceso de formulación.

3.1 Síntesis de la Ceremonia de Apertura

La Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas comenzó el 29 de agosto de 2024, en la Rectoría de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), en Salvador, en una ceremonia de apertura que articuló expresión artística y memoria.

Foto: Acervo Governo Federal

La programación fue inaugurada con la presentación de la bailarina Tânia Bispo y el músico Gilberto Gil Santiago, a través de la coreografía “Linha Ancestral: Um diálogo corporal inspirado na cosmovisão simbólica das danças ritualísticas ligadas ao mundo da ancestralidade africana e indígena” (Línea Ancestral: Un diálogo corporal inspirado en la cosmovisión

simbólica de las danzas ritualísticas ligadas al mundo de la ancestralidad africana e indígena), resaltando la centralidad de la ancestralidad africana e indígena para el sentido del encuentro.

La mesa institucional contó con la presencia del Rector de la UFBA, Paulo Miguez; del Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida; de las Ministras Margareth Menezes, de Cultura, y Anielle Franco, de Igualdad Racial; y de Robert Dussey, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana de Togo, entre otras autoridades.

Al iniciar su discurso, el Rector Paulo Miguez expresó gratitud por el compromiso con el evento de la diáspora africana en Brasil en Salvador y destacó que la conferencia fortalece la conexión entre África y diásporas alrededor del mundo. Explicó que el evento es parte del proceso de preparación para el noveno Congreso Panafricano, a realizarse en noviembre en Lomé, Togo, y resaltó el papel de Salvador como un importante espacio de la diáspora en las Américas.

Subrayó además el papel de la UFBA en la ciudadanía, demostrado por su compromiso en la organización de la conferencia en asociación con los gobiernos estatal y federal, y mencionó la negociación de un acuerdo de cooperación con Itamaraty, orientado a acciones de acercamiento con África a través de convocatorias científicas, programas académicos y movilidad de estudiantes brasileños y africanos.

Finalizó destacando que es necesario pensar de forma activa las relaciones con el continente africano para que podamos actuar en armonía con lo que somos: la sexta región africana, parte fundamental en el fortalecimiento del panafricanismo en todas las regiones del mundo.

La Secretaria de SEPROMI Bahía, Ângela Guimarães, se emocionó al regresar al espacio de su graduación, recordando una ocupación popular

ocurrida en la UFBA hace cerca de 20 años, ocasión en la que se aprobaron acciones afirmativas con base en la agenda panafricana.

Destacó que Salvador es el escenario adecuado para la conferencia debido a las diversas manifestaciones de la cultura negra presentes en la ciudad, que le confieren el título de Roma Negra, y recordó encuentros anteriores realizados en la capital bahiana, como la II Conferencia Mundial de la Tradición de los Orixás y Cultura (1983), la II Conferencia de Intelectuales de África y la Diáspora (2006), la II Conferencia Global de las Nacionalidades Negras (2015) y el Coloquio Internacional Bahía-África (2023). Enfatizó que el evento tiene como objetivos promover el panafricanismo, preservar la memoria colectiva y avanzar en la agenda de las reparaciones históricas, "trazando un camino para un futuro de igualdad" anclado en la ancestralidad. Resaltó que rescatar la memoria es un acto político y afirmó que los pueblos de la diáspora constituyen una alternativa viable de desarrollo para el futuro global, portando una gran potencia para la construcción de un futuro común. Destacó el concepto de "Amefricanidad" como una invitación a reconocer y valorar la identidad de la diáspora africana en las Américas y la contribución de esta diáspora al movimiento panafricanista. Observó que el panafricanismo no es una idea estática, sino que evoluciona conforme a las necesidades y desafíos contemporáneos, incluso frente a nuevas formas de colonialismo, asociadas a modelos económicos, patrones culturales y políticas globales que marginan al continente africano y sus diásporas.

En este contexto, reforzó el papel estratégico de Brasil, país con la mayor población negra fuera de África, en la promoción de políticas que reconozcan la contribución africana y mencionó, como ejemplo, la propuesta brasileña del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 18 (ODS 18),

presentada a las Naciones Unidas con el potencial de fortalecer la agenda de desarrollo sostenible en todo el mundo.

El Presidente del Instituto Brasil-África (IBRAF), João Bosco Monte, afirmó ser un privilegio para el Instituto participar en la conferencia y relató su experiencia acumulada a lo largo de los quince años de existencia de la organización, período en el que participó en discusiones sobre la diáspora en diferentes países y tuvo la oportunidad de visitar 46 países, destacando el impacto del sentimiento que estos pueblos tienen en relación con Brasil.

Resaltó la importancia del intercambio de saberes entre Brasil y África, mencionando como ejemplo un grupo de jóvenes africanos que han venido a Cruz das Almas, en el Recôncavo bahiano, para recibir entrenamiento en la cadena productiva de la mandioca. Señaló el valor del intercambio de experiencias entre personas diferentes reunidas en torno a un ideal común y afirmó que, juntos, "caminamos más rápido". Anunció que el Instituto Brasil-África lanzará un programa para "radiografiar" (analizar en profundidad) el tamaño de la diáspora africana en Brasil en el sentido del desarrollo económico, con la expectativa de que dicho diagnóstico permita identificar, en Brasil, pero principalmente para África, la contribución que empresas y organizaciones, como diversas representadas en el encuentro, pueden devolver al continente africano. Por último, desafió al Presidente de la Fundación Cultural Palmares, João Jorge, y al Rector de la UFBA, Paulo Miguez, a realizar este estudio tomando a Bahía – presentada como el lugar más africano fuera del continente africano – como referencia, en asociación con la UFBA y la Fundación Palmares.

En su intervención, el Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, salientó que, históricamente, la noción de diáspora africana está directamente ligada a la memoria del colonialismo, la esclavitud y el

tráfico transatlántico de personas negras, señalando la necesidad de resignificar este legado.

Destacó que Brasil heredó de manera profunda costumbres y tradiciones africanas y afirmó que la ancestralidad es una lección de aprendizaje. Señaló que el futuro pasa por la construcción de una alianza global en la que África y sus diásporas estén insertadas y resaltó que la conferencia no fue organizada solo para Brasil y África, sino para todas las diásporas, en cualquier país, constituyendo una oportunidad de construir el futuro a partir de la memoria de dónde venimos. Enfatizó que el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía es responsable de políticas de memoria, considerando que es a partir de las memorias que se disputa el significado de humanidad, y que dicho sentido es fruto de una construcción histórica.

Presentó el evento como un momento de resignificación y reconfiguración de la noción de humanidad, a partir del cual los hijos de la diáspora, como “ameficanos”, pueden reivindicar un lugar pleno en esta humanidad que les fue negada. Relacionó esto con el derecho al desarrollo, señalándolo como el gran tema de los derechos humanos y un elemento que acerca a Brasil a África, y observó que la agenda de derechos humanos no puede ser solo moral, como ocurre frecuentemente en países europeos, siendo necesario construir bases materiales concretas. Resaltó que, desde 2023, el Ministerio cuenta con una Coordinación General de Memoria y Verdad de la Esclavitud y el Tráfico Transatlántico de Personas Esclavizadas, orientada a dar concreción al debate sobre memoria y reparación, y destacó la importancia de quienes hacen políticas de derechos humanos en Brasil —tanto en el Estado como en los movimientos sociales— incluso ante las fallas del Estado en su misión. Al tratar la necesidad de una nueva gobernanza global, citó al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva al

afirmar que no habrá gobernanza global legítima sin la participación de los países de la diáspora, bajo pena de dar lugar a proyectos autoritarios y antidemocráticos.

La Ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, agradeció la oportunidad de ser anfitriona por primera vez de la conferencia de las Diásporas en Salvador, ciudad que definió como símbolo vivo de la resistencia y de la cultura afrodiáspórica, y destacó el significado de esta elección para la población afrodescendiente, asociando el momento a la emergencia de un nuevo paradigma en la historia, centrado en la reparación.

Señaló que la conferencia abre espacio para la elaboración de ideas orientadas a la construcción de un mundo mejor y resaltó que el Presidente Lula, junto con ministras y ministros como Anielle Franco, Marina Silva, Luciana Santos y Silvio Almeida, reconoce la importancia política de las representaciones que ocupan en el gobierno, especialmente para el pueblo afrodescendiente y para la salvaguarda de la cultura nacional. Mencionó que, en el ámbito del Ministerio de Cultura, la naturaleza afrodiáspórica de Brasil es comprendida como puente de acercamiento con el continente africano y como herramienta de enfrentamiento de las desigualdades producidas por el colonialismo, que históricamente cercenó los derechos de los pueblos de África y de sus descendientes. Reafirmó la visión de que la cultura es el mayor activo para recuperar la igualdad y recordó que, en el Decenio de las Raíces Africanas y la Diáspora Africana (2021-2031), la cultura fue recolocada como punto central en la lucha por la libertad y la equidad, ya que es a través de manifestaciones artísticas y culturales — poesía, literatura, enseñanza, teatro, artes plásticas, danza, música — que el panafricanismo se presenta al mundo.

Destacó además que la cultura constituye un factor relevante para el desarrollo económico dentro de la cadena creativa, indicando que el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial proviene de la economía creativa generada por la cultura, y afirmó que, mediante políticas culturales y acciones afirmativas, Brasil está llevando a cabo un movimiento histórico de reparación y construcción, con el ejercicio de la ciudadanía y la garantía de derechos. Por último, enfatizó que la conferencia señala la posibilidad de encontrar soluciones panafricanas para desafíos y problemas comunes y subrayó que la unión entre los pueblos y sujetos involucrados es una de nuestras mayores fortalezas.

La Ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, rememoró su historia personal como hermana de Marielle Franco, enfatizando el orgullo de su trayectoria como mujer negra nordestina, de origen humilde y de favela, y resaltó el papel de la educación como principal instrumento de lucha contra la opresión.

Reconoció las dificultades enfrentadas por las poblaciones negras en el lado americano de la diáspora y afirmó que “el movimiento negro es la vanguardia de este país”, pues permite comprender el pasado y vislumbrar el presente y el futuro. Relató que, ante el asesinato de su hermana y de liderazgos como Mãe Bernadete, eligió transformar el luto en lucha, entendiendo tales crímenes como mensajes que buscan afirmar la descartabilidad de las vidas negras. Resaltó, sin embargo, que estas violencias impulsan la reinención y el fortalecimiento de la misión colectiva. Destacó la importancia de mirar hacia el futuro sin perder de vista la memoria, reconociendo la misión histórica de ocupar espacios de poder y decisión que históricamente fueron negados a mujeres y hombres negros. Reforzó la relevancia de la recreación del Ministerio de Igualdad Racial para evitar que las vidas negras sigan siendo truncadas y las oportunidades

continúen siendo negadas, y citó una reflexión de la profesora Fátima Lima sobre el papel de las mujeres negras en "parir" no solo hijos e hijas, sino también oportunidades, sueños y políticas públicas. Destacó la necesidad de construir un proyecto político de país que represente efectivamente a la población negra y asegure la presencia y permanencia de personas negras en espacios de decisión, abriendo puertas para las próximas generaciones.

