

REFERENTES DE LA MEMORIA AFRO

VIDAS QUE INSPIRAN

Deborah Ekoka
Mercy Ndumba

**REFERENTES DE LA
MEMORIA AFRO**

VIDAS QUE INSPIRAN

Texto:

Deborah Ekoka

Ilustraciones:

Mercy H. Ndumba

Coordinación editorial:

Ana Grau (ISCOD PV)

Deborah Ekoka

Maquetación:

www.proyectoscomunicacionvisual.es

Edición:

Deborah Ekoka

Traducción:

Sindicalistas sin Fronteras - ISCOD PV

Versión electrónica disponible en:

www.sumaysigue.org

Primera edición:

Marzo de 2026

Obra sujeta a licencia Creative Commons.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Untitled © 2026 by Deborah Ekoka and ISCOD is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de ISCOD y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.

Esta obra está destinada a uso educativo y no comercial. Su reproducción parcial o total está permitida siempre que se cite adecuadamente la fuente.

NUESTRA MIRADA: POR QUÉ ESTE LIBRO ES NECESARIO

Desde la **Fundación ISCOD-PV (Sindicalistas sin Fronteras)**, creemos que la educación es el motor más potente para transformar el mundo. Pero para que esa educación sea real, debe ser justa y, sobre todo, debe ser completa. Durante demasiado tiempo, nuestras aulas y nuestros libros han silenciado historias fundamentales, dejando vacíos los espejos donde muchos niños, niñas y jóvenes necesitan verse reflejados.

Impulsar "**Referentes de la Memoria Afro. Vidas que inspiran**" no es solo un proyecto editorial para nosotras; es un acto de justicia histórica y un compromiso con los valores que defendemos desde 1990: la igualdad, la dignidad y la construcción de una ciudadanía crítica.

Desde ISCOD, nuestra misión es acompañar este trabajo creativo para que llegue a las manos de quienes hoy están construyendo su identidad, recordándoles que su historia es valiosa, es poderosa y es, también, la historia de todos y todas.

Os invitamos a dejaros inspirar por estas vidas. Porque conocer nuestra diversidad no solo nos hace más sabios, nos hace más libres.

Índice

Referentes que inspiran

Reina Nzinga..... 8

Eleno de Céspedes 10

Patrice Lumumba12

Cheikh Anta Diop 14

Frantz Fanon 16

Miriam Makeba..... 18

Fela Kuti.....20

Bell Hooks..... 22

Marielle Franco24

María Nsue26

Justo Bolekia.....28

Antumi Toasijé30

Lucía Mbomío.....32

Chimamanda.....34

Ibrahim Traoré.....36

Rita Bosaho.....38

Introducción

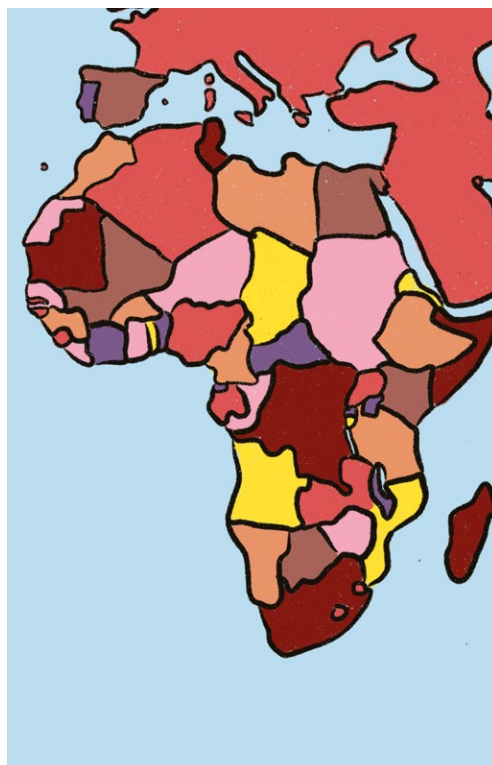
Durante mucho tiempo, los libros de historia, las clases en el colegio y los medios de comunicación nos han mostrado siempre los mismos nombres, las mismas caras, los mismos referentes. Y la mayoría de ellos eran hombres blancos europeos. Como si el resto del mundo no hubiera pensado, no hubiera creado, no hubiera importado.

Para las personas africanas y afrodescendientes en España, y en muchos otros lugares, crecer sin referentes propios ha significado crecer sintiendo que tu historia no importa, que tus raíces no tienen valor, que no hay espejos en los que mirarte y, además, se han fomentado estereotipos negativos sobre las personas negras y con colores de piel más oscuros, sobre cómo se supone que deben ser y qué puestos ocupan estas personas en nuestra sociedad. Pero también el resto de la sociedad ha perdido durante mucho tiempo la oportunidad de conocer la riqueza, la diversidad y las contribuciones inmensas de África y de la diáspora africana a la historia de la humanidad.

Este libro nace de esa necesidad. Hemos reunido estas historias porque creemos que es urgente cambiar la narrativa. Es hora de que los jóvenes afrodescendientes sepan que vienen de una historia de talento, resistencia, creatividad, inteligencia y dignidad. Y es hora también de que todos los y las jóvenes, vengan de donde vengan, conozcan referentes diversos que rompan con los estereotipos sobre África y las personas afrodescendientes.

África no es un país, es un continente inmenso con 54 países, miles de lenguas, culturas diversas y una historia que empezó mucho antes de la esclavitud y la colonización, y que continúa después de ellas. África es filosofía, ciencia, arte, música, literatura, política y revolución. Y la diáspora africana

(las personas afrodescendientes que viven fuera del continente) ha dejado huellas profundas en cada rincón del mundo, incluyendo el territorio español.

¿Qué encontrarás en este libro?

Te presentamos parte de la historia de algunos referentes cuyas vidas han marcado la historia y siguen inspirando hoy. Son personas de diferentes épocas, lugares y campos: escritoras, reinas, músicos, pensadoras, cirujanos, políticas, lingüistas, historiadoras. Algunas nacieron hace siglos, otras viven ahora mismo.

Muchas de estas historias están conectadas con España. Encontrarás a Eleno de Céspedes, un cirujano afroespañol del siglo XVI que desafió todas las normas de su época. A Justo Bolekia Boleká, lingüista guineoecuatorialiano que desde la Universidad de Salamanca ha defendido las lenguas africanas. A María Nsue Angüe, pionera de la literatura africana en español y académica de la RAE. A Antumi Toasijé, historiador que ha descolonizado la manera en que entendemos la presencia africana en Europa. A Lucía Asué Mbomío Rubio, periodista afroespañola que ha abierto espacios para que las historias de personas afrodescendientes sean escuchadas. Y a Rita Bosaho, que fue la primera diputada negra en el Estado español.

También conocerás figuras internacionales cuyas vidas resuenan en todo el mundo: Nzinga Mbande, la reina guerrera angoleña que resistió décadas contra la colonización portuguesa. Ibrahim Traoré, el joven presidente de Burkina Faso cuyo discurso soberanista está sacudiendo el continente africano. Marielle Franco, la política brasileña asesinada por defender a su comunidad. Chimamanda Ngozi Adichie, una narradora cuyas palabras han ayudado a cambiar la manera en que se percibe África y su feminismo. Fela Kuti, que convirtió el afrobeat en un grito de libertad. Miriam Makeba, Mama Africa, cuya voz llevó la lucha contra el apartheid a los escenarios del mundo. Patrice Lumumba, que soñó con un Congo libre. Bell hooks, pensadora que nos enseñó que el amor en todas sus formas es revolucionario. Cheikh Anta Diop, historiador que demostró la centralidad africana en la historia humana. Y Frantz Fanon, que nos recordó que la descolonización también es mental.

Cada una de estas personas tiene su propia historia y su propio campo, cada una ha dejado su propio legado.

Al final del libro, además de estas biografías completas, encontrarás más de 35 nombres de otros referentes africanos y afrodescendientes: escritores, científicos, deportistas, artistas, pensadores. Aunque sus historias

no están desarrolladas en detalle, queremos que sepas que existen, que están ahí y que puedes investigar más sobre ellos si te llaman la atención.

¿Y para leerlo?

Puedes empezar por donde quieras. Cada biografía te abrirá puertas hacia temas más amplios: el colonialismo, el racismo, el feminismo, la música como resistencia, la importancia de las lenguas, la lucha por la independencia. Léelo solo o compártelo.

Lo importante es que, al terminarlo, sepas que estas personas existieron, que hicieron cosas extraordinarias y que sus historias también son tu historia, vengas de donde vengas. Conocer referentes diversos nos hace más completos, más críticos, más conscientes de que el mundo es mucho más rico de lo que a veces nos cuentan.

Al final del libro encontrarás un mapa de África donde podrás situar a muchos de estos referentes en el continente. Ese mapa te ayudará a visualizar la diversidad africana y a entender que cuando hablamos de África estamos hablando de un universo entero de culturas, historias y geografías.

Esperamos que estas vidas te inspiren, te hagan pensar, te hagan preguntas. Y sobre todo, que te recuerden que la historia la construyen las personas, y que tú también puedes ser parte de ella.

Bienvenido/a a la memoria afro.

Durante las negociaciones con los portugueses, al no ofrecérsele una silla, indicó a una de sus sirvientas que se dispusiera para servirle de asiento, evidenciando así que no estaba dispuesta a aceptar un trato de inferioridad.

Reina Nzinga

Nzinga Mbande / Reina y estratega

Angola

Resistencia contra la esclavización

Nació alrededor de 1582-1583 en Kabasa, en el reino de Ndongo, en la región de los mbundu (lo que hoy es Angola). Era hija del rey de Ndongo, lo que hizo que desde niña asistiera a consejos de guerra, rituales políticos y aprendiera las tradiciones de su pueblo. Creció con una formación poco común para una mujer en esa época, preparándose sin saberlo para los retos que vendrían.

