

DE TURAYORK A CALIWOOD:RE - CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA A PARTIR DE LA MIGRACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES CLASE MEDIA DE BUENAVENTURA A CALI

**ANA LUCERO OLIVEROS ARBOLEDA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y ECONÓMICAS
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA**

**DE TURAYORK A CALIWOOD:
RE - CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA A PARTIR DE LA
MIGRACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES CLASE MEDIA DE
BUENAVENTURA A CALI**

ANA LUCERO OLIVEROS ARBOLEDA

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CALI, VALLE
2018**

**DE TURAYORK A CALIWOOD:
RE - CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA A PARTIR DE LA
MIGRACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES CLASE MEDIA DE
BUENAVENTURA A CALI**

**ANA LUCERO OLIVEROS ARBOLEDA
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE
SOCIOLOGA
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**DIRECTORA
JENNY LUCERO POSSO
Economista-Universidad del Valle
Doctora en ANTROPOLOGÍA SOCIAL-Universidad Autónoma de Madrid**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CALI, VALLE
2018**

*Que por qué canto como yo canto
Porque me da la ira y me da la gana
Porque me cansé de callarme la lengua y la piel y el alma.
Y se me cansó la nuca de tanto llevarla arqueada de tanto mirar al suelo.
Y se me cansó la espalda de tanto trabajo duro.
Y se me cansó el sexo de tanto maldito juicio
De tantos odiosos nombres
De tanto llevarlo puro
a pesar de los malditos que le llamaron impuro, y hasta salvaje.
Que ¿por qué? Porque me da la gana
Y porque me ronca la puta y la reputa gana
Y me da la regalada gana.
Porque se me cansó la piel y los ojos y el alma.
Y me cansé de recordar a mi abuela doblegada.
Y me cansé de volver la mirada y encontrar la misma fotografía esclavizada.
Que por qué que por qué porque me da la gana.
(Shirley Campbell)*

Tabla de contenido

AGRADECIMIENTOS	6
DEDICADO.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
OBJETIVOS	14
Objetivo general.....	14
Objetivos específicos.....	14
Estado de arte de la identidad étnica en procesos migratorios: Migración en población afro y negra, dinámicas de vida y construcción de identidad étnica.....	14
Generalidades: Migración e identidad.....	23
Clase media negra en Colombia.....	25
REFERENTE CONCEPTUAL. Identidad Étnica.....	26
Interseccionalidad	33
METODOLOGÍA.....	35
Tipos de investigación y diseño metodológico.....	35
Técnicas de recolección de información y selección de las sujetas de estudio	36
DESCRIPCIÓN DE LAS 5 MUJERES MIGRANTES.....	38
Nairobi.....	38
Kenia.....	39
Nigeria.....	41
Libia.....	42
CAPITULO 1: WELCOME TO TURIN. FAMILIA, ESCUELA, BLI BLIN Y LENGUAJE.....	46
Mírame mis pisos mi gorra y mi short- el bling bling construcción de identidad y cuerpo.....	57
Quieren hablar como nosotras. Lenguaje como construcción identitaria.....	61
CAPITULO 2: ESA NEGRA ESTA DIFERENTE. LLEGADA Y RECONSTRUCCIÓN.....	
Proyecto de vida.....	65
Más que nítida: cuerpo, lenguaje y espacios de construcción de la identidad étnica.....	74
A MODO DE CONCLUSIONES.....	83
Bibliografía	85

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo es el resultado de un proceso de formación académica y personal que dio inicio en la Fundación Casa de la Juventud comuna 16, cuando personas claves me impulsaron a llegar a la universidad pública, el trasegar por distintos colectivos estudiantiles y comunitarios, me brindó la posibilidad de enfrentar los retos académicos en sociología, con una mirada étnica y de género, que más adelante me llevo a nombrarme y reafirmarme como feminista negra.

En este sentido agradezco infinitamente a mis ancestras por empezar a forjar el camino que me lleva a optar por un título profesional, reconozco que para mí existir muchas mujeres pelearon dispuestas a morir, porque era preferible la muerte que no estar libre, agradezco ser del linaje de mujeres cimarronas, que no callaban frente a las violencias, que construyeron rutas de libertad en sus cabellos y sembraron resistencias en sus hijas e hijos, agradezco la otra historia, la que nunca fue contada pero si sentida y vivida desde nuestras cuerpos de mujeres negras libertarias. A mi madre, Ana Elvira Arboleda Granja la primera mujer feminista negra que conocí, quien constantemente plantea discusiones que trasciende la academia y me ubica en un escenario donde mi hacer no se desliga del sentir pensar, quien me acompaña y sigue abonando el camino que mis ancestras iniciaron para que su hija sea profesional, a ella le adeudo el amor, la pasión, la crítica política, mi vida.

De manera especial agradezco al Grupo Afrocolombiano Universidad del Valle, (GAUV), cuarta generación (mayoritariamente femenina, mayoritariamente feminista), quienes me recibieron con libros, textos, películas y documentales sobre lo étnico, posteriormente sobre el género y el feminismo negro académico, los aportes conceptuales, metodológicos, teóricos, las discusiones y retroalimentaciones han sido claves en mi formación como socióloga y activista. Agradezco las amistades que aún quedan de esta mi primera experiencia organizativa universitaria en especial a Ximena Mandinga, que pese la distancia geográfica trasnochó conmigo varias veces en la construcción de este trabajo, sus datos, sus reflexiones y sus lecturas críticas me animaron a continuar justo cuando pensé no terminar esta fase del pregrado, Aurora Vergara Figueroa, le agradezco el animarme y creer que este era un buen ejercicio sociológico, en especial por brindarme la posibilidad de mi primera experiencia como investigadora en el Centro de Estudios Afrodiasporico de la Universidad ICESI.

A la colectiva de la Universidad del Valle Mujeres Diversas les agradezco haber sido mi espacio seguro por muchos años, por enseñarme a construir juntas, y perfilar mi profesión desde el pensamiento y practica interseccional, en especial doy agradecimiento a mis hermanas diversas de la diáspora y amigas Liby Magaly Moreno Casaran, “maga”, (QEPD), por abrir caminos desde donde está, lamento a diario que se nos adelantara, pero su amor aun nos mantiene juntas, a Natalia Ocoro Grajales, admiración y gratitud, por su inteligencia, activismo, sensibilidad y su fuerza, por leerme, corregirme y decir “eso ya está” pero lo más importante por llevarme a cuestionar desde mis privilegios, pocos, pero privilegios al fin, a Martha Liliana Rivas, por ser poderosa y correcta por darme ejemplo todo el tiempo, sentir mi dolor, y reír a carcajadas cuando estoy feliz. A todas gracias por sostenerme viva en todos los sentidos.

A mi hermano Edwin Oliveros Arboleda y mi padre Edinson Oliveros Hernandez, les agradezco el amor y la paciencia, las risas y la confianza son la mejor definición de incondicionalidad. A mi hermano de otra madre y otro padre Manuel Alejandro Mosquera Murrain, “Don corrinche” (QEPD), GRACIAS, sin él este trabajo no se hubiera hecho, su amor, sus contactos, su tiempo, su dinero y su compañía hicieron posible realizar entrevista a las mujeres que decidieron compartir conmigo sus vidas, su confianza en que podía con esto me mantuvo firme mucho tiempo.

Agradezco de manera especial a Leonardo Ponce Hurtado, por su paciencia, amor y confianza en este proceso, por creer, sumarse y sumarle a este sueño, que es colectivo, por existir desde la distancia y re-existir desde los medios alternativos de comunicación, por su alma de niño y espíritu positivo.

A las seis mujeres que en un gesto de solidaridad decidieron aportar al sueño de contar sus experiencias y visiones frente a la migración vivida, les agradezco profundamente, por resistir frente a las diversas opresiones principalmente el racismo, el clasismo y el sexismo en una ciudad como Cali, gracias por no rendirse y tener las ganas de seguir aportando en la construcción de un Buenaventura distinto.

Finalmente agradezco a dos mujeres que decidieron en momentos estratégicos asumir el compromiso de guiarme en este trabajo de grado a la profesora María Gertrudis Roa y Jeanny Lucero Posso Quiceno, me siento muy orgullosa de haber sido dirigida por ellas.

DEDICADO...

En memoria de mi hermana y mi hermano, mis amigos

A maga..

Te conocí feminista negra, humana, imperfecta, traviesa, llorona, soñadora, abusiva, perfecta, enamorada, coqueta, valiente, inestable, rebelde, furiosa, y aun así te amaba, te amo, te ame realmente y te me fuiste. Buen viaje hermana mía

A Don corrinche..

Abrazarte hasta olvidar que me mentiste
Abrazarte cuando secabas mis lágrimas
Abrazarte para que me des viche
Abrazarte con tu voz tierna y firme gritándome ¡manita!
Abrazarte hasta perderme en tus ojos pequeños
Tu boca grande, tu cuerpo mediano
Y tus manos del tamaño de la herida que causo tu silencio, tu despedida
Abrazarte hasta que recuerdes que te amo y que me duele, me duele mucho
Te amé, de verdad te amo.
Buen viaje hermano mío.

INTRODUCCIÓN.

*Descubrí en mi sangre de pronto a una abuela
A una hembra
Y una hilera larga de madres cantando
Y una tierra negra sembrada por ellas
Y entonces crecí
Y me hice grande como las estrellas
Me hice larga como los caminos
Me entendí mujer
Una mujer negra.
(Shirley Campbell).*

El trabajo aquí propuesto presenta el análisis de cuatro experiencias de mujeres negras bonaverenses clase media migrantes a Cali en aras de visibilizar el proceso vivencial de ellas frente a la reconstrucción de la identidad étnica, como resultado final se evidenciará una investigación exploratoria y crítica que pretende generar curiosidades científicas sociológicas frente a este hecho.

Como contexto analítico resulta importante conocer a qué Cali llegan estas mujeres comprendiendo que parte de los siguientes ejemplos no individualizan a ninguna de las mujeres entrevistadas, la condición étnica racial es el elemento que une las experiencias presentadas a continuación con las mujeres que participaron en esta investigación.