Señaló, además, que el encuentro busca fortalecer las raíces africanas en todo el mundo, establecer un amplio diálogo entre el Estado y la sociedad civil de los países de la Unión Africana y las Américas y fomentar debates, escuchas y articulaciones que resulten en acuerdos bilaterales y multilaterales capaces de fortalecer las relaciones económicas, sociales y culturales entre el continente africano, las Américas y Brasil.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana de Togo, Robert Dussey, agradeció la realización del evento y afirmó que, para él, el movimiento renació el 29 de agosto de 2024.

Presentó la conferencia como una oportunidad de "encontrar una luz" después de siglos en que las personas negras fueron colocadas en una posición deshumanizada y declaró que es el momento de decir "basta ya" (ou "chega"). Criticó la forma en que el continente africano es frecuentemente retratado por los medios mundiales como atrasado y marcado solo por la pobreza y la miseria, señalando esta imagen como resultado de una propaganda de dominadores que no desean el crecimiento del continente.

Al abordar la restitución de bienes y riquezas africanas, empleó la metáfora de un ladrón que invade una casa, se lleva las pertenencias y, cuando la persona intenta recuperarlas, se le informa que debe pedir permiso al invasor, asociando esta situación a la exigencia contemporánea de que los africanos "soliciten" la devolución de lo que les fue tomado.

Afirmó que la unión de la sociedad civil en torno a temas como memoria y restitución provoca miedo en aquellos que usurparon los bienes del continente y defendió que esta riqueza debe ser revertida (o devuelta), ya que no pertenece a los colonizadores.

Al concluir, resaltó la necesidad de fortalecer las conexiones directas entre África y Brasil, incluyendo la creación de un vuelo directo entre el continente africano y Brasil, de modo a evitar la dependencia de rutas que pasen por Europa o por Estados Unidos para llegar a Sudamérica.

Conjuntamente, estas intervenciones de apertura ayudan a comprender cómo fue pensada la conferencia: como un espacio en el que arte, memoria, ancestralidad, derechos humanos, desarrollo y panafricanismo son traídos al centro del debate por autoridades gubernamentales, académicas y líderes de la sociedad civil. En diferentes registros, los discursos situaron a la diáspora africana en las Américas como parte de la “sexta región” africana y resaltan su papel en la construcción de un futuro común fundado en la reparación, la justicia y la cooperación entre África y sus diásporas.

3.2 Pilares Temáticos

Las deliberaciones de la Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas se estructuraron en torno a cuatro pilares temáticos interconectados que orientaron el diálogo: Panafricanismo, Memoria, Reconstrucción y Reparación y Restitución.

Estos temas se concibieron en una secuencia lógica: el Panafricanismo como el marco ideológico; la Memoria como el acto de recuperación de la identidad; la Reconstrucción como el proyecto de transformación material; y la Reparación como el mecanismo de justicia

para viabilizar dicha transformación. En conjunto, proporcionaron una estructura analítica sólida para la elaboración de recomendaciones políticas, abordando las dimensiones históricas, culturales, políticas y económicas que configuran la experiencia afro-diaspórica contemporánea.

Foto: Acervo Governo Federal

Con el fin de fundamentar mejor el debate en torno a los temas de la Conferencia, se conformaron equipos con investigadoras e investigadores de la Unión Africana y de Universidades brasileñas para elaborar textos orientadores. A continuación, se presentan los textos orientadores, por tema de las cuatro Talleres de Diálogo realizados en la Conferencia:

Taller de Diálogo I - Pan-africanismo Dr. Gnaka Lagoke (Universidad de Lincoln, PA) y Dr. Richard Santos (Universidad Federal del Sur de Bahía)

Los pueblos de ascendencia africana desarrollaron y consolidaron un espíritu de solidaridad y unidad racial nacido de la experiencia común que enfrentaron bajo sistemas similares de Supremacía Blanca basados en la deshumanización, explotación, expropiación y desposesión, como la esclavitud, el colonialismo, el apartheid, el neocolonialismo, la segregación y el neoliberalismo. La noción de solidaridad racial tomó el nombre de Pan-Africanismo en la primera conferencia panafricana organizada por Henry Sylvester Williams en Londres en 1900. El principal objetivo del Pan-Africanismo, que es una idea, un concepto, una ideología política, un movimiento, un proceso, es la restauración de la soberanía cultural, política, económica y cultural de África y de sus pueblos. Sus valores son la libertad, la justicia, la unidad, el orgullo y la dignidad.

La idea de la conciencia panafricana estuvo presente en las luchas para acabar con la esclavitud, el colonialismo y el apartheid. Estuvo presente en la construcción de los Quilombos en Brasil, en la Revolución Haitiana, en las revueltas de los Cimarrones y en la resistencia de las rutas de escape de la esclavitud. También estuvo presente en tres corrientes vigentes en los siglos XVIII y XIX, que moldearon el proceso de unidad y libertad de los pueblos de ascendencia africana. Estas corrientes son el Movimiento de Retorno a África, con las creaciones de Sierra Leona y Liberia para el retorno de esclavos liberados por Gran Bretaña y Estados Unidos, respectivamente, el Etiopianismo (movimiento de iglesias independientes dirigidas por negros) y el Pan-Negroísmo. El Pan-Africanismo como proceso

y fenómeno articulado y estructurado en el siglo XX es una confluencia de estas tres corrientes.

El examen crítico del Pan-Africanismo muestra que el movimiento experimentó una credibilidad a través de etapas incrementales. Las reuniones panafricanas fueron etiquetadas con nombres específicos por sus respectivos organizadores, que cada vez llevaron el movimiento a una etapa ascendente. Henry Sylvester Williams fue uno de los que acuñó y popularizó la palabra “Pan-Africanismo”. Organizó la primera reunión considerada la primera conferencia panafricana del siglo XX en Londres, en 1900.

W.E.B. Du Bois fue uno de los primeros teóricos del hito. Organizó los primeros cinco congresos panafricanos, en 1919, 1921, 1923, 1927 y 1945, todos en capitales y ciudades occidentales. El último (1945) tuvo lugar en Manchester y fue justamente apodado Congreso de Manchester. George Padmore, secundado por Kwame Nkrumah, lo lideró magistralmente. Su enfoque fue la descolonización de África. Fue una reacción y respuesta de los panafricanistas que sintieron indignación cuando Italia invadió Etiopía, la no conquistada, en 1935. Marcus Garvey, el mayor defensor del Movimiento de Retorno a África en el siglo XX, fue quien transformó el movimiento panafricano en un movimiento de masas con su organización, la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro (UNIA), que reclamaba cientos de capítulos alrededor del mundo. Kwame Nkrumah, quien lideró la independencia de Ghana, llevó el Pan-Africanismo al nivel estatal. Fue el primer líder africano en hacer del Pan-Africanismo la base de su gobierno. Durante las conferencias de Accra de 1958 (la Conferencia de Estados Africanos Independientes y la Conferencia de Todos los Pueblos Africanos), el Pan-Africanismo se convirtió en una ideología multirracial. Así también las nociones de personalidad africana y comunidad

africana, asociadas a este fenómeno. Túnez (Túnez) y El Cairo (Egipto) albergaron, respectivamente, las dos iteraciones de esta serie en 1960 y 1961. La noción de Poder Negro incorporada por Ghana se transformó en un movimiento y un grito de guerra en los Estados Unidos y tocó tanto el continente africano como el Caribe.

Enfoques divergentes expresados por líderes africanos sobre la Guerra Fría, la oposición doctrinal entre socialismo/comunismo versus capitalismo, la guerra en Argelia y la crisis del Congo dividieron aún más a la élite política africana, que formó grupos según sus afinidades ideológicas. En un esfuerzo de compromiso, se reunieron en Addis Abeba y crearon el 25 de mayo de 1963 la Organización de la Unidad Africana (OUA). El Pan-Africanismo, así, alcanzó las cumbres del continente. La OUA juró apoyar la lucha por la descolonización, por el desmantelamiento del apartheid y cumplir su misión a través de la integración económica regional.

Hoy en día, es imperativo reformular el Pan-Africanismo de manera que incluya las exigencias del siglo XXI en torno a nuevos principios. Esta reformulación pasa, por ejemplo, por la inclusión de la mayoría minorizada en el caso de Brasil, por la lucha por reparaciones, por la reafirmación de la soberanía de los países africanos, frente a disputas geopolíticas globales y la persistencia de prácticas neocoloniales, y por la lucha contra la brutalidad policial contra personas negras. También pasa por el fortalecimiento de la Filosofía Ubuntu de interdependencia y unidad, conectando el continente africano y las Américas, promoviendo el autodescubrimiento, la recuperación de la humanidad, la restauración memorial y el desarrollo integrado de África y de sus pueblos. A través de las siguientes propuestas de recomendación, pretendemos contribuir a la renovación y reafirmación del panafricanismo, enriquecido con la Filosofía Ubuntu.

Propuesta de recomendación 1:

- Fortalecer el panafricanismo del siglo XXI, basado en la filosofía Ubuntu, caracterizado por el compromiso con el humanismo y por el reconocimiento de la unidad y circularidad cultural, espiritual y lingüística entre los pueblos africanos y la Diáspora, compuesta por sus comunidades emigradas y por las poblaciones de origen africano radicadas en los países de otros continentes;

Propuesta de recomendación 2:

- Transversalizar los ideales del panafricanismo y la filosofía Ubuntu en los esfuerzos de reparación y de reforma de las instituciones internacionales y en la gestión de políticas públicas de los estados a través del aumento de la representatividad de países africanos en organizaciones y foros internacionales y de la coordinación de posiciones entre países africanos y afrodiásporicos en temas de interés común en estos foros y organizaciones;

Taller de Diálogo II – Memorias

Dra. Sheila Walker (Diáspora Africana Global), Dra. Helena Theodoro (UFRJ) y Dra. Thula Pires (PUC Rio)

Muchos de nosotros hemos sido enseñados, y algunos hemos creído, que nuestras ancestras africanas no trajeron nada con ellas para contribuir a las tierras extranjeras en las que se encontraban, hacia el oeste, este y norte del continente, principalmente, aunque no siempre, como resultado de la esclavitud. Al igual que muchas otras cosas que se nos enseñaron, esto no es verdad. Los/las africanos/as trajeron en sus cabezas recuerdos ricos de su casa que fueron recreados a pesar de la feroz oposición de los

colonizadores. Ellos/ellas innovaron las formas culturales basadas en las memorias africanas que heredamos y que estamos perpetuando, consciente y deliberadamente, o no.

Al pensar en memorias, necesitamos considerar aquellas que han sido olvidadas y que deben ser revividas y compartidas para que podamos entendernos mejor a nosotros mismos y nuestras relaciones entre unos y otros, como el significado de los nombres africanos que han permanecido, a menudo sin ser reconocidos, en la costa del Pacífico de América del Sur e incluso en el norte de los Estados Unidos. Estas memorias están codificadas en un complejo patchwork de múltiples orígenes africanos que existen en toda la Diáspora. Para vivir más allá de las mentes individuales, las memorias deben ser compartidas y manifestadas en formas culturales practicadas colectivamente. Necesitamos aprender a descifrarlas y reconocerlas como elementos dinámicos de nuestra vida cotidiana, así como de nuestras conmemoraciones – un término interesante que nos dice mucho.