Cuando Nzinga crecía, los portugueses ya habían empezado a explorar las costas africanas, a esclavizar y a presionar a Ndongo con peticiones de tributos y entrega de personas esclavizadas. Esa situación marcó su juventud: vio cómo su pueblo luchaba por mantener su autonomía ante la colonización europea.

En 1622, Nzinga fue enviada por su hermano como embajadora ante los colonizadores portugueses en Luanda para negociar la paz. Durante esa misión demostró una gran habilidad diplomática. Incluso aceptó bautizarse con el nombre cristiano de Ana de Sousa como parte de las negociaciones. Pero eso no significó sumisión: exigió respeto para su pueblo y su dignidad.

Poco después, alrededor del año 1624 y tras la muerte de su hermano, Nzinga ascendió al trono de Ndongo, convirtiéndose en reina o “Ngola”, título tradicional de su etnia mbundu. Su ascenso al poder siendo mujer supuso una ruptura con las normas de su época.

La conquista portuguesa y la presión constante obligaron a Nzinga a liderar una resistencia larga y compleja. En 1631 tomó el reino cercano de Matamba, convirtiéndolo en su base de poder y en refugio para quienes huían de la esclavitud.

Durante casi cuatro décadas (1624-1663), Nzinga combinó guerra, diplomacia y alianzas estratégicas. Se alió con guerreros locales, con pueblos rivales de los portugueses y también con potencias europeas como los holandeses para intentar recuperar territorio y neutralizar la esclavización. Su lucha fue una de las resistencias más largas contra el colonialismo europeo en África.

Nzinga murió el 17 de diciembre de 1663 en Matamba, tras su largo reinado. Aunque años después, el colonialismo europeo terminó imponiéndose en la región, la figura de Nzinga quedó como símbolo de dignidad, resiliencia y soberanía africana. En tiempos modernos su memoria ha sido reivindicada como uno de los grandes ejemplos de lucha contra la esclavitud y el colonialismo, y también como una mujer que rompió con los roles de género de su época.

Nzinga Mbande representa lo que significa luchar por la autonomía, por la dignidad y por el derecho a existir como pueblo bajo tus propias reglas.

“Siendo hombre me he hallado, y en hábito de hombre he vivido y así he de vivir.”

Eleno de Céspedes

Eleno de Céspedes / Cirujano

España

Cirujano mestizo y transexual que rompió moldes

Eleno de Céspedes, a quien durante siglos la historia llamó Elena, nació en 1546 en Alhama de Granada. Llegó al mundo en un cuerpo de mujer, como persona negra mestiza y además esclavizada. Su madre era una mujer negra esclavizada, y su padre, quien también era su amo, era Benito de Medina. A los ocho años le otorgaron la libertad y le impusieron el nombre de Elena de Céspedes, en homenaje a la esposa fallecida de su padre.

Entre los 15 y 16 años se casó con Cristóbal Lombardo, un albañil de Jaén. Tuvieron un hijo, al que Céspedes entregó a unos vecinos en Sevilla y del que nunca volvió a saber nada. Este hecho marcó su vida y dio fuerza a su deseo de romper con el destino que la sociedad le había impuesto.

Tras separarse de Lombardo, decidió rehacer su vida por su cuenta. Recorrió distintas localidades andaluzas, trabajando como sastre y calcetero, oficios en los que llegó a destacar. En esa época empezó a dejar atrás el nombre de Elena y comenzó a identificarse como Eleno de Céspedes. Participó como soldado en la Guerra de las Alpujarras, donde consolidó su identidad masculina.

Más tarde viajó a Madrid, donde forjó amistad con un cirujano valenciano que lo acogió en su casa y le enseñó cirugía. Con su talento se convirtió en un profesional respetado, trabajando en el hospital de la Corte durante tres años. Aunque fue acusado de ejercer sin título, volvió a Madrid, se examinó y obtuvo oficialmente dos licencias: una para sangrar y purgar, y otra para practicar cirugía. Un logro extraordinario en una época en la que casi nadie que no fuera hombre blanco y de familia acomodada podía acceder a esos estudios.

En los alrededores de Madrid conoció a María del Caño. Se casaron en 1585, en el pueblo de Yepes. Pero fue reconocido por personas que lo habían conocido años antes y lo denunciaron.

Arrestado y trasladado ante la Inquisición de Toledo, entre 1587 y 1589 enfrentó un proceso largo y violento. Para defenderse, alegó ser hermafrodita, aunque no pudo demostrarlo. La Inquisición concluyó que Eleno había vivido y amado como hombre sin tener derecho a hacerlo. Fue condenado a 200 azotes y 10 años de trabajo forzado en un hospital. Finalmente, lo enviaron al hospital de El Puente del Arzobispo, donde se pierde su rastro histórico.

La historia de Eleno de Céspedes es la de una persona que buscó la libertad en un mundo que no estaba preparado para aceptarla. Fue una persona negra, mestiza, ex-esclavizada, pobre, autodidacta, cirujano, soldado, sastre, esposo y superviviente. Durante siglos se le redujo a un "caso médico", olvidando que también vivió atravesado por la raza. Hoy se le reconoce como una figura clave para entender cómo las identidades de género, raza y clase se han entrecruzado a lo largo de la historia.

“Preferimos la libertad en la pobreza a la opulencia en la esclavitud.”

Patrice Lumumba

Patrice Émery Lumumba / Líder independentista y primer ministro del Congo

República Democrática del Congo

Soñó con un África libre

Nació el 2 de julio de 1925 en Onalua, en la provincia de Kasai, en lo que entonces era el Congo Belga. Creció en una familia de la etnia tetela, en un territorio colonizado brutalmente por Bélgica, donde los congoleños eran tratados como mano de obra explotable y despojados de sus tierras y su cultura. Esa realidad de opresión marcó profundamente su conciencia política desde joven.

Estudió en escuelas misioneras y trabajó como empleado postal, pero su verdadera pasión era la política y la escritura. Comenzó a escribir artículos sobre la situación colonial y a organizarse con otros jóvenes congoleños que soñaban con la independencia. En 1958 fundó el Movimiento Nacional Congoleño (MNC), uno de los primeros partidos políticos que defendía la independencia y la unidad de todo el Congo, más allá de divisiones étnicas o regionales.

En 1960, tras años de protestas y presión internacional, Bélgica concedió la independencia al Congo. Patrice Lumumba se convirtió en el primer ministro del Congo independiente, con solo 35 años. En su famoso discurso de independencia, el 30 de junio de 1960, habló sobre los abusos del colonialismo belga, algo que incomodó muchísimo a las potencias occidentales. Lumumba soñaba con un Congo verdaderamente libre, dueño de sus recursos naturales y sin intrusiones extranjeras.

Pero su mandato apenas duró meses. Las potencias occidentales, especialmente Bélgica y Estados Unidos, veían a Lumumba como una amenaza a sus intereses económicos en el Congo, rico en minerales como el cobre, el uranio y el coltán, que se utiliza para hacer las baterías de nuestros teléfonos móviles. Con apoyo de Bélgica y la CIA, se orquestó un golpe de Estado. Lumumba fue capturado, torturado y asesinado el 17 de enero de 1961, apenas siete meses después de llegar al poder. Su cuerpo fue disuelto en ácido para no dejar rastro.

A pesar de su corta vida, Patrice Lumumba se convirtió en un símbolo del panafricanismo (una idea que promueve la unión y soberanía del pueblo negro) y de la lucha anticolonial. Inspiró a generaciones de líderes africanos y movimientos de liberación en todo el continente. En 2002, Bélgica reconoció oficialmente su responsabilidad moral en su asesinato.

Para los jóvenes de hoy, Lumumba representa el coraje de soñar con la libertad, de enfrentarse a poderes que parecen invencibles y de defender la dignidad de tu pueblo cueste lo que cueste.

"El africano que ha entendido nuestro mensaje no puede seguir siendo el mismo."

Cheikh Anta Diop

Cheikh Anta Diop / Historiador y científico

Senegal

Desenterrando la historia africana

Nació el 29 de diciembre de 1923 en Thieytou, cerca de Diourbel, Senegal, entonces parte del África Occidental Francesa colonial. Creció en una familia de etnia wolof musulmana culta, en un ambiente donde la tradición oral y el conocimiento eran muy valorados. Desde joven mostró una curiosidad insaciable por entender el pasado de África.

En 1946 viajó a París para continuar sus estudios superiores. Allí se matriculó en la Sorbona, donde estudió física, matemáticas y posteriormente, historia. Pero lo que realmente obsesionaba a Cheikh era una pregunta fundamental: ¿cuál era el verdadero origen de la civilización egipcia y cuál era su relación con el resto de África?

En 1954 presentó su tesis doctoral, titulada Naciones negras y cultura, donde argumentaba, con evidencia lingüística, histórica, arqueológica y antropológica, que el antiguo Egipto era una civilización africana negra. Esa afirmación era revolucionaria y profundamente perturbadora para la academia europea de la época, que había construido toda su narrativa histórica separando Egipto del resto de África. Su tesis fue rechazada inicialmente por ser considerada “demasiado controvertida”. No fue hasta 1960 que finalmente obtuvo su doctorado.

Cheikh Anta Diop no solo era historiador, también era científico. Desarrolló métodos para medir la melanina en las momias egipcias para demostrar que muchos antiguos egipcios eran negros. Estableció el primer laboratorio de datación por radiocarbono en África, en la Universidad de Dakar. Fue un intelectual completo: políglota, físico, historiador, antropólogo y activista panafricanista.