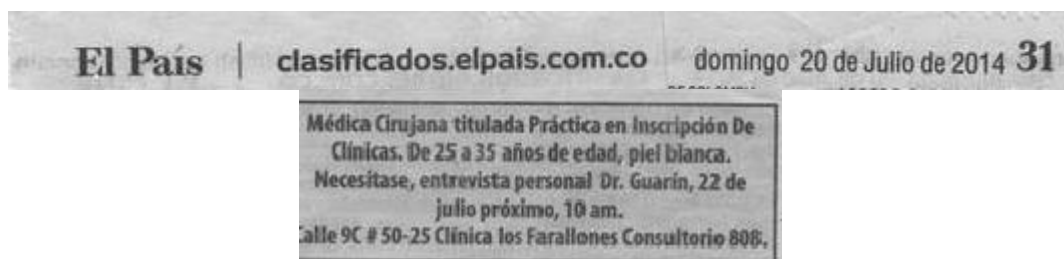
El 4 de septiembre de 1997 el Diario el País, publica en una de sus páginas principales “Nieves”, “Pandeyuco” “Hetor” “Watergato”, por poco la ven negra”. De este modo se hacía pública la decisión del Juez Guillermo Arias Blanco del Juzgado 8 del Circuito de Cali que negaba la acción de tutela que interpuso el activista afro y profesor de la Universidad del Valle Pascual Augusto Charrupí en contra del personaje Nieves creado por Consuelo Lagos. (Valderrama y Portocarrero, SF:2)

Frente a este hecho varios académicos se han manifestado, y muestran como la imagen estereotipada, racista y sexista de Nieves, es un típico caso de violencia simbólica. En noviembre del 2011 la revista española Hola, publicó una imagen donde aparecían “las mujeres más poderosas del Valle del Cauca”, detrás de ellas, dos mujeres afrodescendientes con bandejas de plata en posición de servir, esta imagen generó polémica en el país, ya que representa una realidad estructuralmente racista, sexista y clasista que ejemplifica una situación de violencia en la que mujeres negras han estado sumidas históricamente.

Como respuesta a la publicación de la revista HOLA, la revista SOHO publica una fotografía parodia con el título “elogio de la mujer negra” donde aparecen cuatro mujeres negras desnudas sentadas en un sillón y detrás de ellas, dos mujeres mestizas con bandeja de plata en posición de servir,¹ (imitando la imagen anteriormente citada) esta respuesta creó controversia en el debate, ya que para algunos sectores académicos, esta imagen en lugar de enaltecer a la mujer negra, la estereotipa sexualmente y la racializa, así lo manifestaron los docentes de la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en la publicación de la revista semana el 14 de marzo del 2012².

El historiador Santiago Arboleda (1998) en su investigación realizada sobre las migraciones del Pacífico Sur en Cali muestra como las mujeres negras migrantes de los años 60, 70 y 80 tenían como principal fuente de trabajo el servicio doméstico, la profesora de la Universidad del Valle Jenny Posso evidencia algunas particularidades y generalidades de este oficio, mostrándolo como unos de los trabajos menos remunerados e inestables donde en muchas ocasiones se vulneran los derechos humanos a las trabajadoras. (Posso, 2008).

El 20 de julio del 2014 Clasificados EL PAÍS, publica en un anuncio lo siguiente: “Médica cirujana titulada Práctica en Inscripción de Clínicas. De 25 a 35 años de edad, piel blanca. Necesitase entrevista personal Dr. Guarín 22 de julio próximo 10 am. Calle 9c #50-25 Clínica los Farallones consultorio 808.

Frente a este hecho, algunos los colectivos de feminismo negro convocaron a un plantón en la clínica para repudiar el racismo y sexismo de este médico y la

¹ Fuente: <http://www.soho.co/entretenimiento/articulo/daniel-samper-ospina-y-su-respuesta-soho-a-revista-hola/26202> Consultado el 22 de abril del 2017.

² Fuente: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-respuesta-desatinada-soho-hola/254875-3> Consultado el 22 de Abril del 2017.

responsabilidad del periódico. La profesora de Universidad del Valle Betty Ruth Lozano Lerma³ se refirió al hecho a través de su cuenta de Facebook el día 22 de julio de la siguiente manera:

Del aviso de hace unos 20 años "Se necesita empleada para el servicio pero que no sea negra" al "se necesita medicó cirujana pero de piel blanca" no solo han pasado los años sino los esfuerzos de una población por no quedarse postrada, por salir adelante confiando en el estudio como un medio de ascenso social y de superación personal y familiar. Por eso la consigna de las Jóvenes y los jóvenes presentes lo expresa muy bien: "Hay que ver las cosas que pasan/Hay que ver las vueltas que dan/ Un pueblo que camina hacia adelante/Y un racista que camina para atrás"⁴.

Lo anterior ejemplifica un sin número de opresiones y violencias estructurales e interseccionadas que se manifiestan en Cali hacia las mujeres negras, por tal motivo las subjetividades juegan un papel importante en este abordaje ofreciendo nuevas miradas a este fenómeno social.

En las últimas décadas ha habido cambios en la producción de conocimiento en las ciencias sociales con el aumento gradual (todavía mínimo) de representantes de los grupos sociales históricamente marginados como investigadores. Antes convertidos en "objeto" de análisis, ahora los negros, indígenas homosexuales y las mujeres están decolonizando la academia y ofreciendo nuevas miradas a los fenómenos sociales, (...) la antropología activista, plantea una crítica radical al modelo positivista de hacer ciencia, Mientras en este modelo el investigador debe guardar distancia del "objeto" y mantener una neutralidad frente a los procesos estudiados, la perspectiva crítica/comprometida rechaza la supuesta neutralidad aduciendo a que todo conocimiento es producido desde una posición social y por tanto no hay neutralidad académica" (Alves, Moreno, & Ramos, 2014, pág. 4 y 5).

Ser afro diaspórica en mi propio país determinó varias luchas y resiliencias que a lo largo de mi militancia política en movimientos sociales afro y afro feministas, me llevó a repensar mi condición de mujer racializada dentro de contextos urbanos de población mayoritariamente mestiza. El ejercicio de autoreconocerse e identificarse en una ciudad diferente a la que nací, ha sido un proceso de encuentros y desencuentros con mi ser, pero que ha tomado fuerza por ciertas solidaridades de mujeres y hombres negras (os) que me antecedieron pero que de igual forma sus experiencias de reconstrucción de la identidad estaban siendo tocadas por sus migraciones. Así este trabajo, es la mejor excusa para generar insumos académicos y políticos de las historias de vida de algunas mujeres negras en relación a la reconstrucción de su identidad étnica en Cali.

---

³ Socióloga y magistra en Filosofía política de la Universidad del Valle, profesora hora catedra de la Universidad del Valle, escuela de Trabajo Social, Facultad Humanidades, Sede Meléndez y Pacífico.

⁴ Fuente: <https://www.facebook.com/bettyruth.lozanolerma?fref=ts> Consultado el 24 de febrero de 2016.

De “Turayork” a “Caliwood”, son expresiones usadas por algunas bonaverenses para hablar de las dos ciudades en cuestión. Tura, es el resumen de la palabra Buenaven-tura, YORK es el agregado que se le da, debido a la historia relacionada con el norte y la migración de hombres negros polizones en barcos de carga hacia los Estados Unidos, del mismo modo la palabra Cali-WOOD, tiene dicha característica que atraviesa la migración y con ello dinámicas asociadas al consumo y la representación sociales en Buenaventura. El cantante Bonaverense Junior Jein, en su canción “caliwood”, introduce una mirada a la rumba caleña vivida por los porteños, como él lo indica en su canción Caliwood es una mezcla entre Cali, y Hollywood. Por ello de TURAYORK A CALIWOOD, es la asociación de las percepciones y dichos de algunos migrantes con respecto a estas ciudades.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El DANE⁵ demuestra que entre los años 2000 y 2005 Cali tuvo una relación migratoria importante con el municipio de Buenaventura donde aproximadamente 4.803 inmigrantes se establecieron en la sultana del Valle. Han existido otras oleadas migratorias importantes sin embargo el trabajo aquí planteado insiste en alejarse en tiempo y contexto con las migraciones de los años 60, 70, 80 y 90 y propone hablar de la Nueva generación migrantes bonaverense, la cual es identificada a partir del año 2000. El interés sociológico de este abordaje se centra en la indagación del proceso de reconfiguración de las identidades étnicas en mujeres migrantes bonaverenses.

La importancia de esta apuesta sociológica puede analizarse a partir de la forma en que se entiende la función de la identidad étnica, pues esta es la que permite reconstruir colectividades y subjetividades en nuevos escenarios. Hall (1998) plantea que los procesos de configuración de la identidad étnica pasan por el contexto social de los individuos, por lo tanto es necesario ubicar un espacio y una temporalidad entendiendo con esto que la movilidad espacial, geográfica y social redefine nuevas formas de entenderse como sujeto individual y colectivo.

---

⁵ DANE (2005) https://www.dane.gov.co/files/censos/analisis/cali/movil_cali.pdf

En este sentido la pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿Cómo se re-construye la identidad étnica en las mujeres afrobonaverenses migrantes clase media a partir de su proceso migratorio de Buenaventura a Cali entre los años 2006 y 2014?

En un principio se pretendía abordar las migraciones de mujeres del todo el Pacífico Sur, sin embargo las diferencias sociales y culturales entre departamentos son abismales como lo son también las diferencias entre municipios de un mismo departamento. Este hecho que no deja de ser un planteamiento llamativo e interesante, requiere de mayor inversión de tiempo, espacios y recursos económicos, lo cual llevó a acotar el campo de acción eligiendo a Buenaventura entre los años 2006 y 2014 por algunas consideraciones:

1. La historia: El rol que ha tenido este municipio para las migraciones del 60 y 70; las cuales determinaban a Buenaventura como otro polo atrayente de las migraciones intra- Pacífico.
2. Para el año 2006 Buenaventura fue la ciudad más violenta del país, con una tasa de 138 homicidios por cada cien mil habitantes, a lo cual se sumaron 38 atentados terroristas con bombas, petardos y granadas. (Arboleda S. , 2014). Entre 2006 y febrero del 2014 los índices de violencia en el puerto se recrudecen, estos hechos cobran interés para acotar el tiempo d análisis de la investigación, entendiendo que las mujeres entrevistadas no son afectadas directas de la situación de violencia, sin embargo si vivieron el contexto.
3. La cercanía personal al contexto debido a nacer y vivir varios años en Buenaventura.

OBJETIVOS

Objetivo general.