Al hablar de panafricanismo, necesitamos ir más allá de las relaciones del mundo atlántico. La Diáspora Africana está presente en lugares de lo más inesperados, como el sistema espiritual Zar en el Golfo Pérsico, cuya origen es de África Oriental. Una cuestión fundamental en la diáspora es la sinergia establecida entre africanos/as y otros/as africanos/as. Las explicaciones sobre el sincretismo religioso que involucra orixás yorubás y santos católicos en Bahía parecían ignorar que las primeras fusiones culturales fueron sinergias entre distintos pueblos, etnias y lenguas de diferentes pueblos africanos, no con europeos.

¿Cómo podemos operacionalizar las memorias de la diáspora africana/africanas para fines panafricanos en el siglo XXI e ir más allá, como hicieron nuestros ancestros en el pasado, creando formas culturales que

aún determinan nuestros comportamientos hoy? Bob Marley, de Jamaica, cantó a finales del siglo XX, basándose en la inspiración del igualmente jamaicano Marcus Mosiah Garvey a principios del siglo XX: "emancípese de la esclavitud mental, (otros pueden liberar nuestros cuerpos), nadie más que nosotros mismos puede liberar nuestras mentes".

Así como las memorias africanas proporcionaron la base para la creatividad cultural de la diáspora africana, los africanos y las diásporas necesitan saber lo básico sobre África como base para una conciencia panafricana. África es el continente de origen de todos los seres humanos modernos, el homo (y ciertamente la femina) sapiens sapiens, según los últimos descubrimientos de paleontólogos, genetistas y lingüistas. África también es el continente más diverso genéticamente, culturalmente y lingüísticamente. El bantú, por ejemplo, no es un grupo étnico, sino una familia de lenguas que abarca la mayor parte del sur del continente, desde la costa oeste hasta la este, e incluye alrededor de 1.000 idiomas, algunas de las cuales tienen dialectos.

Para entender la diáspora y saber cómo identificar lo que estamos viendo, debemos saber qué africanos se encontraron en qué partes de la diáspora y crearon nuevas formas culturales que reflejan sus orígenes. En Bahía, Brasil, estos orígenes africanos específicos son evidentes en las naciones espirituales denominadas yorubá, jeje y angola. La base de datos del sitio slavevoyages.com, utilizando registros de más de 35.000 viajes de barcos que llevaron africanos esclavizados a puertos en las Américas, es una fuente indispensable para saber qué africanos fueron llevados desde dónde en África a dónde en el mundo atlántico.

El poeta afro-cubano Nicolás Guillén escribió: "Sin conocernos, no nos reconoceremos unos a otros". El conocimiento de nuestra propia cultura nos da una base para reconocer los puntos en común, las similitudes y las

conexiones con otros africanos y afrodescendientes basándonos en nuestras raíces comunes. Tal vez no reconoczcamos inmediatamente lo que tenemos en común porque esto puede asumir formas diferentes en lugares diferentes. Tampoco siempre percibiremos inmediatamente lo que necesitamos aprender, o ya hemos aprendido, unos de otros. A veces, nuestros comportamientos solo tienen sentido cuando conocemos sus orígenes africanos.

La esclavitud y la colonización de personas de origen africano en los últimos 2.000 años han producido el resultado de convertirnos en un pueblo global. Como tal, necesitamos una conciencia panafricana igualmente global, de orientación Ubuntu, y una identidad colectiva para el siglo XXI, una conciencia y una identidad conectadas en geografías mundiales por múltiples memorias africanas manifestadas en formas culturales que caracterizan la civilización planetaria. Conocernos a nosotros mismos y a los demás investigando, escribiendo, declarando y haciendo conocidas nuestras narrativas sobre nosotros mismos para nosotros y para otras personas.

Propuesta de recomendación 1:

Fortalecer y organizar circuitos académicos, educativos, culturales y políticos de diálogo y celebración de la historia compartida entre las poblaciones africanas y la Diáspora;

Propuesta de recomendación 2:

Ofrecer más inversiones internacionales públicas y privadas para investigaciones y actividades de preservación y divulgación del conocimiento sobre la historia y la memoria panafricana, en particular sobre

las conexiones históricas entre la Diáspora y el continente africano, con énfasis en la influencia de grupos étnicos y lingüísticos específicos.

Taller de diálogo III – Reconstrucción

Yolian Ogbu (Universidad de Nueva York), Dra. Miriam Reis (UNILAB – Brasil)

El Sankofa (ideograma ancestral africano) enseña que es necesario conocer el pasado para construir mejor el futuro. Este es un ejercicio que apela a un método contracolonial de comprensión del continente africano y su diáspora, defendiendo el derecho de los pueblos a la memoria. La confluencia – comprensión cosmogónica de que la memoria y las subjetividades están inscritas en una espiral de comienzo, medio y reinicio – permite la activación de memorias colectivas, comunitarias, que instrumentalizan a los sujetos como autores de sus propias historias. Estas memorias, que actualizan tecnologías e historias precoloniales, permiten la construcción de conocimientos multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares, que cuestionan los métodos, paradigmas e incluso el lenguaje de la academia occidental, provocando otras perspectivas para la elaboración de políticas de desarrollo para los ciudadanos del continente africano y la diáspora.

El ejercicio de recordar, de conocer el pasado, es también un elemento de la lucha por la justicia. Olvidar la violencia colonial y esclavista

significa debilitar la exigencia de reparación. La condición de subdesarrollo de muchas naciones sigue siendo consecuencia del saqueo de tecnologías, inteligencia y recursos naturales y económicos perpetrado por las metrópolis coloniales durante siglos. Como ya afirmó Du Bois, todavía tomará tiempo comprender los efectos físicos, económicos y morales del comercio sistemático de seres humanos emprendido por la civilización europea durante más de cuatrocientos años. Es necesario exigir responsabilidad a los países que se desarrollaron a partir de la explotación de los pueblos y las naciones africanas. Es necesario que estos países promuevan acciones para restaurar la dignidad de estos pueblos, con la amnistía de deudas, transferencia de tecnología y financiación para mejorar los índices de desarrollo humano.

Otra dimensión de la reconstrucción es la conexión de las condiciones materiales de aquellos que están en la diáspora africana con aquellos que están en el continente africano. Esto requiere una reformulación del movimiento panafricanista dentro de las estructuras de la economía política y el capitalismo racial global en general, considerando los distintos operadores de segregación que marcaron los países atravesados por la experiencia colonial.

En el contexto de la globalización y la emergencia del neocolonialismo, la hegemonía ideológica neoliberal se ha extendido entre los pueblos africanos y ha aplastado los movimientos por la autodeterminación y la conciencia política. Los estudios neoliberales de base occidental se centran en los esquemas de corrupción interna y la mala gestión estatal de los servicios públicos como el principal factor de opresión de las masas africanas, desde Brasil hasta el Congo, de Haití al Sudán. Estas narrativas ignoran la historia duradera de la explotación capitalista en el continente africano, particularmente a través del colonialismo, y sus

impactos estructurales duraderos en las instituciones económicas y políticas actuales.

Desde el paradigma afrocentrado, debemos buscar restablecer una teoría del subdesarrollo que tenga como referencia un análisis de clase de los pueblos africanos a escala global. Así como la historia nos mostró el ascenso de una clase capitalista transnacional (CCT) en el siglo XX, también debemos discutir la reacción: el movimiento internacional de la clase trabajadora de africanos, la diáspora y otros trabajadores. La influencia hegemónica de la CCT, dedicada a salvaguardar y expandir el capitalismo global, ha sometido efectivamente a los estados como entidades subordinadas a la clase dominante global.

De esta forma, las masas africanas en todo el mundo se encuentran repetidamente en la base de la pirámide. Esta dinámica es particularmente perceptible en los debates sobre la "transición energética verde". Los capitalistas están reconstruyendo procesos de explotación laboral para mantener sus estándares insostenibles de extracción y degradación de la tierra, en medio de los devastadores impactos del cambio climático.

La reconstrucción no puede verse simplemente en un sentido cultural decolonial, sino como una transformación fundamental del estado y de la economía global. A medida que las condiciones climáticas empeoran, se intensifican las crisis políticas y sociales. Estamos siendo testigos de la propagación de las formas más bárbaras de dominio de clase, a medida que las potencias imperialistas luchan entre sí por el control continuo de los recursos, el trabajo y la tierra africanos.

La lucha contra el racismo debe estar pautada transversalmente y considerar la interseccionalidad de género, clase y raza, especialmente cuando las mujeres están en la base de las pirámides sociales.

Para romper las relaciones de explotación históricas, en movimiento en pro de un mundo libre y justo, se recomienda que:

Propuesta de recomendación 1:

- En el 9º Congreso Pan-Africano, las políticas de desarrollo sostenible que prevean estrategias de reconstrucción para las naciones afectadas por el capitalismo depredador deben incluir: la reestructuración de las matrices energéticas, con desarrollo de fuentes renovables y seguras; producción eficiente de alimentos y programas de combate a la hambre y a la inseguridad alimentaria; estrategias ampliadas de salud, que consideren especificidades epidemiológicas de la diversidad de los países y que permitan acciones de prevención y erradicación de enfermedades;

Propuesta de recomendación 2:

- Fortalecer la cooperación internacional en proyectos de cooperación educativa y académica dedicados a los vínculos entre el continente africano y la Diáspora, así como en proyectos e iniciativas de promoción de la igualdad de género, del acceso digno a la salud y a la vivienda;

Taller de Diálogo IV – Restitución y reparación

Dra. Barryl A. Biekman y Dra. Jardelina Bispo do Nascimento

Proponemos que la Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas y el posterior 9º Congreso Pan-Africano en Togo sean decisivos en las propuestas teóricas y prácticas sobre Restitución y Reparación, en la lucha contra la afrofobia, el racismo, las nuevas formas de explotación y vulnerabilidad/mortalidad de los africanos y afrodescendientes. Desde la

perspectiva Ubuntu, defendemos la emancipación y la unión de todas las personas, especialmente de la diáspora africana, el fortalecimiento en las áreas política, económica, cultural, educativa, etc., en una cooperación horizontal, una ayuda mutua entre todos los países y continentes.