Su obra más influyente, Civilización o barbarie, publicada en 1981, consolidó sus teorías sobre la centralidad africana en la historia de la humanidad. Argumentaba que minimizar las contribuciones africanas a la civilización mundial era parte del proyecto colonial de deshumanización. Su trabajo inspiró el movimiento afrocéntrico y sigue siendo fundamental en los estudios africanos.

Cheikh Anta Diop murió el 7 de febrero de 1986 en Dakar, Senegal. Aunque su trabajo fue ignorado o atacado por muchos académicos europeos durante su vida, hoy es reconocido como uno de los intelectuales africanos más importantes del siglo XX.

Para los jóvenes, especialmente africanos y afrodescendientes, Cheikh Anta Diop representa la importancia de cuestionar las narrativas dominantes, de investigar con rigor y de sentir orgullo por la historia africana.

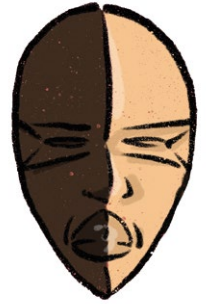

“Cada generación debe, en una relativa opacidad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.”

Frantz Fanon

Frantz Omar Fanon / Psiquiatra y pensador

Martinica

La liberación empieza desde la mente

Nació el 20 de julio de 1925 en Fort-de-France, Martinica, entonces colonia francesa en el Caribe. Creció en una familia de clase media afrodescendiente, en una sociedad profundamente marcada por el colonialismo francés y el racismo. Desde joven experimentó cómo el color de la piel determinaba el lugar de cada persona en la jerarquía social.

A los 18 años, en plena Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército francés para luchar contra el nazismo. Fue herido en combate y condecorado. Pero esa experiencia fue también dolorosa: aunque luchaba por Francia, seguía siendo tratado como ciudadano de segunda clase por ser negro. Esa contradicción (luchar por la libertad de otros mientras tu propio pueblo permanece colonizado) marcó profundamente su conciencia política.

Después de la guerra estudió medicina y psiquiatría en Lyon, Francia. Se especializó en psiquiatría y comenzó a trabajar en hospitales. Pero Fanon no separaba su práctica médica de la política: observaba cómo el colonialismo enfermaba a las personas, cómo el racismo causaba traumas psicológicos profundos en los colonizados. En 1952 publicó su primer libro, *Piel negra, máscaras blancas*, donde analizaba los efectos psicológicos del racismo y el colonialismo en la identidad de las personas negras.

En 1953 fue destinado a Argelia, entonces colonia francesa, para trabajar como psiquiatra. Allí fue testigo de la brutalidad de la colonización francesa y del inicio de la guerra de independencia argelina (1954-1962). Fanon tomó una decisión radical: renunció a su puesto en el hospital francés y se unió al Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino. Se convirtió en vocero, médico de la guerrilla y estratega político de la revolución argelina.

En 1961, mientras luchaba contra la leucemia, publicó su obra más influyente: *Los condenados de la tierra*. En ese libro analizaba la violencia colonial, la necesidad de la descolonización y la construcción de un nuevo humanismo después del colonialismo. El libro se convirtió en texto fundamental para movimientos de liberación en todo el mundo: en África, Asia, América Latina y entre los movimientos negros en Estados Unidos.

Frantz Fanon murió el 6 de diciembre de 1961 en Maryland, Estados Unidos, a donde había viajado buscando tratamiento para su leucemia. Tenía solo 36 años. Fue enterrado en Argelia, en territorio ya liberado. Aunque no vivió para ver la independencia argelina (1962), su pensamiento sigue inspirando luchas por la liberación en todo el mundo.

Para los jóvenes de hoy, Fanon representa la idea de que la liberación no es solo política o económica, sino también psicológica y cultural. Nos enseñó que el colonialismo no termina cuando bajan una bandera, sino cuando descolonizamos nuestras mentes.

“En mi país, primero me arrestaron porque era negra. Ahora me arrestan porque canto sobre ser negra.”

Miriam Makeba

Zenzile Miriam Makeba / Cantante y activista

Sudáfrica

Mama Africa

Nació el 4 de marzo de 1932 en Johannesburgo, Sudáfrica, en pleno régimen de segregación racial, apartheid. Su madre era curandera tradicional sangoma, una tradición que cuida el cuerpo, la mente y el espíritu usando la sabiduría ancestral africana. Su padre era maestro. Pasó parte de su infancia en prisión con su madre, quien había sido arrestada por vender cerveza casera, algo ilegal para los negros bajo las leyes racistas sudafricanas. Esa experiencia temprana de injusticia marcó su vida y su manera de expresar su arte.

Desde niña mostró un talento natural para el canto. Comenzó cantando en el coro de su iglesia y más tarde formó parte de varios grupos musicales en Johannesburgo. En la década de 1950 se unió a un grupo de jazz llamado The Manhattan Brothers y luego formó su propio grupo, The Skylarks. Su voz única y su presencia en el escenario la hicieron destacar rápidamente en la escena musical sudafricana.

En 1959 participó en la película antiapartheid *Come Back, Africa*, que se proyectó en el Festival de Cine de Venecia. Eso cambió su vida: quedó exiliada de Sudáfrica y no pudo regresar durante 31 años. El gobierno sudafricano le canceló el pasaporte y prohibió su música por considerarla una amenaza política. Miriam se estableció primero en Estados Unidos, donde su carrera despegó internacionalmente.

Colaboró con grandes artistas y se presentó en los escenarios más importantes del mundo. Cantaba en múltiples lenguas africanas y llevaba los ritmos y tradiciones de su continente a audiencias globales. Su canción "Pata Pata" se convirtió en un éxito mundial y muchos anuncios televisivos la han usado. Pero Miriam nunca dejó de usar su voz para denunciar el apartheid. Habló ante las Naciones Unidas y en cada escenario donde cantaba alzaba la voz por su pueblo. Por eso le llamaban "Mama Africa": era la madre musical que llevaba África al mundo y que nunca olvidó de dónde venía.

En 1968 se casó con Stokely Carmichael, líder del partido de las Panteras Negras, partido alineado con el movimiento Black Power en Estados Unidos. Eso le trajo problemas: perdió contratos, fue vigilada por el FBI y finalmente tuvo que dejar Estados Unidos. Vivió en Guinea Conakry, donde el presidente Sekou Touré le ofreció refugio. Siguió cantando por África, por los derechos humanos y por la liberación de su pueblo.

En 1990, tras la liberación de Nelson Mandela, finalmente pudo regresar a Sudáfrica. Fue recibida como heroína nacional. Continuó cantando hasta el final de su vida. Murió el 9 de noviembre de 2008, después de un concierto en Italia, haciendo lo que más amaba.

Miriam Makeba demostró que el arte puede ser resistencia, que la música puede ser un arma política y que la dignidad no se negocia.

“La música es el arma del futuro.”

Fela Kuti

Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti / Músico

Nigeria

La música como arma para la revolución

Nació el 15 de octubre de 1938 en Abeokuta, Nigeria. Creció en una familia politizada y educada: su madre, Funmilayo Ransome-Kuti, era una reconocida feminista y luchadora anticolonial, y su padre era pastor y educador. Ese ambiente de resistencia y conciencia política marcó profundamente su vida y su arte.

De joven fue enviado a Londres para estudiar medicina, pero su verdadera pasión era la música. Cambió de carrera y estudió en el Trinity College of Music. Allí formó su primera banda y comenzó a experimentar con sonidos que mezclaban jazz, funk y ritmos tradicionales africanos. En los años 60 regresó a Nigeria, donde su música empezó a evolucionar hacia algo completamente único.

En la década de los años 1970, Fela creó el afrobeat, un género musical revolucionario que combinaba jazz, funk, highlife, música yoruba y ritmos africanos con letras políticas directas y contundentes. Sus canciones, largas e hipnóticas, hablaban de corrupción gubernamental, colonialismo, explotación y la necesidad de que África recuperase su dignidad. Era directo: nombraba a los políticos corruptos, criticaba a las potencias neocoloniales y llamaba a la resistencia.

Fela no solo era músico, era un revolucionario. Fundó la “República de Kalakuta”, su casa-comuna en Lagos, que se declaró independiente del gobierno nigeriano. Allí vivía con su banda, sus esposas (se casó con 27 mujeres el mismo día, en un acto de desafío político y reivindicación de tradiciones africanas polígamas frente al colonialismo cultural) y una comunidad de artistas y personas comprometidas.

El gobierno militar nigeriano lo veía como una amenaza: fue arrestado más de 200 veces, torturado, golpeado, y en 1977 el ejército atacó Kalakuta, quemándola hasta los cimientos y asesinando a su madre.

A pesar de la represión, Fela nunca se calló. Siguió componiendo, tocando y denunciando hasta el final. Sus conciertos eran rituales de liberación donde la música se convertía en arma política. Usaba su cuerpo, su voz y su música para gritar verdades que el poder quería silenciar.

Fela Kuti murió el 2 de agosto de 1997 de complicaciones relacionadas con el SIDA. Su funeral fue masivo: más de un millón de personas lo despidieron en Lagos. Su legado musical y político sigue vivo, inspirando a artistas y personas comprometidas en todo el mundo.

Para los jóvenes de hoy, Fela representa que el arte puede ser revolución, que la música puede cambiar conciencias y que nunca hay que doblegarse ante la injusticia.

“El amor no comienza y termina tal y como creemos que lo hace. El amor es una guerra, el amor es crecer. La decisión de amar es una dimensión necesaria para la liberación.”

Bell Hooks

Gloria Jean Watkins / Pensadora feminista

Estados Unidos

Amor como práctica revolucionaria

Nació el 25 de septiembre de 1952 en Hopkinsville, Kentucky, en el sur segregacionista de Estados Unidos. Creció en una comunidad negra trabajadora, en una familia de clase obrera donde las mujeres eran fuertes, pero también vivían bajo el patriarcado. Desde niña fue testigo de cómo el racismo, el sexismo y la pobreza se entrecruzaban en las vidas de las personas a su alrededor.