Analizar el proceso mediante el cual se re-construye la identidad étnica de cuatro mujeres afrobonaverenses migrantes de clase media a partir de su proceso migratorio de Buenaventura a Cali entre los años 2006 y 2014

Objetivos específicos.

- ✓ Describir los repertorios socioculturales que influyeron en la construcción de la identidad étnica de cuatro mujeres afrodescendientes en Buenaventura.
- ✓ Identificar las negociaciones, adaptaciones sociales y prácticas aprehendidas en el proceso de la migración de cuatro mujeres migrantes Bonaverenses

Estado de arte de la identidad étnica en procesos migratorios: Migración en población afro y negra, dinámicas de vida y construcción de identidad étnica.

La migración es un fenómeno que ha venido ocurriendo desde épocas remotas, y tiene que ver con los procesos sociales, económicos y políticos que han marcado la historia de las ciudades y de los actores que viven en la cotidianidad de las mismas. No obstante, la migración es más que sólo el hecho de movilizarse a un lugar diferente al de nacimiento, sino que también tiene que ver con la manera de cómo transcurre el proceso de adaptación y reconfiguración identitaria en los nuevos lugares.

Para el caso de la población negra o afro, la migración y la re-construcción de la identidad, han sido temas con investigaciones interesantes, en los que se destacan (Wade, 1997), (Urrea, Ramírez, & Viáfara, 2001), (Arboleda S. , 1998) (Arboleda J. , 2007) sin embargo no hay un estudio específico que responda a “la reconfiguración de identidad étnica de mujeres clase media en procesos migratorios”, pero se encuentran textos que responden a la manera como las poblaciones de estas etnias han desarrollado su vida en otras ciudades, y como han hecho frente a la discriminación, a los prejuicios socioculturales y al papel del estado frente a los derechos de los mismos; por lo tanto, esta investigación constituye un reto académico y social en busca de aportar a los

vacíos de conocimiento identificados en este tema, para continuar construyendo una sociedad justa, incluyente y respetuosa de la diferencia.

La identidad étnica afrocolombiana ha jugado un papel importante en el país desde el punto de vista de la exigibilidad de derechos étnicos constitucionales con la creación de la ley 70 de 1993, los estudios sobresalientes frente al tema de la identidad en las ciencias sociales son vistos a partir de la “Pacificalización, el riocentrismo y la ruralización de los estudios de las Colombias negras” Restrepo (2004 b). Sin embargo se muestran estudios valiosos frente a los procesos de migración y adaptación sociocultural de la gente negra en contextos urbanos, entre los que se destacan los trabajos de Arboleda S. (1998), Albán (1999), Arboleda J. (2007), Posso (2008) y Valderrama (2008).

Las distintas migraciones de la gente negra a Cali han permitido el crecimiento demográfico de esta ciudad, se han identificado cuatro grandes oleadas, que han sido estudiadas por académicos como Arboleda (1998), Arboleda (2007) y Albán (1999) donde los procesos de la reconstrucción de la o las identidades étnicas, muestran las distintas negociaciones, apropiaciones e imposiciones sociales y culturales a las que se ha sometido esta población.

Un estudio realizado por Urrea, Ramírez y Viáfara (2001) revela que la población negra censada por el DANE corresponde a un 18,1% del total de la población, es decir 7.800.869 personas (Urrea, Ramírez, & Viáfara, 2001), cifra incongruente si se tiene en cuenta la cantidad de población que ha migrado a las ciudades centrales, y la que aún se encuentra en sus territorios. De acuerdo con esto, los autores señalan que la medición estadística de este tipo de población presenta dificultades que la invisibilizan, lo que influye en la no creación de políticas y proyectos para garantizar el bienestar de esta población.

Uno de los principales factores que señalan como difícil, es la inclusión de un enfoque étnico, ya que, aunque las personas censadas presentaban fenotipos característicos de los negros o afro, éstos no se identificaban con una etnia específica. Esto puede responder a que, dado el proceso migratorio a ciudades principales o

intermedias, la cultura e identidad negra, se va perdiendo en el marco de la adaptación a nuevas sociedades fuertemente marcadas por la discriminación y la exclusión de lo diferente, en las que las características culturales son objeto de burlas y segregación al ser consideradas como primitivas.

Es interesante resaltar que Colombia se ha consolidado como el segundo país con más población negra después de Brasil, pero además, con población negra urbanizada: “De la población urbana en Colombia el 17.6% (5.417.612 personas) son afrocolombianos y de la rural el 19.4% (2.383.257 personas)” (Urrea, Ramírez, & Viáfara, 2001, pág. 110). Es decir, que los afrocolombianos han venido migrando a ciudades diferentes a las de su origen, convirtiéndose en una población más urbana que rural: el 69.4% de ellos viven en cabeceras, la mayor parte de estos (el 57.8%) en ciudades que superan los 700 mil habitantes como Cartagena, Cali, Bogotá, Barranquilla y Pereira; siendo Cali la ciudad con más concentración urbana afrocolombiana del país, seguida por Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Sin embargo, la migración y acomodación de afrocolombianos en las ciudades también implica la transformación y adaptación de costumbres en el lugar de origen. Por ejemplo, dada la crisis económica a finales de la década de 1990 que afectó fuertemente las economías domésticas tanto urbanas como rurales, los hogares, que eran principalmente nucleares completos, se convirtieron en familias extensas o unipersonales con jefatura femenina. Esto es producto de condiciones precarias de vida, y altos índices de pobreza (47,6%) e indigencia (14,2%), pero también de las uniones adolescentes y separaciones tempranas que viven los hogares afrocolombianos insertos en las ciudades.

La investigación de Arboleda (1998), muestra las oleadas migratorias del Pacífico sur a Cali entre los años 1960-1980, y explica los procesos de adaptación social y reconfiguración de las identidades étnicas de estos migrantes, expone el contexto social en que se presentan las migraciones y las diversas motivaciones, que van desde el desplazamiento forzado, el proceso de industrialización en Cali y accidentes geológicos relacionados con el fenómeno del maremoto. Esta investigación explica la creación del sector denominado Distrito de Aguablanca, el cual está directamente relacionado con las oleadas investigadas, la división social y racial del trabajo se ejemplifica con los nuevos moradores de la ciudad, el lugar de reencuentro con sus costumbres y tradiciones era en

casa, en familia, de tal forma que el Distrito de Aguablanca, constituyó el espacio para reinventarse culturalmente en un contexto diferente:

En este periodo se identifica un rico tránsito en sus formas de autorepresentación, a través de las danzas y la música tradicional, en la celebración de algunos santos patronos, especialmente el Niño Dios, el 24 de diciembre, la virgen del Carmen, el 15 de Julio, la virgen de Atocha, el 15 de agosto, en el Distrito de Aguablanca; estas celebraciones convocan a familiares y allegados ubicados en otros barrios del oriente y son espacios de encuentro, sobre todo, de adultos, mientras jóvenes, en su mayoría, se ocupan de la salsa y el rap conviviendo simultáneamente en el mismo espacio (Arboleda S. , 1998, pág. 23)

Siguiendo con la noción planteada, Arboleda (2007) profundiza teóricamente sobre la construcción de las identidades étnicas y culturales en los contextos urbanos mostrando la migración como categoría trasversal de dicha acción, brinda un panorama teórico histórico, de cómo se ha construido “la Colombia negra” donde destaca diferentes trabajos académicos, que dan cuenta de las transformaciones culturales de distintas ciudades frente a la presencia de la población negra migrante, como los distintos procesos de adaptación que ha tenido que enfrentar esta población, para ello destaca los trabajos de Wade (1997), Arocha (1991), Mosquera (1998).

El autor plantea una caracterización de distintas corrientes que convergen en algunas preguntas las cuales van dirigidas a identificar cómo son construidas y/o representadas las nociones de las identidades étnicas y raciales de los migrantes desde este mismo interés desarrolla su investigación que tiene como unidad de análisis el barrio El Retiro, ubicado al Oriente de la ciudad de Cali en el Distrito de Aguablanca. Arboleda es claro y enfático al afirmar que el discurso de identidad que se presenta en este trabajo es un proceso de construcción y elaboración política que se encuentra inmerso en elemento de la cultura.

Igualmente, es evidente como la desigualdad, en este caso, socio-racial se hace presente sobretodo en áreas urbanas en donde la población negra es discriminada al tener que afrontar una doble condición: ser negros en una ciudad en proceso de “blanqueamiento” y además ser pobres, características que sumadas generan una evidente desigualdad social. En términos de inserción laboral, las tasas de desempleo para hombres afro es del 21,3% y para mujeres afro del 21,3% (Urrea, Ramírez, & Viáfara, 2001), lo que per se, ya demuestra una desigualdad en la apertura laboral para gente cuyo fenotipo indica que es negra. Respecto a las actividades laborales que prevalecen en la ocupación de afrocolombianos, son el comercio, las ventas, los hoteles,

la construcción y los servicios de saneamiento, sociales, de diversión y domésticos; acá se presenta una clara división de género en las actividades laborales, ya que las mujeres son empleadas principalmente en cargos como los de los servicios domésticos; y los hombre más en actividades de construcción. (Urrea, Ramírez, & Viáfara, 2001).

En esta misma dirección, una investigación realizada por Bonilla y Rodríguez (2013), registraron que los trabajos predominantes para mujeres inmigrantes y negras de Cartagena y Barranquilla, eran el trabajo doméstico, el cuidado de niños y adultos mayores, ayudantes de enfermería, auxiliares en jardines infantiles y el área de la belleza; mientras que los hombres ocuparon cargos relacionados con la vigilancia, la albañilería, o eran carniceros, electricistas y mecánicos. (Bonilla & Rodríguez 2013:154).

Las autoras, encuentran que en los procesos migratorios en mujeres del caribe colombiano, que las principales razones que las llevaron a insertarse en sociedades diferentes a las de origen, fueron económicas ya que deseaban brindarles bienestar a sus hijos o familiares, escapar de relaciones conflictivas familiares o de pareja, o simplemente la necesidad de buscar nuevas relaciones. Además, los costos emocionales y sociales que éstas deben vivir en los lugares de destino son altos, dado que deben afrontar condiciones desiguales en el mercado laboral, soportando ambientes de explotación y discriminación en las que su movilidad social y laboral se ve truncada por largos periodos de tiempo. De igual forma, las mujeres expresan.