La Declaración de Durban y su Programa de Acción (ONU 2001) abordan cuestiones generales sobre causas, formas y manifestaciones contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada. El párrafo 13 de la Declaración de Durban reconoció la esclavitud y el comercio de esclavos, incluyendo el comercio transatlántico de esclavos, como grandes tragedias de la historia de la humanidad, no solo como una barbarie abominable, en términos de su magnitud y naturaleza organizada, sino especialmente, por su negación de la esencia humana de las víctimas. El mencionado artículo 13 reconoció tales actos como un crimen contra la humanidad. El Programa de Acción de la Declaración de Durban llama a los Estados Miembros de la ONU a promover acciones efectivas y proporcionar recursos, reparaciones, medidas compensatorias, entre otras acciones, a nivel regional, nacional e internacional, lo que se suma al párrafo 100 de la Declaración, en el cual los Estados miembros de la ONU "reconocen y lamentan el sufrimiento y los males incalculables infligidos a millones de hombres, mujeres y niños como resultado de la esclavitud, el comercio de esclavos, el comercio transatlántico de esclavos, el apartheid, el genocidio y las tragedias ocurridas, observando además que algunos Estados ya han tomado la iniciativa de disculparse y de reparar, cuando sea aplicable, las graves y masivas violaciones cometidas".

Observando los Principios Básicos y Directrices sobre el Derecho a Recursos y Reparación para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005 de la ONU),

destacamos el tema de la Restitución como una dimensión de la Reparación, uno de los objetos de esa Resolución. Los conceptos incluyen repatriación, compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición.

El Informe sobre Reparaciones por la Esclavitud Transatlántica en las Américas y el Caribe del 8 de junio de 2023 (Informe del Grupo de Brattle/2023), elaborado por académicos de diversas áreas como historia, derecho y economía, trata sobre las reparaciones a los grupos y personas afectadas por el efecto de la esclavitud transatlántica, señala las desigualdades sociales y económicas en el Continente Americano y Caribe y sugiere medidas compensatorias de reparación, reconocimiento histórico y justicia social.

El Informe del Grupo Brattle de 2023 y la Proclamación de Acra del mismo año son referencias para discutir medidas compensatorias y de reparación. En el mismo sentido, se pueden citar las producciones del Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea sobre la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas de Intolerancia (2018) y las producciones de Biekman (2023) en el contexto de la "Reunión de expertos: El desarrollo de la afrofobia desde la perspectiva de acción contemporánea para un concepto del pasado".

También deben mencionarse la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), que establece principios para los Derechos Humanos y los pueblos africanos; la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia Relacionada, que destaca el enfrentamiento de las consecuencias del colonialismo, las reparaciones y la superación de las desigualdades históricas; la Declaración de Nairobi (2002), que abordó el racismo y la discriminación, proponiendo reparaciones para los descendientes de las víctimas de la esclavitud y del colonialismo; y la Agenda 2063 de la Unión Africana, que consiste en un

plan estratégico para el desarrollo económico y social de África con el objetivo de promover la justicia social e histórica debido a las consecuencias del colonialismo y la esclavitud.

Considerando que la reparación es un proceso compensatorio por las injusticias históricas provenientes del período de esclavitud, colonización, y que la discriminación sistémica sigue afectando a las poblaciones afrodescendientes y africanas, se recomienda:

Propuesta de recomendación 1:

- Crear fondos de reparación financiados por gobiernos e instituciones que históricamente se beneficiaron de la explotación de pueblos africanos, para la restitución de bienes culturales, recursos naturales y otros patrimonios que fueron destruidos o injustamente retirados de los africanos y sus descendientes, con la creación de un Observatorio del Patrimonio Material e Inmaterial en red, para la restitución de los daños causados por el colonialismo;

Propuesta de recomendación 2:

- A través de fondos internacionales y nacionales, promover el desarrollo económico, la educación y la salud de africanos y afrodescendientes, en la lucha contra el racismo institucional y la afrofobia y en la promoción de la equidad racial de los pueblos en situación de vulnerabilidad, tanto en los países africanos como en la diáspora;

Propuesta de recomendación 3:

Constituir Redes de Cooperación, de investigación y asociaciones entre instituciones y comunidades en diferentes países de los continentes

Africano y de la Diáspora para compartir y producir investigaciones, conocimientos, recursos y estrategias de desarrollo basadas en la filosofía Ubuntu, con escuelas, universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con liderazgos negros que puedan promover la educación, la investigación y el liderazgo en sus países.

3.2.1 Tema: Memoria

Relatores: Sanandra Andrade e Jorgia Machado

Ponente: Profesora Dra. Helena Theodoro (Universidad Federal de Río de Janeiro - Brasil)

Foto: Acervo Governo Federal

Durante los Diálogos Temáticos sobre Memoria, la Profesora Doctora Helena Theodoro subrayó la emoción de estar en Salvador y la importancia

de aquel momento como un encuentro con la espiritualidad africana, esencial para la identidad y la memoria de la comunidad negra. Cuestionó la narrativa de que las personas negras no aportaron contribuciones propias y la idea de que serían "tábulas rasas", contraponiendo dicha visión a la perspectiva africana, según la cual toda persona posee Orí y es a su vez su ancestro, lo que posibilita la presencia de recuerdos de situaciones no vividas directamente.

Diferenció esta concepción del pensamiento judeocristiano asociado al condicionamiento operante, que conduce a la repetición de actos transformados en memoria. Explicó que, para la comunidad africana, la memoria abarca tanto la dimensión ancestral como la memoria adquirida a lo largo de la vida, mencionando los desafíos de la militancia en el entorno académico. Para ilustrarlo, retomó la experiencia de la Reina Nzinga de Angola, quien, al reconocer la presencia de culto a los ancestros en la Iglesia Católica, utilizó el bautismo y las hermanadas para articular elementos católicos y tradiciones africanas, contribuyendo a espacios de culto ancestral como la Casa Branca. Para concluir, enfatizó la importancia de conocer la historia y la creatividad cultural de la población negra, evidenciada en expresiones como el bumba-meu-boi, el samba-de-roda y en la gastronomía, donde cocinar es entendido como "dar vida a lo que está muerto", reforzando que la puesta en valor de estas memorias es esencial para comprender la identidad y las contribuciones de la comunidad negra en Brasil y en el mundo.

3.2.2 Tema: Reconstrucción

Relatores: Bruna Andrade e Victor Alessandry

Ponente: Profesora Dra. Wlamyra Albuquerque (Historiadora y profesora UFBA)

En los Diálogos Temáticos sobre Reconstrucción, la profesora e historiadora Wlamyra Albuquerque afirmó que la reconstrucción debería ser un orden global, orientado tanto por los que se fueron como por los que vendrán. Destacó la importancia de la cosmología africana y brasileña en el enfrentamiento del colonialismo, resaltando que Brasil, en términos de población negra, es tan grande como África. Presentó la reconstrucción como la reinvención del pueblo africano, entendida como construir y reconstruir formas de protagonismo en el mundo y reinventar modos de sobresalir. Sugirió la elaboración de políticas públicas orientadas al medio ambiente sostenible, asociando esta agenda a la lucha contra el capitalismo depredador y el neocolonialismo.

Subrayó además la necesidad de proyectos nacionales que promuevan la igualdad de género y la capacidad de reinvención tecnológica entre África y diásporas, defendiendo un nuevo plan que aborde lo fundamental en la relación entre diásporas y continente africano, más allá de dimensiones simbólicas, afectivas y religiosas, incluyendo intercambios y programas que favorezcan la interacción social y cultural entre los pueblos. En su evaluación, los programas pro-África del gobierno Lula han favorecido el intercambio entre estudiantes y especialistas brasileños y africanos. Consideró vital la realización de un censo sobre el impacto de estudiantes africanos en universidades brasileñas en la reconstrucción de vectores de invención tecnológica, en un escenario de futuro incierto marcado por disputas coloniales y por el aumento del poder bélico de antiguas potencias coloniales dominantes.

3.2.3 Tema: Restitución y Reparación

Relatores: Rômulo Bittencourt e Busayo Alatishe

Ponente: Epsy Campbell (Ex vicepresidenta da Costa Rica)

En el Diálogo Temático sobre Restitución y Reparación, la exvicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, inició su intervención saludando a todas las personas presentes, incluidas aquellas que realizan labores de limpieza y de trastienda (o de bastidores), a menudo desempeñadas por personas negras, a quienes se refirió como “nuestra gente”. Afirmó que hablar de restitución forma parte de África y que la comunidad necesita reconocer quién es y recordar a los ancestros que hicieron posible la presencia de las personas negras hoy. Destacó que los africanos y sus descendientes en la diáspora han sido víctimas de las mismas atrocidades y de una exclusión sistemática, en un escenario en el que los jóvenes afrodescendientes son asesinados en las calles y componen la mayoría de la población penitenciaria. Observó que “nacer afrodescendiente en América Latina es prácticamente lo mismo que nacer pobre”, ya que muchas mujeres negras trabajan como empleadas domésticas y se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia, la prostitución y el encarcelamiento.

Enfatizó además la necesidad de avanzar en las reparaciones a los afrodescendientes, en especial a las mujeres negras, con base en el desarrollo de un sentimiento de orgullo por descender de personas que resistieron la barbarie europea. Destacó la importancia del pensamiento diaspórico negro para el cambio de la realidad africana, incluyendo el enfrentamiento del racismo global y la discriminación sistémica, y subrayó que comprender el pasado es condición para curar traumas generacionales y restaurar la dignidad de grupos sistemáticamente excluidos.

En su discurso, trajo como ejemplo de racismo sistémico la forma en que la tecnología puede perpetuar la exclusión a través de algoritmos y reforzó que es hora de exigir reparaciones, reconociendo la fuerza y la resistencia que la negritud ofrece en la lucha por la justicia. Elogió a la

generación actual de afrodescendientes, que definió como “generación de la luz”, por comprender su responsabilidad de transformar la realidad y ser capaz de “mover el mundo”, como se demostró en las movilizaciones tras el asesinato de George Floyd, víctima de opresión policial en los Estados Unidos. Para Epsy, una de las formas de reparación es usar las capacidades de los jóvenes negros con influencia en las redes sociales para inculcar conciencia panafricana, utilizar el arte como fuente de resiliencia cultural y reflexionar sobre cómo queremos que las futuras generaciones vean a los afrodescendientes. Enfatizó la importancia de que la comunidad negra siga cuestionando como forma de cura, reconociendo la religiosidad y la cultura como expresiones de resiliencia.

Concluyó afirmando que los pueblos negros siempre han actuado con base en el principio del Ubuntu, fundamentado en el cuidado y la equidad, lo que sitúa a las personas negras, especialmente a las mujeres, en posición de igualdad con los hombres blancos. Resaltó que la comunidad negra merece dignidad y que es responsabilidad colectiva entregar a las nuevas generaciones un mundo que merecen, el cual debe ser construido conjuntamente por África y diásporas, sin sobreexplotación de recursos materiales y humanos, en dirección a un mundo “donde cada niño que nazca tendrá derecho a la escuela, a la vivienda y a la dignidad”.