Fue una estudiante brillante. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Stanford y luego obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de California. Pero pronto se dio cuenta de que la academia tradicional no hablaba de las experiencias de las mujeres negras, de las trabajadoras, de quienes vivían en las intersecciones de múltiples opresiones. Decidió entonces escribir sus propias teorías.

Adoptó el seudónimo “bell hooks” (en minúsculas, como decisión política) en honor a su bisabuela materna, Bell Blair Hooks. Quería que el foco estuviera en sus ideas, no en su persona. En 1981 publicó su primer libro, ¿Acaso no soy yo mujer?, que se convirtió en un texto fundamental del feminismo negro. En él criticaba cómo el feminismo blanco ignoraba las experiencias de las mujeres negras y cómo los movimientos negros ignoraban el sexismo.

A lo largo de su vida, bell hooks escribió más de 30 libros sobre feminismo, raza, clase, amor, educación, cine y cultura. Su obra más conocida, Todo sobre el amor, explora cómo el amor puede ser una práctica revolucionaria que nos libere de la dominación. Hooks creía profundamente que el amor verdadero (que incluye cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento) podía transformar el mundo.

Lo que hacía especial a bell hooks era su manera de escribir: accesible, clara, sin jerga académica innecesaria. Quería que sus ideas llegaran a todas las personas, no solo a otros académicos. Hablaba en universidades, pero también en centros comunitarios. Enseñaba en las aulas, pero también aprendía de las experiencias cotidianas de la gente.

Bell hooks murió el 15 de diciembre de 2021 en su ciudad natal, dejando un legado inmenso. Enseñó a generaciones que el feminismo debe ser interseccional, que la liberación es colectiva y que el amor radical puede cambiar el mundo.

Para los jóvenes de hoy, bell hooks representa la importancia de pensar críticamente, de no aceptar las opresiones como naturales y de entender que la justicia social también requiere amor y compasión.

“¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra termine?”

Marielle Franco

Marielle Francisco da Silva / Política y activista

Brasil

Semillas de justicia

Nació el 27 de julio de 1979 en la Favela da Maré, uno de los complejos de favelas más grandes de Río de Janeiro, Brasil. Creció en un contexto de violencia policial y abandono estatal, pero también rodeada de solidaridad comunitaria y resistencia. Desde joven fue testigo de cómo la violencia afectaba desproporcionadamente a las personas negras y pobres de su comunidad.

A los 19 años quedó embarazada de su hija Luyara. Esa experiencia la marcó profundamente: tuvo que abandonar temporalmente sus estudios, pero decidió que su hija vería un mundo diferente. Retomó su educación y logró entrar en la universidad, algo poco común para alguien de su origen. Estudió Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y posteriormente obtuvo una maestría en Administración Pública.

Marielle comenzó trabajando con organizaciones comunitarias en la Maré, defendiendo los derechos humanos y denunciando la brutalidad policial. Se convirtió en una voz potente contra las ejecuciones extrajudiciales que la policía cometía sistemáticamente en las favelas. También era feminista y defensora de los derechos LGBTQ+. Como mujer bisexual, luchaba por los derechos de todas las personas marginadas.

En 2016 fue elegida concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), convirtiéndose en la quinta concejala más votada. Desde ese cargo, Marielle denunció la violencia policial, defendió los derechos de las mujeres negras, luchó por la educación pública y se opuso a la intervención militar en Río. Su lema era “Eu sou porque nós somos” (Yo soy porque nosotros somos), que proviene del término africano UBUNTU, de la región sur, reflejando su visión comunitaria y colectiva.

El 14 de marzo de 2018, tras participar en un evento sobre empoderamiento de mujeres negras, Marielle fue asesinada a tiros junto a su conductor Anderson Gomes. Tenía solo 38 años. Su asesinato conmocionó a Brasil y al mundo. Aunque se ha arrestado a los ejecutores materiales, las investigaciones señalan que fue un crimen político ordenado por milicias paramilitares vinculadas a políticos.

La muerte de Marielle no silenció su mensaje. La frase “Marielle Presente!”, se convirtió en un grito de resistencia en todo el mundo. Representa la lucha de las mujeres negras, de las favelas, de todas las personas que se niegan a aceptar la injusticia como algo normal.

Para los jóvenes de hoy, Marielle es un recordatorio de que la valentía tiene un costo, pero también de que las semillas plantadas por quienes luchan por la justicia siempre germinan.

“Estamos olvidando la cultura nuestra por querer ser demasiado modernos. Y nos olvidamos de que hasta los países como Japón, los que se dicen más avanzados, tienen muy arraigada la tradición.”

María Nsué

María Nsué Angüe / Escritora

Guinea Ecuatorial / España

Pionera de la literatura africana en español

Nació el 20 de abril de 1945 en Ebebiyín, en la provincia de Río Muni, lo que entonces era la Guinea Española. Pasó los primeros años de su infancia en una aldea fang, rodeada de historias orales que marcarían para siempre su mirada literaria. Cuando tenía ocho años viajó con sus padres a Madrid, en 1953, en una época en la que Guinea seguía siendo territorio español. En España realizó sus primeros estudios y comenzó a escribir, descubriendo que las palabras eran una forma de no olvidar el mundo del que provenía y de construir relatos.

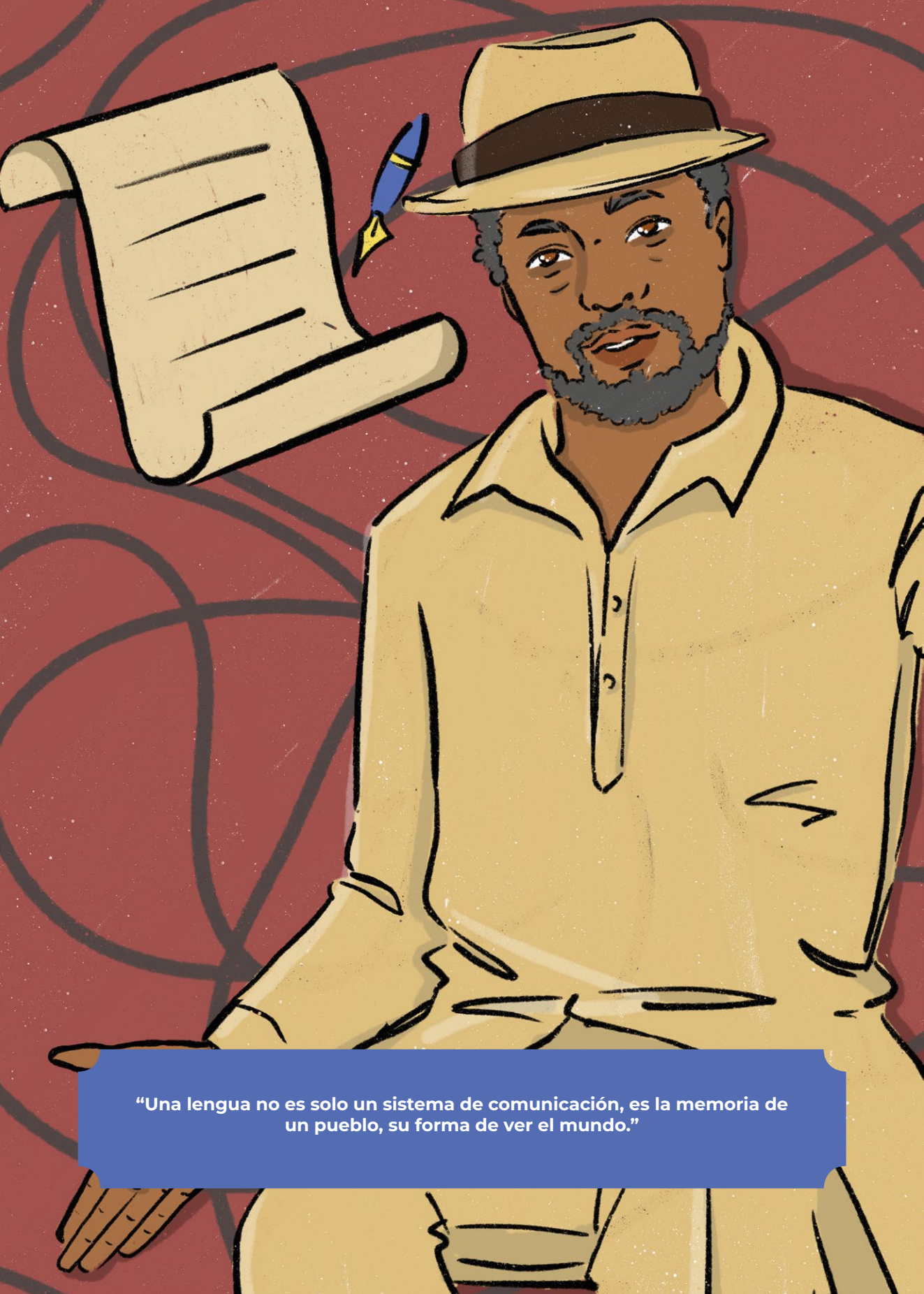
Tras varios años en la península, regresó a Guinea Ecuatorial. Allí trabajó como periodista en el Ministerio de Información, Prensa y Radio. Ese contacto directo con la vida cultural y política del país la acercó todavía más a la idea de que la literatura podía ser un puente entre las memorias fang, las transformaciones sociales y los relatos de las mujeres africanas.

En 1985 publicó *Ekomo*, considerada la primera novela escrita por una mujer guineoecuatorialiana, un libro fundamental en la literatura africana en lengua española. En *Ekomo*, Nsué narra la vida de una mujer de etnia fang que se enfrenta a las tradiciones, a la muerte de su marido y a los límites impuestos por su comunidad. La novela combina un lenguaje poético con las estructuras de la oralidad fang. Con el paso de los años, *Ekomo* se convirtió en una obra de referencia donde los lectores encontraban una voz propia, arraigada en las tradiciones africanas.