Siguiendo a Gemma Nicolás, las mujeres han cargado con el peso del ajuste económico neoliberal al ser percibidas como mano de obra barata, no cualificada, subordinada y altamente movable reflejado en su inserción en actividades que se caracterizan por la flexibilización (trabajos atípicos), por la precarización (inseguridad) y por la informalización (contingencia) (Bonilla & Rodríguez , 2013, pág. 157).

Además, la situación de migrantes les impide a acceder a mejores cargos incluso cuando tienen la formación para hacerlo, es decir, mujeres que es su lugar de origen eran profesionales y ocupaban cargos administrativos o de mejor rango, llegaron al destino y se vincularon como cuidadoras, trabajadora domésticas o en la prostitución.

Posso (2008), analiza los procesos de inserción laboral de mujeres migrantes a la ciudad de Cali, y encuentra que uno de los mecanismos principales para obtener un empleo, y para migrar, es la consolidación de redes de familiares o amigos que ya se

encuentran asentados en los lugares de destino. En la misma proporción la llegada de migrantes a las agencias de empleo, permitieron la integración laboral de muchas personas que venían de diferentes regiones, por lo que dichas agencias se convirtieron en espacios de intermediación, pero también de socialización y consolidación de redes de apoyo, en las que se comparten experiencias, tarifas, labores y oportunidades que les permiten a las mujeres crear mecanismos de resistencia frente a la explotación y opresión a las cuales son sometidas por sus intermediadores (las agencias que cobran un porcentaje del salario de la trabajadora y que están “del lado de las empresas”) y sus empleadores (quienes muchas veces las obligan a trabajar jornadas extra o realizar labores que no les corresponden sin ninguna remuneración).

En este sentido, las mujeres deben encarar situaciones en las que se encuentran en desventaja: contratos unilaterales en los que no tienen incidencia, conflictos de poder en los que prefieren guardar silencio por temor a perder el empleo o a ser estereotipadas por sus características culturales; y las marcadas diferencias de clase social y económica entre ellas y sus empleadores. En estas dinámicas laborales, las mujeres –y hombres– también se encuentran con la invalidación de sus expresiones culturales:

Las diferencias raciales se inscriben en un orden jerarquizado en el que se otorga un valor positivo a las expresiones culturales y el orden social de la población que se considera blanca, y un valor negativo a lo relacionado con las minorías étnicas negras e indígenas (...) también implica la adopción de los significados y las normas sociales respecto al orden familiar patriarcal y los roles de género (...) aprender el acento y los giros del lenguaje utilizados en la ciudad no es impuesta sólo a mujeres, también los hombres inmigrantes perciben la necesidad de hacerlo, con el fin de ser aceptados en una sociedad que rechaza su origen (Posso J. , 2008, pág. 233).

Los procesos de adaptación cultural de los migrantes afrocolombianos en los destinos, se ven marcados por situaciones de discriminación y exclusión en el trabajo, cuando desean alquilar una vivienda y en otros focos de socialización. Un ejemplo claro de ello, es el que plantea Martínez (2014) en la investigación que hace analizando los procesos de inserción de jóvenes afrocolombianos en Pereira, en el que se plantea que dadas las condiciones de desigualdad social estos jóvenes tienen menores oportunidades en el acceso a la educación, la salud y el saneamiento básico, por lo que las posibilidades de movilidad social son restringidas.

No obstante, el proyecto de vida de los jóvenes migrantes que hicieron parte de esta investigación, no incluye volver al lugar de origen, porque pese a las difíciles condiciones de inserción social y laboral, encuentran más oportunidades y espacios para su movilidad social en ciudades como Pereira. Pero sus aspiraciones están condicionadas por las realidades a las que están limitados: el estudio de carreras técnicas o tecnológicas en institutos, de igual manera la elección de las mismas es condicionada por el espacio de empleabilidad real con el que cuentan; es decir, que muchas veces se termina estudiando lo que se pudo y no lo que se quiere por las condiciones económicas y sociales que limitan el espectro de los y las jóvenes negras migrantes.

Meertens, Viveros y Arango (2008) describen los procesos identitarios de población “negra” en Bogotá teniendo en cuenta la discriminación étnico racial y de género, identificando que en la ciudad existen experiencias diferenciadas frente a la inserción de esta población. La movilidad es motivada principalmente, por la búsqueda de mejores oportunidades laborales y en menor proporción para la continuidad formativa. Los hombres relatan que han vivido experiencias de discriminación y racismo en la calle, el transporte público o en almacenes, por medio de comentarios o chistes despectivos que apelan a la expresión de “negro o negra”. Por su parte, las mujeres también son víctimas de la discriminación en la que se suma la condición de género, en las que son expuestas al acoso sexual en espacios públicos, en el que deben “superar el doble déficit simbólico: mujer + negra = pobre” (Meertens, Viveros, & Arango, 2008, pág. 188).

Para esta población, el círculo social más próximo está consolidado por amigos o “paisanos” con quienes se identifican y comparten gustos, costumbres e incluso las dificultades de adaptación en un espacio como el de Bogotá. Sin embargo, aparece una dicotomía en la construcción de identidad como “negro” o “negra”, afrocolombiano (a), o simplemente como persona.

La categoría de “negro” ha sido una construcción histórica que representaba al esclavo y que ha generado controversias por ser una expresión denigrante, algunos de los entrevistados asumen esta palabra como una que debe resignificarse y construirse como un apelativo positivo lleno de sentido cultural e historia; para otros no es más que

una manera de expresarse que debe abolirse del vocabulario; ó como una palabra que, depende del contexto y la manera como se use, tiene una connotación. Respecto al término “afrocolombiano”, muchos expresan que se sienten más identificados ya que esta palabra incluye, per se, una historia e identificación de la raza negra y su proyecto socio-político; otros sienten que es una palabra que no los incluye y la encuentran como una manera que usan “los blancos” en un lenguaje refinado para no insultarlos, pero que no es algo en lo que sientan que reposa su identidad. (Viveros & Gil Hernandez , 2010, págs. 103-104).

Empero, independientemente del término que se use para referirse a esta población, todos han manifestado sentirse de alguna manera excluidos y segregados, y aunque algunos encuentran estrategias de resistencia para afrontar dichas experiencias, muchas veces se invisibilizan y naturalizan estas prácticas, lo que trunca el desarrollo de la identidad negra en espacios urbanos como Bogotá. Lo anterior responde a construcciones sociales en las que,

Las personas negras todavía no son percibidas desde el Estado como sujetos políticos que definen sus proyectos y tienen la posibilidad de participar y actuar en la esfera política en la cual se toman decisiones sobre sus intereses colectivos. Y muchas de ellas tampoco se perciben como sujetos de derecho, ni se han apropiado de las posibilidades jurídicas y de los espacios políticos que abrió la reforma constitucional (Meertens, Viveros, & Arango, 2008, pág. 212).

Quintero (2010) desarrolla un estudio acerca de las dinámicas organizativas de los afro en Bogotá, en el que se muestra que la mayor parte de organizaciones se encuentran concentradas en el departamento del Bolívar (102), seguido por Bogotá (90), Chocó (84), Cauca (72) y Valle (67); lo que llama la atención ya que cerca de un 15% del total de las formas organizativas afros se encuentran en Bogotá, cuando esta ciudad se ha considerado una sociedad “mestiza” inserta en los procesos de blanqueamiento, a diferencia las ciudades de la Costa Pacífica donde habitan una gran proporción de comunidades negras según el censo del DANE 2005.

Esto puede explicarse en relación con el incremento de los flujos migratorios a la capital del país, pero también con el incremento de la representatividad que simbolizan las organizaciones. “Desde el punto de vista institucional, el auge organizativo puede ser explicado en función de las oportunidades y beneficios que el Estado ha establecido

hacia la población afrocolombiana” (Quintero, 2010, pág. 71). Por ejemplo, en el acceso a préstamos educativos con el ICETEX que pueden ser condonables con servicio comunitario. No obstante, se encuentran en estos procedimientos la ausencia de criterios claros para identificar quién es afrocolombiano y quién no; por lo que la construcción de identidad negra juega, en este caso, un doble papel: el acceso a programas especiales étnicos vs la discriminación y exclusión que implica ser negro y vivir en la ciudad.

Contrario a lo que presentan Meertens, Viveros y Arango (2008), Quintero (2010) demuestra que estas organizaciones se han encargado de entender y apropiarse de las legislaciones y procedimientos administrativos e institucionales que los cobijan para defender sus derechos y reivindicar las diferencias culturales que los identifican como afros. Se pueden encontrar procesos organizativos con diferente naturaleza y forma de participación: Comunidades de origen que se convirtieron en organizaciones de colonias de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones culturales que pueden estar consolidadas y tener un reconocimiento, o estar en procesos de conformación; organizaciones políticas que pueden ser de representación, centradas en procesos organizativos o con anclajes territoriales; y finalmente, organizaciones por grupos poblacionales como mujeres, estudiantes, profesionales y desplazados por la violencia.

Al hablar de la construcción de identidad en procesos migratorios de población afro, se puede acudir a entender esto como un proceso que implica “una relación mutua entre la ciudad y las identidades, entre los factores objetivos y subjetivos, entre lo material y lo inmaterial” (Quintero, 2010, pág. 81), en las que se abre espacio a las ideas que buscan encontrar las diferencias de lo étnico, como escenarios que dependen de muchos factores, y de los cuales la diversidad de las organizaciones afro son reflejo. De igual manera, la cantidad de formas organizativas afro, ha abierto espacio para que esta población tenga mayor incidencia en la definición de políticas, programas, planes y proyectos destinados a ellos mismos.

A continuación, se presenta, grosso modo, los conceptos de migración e identidad, para después entender en qué consisten y cómo se han llevado a cabo en diferentes regiones.

Generalidades: Migración e identidad

La migración es el acto de cambiar de un lugar a otro para radicarse y desarrollar la vida en él, Sandoval (1993) entiende la migración como: “La movilidad geográfica de las personas, -de manera individual o en grupo-, que se desplazan a hábitats distintos al de su cotidianidad (...) todo acto migratorio involucra un lugar de origen, un lugar de destino y una serie de obstáculos intervinientes” (Sandoval, 1993, pág. 25).