3.2.4 Tema: Panafricanismo

Relatores: Olusola Rozalyn e Bruno Glória

Ponente: Profesor Gnaka Iagoke e Richard Santos

En el Diálogo Temático sobre Panafricanismo, el profesor Gnaka Iagoke inició su intervención felicitando y exaltando a Brasil y a la ciudad de Salvador como regiones fundamentales para el desarrollo del

panafricanismo, no solo por su importancia histórica, sino también por el hecho de que el pueblo brasileño es una representación y referencia en todos los continentes. Defendió que el panafricanismo debe ser incorporado a las perspectivas políticas de los países africanos y de los países que componen la diáspora africana. Reconoció el papel central de la juventud en la propagación del panafricanismo y de su lucha histórica por los derechos de las personas negras, resaltando que el debate, sin acción, no es suficiente para alcanzar los objetivos de esta agenda. Destacó, además, que el panafricanismo debe ser un acto constante, inherente al pueblo africano y a sus descendientes dentro y fuera del continente, con luchas por la equidad, la libertad y la dignidad diariamente repetidas y fortalecidas en las esferas sociales.

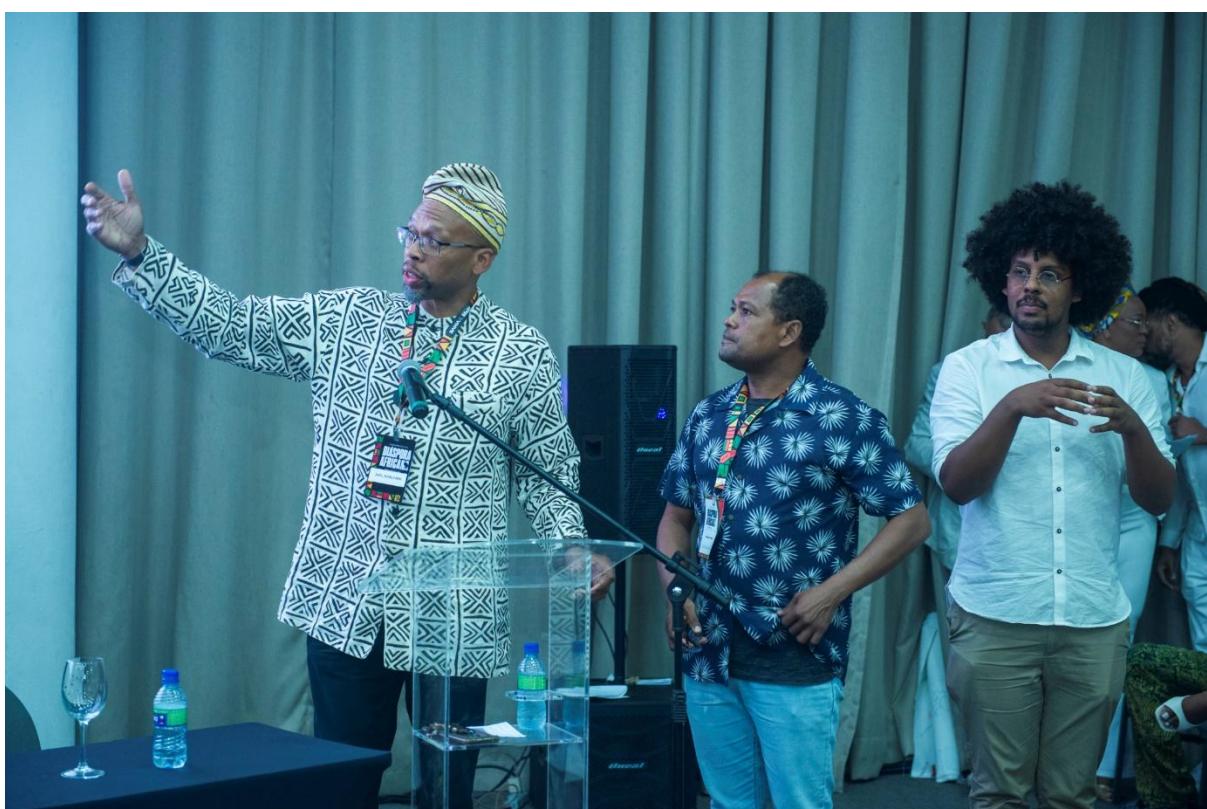

Foto: Acervo Gobierno Federal

Richard Santos inició su discurso saludando a las personas presentes y calificando el evento como un catalizador para el fortalecimiento de las luchas contra el racismo en Brasil, en Salvador y en el mundo. Transformó el tiempo de su intervención en un llamamiento a las personas que anhelan justicia, mencionando su libro Maioria Minorizada (Mayoría Minorizada), en el cual propone la unión de todos los pueblos de la diáspora para que el panafricanismo cobre fuerza más allá de los congresos, siendo difundido en todas las esferas educativas y sociales. Resaltó que las escuelas, universidades y empresas públicas y privadas necesitan conocer qué son la diáspora y el panafricanismo, de modo que las futuras generaciones sean herederas de un mundo más justo y humano. Para finalizar, felicitó a las organizaciones de la diáspora en Brasil y en Salvador y enfatizó que eventos como este deben circular en todas las esferas de comunicación, sin restringirse a pocos grupos de personas negras.

3.3 Talleres de Dialogo

Los Talleres de Diálogo se concretizaron como o espaço qualificado de diálogo e construção do processo de escuta e das vozes da Diáspora Africana. Cabe destacar que, a partir das orientações metodológicas referenciadas no Congresso Pan-Africano, a Conferência reuniu especialistas, pesquisadores, personalidades da cultura, referências de movimentos sociais, especialistas dos setores público e privado, e representantes de Conselhos Nacionais vinculados ao tema. Cerca de metade deste grupo foi de brasileiros e a outra metade de representantes da Diáspora Africana nas Américas, o que incluiu representantes da América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul, além de cidadãos africanos vivendo nesses países. Ressalta-se que estiveram

presentes, também, representantes da Diáspora Africana em outros continentes, como Europa e Ásia.

Os temas propostos para a Conferência da Diáspora para orientar a discussão nas rodas de conversa do dia 30 foram:

- Pan-africanismo
- Memória
- Reconstrução
- Restituição e Reparação

O processo preparatório da Conferência envolveu uma construção articulada entre as instâncias organizadoras da Conferência: União Africana, Governo do Togo, Governo Federal do Brasil, Governo do Estado da Bahia, com o apoio de universidades públicas da Bahia, além de especialistas sobre as temáticas da Conferência no Brasil e na Diáspora Africana nas Américas.

Foi constituído grupo de trabalho, articulado pelo Ministério da Igualdade Racial e Ministério das Relações Exteriores, com representações de especialistas e pesquisadores dos temas da Conferência da Diáspora Africana nas Américas, a partir dos temas pilares para elaboração de textos conceituais de inspiração para os debates das Rodas de Conversa. Apresentamos, a seguir, a composição do grupo de trabalho:

- **Pan-africanismo** – Dr. Gnaka Lagoke (Lincoln University - EUA) e Dr. Richard Santos (Universidade Federal do Sul da Bahia – Brasil);
- **Memória** - Dra. Sheila Walker (Afrodiáspora Global - EUA), Dra. Helena Theodoro (Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil) e Dra. Thula Pires (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / PUC Rio – Brasil).

- **Reconstrução** - Yolian Ogbu (New York University - EUA), Dra. Miriam Reis (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira / UNILAB – Brasil);
- **Reparação e Restituição** - Dra. Barryl Biekman e Dra. Jardelina Bispo do Nascimento (Universidade do Estado da Bahia / UNEB – Brasil).

A dinâmica das Rodas de Conversa envolveu um longo debate em grupo, a partir dos textos referenciais de cada tema e de uma sequência de propostas de recomendações que passaram a ser apresentadas pelos participantes.

Foto: Acervo Governo Federal

Especialistas e referências importantes da Diáspora Africana para os temas trabalhados nas Rodas de Conversa compuseram a moderação e coordenação desses grupos. Apresentamos, a seguir, essa composição:

- **Roda de Conversa I** - Pan-Africanismo: Moderação: Dr. Layla Brown e Dr. Zulu Araújo
- **Roda de Conversa II** - Memória - Moderação: Dr. Gina Paige e Dra. Vilma Reis
- **Roda de Conversa III** - Reconstrução - Moderação: Dra. Brenda Foreman e Dra. Matilde Ribeiro
- **Roda de Conversa IV** - Reparações/Restituição - Moderação: Akil Khalfani e Vanderlei Pinheiro

A etapa final das Rodas de Conversa envolveu a pactuação coletiva das prioridades e propostas para o tema junto ao diverso grupo de discussão presente, para que fosse estabelecido o conteúdo final a ser apresentado na Plenária de encerramento da Conferência, para composição da Carta de Recomendações.

4. Plenaria Final y Ceremonia de Clausura de la Conferencia de la Sociedad Civil y Conferencia Gubernamental

En esta sección del Informe abordamos los momentos conclusivos de la Conferencia de la Sociedad Civil, constituidos por la Plenaria Final y la Ceremonia de Clausura, así como la Conferencia Gubernamental de la Diáspora Africana en las Américas, celebrada el 31 de agosto, que reunió una amplia representación gubernamental del continente africano y de los países de las Américas.

4.1 Plenaria Final

La etapa de cierre de la Conferencia de la Diáspora en su fase de Sociedad Civil tuvo como hito la Plenaria, en la que una persona representante de cada una de las cuatro Mesas Temáticas presentó el texto final de las recomendaciones acordadas. Las recomendaciones por tema conformaron la Carta Final de Recomendaciones, incluida en este Informe.

La Plenaria Final de la Fase de Sociedad Civil de la Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas reunió delegadas y delegados cuyas experiencias y memorias trascendieron fronteras y océanos. En representación de las cuatro Mesas Temáticas, una persona representante de cada mesa presentó el texto final de las recomendaciones aprobadas, que resultaron de intensos diálogos, consolidación de consensos y la articulación de propuestas estratégicas.

Esas recomendaciones, organizadas por ejes temáticos, componen la Carta Final de Recomendaciones — documento normativo y programático incluido en este Informe — y orientan prioridades de políticas públicas, iniciativas de reparación, preservación de la memoria y fortalecimiento de redes políticas y sociales entre comunidades diáspóricas.

zar; fortalecer e financiar redes globais acadêmicas, educacionais, is, culturais e políticas para diálogo, preservação e direito a i saberes ancestrais e espirituais e da história compartilhada ueções africanas e da Diáspora; inclusive com a elaboração de ts.

inventariar e promover o patrimônio cultural dos povos os, destacando as mulheres como sujeitos centrais de manutenção da identidade, do conhecimento, cultura e da

ção de iniciativas transnacionais de Museus, bibliotecas e Diáspora Africana e uma rede de arquivos africanos e da África na salvaguarda e acesso à documentação em s.

to de programas educacionais abrangentes que das histórias e memórias africanas e da diáspora em sino com apoio de fóruns e fundos específicos para

Foto: Acervo Gobierno Federal

Además de la validación de las propuestas, la plenaria definió mecanismos de seguimiento e implementación, sugiriendo instrumentos de monitoreo, plazos orientativos, responsabilidades institucionales y formas de cooperación entre organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organismos internacionales. El cierre ratificó compromisos colectivos de articulación continua, promoción de la igualdad racial y visibilización de las

demandas afrodescendientes, así como la necesidad de interlocución con instancias como la Unión Africana y los gobiernos nacionales para asegurar que las recomendaciones se traduzcan en acciones concretas y sostenibles.