Además de novelista, María Nsué fue autora de cuentos, artículos y poemas. Participó en numerosos encuentros, conferencias y proyectos culturales, incluido el programa infantil “Bía-Bía”, dedicado a transmitir a los más pequeños la riqueza de las historias tradicionales. En 2015 fue nombrada Académica Correspondiente de la Real Academia Española en Guinea Ecuatorial, un reconocimiento a su labor literaria y a su compromiso con la lengua y la cultura.

María Nsué Angüe falleció en enero de 2017, en su casa de Malabo, justo cuando comenzaba a crecer el interés por la literatura ecuatoguineana y africana en español. Su legado permanece como el de una pionera que abrió caminos, una narradora que defendió siempre la memoria, la cosmovisión fang y la importancia de que las mujeres cuenten sus propias historias.

“Una lengua no es solo un sistema de comunicación, es la memoria de un pueblo, su forma de ver el mundo.”

Justo Bolekia

Justo Bolekia Boleká / Lingüista y escritor

Guinea Ecuatorial / España

Guardián de lenguas

Nació el 13 de diciembre de 1954 en Santiago de Baney, en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial. Creció en una familia de la etnia bubi, hablando su lengua materna y también el español, en un país que entonces aún era colonia española. Desde niño mostró una curiosidad especial por las palabras, por cómo se construyen los idiomas y por las historias que las lenguas guardan sobre los pueblos.

Realizó sus primeros estudios en Guinea Ecuatorial, pero en 1974 llegó a España con una beca para continuar su formación universitaria. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, donde se especializó en lingüística. Más tarde obtuvo su doctorado, convirtiéndose en uno de los primeros lingüistas guineoecuatorianos en alcanzar ese nivel académico.

Durante décadas, Justo Bolekia ha sido catedrático del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca, donde ha formado a generaciones de estudiantes en lingüística, literatura y culturas africanas. Pero su labor va mucho más allá de la docencia: ha dedicado su vida a investigar, documentar y defender las lenguas africanas, especialmente las lenguas bantúes y en particular el bubi, su lengua materna.

Ha publicado numerosos libros y artículos académicos sobre lingüística africana, literatura guineoecuatoriana y la relación entre lengua e identidad. Su trabajo ha sido fundamental para que las lenguas africanas sean estudiadas con el mismo rigor y respeto que las lenguas europeas. También ha sido un puente entre la academia española y las realidades culturales africanas, mostrando que el español en África tiene sus propias características y riquezas.

Además de lingüista, Justo Bolekia ha participado en conferencias, proyectos culturales y ha sido asesor en temas de diversidad lingüística y cultural, especialmente sobre la presencia de Guinea Ecuatorial en España y el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente.

Para los jóvenes, especialmente para los afrodescendientes en España, Justo Bolekia representa la importancia de mantener vivas las lenguas y culturas de origen, de sentir orgullo por las raíces y de entender que la diversidad lingüística es un tesoro que debemos proteger.

“No se trata solo de añadir a África en la historia europea, sino de entender que Europa nunca se puede explicar sin África.”

Antumi Toasijé

Antumi Toasijé Pallas / Historiador

Colombia / España

Descolonizando la historia

Nació el 13 de noviembre de 1969 en Bogotá, Colombia. Con raíces africanas, europeas y nativo-americanas, desarrolló casi toda su vida académica y profesional en España. Desde joven sintió la necesidad de buscar historias que no siempre aparecían en los libros: las de la presencia africana en España y Europa a lo largo de los siglos.

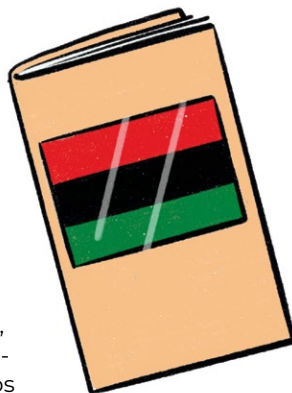
Durante sus estudios en la Universidad de las Islas Baleares, fundó un grupo dedicado a investigar y visibilizar las aportaciones africanas en la historia europea, un espacio pionero para pensar la historia desde otros lugares. Con el tiempo se convirtió en investigador, profesor y activista, trabajando temas como la presencia africana desde la prehistoria, la resistencia frente a la colonización europea, los orígenes del racismo y los movimientos antirracistas.

También ha sido un referente en ideas como el panafricanismo y la afrocentricidad en territorio español, que reivindican la centralidad de las culturas africanas y la unidad de la diáspora. Durante muchos años dirigió en Madrid el Centro Panafricano, un espacio cultural, social y político que se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad afrodescendiente y para quienes buscaban comprender mejor la historia y las realidades africanas. Desde allí organizó talleres, charlas, publicaciones y actividades que marcaron a toda una generación.

Entre 2020 y 2022 fue una de las figuras principales del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, donde trabajó para mejorar las políticas públicas y defender los derechos de las personas racializadas en España.

Antumi no solo investiga, sino que también escribe. Tiene publicados tres libros de ensayo sobre historia, identidad y pensamiento africano, además de una novela en la que explora temas de memoria, diáspora y espiritualidad. Su trabajo ha ayudado a que muchas personas jóvenes descubran que la historia siempre puede contarse de otra manera y que el conocimiento también es una forma de transformar el mundo.

Para los jóvenes de hoy, Antumi representa la importancia de cuestionar lo que nos enseñan, de buscar las voces silenciadas y de entender que nuestra identidad está profundamente conectada con la historia.

“Que se tenga en cuenta la perspectiva de raza, de igual modo que se tiene en cuenta la de género, porque a lo mejor te vamos a contar que es la tuya, pero que tú nunca has visto.”

Lucía Mbomío

Lucía Asué Mbomío Rubio / Periodista

Guinea Ecuatorial / España

Amplificando voces de personas africanas y afrodescendientes

Lucía Asué Mbomío Rubio nació el 27 de septiembre de 1981 en Alcorcón, Madrid, hija de padre guineoecuatorialiano de etnia bubi y madre española segoviana.

Creció entre dos culturas, experimentando desde niña el racismo en una España que no reconocía su diversidad, algo que marcó su conciencia y su futuro trabajo.

Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en comunicación audiovisual. Comenzó su carrera en programas como Callejeros Viajeros, pero pronto comprendió que las voces africanas y afrodescendientes brillaban por su ausencia en los medios españoles, una invisibilidad no casual, sino estructural. Decidida a cambiar esa realidad, creó Nadie nos ha dado vela en este entierro, un espacio en YouTube, que hoy se ha convertido en un pódcast donde visibiliza experiencias afrodescendientes en España, desmontando estereotipos y abriendo conversaciones necesarias sobre racismo, identidad y pertenencia. También impulsó Afromayores, proyecto dedicado a recoger y dignificar las historias de personas mayores africanas en España, poniendo en valor esas voces pioneras frente al trato que reciben en Occidente, donde muchas veces acaban en asilos o en soledad, tan diferente al peso que tienen en sus sociedades de origen. Este proyecto ha recibido el premio ODA a la mejor creación de nuevos medios. Actualmente, trabaja en el programa Aquí en la tierra de Televisión Española.

Como escritora, en 2017 publicó “Las que se atrevieron”, seis relatos sobre mujeres blancas casadas con hombres ecuatoguineanos en los últimos años de la colonia española. En 2018 publicó su primera novela, Hija del camino, sobre la búsqueda de identidad de una protagonista a quien en España se cuestiona constantemente su pertenencia por su color de piel. Su última novela, Tierra de Luz (2025), narra la historia de una joven ecuatoguineana que llega a España con el sueño de ser diseñadora de moda y acaba atrapada en trabajos precarizados, reflejando la realidad de muchos inmigrantes africanos sin regularizar que malviven en los invernaderos.

Lucía participa en charlas, conferencias, televisión y radio desmontando estereotipos y defendiendo la necesidad de visibilizar nuestras realidades. Su trabajo ha sido fundamental para que muchas personas afro encuentren referentes y sepan que sus experiencias son válidas y compartidas, representando la importancia de contar nuestras propias historias sin esperar permiso para existir.

“El problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos.”

Chimamanda

Chimamanda Ngozi Adichie / Escritora

Nigeria

Narradora de historias

Nació el 15 de septiembre de 1977 en Enugu, Nigeria, en una familia de la etnia igbo. Creció rodeada de relatos, libros y conversaciones sobre educación: su padre era profesor universitario y su madre trabajaba en la misma institución. Aquello marcó su curiosidad, su amor por la lectura y su deseo de contar narrativas propias. Siendo adolescente, ya editaba revistas escolares y soñaba con convertirse en escritora.