Las causas de este fenómeno pueden ser, económicas, políticas y sociales, por lo que entender la migración debe tener varias perspectivas de análisis; Germani (1965) citado por Sandoval(1993) expone que hay tres niveles: el objetivo, que responde a los factores de impulso y atracción del lugar de origen vs el de destino; el nivel normativo, que contiene todas las normas, creencias, valores de los lugares y que regulan la migración; y finalmente, el nivel psico-social, que contempla las actitudes y expectativas de los individuos migrantes.

No obstante, la migración en el marco del sistema capitalista encuentra su explicación en diferentes teorías, como la Malthusiana, que afirma que la migración es un instrumento para mantener el balance social y económico en las comunidades, ya que se relaciona con el uso de recurso en contraste con el crecimiento demográfico de las ciudades. La teoría de rechazo – atracción o *Push-pull*, por su lado contempla que las poblaciones que son rechazadas en un lugar por falta de oportunidades para desarrollarse, van a otras ciudades para encontrarlas; sin embargo, ésta ha sido criticada por su carácter simplista que niega el papel estructural de la migración y lo asume como una decisión personal guiada por la atracción del desarrollo.

De igual forma, el enfoque socio-psicológico expone que la migración está guiada por las ideas de la ruralidad y la ciudad y por la historia de cada familia e individuo. La teoría de la modernización entiende que la migración es un proceso de movilidad social transitorio para la construcción de una sociedad moderna y desarrollada, y que es una decisión personal; pero se le ha acusado de ser una teoría unidireccional que homogeniza los efectos de la pobreza y la exclusión en las personas. Marx, también aporta al entendimiento de este fenómeno, comprendiendo que fue la

movilidad de los obreros la que inició con la época industrial, es decir, que la migración y el desempleo son factores intrínsecos en el desarrollo económico de la sociedad.

Por otro lado, para Bello (2005) la migración en la actualidad, está ligada con los modelos de acumulación del capital, concentración de la riqueza, la pobreza y el conflicto armado de los países; y tiene que ver con las dinámicas económicas sumadas a la globalización, la mano de obra calificada que no encuentra posibilidades acordes con su formación, la mano de obra no calificada que llega a lugares en donde no se han desarrollado y cubre una necesidad, las políticas neoliberales que han generado más condiciones de pobreza en amplios grupos sociales y la violencia política.

Sandoval (1993) señala que los diferentes enfoques y teorías propuestas entienden la migración de manera parcial e insuficiente, por lo que es necesario continuar trabajando en una comprensión más integral que no desagregue y que por el contrario incluya los diferentes factores en el estudio de los procesos migratorios:

Sin embargo, tanto en unos como en otros se manifiestan serias limitaciones en el análisis, al aislar el fenómeno migratorio en particular del fenómeno político, dentro de las condiciones sociales y económicas específicas en que se presentan; al margen de que estos enfoques puedan resultar útiles en una medida no desdeñable para el estudio y explicación de algunos procesos migratorios. (Sandoval, 1993, pág. 35).

La identidad, se refiere a los aspectos comunes que identifican a un individuo como perteneciente de una cultura o territorio. Bello (2005) afirma que la identidad

Alude por tanto a la existencia de un mundo de significaciones, instituido, dado y por tanto compartido, del cual emerge el discurso plural e incluyente de “nos”, discursos que por lo general se construye en oposición o por diferenciación, mundo de significado en el cual ‘...están instituidos también las raíces del rechazo, temor y odio hacia el otro (Silviera, 2000)’ (Bello M. , 2005, pág. 25).

Para el caso de la migración, la identidad es un factor fundamental que se integra en la llegada al sitio de destino, y que tiene que ver con la adaptación del sujeto migrante, pero también con las dinámicas sociales y culturales del lugar al que se llega, como de los imaginarios y prejuicios que existan respecto a los individuos que migran y a sus lugares de origen.

La migración es un proceso que ha sido ampliamente estudiado a la luz de la estructura económica capitalista y del que se desprenden factores como la

construcción o reconfiguración de identidad, en la que influyen los sistemas sociales, económicos, culturales e incluso, históricos de las ciudades receptoras.

Clase media negra en Colombia.

Es importante establecer los acercamientos académicos que se han hecho para este trabajo al momento de abordar la variable de clase media negra en Colombia, debido a lo significativo que resulta este tema en la investigación presente.

Viveros y Gil (2010), plantean un concepto de clase media que discute con las categorías del marxismo, pues esta no resulta siendo adecuada debido a la existencia de otros criterios de jerarquización social distinto al económico para pensar la desigualdad en el mundo contemporáneo, en esta dirección la perspectiva weberiana introduce el criterio de status de grupo que no se reduce a la posición económica, en consecuencia Bourdieu incluye además de los capitales materiales e ingresos económicos, gustos, valores y consumos que configuran estilos de vida que funcionan como dispositivo encasillados. En este sentido ocupamos la noción de clase media entendida como:

Grupos sociales que ocupan una posición intermedia en el espacio social, tienen estudios universitarios, disponen de un ingreso que permite cierto confort material y un estilo de vida que implica universos simbólicos asociados a la encarnación y apropiación del discurso y valores que están relacionados con la modernidad (Viveros & Gil Hernández, 2010, pág. 103).

En esta medida, esta investigación considerará las dimensiones del presente estudio y sus unidades de análisis para entender la situación de las personas entrevistadas, es necesario precisar que el estudio aquí propuesto se concentra en el análisis de las experiencias identitarias de mujeres negras clase media que se tejen en el ejercicio de la migración.

Para el caso de Buenaventura la construcción de la clase media negra estuvo asociada directamente con la empresa pública Puertos de Colombia⁶ (colpuertos) y su sindicato quien obtuvo múltiples beneficios, los cuales crearon una visible diferenciación social y económica con el resto de la población,

---

⁶ Puertos de Colombia fue una empresa pública que administró los terminales marítimos del país durante los años de 1961 y 1993

La organización sindical portuaria ejerció una importante influencia en la administración de la empresa ya que permitió el diseño e implementación de políticas empresariales bastante favorables para sus intereses corporativos (salarios, número de trabajadores, horarios laborales, auxilios educativos, etc.) (...) La mayor parte de los trabajadores pasaron a ser funcionarios públicos a término indefinido lo cual fortaleció la organización sindical y, por tanto, su poder de negociación frente a la Junta Directiva, al punto que logró que todos sus miembros fueran cobijados por las convenciones colectivas de trabajo pactadas. (...) Durante este momento se consolidó una clase media bonaverense que empezó a ocupar cargos políticos en la administración local y cargos directivos en la empresa pública (...) Los hijos e hijas de los trabajadores de Puertos de Colombia sindicalizados con un régimen convencional avanzado en el contexto de una empresa providencial del sector público, fueron financiados por la empresa a lo largo de sus estudios secundarios y luego universitarios. Esto favoreció la aparición de profesionales en varias disciplinas que fueron a hacer sus estudios universitarios en Cali y Bogotá y otras ciudades del país; incluso algunos llegan a realizar estudios de posgrado en el exterior. Una parte de estos profesionales migran a Cali y Bogotá y otros se establecen en Buenaventura con una alta incidencia en el ingreso a cargos públicos por elección popular, y más tarde, otros ingresarán a cargos de dirección en la empresa. (Centro Nacional de Memoria Histórica, págs. 46, 47).

El informe del centro del Memoria Histórica, (2005) plantea que la consolidación de esta clase media, en Buenaventura, dejó huella en el consumo suntuoso de esta clase social el cual actuó como diferenciación social en la ciudad, dichos patrones y la desigualdad social presente en Buenaventura impulsaron a hombres y mujeres a una migración arriesgada como polizones a través de los barcos que salían del puerto, las migraciones exitosas de este periodo, insertan posteriormente patrones de consumo asociados al narcotráfico, pese a los procesos de diferenciación social mediados por los patrones de consumos, estas migraciones disminuyeron el impacto que sobre la ciudad ha tenido la estructura económica y espacial la cual ha puesto a Buenaventura, como un lugar de tránsito de mercancías separando a la ciudad y su región del puerto.

REFERENTE CONCEPTUAL. Identidad Étnica

La identidad étnica es un debate que viene renovándose y replanteándose de acuerdo con los cambios sociales, condiciones, ideas y culturas que se han ido legitimando con las diferentes luchas de las llamadas “minorías”; con esto se quiere expresar que “identidad étnica” tiene una definición inacabada en la que inciden de manera directa las representaciones sociales y las políticas socio-culturales. Para abordar el concepto se propone en primer lugar, desarrollar un acercamiento a la definición de identidad, retomando a Stuart Hall, Martha Nubia Bello y Carlos Alberto

Valderrama. En segundo lugar, se retoma el concepto de lo étnico por medio de Valderrama, Hall, Martha Rangel y Álvaro Bello con un aporte desde un análisis para la CEPAL; y Restrepo, quien revisa los aportes de Hall y Foucault, para finalmente llegar a entender de manera más profunda qué es y en qué consiste la identidad étnica.

Hablar de identidad, implica estar inmerso en un concepto inacabado, aunque también se percibe como la manera de permanecer en el tiempo; Silveira (2000), citado por Bello (2005) afirma que la identidad se refiere a los aspectos comunes que identifican a un individuo como perteneciente de una cultura o territorio.

Alude por tanto a la existencia de un mundo de significaciones, instituido, dado y por tanto compartido, del cual emerge el discurso plural e incluyente de “nos”, discursos que por lo general se construye en oposición o por diferenciación, mundo de significado en el cual ‘...están instituidos también las raíces del rechazo, temor y odio hacia el otro’ (Silveira, 2000). (Bello M. , 2005, pág. 25).

De igual forma, Hall citado por Valderrama (2008) afirma que “Las identidades son inmanentes al ser humano y como tal, se les puede caracterizar de manera similar en cualquier formación social” (Hall, 1994 en Valderrama, 2008). A su vez, Valderrama (2008) propone revisar dos perspectivas para comprender las maneras como se ha definido la identidad: la mirada culturalista y la estructuralista. La primera hace referencia a las “...construcciones sociales sobre la idea de que los significados y prácticas de los sujetos reflejan los cambios producidos en las estructuras y súper-estructuras de las formaciones sociales” (2008, pág. 12). Por otra parte, la mirada estructuralista afirma que las identidades son categorías producto del sistema capitalista en el que las personas se inscriben para ser reconocidas.