4.2 Ceremonia de Clausura de la Conferencia – Fase Sociedad Civil

La ceremonia de clausura de la fase de Sociedad Civil contó con autoridades del Gobierno del Estado de Bahía, del Gobierno Federal y con representantes de la sociedad civil de los distintos países presentes. A continuación se presentan las síntesis de las contribuciones expuestas por las autoridades participantes.

João Jorge, presidente de la Fundación Palmares, inició su intervención saludando al público y expresando el orgullo de la institución por participar en un evento de tal magnitud, algo que no ocurría desde hace seis años. Destacó la importancia del panafricanismo y afirmó que este es el momento de profundizar ese concepto. Mencionó que muchas personas firmaron compromisos sobre cómo deben mirar a África y reforzó la necesidad de volver la mirada hacia África, América Latina, la diáspora africana y el Caribe, reconociendo la relevancia de esas regiones. Recordó que muchas vidas se perdieron para que las conquistas actuales fueran posibles y manifestó la esperanza de que, en los días siguientes, los distintos países escuchen y reflexionen sobre lo discutido en el evento. Concluyó afirmando que no hay futuro para la humanidad sin África.

En la ceremonia de clausura, la entonces Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Igualdad Racial, Roberta Eugênio, comenzó su intervención agradeciendo a las personas presentes y al equipo del gobierno, aclarando que su objetivo era hacer un saludo y un agradecimiento, y no un

pronunciamiento formal. Reverenció la ancestralidad, pidió licencia a las personas mayores, a sus pares y a la mesa integrada por autoridades como el presidente de la Fundación Palmares, João Jorge, además de otros secretarios y representantes. Agradeció especialmente al equipo del Gobierno Federal, con énfasis en la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Ana Míriam, y a los colegas que trabajaron intensamente para el éxito del evento, evitando errores a lo largo del proceso. Roberta destacó la filosofía Ubuntu como concepto fundamental que orientó el camino hasta ese momento, recordando el principio de “yo soy porque nosotros somos” y su relación con la colectividad y las vías hacia la libertad. Subrayó que la planificación de la conferencia se realizó en tiempo récord, resultado tanto de la urgencia como de la inteligencia y la estrategia afro-diaspóricas, evidenciando la capacidad de adaptación y organización de las lideranzas involucradas. Al evaluar los dos días de conferencia, resaltó la contribución de liderazgos, activistas y representantes de consejos, cuyo trabajo dio lugar a un documento.

Roberta enfatizó que ese documento abre camino para otras articulaciones, contribuyendo no solo al Congreso Panafricano en Lomé, sino también al fortalecimiento de estrategias afro-diaspóricas en Brasil. Señaló que, aunque la diáspora en las Américas tuvo históricamente como resultado la dispersión, la ancestralidad sigue uniendo a las personas, promoviendo una salida colectiva y reforzando la conexión entre las comunidades afro-diaspóricas. Reafirmó el compromiso del Ministerio de Igualdad Racial y del Gobierno Federal de restablecer y fortalecer las relaciones con los países africanos y de reconocer la significativa contribución de la diáspora negra. Subrayó que ese momento de confluencia expresa la inteligencia, la fuerza y la estrategia de la diáspora africana y que Brasil, al retomar sus conexiones con los países africanos y

valorar las aportaciones de la diáspora, traza un camino prometedor hacia el futuro.

En la ceremonia de clausura, la Secretaria de Promoción de la Igualdad Racial de los Pueblos y Comunidades Tradicionales del Estado de Bahía (SEPROMI), Ângela Guimarães, inició saludando a las personas presentes, reconociendo la importancia del evento y agradeciendo el empeño de participantes nacionales e internacionales que superaron desafíos para hacer posible la conferencia. Destacó el carácter histórico del encuentro, tanto por el reconocimiento de Brasil como sexta región de la diáspora africana en las Américas como por tratarse de la primera conferencia de alto nivel celebrada fuera del continente africano, en un contexto de recuperación democrática en el país, en contraste con el avance de la extrema derecha en varias partes del mundo.

Agradeció a los movimientos que hicieron posible la inclusión del tema en la agenda gubernamental: pueblos de terreiro, intelectualidad negra, bloques afro, movimiento negro, movimiento de mujeres, entre otros, por afirmar la descendencia africana y el vínculo con el continente madre. Subrayó la cooperación Sur-Sur como camino para reconstruir las relaciones entre Brasil y las naciones africanas y transformar una realidad global marcada por siglos de colonialismo, esclavitud, patriarcado y racismo estructural. También agradeció a distintas instancias del gobierno federal, como el Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como al equipo técnico involucrado, y reconoció a la Unión Africana, presidida por el presidente de Togo y representada por el Ministro de Relaciones Exteriores, por elegir a Bahía como territorio de fuerte presencia afrodescendiente y de intenso intercambio con el continente africano.

Ângela destacó la audacia e importancia de la conferencia, especialmente ante la celebración del G20 en Bahía en noviembre, afirmando que ese evento no puede pensarse sin considerar el impacto de la conferencia regional de la diáspora africana. Indicó que el futuro de las relaciones diplomáticas deberá orientarse por principios de horizontalidad, memoria, restauración y panafricanismo, con base en las experiencias del pasado. Criticó el capitalismo blanco eurocéntrico, señalando su responsabilidad en la destrucción ambiental, la pérdida de millones de vidas y la creación de fronteras que separaron pueblos con herencias culturales comunes.

Recordó la trayectoria de la creación de la Fundación Cultural Palmares y del primer Ministerio de Igualdad Racial, luego desmantelado y retomado en 2023, como expresión de la resiliencia del movimiento. Al cerrar, celebró la lucha del pueblo afrobrasileño y afirmó que las religiones de matriz africana ya no necesitan ser sincretizadas ni reinterpretadas desde paradigmas occidentales, recordando que divinidades como Iemanjá, Oxum y Iansã son dioses y diosas africanos y símbolos de transformación revolucionaria. Enfatizó que el proyecto eugenista fracasó y que las comunidades negras y afrodescendientes son hoy centrales en la preservación ambiental y en la conducción de un desarrollo justo y sostenible. Concluyó reafirmando que esas comunidades son el futuro, con gran potencial de liderazgo y capacidad intelectual para construir un desarrollo equitativo y sostenible, y destacó que el Brasil diaspórico es un país mayoritariamente negro, quilombola, de mujeres y de pueblos originarios que, en alianza con los países africanos, será protagonista de un futuro mejor para todos y todas.

En la ceremonia de clausura, la Ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, invitó a lideranzas como Matilde Ribeiro, João Jorge y Madre Nilce

a unirse a ella al frente del escenario. Relacionó el encuentro con su propia trayectoria, recordando que fue criada en una familia de mujeres que no bajan la cabeza y que respetar a quienes vinieron antes es una forma de reverenciar a todas las generaciones presentes. Afirmó que el viernes 30 de agosto de 2024 forma parte de una semana de justicia y subrayó que, en los momentos en que más lo necesitó, fueron las mujeres negras quienes la sostuvieron para que no cayera.

Agradeció la participación de todas las personas en ese rico proceso, destacando que seguimos los pasos de quienes nos precedieron, con carácter y orgullo, sin doblegarnos ante las dificultades. Afirmó que son los momentos de dolor y los desafíos los que fortalecen a las personas, enfatizando que no actúa sola, sino de forma colectiva, y que eso la hace mejor. Para concluir, subrayó el honor de estar en el evento y de asumir esa misión, reafirmando que no irá a ningún lugar sola.

Foto: Acervo Gobierno Federal

4.1 Segmento Gubernamental de la Conferencia de la Diáspora en las Américas

El Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, copresidió junto con el Ministro de Relaciones Exteriores, de la Integración Africana y de los Togoleses en el Exterior, Robert Dussey, el 31 de agosto de 2024 en Salvador, el segmento gubernamental de la Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas, ocasión en la que también se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Estuvieron presentes representantes de 44 países, entre ellos cuatro ministros de Estado y nueve viceministros. La fecha también fue una oportunidad para celebrar el Día Internacional de la Persona Afrodescendiente.

Fue la primera vez que los Estados miembros de la Unión Africana realizaron, fuera de África, un encuentro de la “6.ª Región” de la Unión Africana, definida por esa organización como “compuesta por personas de origen africano que viven fuera del continente, independientemente de su ciudadanía y nacionalidad, y que están dispuestas a contribuir al desarrollo del continente y a la construcción de la Unión Africana”. La designación de Salvador como sede del evento fue propuesta por el Alto Comité Ministerial de la Unión Africana sobre la Década de las Raíces Africanas, presidido por Togo. Se trató, por tanto, de un evento oficial de la Unión Africana.

El segmento gubernamental de la Conferencia contó, por parte de Brasil, con la presencia de la Ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco; de la Ministra de Cultura, Margareth Menezes; del entonces Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida; y del gobernador del estado de Bahía, Jerônimo Rodrigues, además de representantes de otros 44 países. La Vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Monique Nsanzabaganwa, también integró la mesa de apertura.

Entre los invitados gubernamentales, las delegaciones encabezadas a nivel ministerial fueron las de Haití, Honduras, Santo Tomé y Príncipe, y Trinidad y Tobago; a nivel viceministerial, las de Sudáfrica, Angola, Bahamas, Chad, Cuba, Ghana, Guinea-Bissau, Libia y Namibia. Envieron autoridades desde sus capitales las delegaciones de Argelia, Colombia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Venezuela y Zambia. Otros 24 países estuvieron representados por sus embajadas en Brasilia.

Foto: Band News. Disponible en: <https://www.bnews.com.br/noticias/politica/com-presenca-de-geronimo-rodrigues-e-diversas-autoridades-conferencia-da-diaspora-africana-nas-americas-e-realizada-em-salvador.html>

En nombre del Gobierno brasileño, el ministro Mauro Vieira enfatizó la importancia de realizar la Conferencia de la Diáspora en el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, felicitó a las representantes de la sociedad civil por la Carta de Salvador y destacó la prioridad otorgada a África en la política exterior del presidente Luís Inácio

Lula da Silva, particularmente en las áreas de cultura, educación y cooperación para el desarrollo.

La Vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana señaló que era su primera visita a Brasil y enfatizó tres temas que consideró primordiales para la organización: la Década Internacional de las Personas Afrodescendientes (2015–2024); la Cumbre de la Unión Africana de 2025, cuyo tema anunció que será “Justicia para los Africanos y las Personas de Descendencia Africana mediante Reparaciones”; y la realización del 9.º Congreso Pan-Africano. Subrayó la importancia de cumplir las decisiones Assembly/AU/Dec.847(XXXVI) y Assembly/AU/Dec.884(XXXVII) de la Unión Africana sobre la creación de un frente unido para promover la causa de la justicia y el pago de reparaciones a los africanos. Según Nsanzabaganwa, la agenda de la reparación no puede reducirse a una cuestión exclusivamente de recursos financieros, sino entenderse como la restauración de la dignidad de los africanos y afrodescendientes y la reconstrucción de los países africanos afectados por el colonialismo. La Vicepresidenta concluyó afirmando que se trata de una agenda compartida entre la Unión Africana y la diáspora e instó a crear puentes para conectar el continente con la diáspora, la cual sería una “reserva cultural y material” de África.