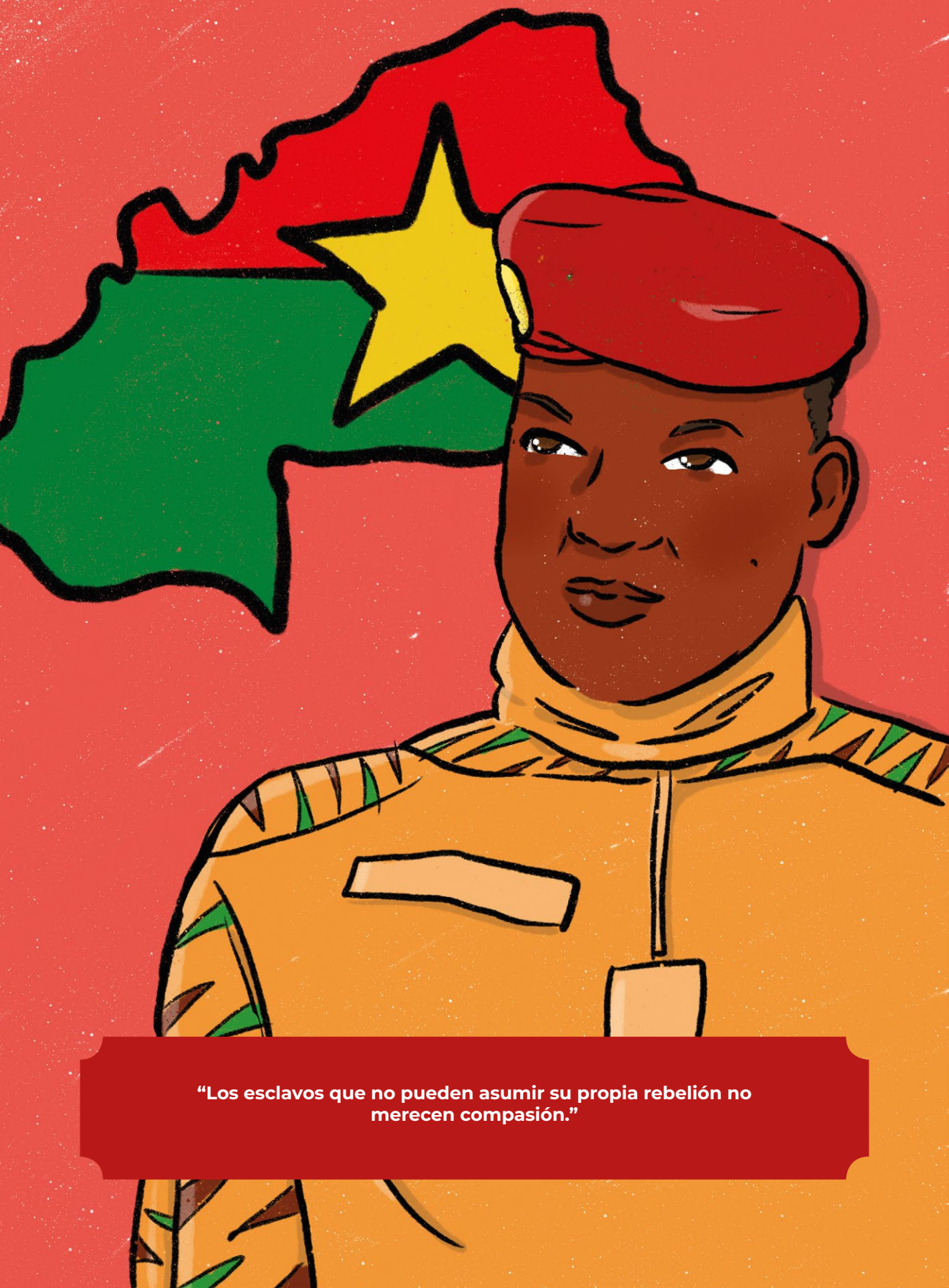
A los 19 años se mudó a Estados Unidos para continuar su formación. Estudió Comunicaciones y Ciencias Políticas, y más adelante obtuvo una maestría en escritura creativa. Vivir entre Nigeria y Estados Unidos le permitió desarrollar una mirada crítica sobre la identidad, el racismo, la migración y el género: temas que se convertirían en el centro de su obra literaria.

Chimamanda empezó publicando poemas y relatos cortos, pero pronto se consolidó como una de las voces literarias contemporáneas más influyentes de África y del mundo. Sus novelas, como *La flor púrpura* y *Americanah*, han sido traducidas a más de treinta idiomas y han recibido premios internacionales. Sus narrativas hablan de familia, identidad, migración y amor, mientras cuestionan los estereotipos sobre África y sobre las mujeres africanas.

Además de escritora, Chimamanda es una figura clave del feminismo africano contemporáneo. Su discurso TED “Por qué todos deberíamos ser feministas” se volvió viral y cambió la manera en que muchas personas entienden la igualdad de género. Habla con claridad, humor y sinceridad sobre los roles impuestos a las mujeres y la necesidad de un mundo más justo para todos. Su manera cercana y directa de comunicar ha hecho que muchos jóvenes se acerquen al feminismo sin prejuicios.

Para los jóvenes de hoy, su trayectoria es un recordatorio de que la identidad es una fuerza, de que la creatividad tiene un impacto real en el mundo y de que contar nuestras propias narrativas puede cambiar mentes y abrir caminos.

“Los esclavos que no pueden asumir su propia rebelión no merecen compasión.”

Ibrahim Traoré

Ibrahim Traoré / Militar y presidente Burkina Faso

Burkina Faso

Nueva generación africana

Nació el 14 de marzo de 1988 en Bondokuy, un pueblo rural de Burkina Faso. Creció en una familia modesta en el corazón del Sahel africano. Desde joven fue testigo de las dificultades que enfrentaba su país: la falta de servicios básicos y una creciente inseguridad causada por grupos armados yihadistas que operaban en la región.

Estudió geología en la Universidad de Uagadugú, pero decidió unirse al ejército nacional en un momento en que Burkina Faso enfrentaba una crisis de seguridad grave. Se formó como militar y rápidamente ascendió en las filas, destacándose en operaciones contra grupos terroristas en el norte del país. Sus compañeros lo describen como un soldado comprometido, cercano a su tropa y crítico con la corrupción que veía en las altas esferas militares.

El 30 de septiembre de 2022, con apenas 34 años, Traoré lideró un golpe de Estado que contó con apoyo popular y que derrocó al gobierno del teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien apenas ocho meses antes también había llegado al poder mediante un golpe. Traoré y otros oficiales jóvenes justificaron su acción argumentando que el gobierno anterior había fracasado en proteger a la población de los ataques terroristas y que la población civil seguía muriendo mientras los recursos se desperdiciaban.

Como presidente de la transición, Traoré ha adoptado un discurso fuertemente soberanista y panafricanista, respaldado por amplios sectores de la población burkinesa. Ha cuestionado la presencia militar francesa en Burkina Faso y en el Sahel, expulsando las tropas francesas del país y buscando nuevas alianzas. Su mensaje resuena especialmente entre jóvenes africanos: habla de recuperar los recursos naturales de África para los africanos, de romper con el neocolonialismo y de construir una África autodeterminada.

Traoré viste uniforme militar, vive de forma austera y se presenta como un líder diferente, cercano al pueblo. Sus discursos, a menudo improvisados, critican abiertamente a las antiguas potencias coloniales y defienden la dignidad africana. Cuenta con un importante apoyo popular, especialmente entre la juventud, que ve en él una ruptura con las élites políticas tradicionales.

Sin embargo, su liderazgo también enfrenta desafíos enormes: la inseguridad continúa, la economía es frágil y las alianzas militares con otros países generan dudas sobre la verdadera soberanía. El camino que propone es incierto y complejo, y solo el tiempo dirá si sus promesas se convierten en cambios reales para el pueblo burkinés.

Para muchos jóvenes africanos, especialmente en África Occidental, Traoré representa una nueva generación que no acepta las reglas del pasado, que cuestiona las intrusiones extranjeras y que busca caminos propios para el desarrollo africano.

“Hay un tejido social de personas racializadas que no somos blancas y que somos españolas. Nuestros niños nos preguntan: ¿Por qué no estamos en los libros de historia?”

Rita Bosaho

Rita Gertrudis Bosaho Gori / Política y sanitaria

Guinea Ecuatorial / España

Primera diputada negra en el Congreso

Nació el 13 de enero de 1965 en Santa Isabel (Malabo), Guinea Ecuatorial. Llegó a España siendo niña y creció en Alicante, donde su familia se estableció buscando mejores oportunidades. Desde muy joven experimentó el racismo cotidiano y las dificultades de ser afrodescendiente en una España que no siempre reconocía su diversidad. Esas experiencias marcaron profundamente su conciencia y su deseo de trabajar por un mundo más justo.

Estudió Historia en la Universidad de Alicante, donde se especializó en entender cómo se construyen las identidades y las relaciones de poder. Más tarde obtuvo un Máster en Identidades e Integración en la Europa Contemporánea y desarrolló su tesis doctoral sobre el impacto de la colonización europea en África. Su formación académica le permitió analizar con profundidad las raíces históricas del racismo y la desigualdad que veía a su alrededor.

Durante más de veinte años trabajó como técnico auxiliar sanitario en la sanidad pública, un trabajo que la mantuvo en contacto directo con las realidades de las personas más vulnerables. Pero Rita nunca separó su trabajo de su compromiso social: participó activamente en la Plataforma Feminista de Alicante y colaboró con la ONG Proyecto Cultura y Solidaridad. Incluso viajó a Honduras para trabajar con mujeres de Tegucigalpa en la defensa de sus derechos y causas sociales, especialmente en la lucha contra la violencia de género.

En 2014 decidió dar un paso más y se unió a Podemos Alicante. En las elecciones generales de 2015 fue cabeza de lista por Alicante en la coalición Compromís-Podemos-És el moment. En 2016 logró un escaño en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la primera persona negra en la historia democrática española en ser diputada. Su llegada al parlamento no fue solo simbólica, fue política: llevó al debate parlamentario temas que habían sido invisibilizados durante décadas, como el racismo institucional, la situación de las empleadas del hogar y la necesidad de políticas públicas contra la discriminación racial.

Durante su mandato como diputada (2016-2019), Rita trabajó para visibilizar las voces de las comunidades racializadas y defender políticas de igualdad real. En enero de 2020 fue nombrada Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-racial, un cargo adscrito al Ministerio de Igualdad. Desde ese puesto ha trabajado para desarrollar políticas públicas concretas contra el racismo y por la igualdad de trato.