No obstante, el sentido que le otorga Hall al reconocer estas dos maneras de comprender la identidad no implica que sean excluyentes, por el contrario, el autor propone trascender la dualidad Cultura-estructura, y comprender que la identidad es un entramado que ocurre en la construcción social de significados y sentidos que está condicionada (y se va condicionando) en la estructura social, por medio de algo que él llama *la articulación y la sutura*.

Dicha articulación a la que Hall se refiere, hace referencia a los vínculos que crea el sujeto con su contexto, es decir con la estructura social, por medio de la cual se construye un enlace mediado por las relaciones históricas que hacen parte (o pueden no hacerlo) de la identidad social. La sutura por su parte, le brinda la posibilidad al sujeto

de tomar distancia de dicha estructura para tomar conciencia de ella y así mismo decidir si se “separa” o se “adhiera” a la misma. Esto nos lleva a entender que “La identidad es una articulación de parámetros estructurales (...) una construcción subjetiva elaborada por el sujeto dentro de relaciones históricas, sociales o prácticas discursivas que lo interpelan y lo vinculan en una formación social” (Valderrama, 2008, pág. 14)

De esta forma, Hall (2010) plantea tres conceptos de identidad diferentes: desde el sujeto de la ilustración, desde el sujeto sociológico y desde el sujeto posmoderno. En la ilustración la preocupación principal era el “yo”, es decir la identidad de cada persona; esta perspectiva resalta una mirada individualista y “posesiva” de entender la identidad como una pertenencia individual. Por su parte, el sujeto sociológico hace referencia la identidad como una formación producto de la interacción sociedad-individuo, es decir retoma la necesidad de la ilustración de un “verdadero yo”, pero la trasciende en relación con el mundo y con las otras identidades. El sujeto posmoderno, por el contrario, propone que no ha una identidad “única”, estable o permanente; sino que un sujeto tiene varias identidades que de todas formas se van transformando y están sujetas a la condición histórica de los sujetos.

No obstante, desde cualquier perspectiva la identidad se da desde las estructuras, contextos, representaciones y significados:

Los hombres y las mujeres hacen la historia, pero no en condiciones elegidas por ellos. Son producidos en gran parte por las historias que hacen. Somos siempre contruidos en parte por los discursos y las prácticas que nos constituyen, de tal manera que no podemos encontrar dentro de nosotros mismos como individuos, sujetos o identidades individuales el punto desde donde se origina el discurso, la historia o la práctica. (Hall, 2010, pág. 374).

Por ello es necesario reconocer que la identidad se encuentra, también, en el ámbito de lo desconocido, siendo un elemento totalmente auto-reflexivo; es decir, el sujeto en relación con el mundo y sus pares se construye, se analiza y fortalece o deconstruye su “*sí mismo*” de acuerdo con sus representaciones, creencias y contextos.

De igual forma, el autor hace referencia a que la manera como se construye la identidad es con relación al otro, desde sus discursos, sus narrativas y posiciones; en otras palabras: “*uno no es, sin que el otro sea*”:

La identidad es siempre en parte una narrativa, siempre en parte una especie de representación. Está siempre dentro de la representación. La identidad no es algo que se forma afuera y sobre la que luego contamos historias. Es aquello que es narrado en el yo de uno mismo. Tenemos la noción de la identidad como algo contradictorio, compuesto de más de un discurso, compuesto siempre a través de los silencios del otro, escrito en, y a través de, la ambivalencia y el deseo. Éstas son maneras sumamente importantes de intentar pensar una identidad, que no es una totalidad sellada ni cerrada. (Hall, 2010, pág. 354).

Es por esto, que al hablar de identidad colectiva o social, como la identidad de un pueblo o una nación implica comprender que de manera implícita en esa colectividad hay un sinfín de “sí mismos” diferentes; es decir, no se trata de la homogeneidad de las sociedades, sino de encontrar las representaciones, historias, narrativas y dialécticas que los unen, y aceptar el sin fin de diferencias, de “si mismos” que hay dentro de un colectivo; todo esto, cómo se ha dicho, sujeto y mediado por la historia y las dinámicas de transformación que se van gestando a través del tiempo.

El concepto de etnicidad es retomado por Hall (2010), fruto de un proceso histórico, político y cultural que ha pasado por escenarios de sometimiento, adaptación y resistencia de relaciones de poder en las que lo negro era entendido desde la idea hegemónica europea de dominación, pero además como una homogeneidad. No obstante, la palabra etnicidad nace en este contexto al reconocer que hay una historia y una cultura que diferencian las representaciones de los sujetos que son parte de la realidad social y generadores de historicidad; y con base en eso se inició la construcción de políticas étnicas, como una manera de reivindicar la representación de lo negro y garantizar los derechos y las oportunidades de esta población, pero no desde el totalitarismo, sino desde la diferenciación cultural de cada uno.

“El termino etnicidad reconoce el lugar que juega la historia, el lenguaje y la cultura en la construcción de la subjetividad y de la identidad, al igual que el hecho de que todo discurso está localizado, posicionado, situado y de que todo conocimiento es contextual” (Hall, 2010, pág. 342).

Por otra parte, Bello y Rangel (2000) definen la etnicidad partiendo de su conformación etimológica, del griego *ethnos* que significa pueblo o nación; y esto con el fin de diferenciarla de la palabra raza, asumiendo que la etnicidad es la manera como se reemplazó la desgastada raza después de lo ocurrido en Alemania con la experiencia Nazi. Los autores retoman a Smith (1997) quien afirma que hay tres perspectivas para entender la etnicidad; la primera como una “*cualidad primordial*”, es decir que es natural del ser humano tener unas cualidades específicas en su existencia. La segunda

hace referencia a la etnicidad como un elemento “situacional”; ya que la identidad tiene que ver con actitudes, percepciones y sentimientos subjetivos que van cambiando y reconfigurando de acuerdo con la pertenencia a los grupos en los que se encuentre y a las situaciones a las que esté expuesto en relación con dicha identidad. Y finalmente, la corriente que destaca elementos históricos, simbólicos y culturales en los que se le da una especial importancia a la identidad étnica, en la que se define un grupo étnico como un colectivo esencialmente cultural e histórica que se reconoce por rasgos diferenciadores. (Bello & Rangel, 2000, pág. 7)

Igualmente, los autores retoman a Giddens quien define la etnicidad, retomando elementos de Smith:

Etnicidad son las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferentes de otros agrupamientos en una sociedad, y son percibidos por los demás de igual manera. Hay diversas características que pueden servir para distinguir unos grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse. (Giddens, 1991 en Bello & Rangel, 2000, pág. 7).

Del mismo modo, Restrepo (2014) retoma los aportes de Michel Foucault en los estudios sobre etnicidad, como una contribución que llama a trascender de la dualidad entre esencialismo y constructivismo para entenderla ya que se está quedando en el textualismo; y llama a comprender los estudios étnicos desde una dinámica discursiva: “Los enfoques instrumentalistas de la etnicidad deben problematizarse, mientras que los aportes del deconstructivismo para los estudios de la etnicidad, aunque importantes en su momento, se encuentran ante el riesgo de caer en el textualismo” (2004 a, pág. 73)

Foucault comprende la etnicidad como “una experiencia histórica singular que merece ser analizada desde los campos de saber a los cuales refiere, los tipos de normatividad que regulan sus prácticas y sus formas de subjetividad asociadas” (2004 a, pág. 74), por lo que se mantiene en la postura que la etnicidad debe ser estudiada con un análisis discursivo ya que se construye a partir de la expresión heterogénea de posiciones, nociones y sujetos. Y resalta la diferencia esencial que dentro del análisis discursivo se da entre etnia y etnicidad:

La etnicidad no encuentra una esencia dada de antemano, desprendida de un objeto preexistente (etnia), sino que se configura y transforma en relación con los regímenes de enunciabilidad y visibilidad que la constituyen y en los cuales emerge ese objeto. Mientras la etnicidad aparece como una formación discursiva articulada con una serie de prácticas no discursivas la etnia es, parafraseando a Foucault, un elemento

especulativo necesario para su operación; la etnia debe ser entendida como históricamente subordinada a la etnicidad. (2004 a, pág. 77).

El debate de la identidad en Hall (2010), propone una mirada analítica sustentada en el concepto de totalidad social que se explica por medio de la articulación de mediaciones y parámetros estructurales (por ejemplo la clase, la raza, la etnia y el género en interrelación con la economía, la política, la cultura y la sociedad) re-significadas y agenciadas por el sujeto social, (1994), (1996), (1998), (1999) este concepto trasciende la clásica discusión de “base/ súper estructura” que se ha desarrollado en las ciencias sociales, donde existen dos perspectivas antagónicas, por un lado quienes definen que la identidad étnica se desarrolla en condiciones sociales estructurales ya establecidas y la otra contraria que plantea que el dinamismo de los sujetos redefine el cambio en las formaciones sociales, en la agencia de las identidades. Las identidades tienen historia, contexto y cuerpos que la habitan, desde este sentido se hace necesario entender, que el contexto enmarcado de las identidades son vistas a partir un mundo construido por hombres. Donde las mujeres construyen sus narrativas en sus cuerpos.

Esta propuesta va enmarcada desde el contextualismo radical que plantea Stuart Hall, el cual define que las nociones de raza, racismo e identidad tienen un posicionamiento estratégico, que van más allá de un reduccionismo y esencialismo teórico político conceptual al mismo tiempo que reclama “verdad dentro de su contexto”

Por lo tanto para esta investigación los elementos constitutivos en la formación de las identidades serán: el género; el sexo, la raza y la clase.

Por ende, al hablar de la identidad étnica, se debe tener en cuenta que es el resultado de las relaciones históricas de poder, cultura y resistencia. Dussel (1994) citado por Valderrama (2008), afirma que las representaciones que dieron origen a la identidad afro colombiana se consolidaron con lo que él llama el “*Encubrimiento de América*”, en el que los europeos trajeron categorías de clasificación y así mismo estructura jerárquica en la que el blanco era superior al negro y por ende los trabajos asignados tenían que ver con el status quo impuesto para la época.

De esta manera, la categoría “negro” fue la representación de un continente completo visto como subdesarrollado y homogéneo. De igual manera, la noción de

negro fue vista por mucho tiempo como un imperativo negativo, bastante utilizado para profundizar situaciones de discriminación y específicamente de racismo.