El canciller de Togo habló sobre las similitudes culturales entre Brasil y África y destacó el pasado de esclavitud que marcó a Bahía. Manifestó su deseo de que la Conferencia en Salvador sea una “etapa fundamental de la acción” en busca de justicia y libertad para acabar con el “ciclo de intolerancia” que caracterizaría el contexto geopolítico actual. Subrayó que las reparaciones no constituyen “la lucha de una parte del mundo contra otra”, sino una “exigencia de la humanidad” para promover un mundo

indivisible, y señaló que ya se han implementado reparaciones en otros casos.

La ministra de Asuntos Exteriores y Culto de Haití, Dominique Dupuy, destacó que su país es un caso inédito en la historia: un pueblo esclavizado que se liberó, hecho preservado en la memoria intergeneracional. A consecuencia de esa historia, afirmó, su población sigue pagando un alto precio y el país tiene su futuro “hipotecado” por una “jerarquía social racista”. Elogió el trabajo de la Comisión de Reparaciones de la CARICOM y enfatizó el compromiso del gobierno haitiano con la democracia, la seguridad pública y el desarrollo sostenible, apelando al apoyo de los países de la región para alcanzar esos objetivos.

El Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de Honduras, Luther Castillo Harry, saludó la presencia de tres ministros brasileños negros en la mesa, señalando que él era la única autoridad ministerial negra en su gobierno. Afirmó que es necesario pasar a la acción para desafiar un “sistema social diseñado para perseguir a los negros”. Señaló que garantizar la tenencia de la tierra a las comunidades negras es una lucha transversal a las demás agendas del evento.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades de Santo Tomé y Príncipe, Gareth Guadalupe, recordó que su país fue un entrepósito del tráfico de esclavizados. Subrayó que los temas de la Conferencia permitían a los afrodescendientes de las Américas honrar su africanidad y apuntaban a un futuro fundado en lazos culturales y aspiraciones comunes de justicia. Resaltó que un aspecto de la reparación es la construcción de sociedades justas para todos los afrodescendientes, en cualquier lugar del mundo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Amery Browne, también enfatizó la agenda de la reparación, que entendió que abarca no solo la transferencia de recursos sino elementos como historia, justicia y empoderamiento. Destacó el papel de la CARICOM en la promoción internacional de la agenda de reparaciones y convocó “aliados” para actuar conjuntamente. Concluyó afirmando que la búsqueda de justicia para los africanos y afrodescendientes requiere también la reforma de las instituciones financieras internacionales y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La viceministra de Relaciones Exteriores y Cooperación de Sudáfrica, Thandi Moraka, recordó la importancia de la Conferencia de Durban, su Declaración y su Plan de Acción. Señaló la necesidad de combatir las desigualdades y promover la emancipación económica de los países africanos y de la diáspora africana, destacando, en ese aspecto, el papel de la Agenda 2063 de la Unión Africana.

El Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y Comunidades de Angola, Domingos Custódio Vieira Lopes, afirmó que su país fue una de las principales víctimas del tráfico de esclavizados y apeló a combatir el racismo, la xenofobia y la violencia contra los africanos.

El Secretario Parlamentario del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Jamahl Strachan, destacó el apoyo de su país a la agenda de reparaciones para los africanos y al Plan de Diez Puntos para la Justicia Reparadora de la CARICOM.

La viceministra de Relaciones Exteriores del Chad, Fatimé Aldjineh Garfa, afirmó que la reparación no es un asunto que incumbe solo a los africanos, sino a toda la humanidad. Destacó la importancia del tema de la diáspora para su gobierno e informó que el presidente Mahamat Déby

pretende realizar una conferencia con la comunidad de chadianos residentes en el exterior.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, afirmó que la discriminación social institucional en su país terminó con la revolución de 1959. Señaló que el orden internacional continúa siendo injusto, como lo evidencia el incumplimiento de los objetivos de la Conferencia de Durban. Informó sobre la realización en Cuba de la "Conferencia Internacional Nuevas Narrativas: Memoria, Resistencia y Reivindicación" en agosto y de la "Conferencia Internacional Cuba 2024: Decenio de las Personas Afrodescendientes", programada para diciembre próximo.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Kwaku Ampratwun-Sarpong, destacó los efectos negativos de la migración irregular, sobre la cual debería haber mayor cooperación internacional, y resaltó el potencial cultural y económico de la "familia africana global".

El Secretario de Estado de las Comunidades de Guinea-Bissau, Nelson António Pereira, pidió mayores esfuerzos de la comunidad internacional para promover el desarrollo de África mediante el impulso a la educación, la industria y la transferencia de tecnología.

El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos de Inmigración de Libia, Emhemed Said Ali Zedan, defendió la reforma de las instituciones internacionales, necesaria para apoyar el desarrollo de los países africanos, y enfatizó la importancia de la cooperación para abordar las causas de la emigración africana, como la pobreza y los efectos del cambio climático. Se distanció de otras intervenciones al destacar la necesidad de combatir la inmigración ilegal.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Namibia, Jenelly Matundu, afirmó que la restitución de bienes culturales y la reparación sirven para reconstruir la dignidad de los africanos y afrodescendientes. Enfatizó, como otros participantes, que la reparación no debería ser una agenda exclusiva de las víctimas del colonialismo y la esclavitud, sino de toda la humanidad. Hizo un llamado a fortalecer las asociaciones económicas entre los países africanos y las comunidades afro-diaspóricas como forma de apoyar el desarrollo de África.

El jefe de Estudios y Síntesis y Punto Focal Nacional de la Década de las Raíces Africanas y la Diáspora de Argelia, Brahim Chennouf, afirmó que la Conferencia cumplió sus expectativas y que las propuestas de la sociedad civil constituyen una buena base para las discusiones del 9.º Congreso Pan-Africano.

El coordinador de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas de Guatemala, Leopoldo Mateo Chuc Sam, destacó la importancia de que la promoción de la igualdad racial sea un eje transversal de las políticas públicas en diferentes ámbitos y defendió la incorporación del tema “memoria de las personas negras” en los currículos escolares.

El consejero de la Presidencia de la República para Asuntos Consulares y de Diáspora de Guinea Ecuatorial, embajador Narciso Ntugu Abeso Oyana, afirmó que no es posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin reformar las instituciones internacionales. El consejero apeló a la diáspora africana en las Américas para apoyar la implementación de los ODS en África y defendió la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con una “ampliación regional equilibrada”.

El representante de Esuatini ante la Unión Africana, Patrick Vusani Nkosi, destacó la importancia económica de la comunidad diáspórica para los países con pequeñas poblaciones. En el caso de Esuatini, con 1,2 millones de habitantes, las remesas de los emigrados son una parte relevante de la economía local.

La directora de África de la cancillería de Venezuela, Yurlen Elizabeth Rondón Fuentes, destacó el empeño de su gobierno en la lucha anticolonial por los derechos humanos y en el combate a las estructuras de poder que mantienen las desigualdades. Afirmó que Venezuela fue uno de los primeros países en adoptar, en 1999, políticas de reparación como políticas de Estado. Manifestó apoyo a las demandas de reparación de los países de África y de la CARICOM.

El director adjunto para América, Caribe y Diáspora de Zambia, Alick Banda, afirmó que, pese a las diferencias culturales, demográficas y económicas entre los países de África y las Américas, habría unidad en la lucha común por las reparaciones y contra el racismo y la discriminación. Saludó las propuestas de la sociedad civil y afirmó que la Conferencia actuó como catalizador para el cambio.

El decano del cuerpo diplomático de los países africanos en Brasilia, embajador de Camerún Martin Mbeng, afirmó que la diáspora representa un vínculo actual entre África y las Américas, no solo un lazo del pasado. Destacó que la Conferencia planteó a los gobiernos de África y de las Américas el desafío de actuar para responder a las propuestas de la sociedad civil y concluyó resaltando la importancia de la diáspora para el potencial económico de África.

La decana del cuerpo diplomático de los países de las Américas en Brasilia, embajadora de Barbados Tonika Sealy-Thompson, destacó que la

Conferencia apuntaba al futuro del panafricanismo global. Recordó que los ancestros africanos y afrodescendientes siempre resistieron la violencia, la opresión y la discriminación, y que la Conferencia fue una oportunidad para renovar esa resistencia ante los desafíos actuales. Subrayó que los gobiernos de África y de las Américas tienen la oportunidad de hacer historia promoviendo el desarrollo mediante la cooperación y políticas de promoción de la igualdad.

Al final de las intervenciones gubernamentales, la Sra. Louisin Jahëna, directora de Comunicaciones de la Fundación Aquereburu, presentó el proyecto del Museo de las Memorias Africanas y Afrodescendientes, que se creará en la ciudad togoleña de Aného. La elección de la ciudad se justificó por haber sido parte importante de la ruta del tráfico de personas esclavizadas, así como destino de diversos “retornados” afrobrasileños.

La Conferencia concluyó con la entrega de la Carta de Salvador, elaborada y aprobada en la fase de la Conferencia de la Diáspora de las Américas de la sociedad civil, por representantes de la sociedad civil, a la Vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Monique Nsanzabaganwa, y al ministro de Relaciones Exteriores, de la Integración Africana y de los Togoleses en el Exterior, Robert Dussey.

5. Conclusiones

La Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas, realizada en Salvador los días 29 y 30 de agosto de 2024, reunió a representantes de gobiernos, de la Unión Africana, de organizaciones internacionales, intelectuales, líderes de movimientos negros, pueblos y comunidades tradicionales y demás organizaciones de la sociedad civil de las Américas y de países africanos.

Concebida como etapa preparatoria para el 9º Congreso Panafricano, la Conferencia fue estructurada en formato participativo, con plenarias y grupos de trabajo temáticos en torno a los ejes Panafricanismo, Memoria, Reconstrucción, Reparación y Restitución.

El proceso reafirmó la centralidad de la ancestralidad, la filosofía Ubuntu y el Panafricanismo, articulando debates sobre reparaciones históricas y contemporáneas, esclavitud, políticas de memoria, restitución de bienes culturales, cooperación económica y educativa Sur-Sur y políticas públicas orientadas a la igualdad racial y a la justicia reparatoria.

Como principal resultado político, la Conferencia produjo la Carta de Recomendaciones de la Diáspora Africana, dirigida a la Unión Africana, a los Estados de las Américas y al 9º Congreso Panafricano, con propuestas que incluyen: El fortalecimiento de la filosofía Ubuntu y del Panafricanismo; La creación de una agencia permanente y de una institución multilateral de la diáspora con sede en Salvador; La organización de redes globales, archivos e iniciativas transnacionales de museos de la diáspora; La identificación, inventario y restitución de bienes culturales materiales e inmateriales; La promoción de políticas educativas, sociales, culturales y ambientales, así como medidas de reparación en sentido amplio.