La trayectoria de Rita Bosaho representa la importancia de la representación política, pero también el compromiso de toda una vida con las comunidades más vulnerables. Demostró que es posible combinar el trabajo en la sanidad, el feminismo, la cooperación internacional y la política para transformar la realidad.

Para los jóvenes afrodescendientes en España, Rita Bosaho es un referente que demostró que es posible llegar a espacios de poder sin renunciar a tus raíces ni a tus principios.

Raíces geográficas

Reina Nzinga

Angola

Marielle Franco

Brasil

Eleno de Céspedes

España

María Nsue

Guinea Ecuatorial / España

Patrice Lumumba

Rep. Democrática del Congo

Justo Bolekia

Guinea Ecuatorial / España

Cheikh Anta Diop

Senegal

Antumi Toasijé

Colombia / España

Frantz Fanon

Martinica

Lucía Mbomío

Guinea Ecuatorial / España

Miriam Makeba

Sudáfrica

Chimamanda

Nigeria

Fela Kuti

Nigeria

Ibrahim Traoré

Burkina Faso

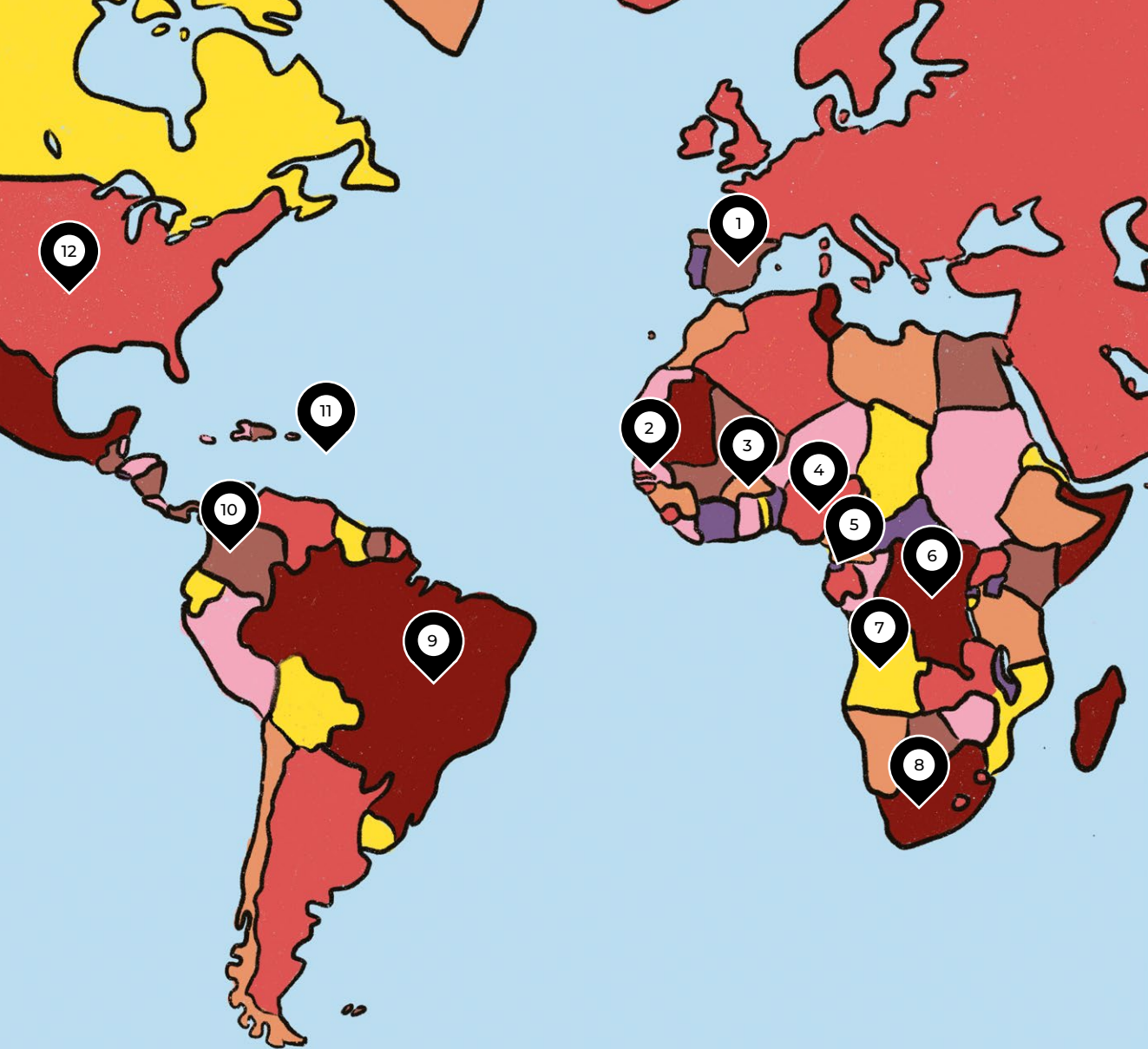
Bell Hooks

Estados Unidos

Rita Bosaho

Guinea Ecuatorial / España

España

Senegal

Burkina Faso

Nigeria

Guinea Ecuatorial

**Rep. Democrática
del Congo**

Angola

Sudáfrica

Brasil

Colombia

Martinica

Estados Unidos

Conoce más personas extraordinarias

• • •

Agnes Essonti Luque (1996, Barcelona, España) - Artista visual y curadora. Estudió fotografía en Londres y Madrid, y su trabajo explora la conexión ancestral, la memoria y las identidades afrodiaspóricas a través de la comida. Camerún/España.

Agostinho Neto - António Agostinho Neto (1922, Icolo e Bengo, Angola - 1979, Moscú, URSS) - Médico, poeta y político. Primer presidente de Angola (1975-1979). Líder del MPLA en la guerra de independencia contra Portugal. Conocido como el “poeta mayor” de Angola. Angola.

Alphonse Arcelin (1936, Miragoane, Haití - 2009, España) - Médico y concejal del PSC en Cambrils (Cataluña). Lideró la campaña internacional (1991-2000) para retirar del Museo Darder de Banyoles el cuerpo disecado de un hombre africano conocido como “El Negro de Banyoles” y repatriarlo a África. Haití/España.

Amílcar Cabral - Amílcar Lopes da Costa Cabral (1924, Bafatá, Guinea-Bissau - 1973, Conakry, Guinea) - Ingeniero agrónomo, escritor y líder revolucionario. Fundador y secretario general del PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde). Teórico fundamental del panafricanismo y la descolonización africana. Asesinado en 1973. Guinea-Bissau/Cabo Verde.

Ana Peleteiro Compaoré (1995, Ribeira, España) - Atleta de triple salto, medallista olímpica y europea. Guinea Ecuatorial/España.

Assata Shakur - Joanne Deborah Byron (1947, Nueva York, Estados Unidos - 2025, La Habana, Cuba) - Miembro del Black Panther Party y del Black Liberation Army. Condenada en 1977, escapó de prisión en 1979. Vivió exiliada en Cuba desde 1984, donde Fidel Castro le otorgó asilo político. Estados Unidos/Cuba.

Astrid Jones (Madrid, España) - Cantante, actriz y compositora de origen ecuatoguineano. Fundadora de Astrid Jones & The Blue Flaps (soul, jazz, reggae, funk). Interpretó a Tina Turner en “Tina, el musical” y ha aparecido en varias series. Guinea Ecuatorial/España.

Bianca Batlle Nguema (1980, Barcelona, España) - Pintora y artista visual especializada en retratos de mujeres afrodescendientes. Estudió en la Escuela Eina y en la Escuela de Arte Da Vinci en Barcelona. Premio a Artista Minoritaria por las Naciones Unidas. Guinea Ecuatorial/España.

Boniface Ofogo Nkama (1966, Bogondo, Camerún) - Escritor, narrador oral y doctor en Filología Hispánica. Especialista en tradición oral africana. Camerún/España-Francia.

Cándida Jiménez Huelva (1845, Luanda, Angola - 1951, El Puerto de Santa María, España) - Conocida como “Cándida la Negra”. Última esclava conocida en Andalucía y una de las últimas en España. Vivió libre muchos años. Angola/España.

Carlota Machado (*siglo XIX, probablemente Angola - 1843, Matanzas, Cuba*) - Lideró la rebelión de esclavos del ingenio Triunvirato en noviembre de 1843. Torturada y ejecutada. La operación militar cubana en Angola (1975-1991) llevó su nombre en su honor. Angola/Cuba.

Chinua Achebe - Albert Chinualumogu Achebe (1930, *Ogidi, Nigeria* - 2013, *Boston, Estados Unidos*) - Escritor, poeta y crítico literario. Autor de *Things Fall Apart* (Todo se desmorona), una de las novelas más importantes de la literatura africana. Considerado el "padre de la literatura africana moderna". Nigeria/Estados Unidos.

Concha Buika - María Concepción Balboa Buika (1972, *Palma de Mallorca, España*) - Cantante. Fusión de flamenco, soul, jazz y ritmos africanos. Ganadora del Grammy Latino. Guinea Ecuatorial/España.

*La imagen de la portada está inspirada en ella.

Djamila Ribeiro - Djamila Taís Ribeiro dos Santos (1980, *Santos, Brasil*) - Filósofa, escritora y feminista negra. Máster en Filosofía Política por la UNIFESP. Miembro de la Academia Paulista de Letras. Brasil.

Donato Ndongo-Bidyogo (1950, *Niefang, Guinea Ecuatorial*) - Escritor, periodista e historiador. Exiliado político. Fue delegado de EFE en África Central y director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia. Guinea Ecuatorial/España.

El Chojin - Domingo Antonio Edjang Moreno (1977, *Torrejón de Ardoz, España*) - Rapero, compositor y escritor. Récord Guinness (2008) por rapear 921 sílabas en un minuto. Miembro del Alto Consejo de las Comunidades Negras en España. Guinea Ecuatorial/España.