Como bien lo menciona Hall (2010), la experiencia del sujeto negro se basó en las representaciones objetivadas desde preceptos negativos y fetiches que asumían las sociedades sobre el negro, que luego se convirtieron en preceptos hegemónicos y homogenizantes: “Todos los negros son iguales”; y esto expuesto a la luz de la idea general del racismo “no se puede decir cuál es la diferencia porque todos son iguales” (Hall, 2010, pág. 340).

No obstante, fue desde la llamada “*Diáspora africana*”, cuando se empezó a transformar esa idea negativa del negro y se convirtió en un referente de identidad y resistencia. Cómo afirma Valderrama (2008):

La política de identidad basada en la diferencia étnica un asunto de ‘llegar a ser’ como de ‘ser’, que pertenece tanto al pasado como al futuro y en el cual se observan las continuidades y rupturas propias de todo el continente americano: la experiencia colonial y de esclavitud, los procesos de marcación y diferenciación racial y fenotípica; la marginalización socio-geográfica, la explotación en los sistemas de producción de caña y minería. Por otro lado, las diferencias se expresan en los procesos de lucha y resistencia (...) todas formas de posicionamiento frente al poder colonial y poscolonial (Valderrama, 2008, pág. 17).

En este sentido, la construcción de la identidad, tiene dos vectores esenciales: la similitud y la continuidad; y la diferencia y la ruptura. Por un lado, la primera se refiere a la influencia del pasado, a las representaciones frente a lo negro en las estructuras sociales de la colonialidad. Por otro lado, los vectores de la diferencia y la ruptura se relacionan con la discontinuidad producida por los escenarios de poder que ponían lo negro en una posición abajo, y por ende a los procesos de adaptación y resistencia frente a los mismos. Del mismo modo, se trasciende lo negro como homogéneo y se encuentran las diferencias culturales. Es decir, que la identidad étnica no responde a la definición propuesta en 1993 con la ley 70⁷, sino como una construcción colectiva, relacional y compartida, que se configura como un elemento de análisis para la constitución de los sujetos sociales y políticos, con el reconocimiento de éstos en la realidad social y su capacidad de generar historicidad.

---

⁷ “Conjunto de familias de ascendencia africana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos” (Valderrama, 2008, pág. 17)

Interseccionalidad

El feminismo negro, ha sido una corriente de pensamiento político, social y económico que se ha consolidado fuertemente por los hechos históricos del feminismo en Estados Unidos y en Europa, y que poco a poco ha ido tomando fuerza en países latinoamericanos como Cuba, Brasil y Colombia. Las luchas de las mujeres negras, por lograr su reconocimiento y “erradicar la invisibilidad de lo negro” ha sido larga y llena de exclusiones e inequidades propias del sistema económico, pero agudizado por las representaciones culturales hegemónicas fundamentadas en la herencia de la colonización, es decir, en costumbres que propenden por el “blanqueamiento” de las formas cotidianas de ser y hacer.

Entre los avances del “Black feminism”, aparece la perspectiva de la interseccionalidad, la cual hace un análisis histórico que entiende que la raza no es la única categoría de exclusión y opresión, si no, que existe toda una disposición estructural donde las diferenciación de clase, sexo, género y sexualidad vista desde la matriz de dominación planteada por Collins (2012), establece una disparidad en términos de poder, lo que agudizan el racismo, sexismo y la inequidad social.

el movimiento feminista negro ha propuesto la interseccionalidad como una perspectiva teórica y metodológica que tiene como fin el estudio de la conjugación de diferentes relaciones de poder; es decir, busca entender la dominación y la exclusión como el resultado de un entramado de variables como el género, la raza, la clase y la sexualidad.

Aunque en 1989 Kimberlé Crenshaw propone el concepto de interseccionalidad, lo cierto es que en la práctica se ha venido trabajando desde hace más de dos siglos, por ejemplo, por Olympia de Gouges en Francia. Esta corriente evidencia las similitudes entre situaciones como el racismo y el sexismo, en el caso de Estados Unidos hacia el siglo XIX cuando los movimientos abolicionistas y feministas se alían para luchar por el sufragio universal.

En países como Ecuador, Brasil y Colombia, esta perspectiva aparece en el ámbito académico únicamente hasta el 2008 dentro de la epistemología decolonial, con el análisis de las relaciones de poder que se ejercían con mujeres indígenas quienes frente al gobernador eran más vulnerables, para sufrir de abusos y maltratos, lo que se

debía no sólo a su condición de mujeres, sino de mujeres indígenas: es decir, una intersección entre género y raza.

Si bien es cierto que la interseccionalidad es propuesta por el “Black Feminism”, esto se debe a que las mujeres negras ya para el siglo XX, identificaban que pese a la lucha del movimiento feminista habían otras diferenciaciones que las excluían, como su color de piel, sus costumbres y su posición social; factores que no eran defendidos en conjunto por todo el movimiento; por lo que mujeres de la Colectiva del Río Combahee “se expresaron contra la hegemonía del feminismo ‘blanco’ por los sesgos de raza y género de la categoría mujer empleada por este” (Viveros Vigoya, 2009 citada por Viveros, 2016, pág. 4), quienes construyen un manifiesto que sintetiza los principios de la interseccionalidad:

“La extensión del principio feminista, “lo personal es político”, al abordar no solo sus implicaciones de sexo, sino también de raza y clase; el conocimiento centrado en lo que constituye la experiencia de las mujeres negras (stand point theory); la necesidad de enfrentar un conjunto variado de opresiones al tiempo sin jerarquizar ninguna; la imposibilidad de separar las opresiones que no son únicamente raciales, sexuales, ni de clase” (Viveros, 2016, pág. 5).

Aunque en principio la interseccionalidad le apunta al ámbito jurídico, al querer destacar las variadas formas de opresión de las mujeres trabajadoras de General Motors en Estados Unidos, se ha ido ampliando en el espectro feminista para hacer relación a las múltiples formas de dominación y de ejercicio de poder en contra de las mujeres negras; pero también que busca entender dichas relaciones a partir de la experiencia misma de la mujer, es decir que es un análisis teórico, pero también práctico y contextualizado; que busca trascender mediante la creación del conocimiento propio.

Sin embargo, la interseccionalidad como teoría de análisis ha recibido varias críticas en tanto se puede caer en el riesgo de hacerla parecer, en palabras de Viveros (2016) “Una caja negra en la que todo cabe”. De igual forma, Davis (2008 retomado por Viveros 2016) encuentra que esta perspectiva no significa un avance en el análisis feminista, ya que la fuerza de la misma es precisamente la generalidad que le posibilita unir dos corrientes: el posmodernismo- posestructuralismo y el Black Feminism. Por su parte Collins (2000 retomada por Viveros 2016), propone que esta perspectiva debe tener en cuenta situaciones microsociológicas en tanto estas estudian los efectos

estructurales de la desigualdad en la individualidad; pero también macrosociológicas al revisar las causas e implicaciones de dichas desigualdades en los sistemas de poder, aclarando que en estas últimas ya no se habla de interseccionalidad sino de “interlocking systems of oppression”, es decir sistemas de opresión entrelazados; igualmente, afirma que se debe mantener un equilibrio importante, en tanto los estudios micro se enfocan en las identidades y los macro en las estructuras.

Por otro lado Carbin y Edenheim (2013 retomada por Viveros 2016) critican la falta de profundización teórica de la interseccionalidad sobre el poder; Dorlin (2009 retomada por Viveros 2016) por su parte cuestiona que al pensar que toda dominación es interseccional, se reduce el alcance teórico y político, ya que

Implica, por ejemplo que tanto las mujeres blancas y ricas como las mujeres pobres y negras son producidas por las relaciones de género, raza y clase; la dificultad para asumirlo de esta manera reside en que las primeras, al gozar de privilegios de clase y color, no perciben ni experimentan las relaciones imbricadas de clase, raza y sexo que las producen, mientras que las segundas sí lo hacen. (Viveros, 2016, pág. 8).

Lo cierto, es que la interseccionalidad como teoría se ha posicionado dentro de los estudios feministas, específicamente de mujeres negras, de manera fundamental para comprender las relaciones de poder, opresión y dominación por las que deben pasar. Frente a las críticas de los diversos teóricos se han hecho avances en tanto es una postura contextualizada, que pone a dialogar posturas teóricas y políticas para emplearlas de manera creativa y crítica.

METODOLOGÍA.

La metodología utilizada para este trabajo se explica a partir de los siguientes acápites la cual se tomó en cuenta de acuerdo a los objetivos requeridos.

Tipos de investigación y diseño metodológico.

Según el problema y los objetivos planteados para el presente estudio, el tipo de investigación es de carácter **Exploratorio y Descriptivo**. Se enmarca en esta tipología investigativa por lo siguiente: su carácter exploratorio radica en que no se han realizado estudios previos sobre reconstrucción de la identidad étnica de la nueva generación de

mujeres migrantes de Buenaventura a Cali, lo cual deriva en que esta investigación tiene un ejercicio inédito que procura incitar a más producciones sobre el tema. Paralelamente, frente al proceso descriptivo de la monografía, se toma tal recurso, puesto que, nos aporta en el ejercicio comprensivo de las identidades étnicas reconstruidas por parte de esta nueva generación de migrantes.

El diseño metodológico que orientó esta investigación se centró en herramientas cualitativas como ya se dijo con un enfoque exploratorio de corte etnográfico.

Técnicas de recolección de información y selección de las sujetas de estudio

Se implementó como técnica de recolección de información entrevistas semiestructuradas las cuales se realizaron a seis mujeres, cuatro de ellas cumplieron a cabalidad con los requisitos exigidos en la metodología pensada la cual era la siguiente mujeres clase media migrantes de Buenaventura a Cali de estratos 3 y 4 en edades promedio de 18 a 25 años, que hubiesen estudiado carreras técnicas, tecnológicas y/o profesionales y que hubiesen vivido en Buenaventura al menos hasta sus 12 años de vida. Dos de ellas no cumplieron a cabalidad con los requisitos, pero en el análisis se tendrán en cuenta algunos de sus testimonios. Se realizó trabajo de campo en Buenaventura y en Cali, esto permitió reconocer los nuevos lugares de apropiación cultural de la nueva generación de mujeres migrantes de Buenaventura.