La Carta también reconoce la importancia de las comunidades negras, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales y de Haití en la lucha contra el colonialismo y el racismo, y señala, sobre todo, caminos de cooperación entre África y la diáspora anclados en principios como memoria, horizontalidad, dignidad y participación política de las poblaciones afrodescendientes.

El segmento gubernamental de la Conferencia de la Diáspora en las Américas, celebrado el 31 de agosto en Salvador, reunió a representantes de alrededor de 44 países en la primera realización fuera del continente africano de un encuentro de la "6.ª Región" de la Unión Africana y culminó con la entrega de la Carta de Salvador elaborada por la sociedad civil. Las intervenciones subrayaron la centralidad de las agendas de reparaciones, memoria, panafricanismo y restitución de bienes culturales; la necesidad

de fortalecer vínculos políticos, económicos y culturales entre África y la diáspora; y la urgencia de reformas institucionales y mecanismos de cooperación internacional para viabilizar programas de desarrollo, justicia y preservación de la memoria histórica. Entre las propuestas prácticas presentadas estuvieron iniciativas de educación, capacitación, financiamiento y la creación de espacios museológicos dedicados a las memorias africanas y afrodescendientes.

Carta de Recomendaciones de la Diáspora Africana

30 de agosto de 2024, Salvador, Bahía, Brasil

Reverenciando la ancestralidad y celebrando la diversidad de voces afrodiáspóricas de expertos, personalidades de la cultura, referencias de movimientos sociales y otros representantes de la sociedad civil,

Recordando la Conferencia de Intelectuales de África y de la Diáspora, realizada en Dakar en 2004, la 2ª Conferencia de Intelectuales de África y de la Diáspora, realizada en Salvador en 2006, y la Cumbre Mundial de la Diáspora Africana, realizada en Johannesburgo en 2012,

Reafirmando la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptados en 2001, recordando la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y apoyando su renovación por otros diez años,

Celebrando el Decenio de las Raíces Africanas y de la Diáspora Africana (2021 a 2031) establecido por la Unión Africana,

Considerando la necesidad de establecer un nuevo paradigma de humanidad, que integre valores filosóficos y epistemológicos que la Diáspora hereda de África, como la circularidad, la lúdica y la base matriarcal,

Nosotros, los participantes de la 1ª Conferencia de la Diáspora Africana en las Américas, reunidos los días 29 y 30 de agosto de 2024 en Salvador, Bahía, Brasil, nos dirigimos a las autoridades de la Unión Africana y de los países de las Américas que se reunirán el 31 de agosto de 2024, así como al 9° Congreso Panafricano, en Lomé, Togo, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2024, para presentar las siguientes recomendaciones sobre “Panafricanismo, Memoria, Reconstrucción, Reparación y Restitución”:

1. Fortalecer la filosofía Ubuntu en torno al Panafricanismo en el siglo XXI, caracterizado por el reconocimiento de la unidad y la circularidad cultural, espiritual y lingüística entre los pueblos africanos y la Diáspora, compuesta por sus comunidades emigradas y poblaciones de origen africano que viven en países de otros continentes.
2. Incorporar los ideales del Panafricanismo y de la filosofía Ubuntu a los esfuerzos para buscar reparaciones y reformar instituciones internacionales y políticas internas de los Estados, aumentando la representación de los países africanos en organizaciones y foros internacionales, y coordinando posiciones entre países africanos y afrodiáspóricos sobre temas de interés común en esos foros y organizaciones.
3. Establecer una agencia permanente, preferentemente en Salvador, en el espíritu del establecimiento de la 6ª región de la Unión Africana, como un medio y una herramienta para restaurar la historia del Panafricanismo, que

reconozca la contribución de mujeres, jóvenes, movimientos sociales de base, entre otros, con el fin de desarrollar una conciencia Panafricana entre las colectividades de los pueblos africanos, utilizando tecnologías tradicionales y contemporáneas.

4. Organizar, fortalecer y financiar redes globales académicas, educativas, artísticas, culturales y políticas para el diálogo, preservación y derecho a la memoria; conocimientos ancestrales y espirituales y de la historia compartida entre poblaciones africanas y de la Diáspora, incluyendo la elaboración de cartografías.
5. Identificar, inventariar y promover el patrimonio cultural de los pueblos afrodiáspóricos, destacando a las mujeres como sujetos centrales de la producción y mantenimiento de la identidad, del conocimiento, de la cultura y de la memoria.
6. Fomentar la creación de iniciativas transnacionales de museos, bibliotecas y repositorios de la Diáspora Africana y de una red de archivos africanos y diaspóricos, centrada en la salvaguarda y en el acceso a la documentación en diferentes medios.
7. Fomentar la creación de programas educativos amplios que incorporen la inclusión de las historias y memorias africanas y de la Diáspora en todos los niveles de enseñanza, con apoyo de foros y fondos específicos para compartir mejores prácticas en países africanos y de la Diáspora Africana.
8. Combatir el racismo algorítmico, en el contexto de las nuevas tecnologías, mediante la regulación, la ampliación de la representación de personas negras en las redes sociales, la garantía de la integridad de la información relacionada con la historia de África y de la Diáspora Africana

y del establecimiento de una base de datos abierta, con información relevante para la preservación de la memoria africana y afrodiásporica.

9. Fortalecer, fomentar y proporcionar una financiación adecuada para políticas antirracistas de desarrollo sostenible y de promoción de derechos que puedan incluir: la reestructuración de matrices energéticas, con el desarrollo de fuentes renovables y seguras; la producción eficiente de alimentos y programas de lucha contra el hambre, la pobreza y la inseguridad alimentaria; la sostenibilidad y justicia ambiental; la revisión de sistemas de justicia, incluido el penal y criminal; estrategias ampliadas de salud, que consideren especificidades epidemiológicas de la diversidad de los países y que permitan acciones de prevención y erradicación de enfermedades, además de la promoción de la salud mental; educación y currículos que reconozcan la contribución de los pueblos africanos y de la afrodiáspora, sus conocimientos, cultura y tradiciones, autoras y autores, y refuerzen la identidad negra, con especial atención a los niños y adolescentes y a la educación rural; la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia; la promoción del acceso a la vivienda; reconocimiento del tráfico de personas esclavizadas como un crimen contra la humanidad por parte de los países históricamente involucrados; la ampliación de la participación de personas afrodescendientes, especialmente mujeres y personas LGBTQIAPN+, en foros de debate y espacios de poder y nacionales e internacionales.

10. Fortalecer la cooperación internacional en proyectos dedicados a los vínculos entre el continente africano y la Diáspora, inclusive mediante: la facilitación de la movilidad y el apoyo a estudiantes, a profesoras y profesores y a investigadoras e investigadores; el fortalecimiento de instituciones y de programas educativos que promuevan la movilidad de estudiantes africanos y afrodiáspóricos; la creación de la Universidad

Federal África-Brasil en Bahia, ampliando la cooperación con otros países africanos y afro-diaspóricos; y el intercambio entre comunidades afrodescendientes tradicionales para compartir conocimientos, incluso entre generaciones y considerando las especificidades de cada pueblo.

11. Gestionar y defender los intereses de la Diáspora Africana, mediante la creación de una institución multilateral con sede en Salvador.

12. Promover la gestión del conocimiento, centrada en la comunidad negra afrodiáspórica, mediante: la promoción, capacitación y valoración de gestores de igualdad racial; la realización de censos de la Diáspora Africana, como una forma de conocer cuántos y quiénes son los afrodescendientes en cada país y en el mundo y cómo se mueven entre África y el mundo; la promoción de la inclusión digital, especialmente entre los jóvenes.

13. Promover la plena implementación de la Declaración y del Plan de Acción de Durban, mediante una concepción holística de la reparación en las dimensiones política, económica, financiera y social, incluyendo el reconocimiento de la esclavitud y el tráfico transatlántico como un crimen contra la humanidad. Considerar la reparación como un medio para combatir el racismo institucional, para la plena inserción de los africanos en las sociedades afrodiáspóricas y para la redistribución del poder. Estos objetivos deben alcanzarse a través de:

a) Instituciones nacionales e internacionales dedicadas al tema y financiación mediante fondos específicos procedentes de países que promovieron la colonización e instituciones esclavistas para fomentar el desarrollo económico, social y cultural de las poblaciones africanas y afrodescendientes, tanto en África como en los países de la Diáspora africana;

- b) Amplia participación social que reconozca las necesidades locales y comunitarias;
- c) Difusión de herramientas estadísticas que reconozcan la existencia de las poblaciones africanas y que impidan su invisibilización;
- d) Creación de mecanismos internacionales, como la Comisión de Reparaciones en el Consejo de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional de Reparaciones, y la conclusión de las negociaciones de la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes;
- e) Fomento de la cooperación internacional en materia de políticas de reparación, con la creación de un portal electrónico que reúna información sobre el tema en diversos idiomas; y
- f) Establecer un combate a medidas coercitivas y sanciones que impidan el avance de derechos sociales de las poblaciones afrodescendientes.

14. Promover los derechos de la población negra en África y en la Diáspora Africana, incluida la población migrante, priorizando la salud y el bienestar tanto de los pueblos de África como de la Diáspora, enfrentando los persistentes agravios derivados de la esclavitud, el colonialismo y el neocolonialismo, incluyendo la adopción de políticas de salud mental y física accesibles y específicas para la población negra, políticas de seguridad pública antirracista, especialmente para la juventud negra, y políticas de trabajo digno, incluyendo para los egresados del sistema penitenciario.

15. Promover políticas sociales e interseccionales de protección para mujeres, ancianos, niños y jóvenes, personas en situación de prisión, personas con discapacidad, personas LGBTQIAPN+ y migrantes, y crear mecanismos, incluidos financieros, para asegurar una mayor participación

de mujeres en espacios de poder en la política y en el sector privado, y estimular el diálogo interreligioso para la promoción de la paz y de una cultura de tolerancia.

16. Establecer fondos dedicados a la restitución de bienes culturales materiales e inmateriales, recursos naturales y otros patrimonios históricos que fueron destruidos o injustamente arrebatados a los(as) africanos(as) y sus descendientes, así como a la preservación de esos bienes, con el objetivo de reconocer y hacer visible la contribución intelectual, espiritual, científica y tecnológica de los pueblos africanos y afrodescendentes.

17. Como políticas reparadoras, garantizar la distribución de tierras y el acceso a territorios a las comunidades tradicionales y en los lugares donde personas afrodescendentes fueron sistemáticamente excluidas de la posesión de la tierra, incluyendo el reconocimiento y la compensación financiera por el aporte de estas comunidades a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible, y de manera a combatir los cambios climáticos y el racismo ambiental.

18. Reconocer la importancia de Haití y su papel histórico en la lucha contra la esclavitud, el colonialismo y el racismo, considerando la necesidad de que el pueblo haitiano sea prioritariamente beneficiario de medidas por los perjuicios sufridos en el proceso de descolonización, y, en ese contexto, apoyar la completa descolonización de la región caribeña. Haití pagó un alto precio por su independencia y aún en la actualidad es víctima de boicots históricos.