Elvira Dyangani Ose (1974, *Córdoba, España*) - Curadora de arte y directora. Primera mujer y primera persona afrodescendiente en dirigir el MACBA (2021). Licenciada en Historia del Arte por la UAB. Excuradora de la Tate Modern. Profesora en Goldsmiths, Universidad de Londres. Guinea Ecuatorial/España.

Frank T - Franklin Tshimini Nsombolay (1973, *Kinshasa, República Democrática del Congo*) - Rapero pionero del hip hop español. Miembro fundador de El Club de los Poetas Violentos. República Democrática del Congo/España.

Grada Kilomba (1968, *Lisboa, Portugal*) - Escritora, psicóloga, teórica y artista interdisciplinaria. Trabaja sobre memoria, trauma, género, racismo y poscolonialismo. Doctora en Filosofía. Profesora en la Humboldt-Universität zu Berlin. Portugal/Angola/São Tomé e Príncipe/Alemania.

Inongo vi-Makomè (1948, *Kribi, Camerún*) - Escritor, cuentista y dramaturgo. Autor de España y los negros africanos. Inspirado en la tradición oral africana. Camerún/Guinea Ecuatorial/España.

Jimmy Castro Vioque (1987, *Madrid, España*) - Presentador y actor. Presentador de Club Disney y Zon@ Disney (2000-2007). Actor en diferentes series. Primer actor negro en protagonizar un montaje en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Nigeria/España.

Juan de Pareja (c. 1606, *Antequera, España* - 1670, *Madrid, España*) - Pintor del Siglo de Oro español, esclavizado y posteriormente liberado por Diego Velázquez. España.

Juan Garrido (c. 1480, *África Occidental* - 1550, *México*) - Conquistador y primer africano libre documentado en América. Participó en la conquista de México con Hernán Cortés. África/Portugal/España/México.

Juan Latino (c. 1518, *en alguna parte de África* - 1596, *Granada, España*) - Humanista, poeta y primer catedrático negro de Europa, especializado en Gramática y Lengua Latina en la Universidad de Granada. África/España.

Juan Tomás Ávila Laurel (1966, *Malabo, Guinea Ecuatorial*) - Escritor más traducido de Guinea Ecuatorial. Exiliado en España desde 2011 tras una huelga de hambre contra el régimen. Protagonista del documental *El escritor de un país sin librerías*. Guinea Ecuatorial/España.

Léonora Miano (1973, *Douala, Camerún*) - Escritora, dramaturga y ensayista. Acuñó el término "afropeo". Autora de más de veinte libros sobre experiencias africanas y afrodescendientes. Camerún/Francia.

Luc André Diouf Diop (1965, *Joal-Fadiouth, Senegal*) - Político y sindicalista. Diputado del PSOE en el Congreso español. Llegó a España en 1992. Trabajó 17 años en CCOO. Primer diputado de origen senegalés en el Congreso español. Senegal/España.

Marcus Garvey - Marcus Mosiah Garvey Jr. (1887, *Saint Ann's Bay, Jamaica* - 1940, *Londres, Reino Unido*) - Líder panafricanista. Fundador de la UNIA (1914) y del movimiento "Back to Africa". Jamaica/Estados Unidos/Reino Unido.

Mariama Bâ (1929, *Dakar, Senegal* - 1981, *Dakar, Senegal*) - Escritora y feminista. Autora de *Una tan larga carta*, obra fundamental del feminismo africano. Defensora de la educación de las niñas. Senegal.

Marga Mbande (*Barcelona, España*) - Cantante, compositora y activista cultural de origen guineoecuatorialiano (etnia kombe). Miembro del grupo Dlux (2003-2012). Fundadora de Afrolab Basement. Guinea Ecuatorial/España.

Mbuyi Kabunda Badi (1955, *Lubumbashi, República Democrática del Congo* - 2022, *Madrid, España*) - Politólogo, profesor e investigador africanista. Doctor en Ciencias Políticas por la UCM. Presidente de la Asociación Española de Africanistas. Autor de varios libros. República Democrática del Congo/España.

Minna Salami (1978, *Finlandia*) - Escritora, pensadora feminista y bloguera. Fundadora del blog MsAfropolitan sobre feminismo africano y diáspora. Nigeria-Finlandia-Suecia/Reino Unido.

Ngũgĩ wa Thiong'o (1938, *Limuru, Kenia*) - Escritor, dramaturgo y ensayista. Defensor de la descolonización lingüística. Abandonó el inglés para escribir en kikuyu. Vivió en el exilio. Kenia/Estados Unidos.

Remei Sipi Mayo (1952, *Rebola, Guinea Ecuatorial*) - Escritora, educadora y activista feminista africana. Fundadora de la Editorial Mey y de la asociación E'Waiso Ipola. Guinea Ecuatorial/España.

Santiago Zannou (1977, Bata, Guinea Ecuatorial) - Director de cine y actor. Guinea Ecuatorial/España.

Sarraounia Mangou (siglo XIX, Lougou, Níger - 1899) - Reina y líder política y religiosa del pueblo Azna. Resistió al colonialismo francés en la Batalla de Lougou. Níger.

Serigne Mbayé Diouf (1975, Kayar, Senegal) - Pescador, mantero y político. Diputado de la Asamblea de Madrid (2021-2023). Portavoz del Sindicato de Manteros. Senegal/España.

Silvia Albert Sopale (1976, San Sebastián, España) - Actriz, directora teatral y dramaturga. Fundadora y directora de Periferia Cimarronas, primer teatro antirracista de España. Guinea Ecuatorial-Nigeria/España.

Steve Biko (1946, Tarkastad, Sudáfrica - 1977, Port Elizabeth, Sudáfrica) - Activista antiapartheid, fundador del Movimiento de Conciencia Negra. Sudáfrica.

Tania Safura Adam Mogne (1979, Maputo, Mozambique) - Periodista, curadora e investigadora. Fundadora de Radio Africa Magazine. Dirige la investigación "España Negra". Mozambique/España.

Thomas Sankara - Thomas Isidore Noël Sankara (1949, Yako, Burkina Faso - 1987, Uagadugú, Burkina Faso) - Militar, revolucionario y presidente de Burkina Faso (1983-1987). Impulsó reformas sociales y derechos de las mujeres. Burkina Faso.

Trifonia Melibea Obono - Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono (1982, Evinayong, Guinea Ecuatorial) - Escritora, politóloga, periodista y doctora en Estudios Interdisciplinarios y Políticas de Igualdad. Activista feminista y LGTBIQ+. Guinea Ecuatorial/España-Alemania.

Vicenta Ndong (1968, Barcelona, España) - Actriz y productora. Licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña (2024). Guinea Ecuatorial/España.

Wangari Maathai - Wangari Muta Maathai (1940, Nyeri, Kenia - 2011, Nairobi, Kenia) - Bióloga, ecologista y política. Primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz (2004). Fundadora del Movimiento Cinturón Verde (1977). Kenia.

Winnie Mandela - Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela (1936, Bizana, Sudáfrica - 2018, Johannesburgo, Sudáfrica) - Política y activista contra el apartheid. Conocida como la "Madre de la Nación". Sudáfrica.

Yast Solo - Justo Aliounedine Pouye Ngue-ma - Músico y artista. Letras combativas y activismo cultural afroespañol. Cofundador de diversas asociaciones. Guinea Ecuatorial.

Yinka Esi Graves (1983, Londres, Reino Unido) - Bailaora y coreógrafa de flamenco. Explora las raíces africanas del flamenco. Aparece en el documental Gurumbé: Canciones de tu memoria negra. Jamaica-Ghana/España.

Mapa de África

Sobre las autoras

Deborah Ekoka

Deborah Ekoka es de ascendencia valenciana y ecuatoguineana. Trabaja como gestora cultural, narradora oral y mediadora afrocentrada, especializada en literatura africana y afrodescendiente y educación. Es cofundadora de United Minds, espacio cultural y librería dedicada a África y su diáspora en Valencia, y del Festival Conciencia Afro, que coordinó durante tres ediciones, creando un espacio fundamental para la comunidad afrodescendiente en España.

También organizó el Black Barcelona Encuentro durante siete ediciones, y formó parte del colectivo Crearte Educación Comunitaria, donde ha trabajado en favor de la educación en diversidad y la sanación comunitaria.

Imparte talleres y charlas sobre literatura afro, cultura afroespañola y diversidad étnicorracial en instituciones de todo el Estado español. Es autora y editora del libro comunitario Metamba Miago. Relatos y saberes de mujeres afroespañolas y del cuento intergeneracional Afroutopía. Una historia de amor propio, obras que exploran la identidad y la memoria de las comunidades afro.

Además, realiza actividades culturales para todas las edades, como el cuentacuentos tradicional africano Ndyinga, manteniendo viva la tradición oral y conectando a las nuevas generaciones con sus raíces.

En su nuevo proyecto EKOKA, recoge todas las actividades y talleres con la experiencia de más de una década dentro de diferentes proyectos afrocentrados.

@deborahekoka

Mercy Hernández Ndumba

Mercy Hernández Ndumba es ilustradora y madre de ascendencia canaria y zambiana. A través de su trabajo visual, explora la maternidad y las historias cotidianas de la diáspora africana.

Publica sus historietas e ilustraciones en Instagram, donde ha creado una comunidad en torno a narrativas afrocentradas, humor y reflexiones sobre la experiencia de ser una mamá afrodescendiente en España. Su estilo cercano y honesto conecta con personas que encuentran en su trabajo representación y validación.

El trabajo de Mercy forma parte de un movimiento más amplio de artistas afrodescendientes que están contando historias propias, rompiendo con la invisibilización histórica y creando nuevos imaginarios para las futuras generaciones.

@ohmercyoh