Adentrándonos al método e instrumentos para la recolección de información que fue empleado en el estudio, basado específicamente en la entrevista, las sujetas de estudio han sido clasificadas a través de algunos criterios:

CRITERIOS DE SELECCIÓN	
Ciudad de nacimiento	Buenaventura
Ciudad donde reside actualmente	Cali
Año de la migración	A partir del año 2000 al 2015
Género	Femenino
Estrato socioeconómico	3 y 4
Ocupación	Estudiantes o trabajadoras
Representación étnica	Afrodescendientes y/o negras
Edad	Entre 19 y 26 años
Total	4 mujeres.

Frente a estos criterios de selección es pertinente establecer una caracterización que dé cuenta las dimensiones del estudio en torno a los informantes que participaron en la investigación:

CRITERIOS	DIMENSIÓN DESCRIPTIVA
Historia étnica y procedencia	Esta dimensión busca limitar las fuentes a mujeres nacidas en el área urbana de Buenaventura y que hayan vivido en ese municipio por lo menos sus primeros 12 años.
Movilidad y migración	La migración de las entrevistadas debe estar a partir del año 2000, hasta el 2015. Se tendrá en cuenta mujeres que hayan nacido en Buenaventura y que antes de llegar a Cali hayan vivido en otros municipios, incluso otro país.
Nivel de estudio	Se trabajará únicamente con mujeres que hayan terminado el bachillerato y que estén estudiando una carrera técnica, tecnológica y/o profesional o en su defecto planea hacerlo en el año 2016.
Pertenencia étnico racial	Desde la pertenencia étnico-racial se pretende seleccionar únicamente quienes son afrodescendiente y/o negras, específicamente, de Buenaventura, dada la particularidad del estudio, adhiriéndole que esta dimensión implica ciertas lógicas de percibir el mundo a través de sus vivencias y experiencias particulares de vida, las cuales tienen unas dinámicas y lógicas de tiempo, espacio y contexto de forma peculiar.
Estrato socioeconómico	En esta dimensión se seleccionará las mujeres negras migrantes clase media que pertenezcan a los estratos 3 y 4.

DESCRIPCIÓN DE LAS 5 MUJERES MIGRANTES

Como se indicó anteriormente, se realizó entrevistas semi estructuradas a 5 mujeres de la nueva generación migrante de Buenaventura a Cali, 4 de ellas cumplieron con todos los criterios exigidos.⁸

Nairobi.

Nairobi es una mujer de 19 años, soltera, bonaverense llegó hace 2 años a Cali con la intención de estudiar, actualmente está cuarto semestre de Comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, no tiene problema en reconocerse como negra o afrodescendiente pero aclara con orgullo y encanto que es y se siente de Buenaventura, allá vivía en el Barrio Ciudadela Colpuertos.

Es alta delgada tiene un estilo relajado y distinguido, se le ve divertida al punto tal que las risas con ella son espontáneas, lleva su cabello muy corto en su estado natural sin alisar, ni tinturar es del pelo chontudo⁹ y hermoso, tiene un novio que también es de Buenaventura y estudia en la misma universidad, es egresada del colegio Liceo Occidente, actualmente vive en un apartamento familiar con un primo en el barrio Primero de Mayo. Dejó a sus padres en Buenaventura, ellos son docentes, su núcleo familiar lo componen cuatro personas, mamá, papá, hermano y lógicamente ella, aunque menciona que su familia es inmensa pues solo del lado de su papá tiene 10 tíos/as y por el lado de su mamá mal contados 41, no los conoce a todos pero entiende la dificultad que existe entre tiempos y espacios para tenerlos a todas y todos juntos.

Es cantante, le encanta bailar, toca algunos instrumentos de percusión y de música del Pacífico, es miembro de la banda de la Universidad Autónoma, sin embargo tiene claro que vino a Cali a hacerse una comunicadora social, quiere ayudar desde su campo a Buenaventura. De allá extraña la comida y saludar a todo el mundo de camino a casa o al colegio de Cali lamenta que el individualismo prime y que el contexto la

---

⁸ Los nombres de las entrevistadas, se establecieron en una reunión con el grupo de mujeres entrevistadas, donde surgió la iniciativa de ser llamadas con nombres de países y/o ciudades de África. Iniciativa que fue apoyada unánimemente.

⁹ Chontudo es una expresión que se utiliza en el Chocó para describir a los cabellos de la gente negra sin desrizar, además es una expresión para referirse a lo mismo que ha tomado fuerza a nivel nacional a través de la página de Facebook "ENTRE CHONTUDAS" en donde se encuentra información política, estética y de salud para el cabello natural de la mujer negra.

haya vuelto en sus palabras “antisocial” porque en sus adentros es gregaria, sin embargo no quiere volver a vivir en el puerto pues dice que hay menos oportunidades laborales y educativas.

En la universidad tiene muchos conocidos en su mayoría son jóvenes de Buenaventura que también vinieron con el sueño de ser profesionales, eso la motivó a crear hace año y medio el grupo académico Etnia UAO, que como ella dice busca que los estudiantes negros/as se visibilicen en esa universidad ya que, a su juicio, son muchos, ellos mismos leen textos que les interesa, ven películas de formación política e identitaria afro y discuten entre sus saberes.

Habla acerca del racismo en Cali, lo ha evidenciado en el sistema de transporte masivo MIO y ha tenido experiencias de acoso en la universidad, pese a esto sigue firme con la idea de vivir aquí, se siente amañada.

Kenia.

Kenia es una mujer soltera, de 19 años, se reconoce como una mujer afro, nació en Buenaventura y se siente de bonaverense, antes de migrar vivió en el barrio El Firme, llegó a Cali en el 2012 y es estudiante del segundo semestre de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente.

Es extrovertida, habladora y simpática, de tez clara su nariz perfilada sus ojos grandes y hermosos su cabello desrizado y corto tiene un estilo descomplicado, no le gusta la ropa apretada y odia los tacones. Su padre es pensionado de puertos y fue político, su madre es secretaria de rectoría de la Universidad del Pacífico, ella indica que su núcleo familiar está conformado por su mamá, abuelo, abuela, una tía y dos perros. Su abuela es ama de casa su abuelo es músico y su tía es publicista con especialización en marketing. Ama la ciudad de Buenaventura, la que le dio por primera vez la oportunidad de ser presentadora de un programa juvenil del canal regional.

Cuando su padre se hizo político los cuidados hacia ella se hicieron más fuertes ya que a su padre lo amenazaron, así que recuerda que sus niñez y su adolescencia la pasó en casa con sus familiares, a veces sus amigos iban a jugar con ella pues poco la

dejaban salir, el colegio fue otro escenario de relaciones sociales, también recuerda que era con su madre con quien más salía y casi nunca estaba sola.

Siempre ha vivido en el barrio el Firme y estudió todo su bachillerato en el colegio Liceo de Occidente, fue deportista y por ello en el 2009 viajó a Bogotá a una competencia de patinaje que duró un mes. En el 2012 estuvo en Tuluá por seis meses aproximadamente realizando un pre médico en el Instituto de Educación superior Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, pero allá no se amañó y finalmente no estaba segura de estudiar esa carrera, pese a que hizo cinco semestres en la Universidad San Martín de Cali, ahora se siente cómoda con su carrera y está emocionada por seguir aprendiendo.

Actualmente vive en un apartamento en Nápoles con su prima, el esposo, su sobrino y sus abuelos; la prima es cantante y ha participado en muchos eventos nacionales e internacionales. Ella asegura que gracias a la cercanía con su prima y los amigos de su prima empezó a reconocerse y a entenderse como una mujer afrodescendiente ya que, como ella lo expresa, en Buenaventura no había necesidad de esto pues la mayoría son personas afrodescendiente y el racismo no se siente como en Cali.

Le gusta frecuentar sitios como Zaperoco, Tintindeo y La Topa Tolondra, los amigos que ahora frecuenta la mayoría son de la Universidad donde estudia. Participa en el grupo Etnia AUO de la Autónoma. Quiere volver a Buenaventura porque cree que hay mucho por hacer allá, de Cali le molesta la inseguridad y relata que la han robado, de Buenaventura extraña eso, que puede salir con su celular en la mano sin miedo a que se lo roben. Le gusta Cali por lo grande, porque en palabras de ella puede pasar desapercibida, habla de la falta de oportunidades laborales y de formación profesional que tiene el Puerto, lamenta no poder estudiar en su ciudad, al mismo tiempo que disfruta la estancia en la sucursal del cielo.

Nigeria.

Nigeria es una bonaverense de 20 años de edad, étnicamente se reconoce como una mujer cultural y fenotípicamente negra, migró a Cali con su madre y hermana en el año 2009. La decisión de la migración familiar fue tomada por su madre, pues su proyecto era el de garantizarle un mejor nivel educativo a sus hijas, que les permitiera llegar con bases sólidas a la universidad. Actualmente se encuentra estudiando en el séptimo semestre de fisioterapia en la Universidad del Valle, cuenta que en algunas ocasiones ha querido tirar la toalla por lo pesada que se ha tornado la carrera, razón por la cual se ha retrasado algunos semestres, pero asegura que lo más duro ya pasó.

Nigeria es una mujer alta de tez clara delgada y hermosa, tiene el cabello ensortijado que usa regularmente en trenzas de muchos estilos, es soltera vive en el barrio La Base con su madre, sus padres son separados, y el padre vive en Buenaventura. El primer año de migración vivieron en el barrio El Caney, fueron directamente al sur de la ciudad por las redes de solidaridad familiar que existían previas a este proceso, las cuales gestionaron de manera eficaz para conseguir una casa en alquiler, donde vivieron por un tiempo. Del Caney recuerda que habían muchas personas de Buenaventura, algunos amigos del barrio y o el colegio, para ella, convivir, compartir y sociabilizar con personas negras en esta ciudad, ha sido un factor importante para disipar el sentimiento de extrañeza y melancolía que a menudo aparece, indica ser afortunada por tener cerca a sus paisanos.

Esta mujer hace parte del grupo de danzas “Carmen López” de la Universidad del Valle y forma parte de dos grupos étnicos estudiantiles, uno es CADHUBEV, y el otro es un grupo que formaron los estudiantes afrodescendientes de la Universidad en la sede San Fernando, el cual nace aparte de todas las experiencias organizativas afro de la universidad y busca reconocimiento y cohesión social por medio de apoyo emocional y académico a las personas negras de esta sede.

No se siente adaptada en Cali pero ve esta ciudad con muchas oportunidades para su crecimiento profesional, sus aspiraciones son de tener un cargo alto en la parte de salud en Buenaventura, para ayudar a su gente. Nunca se saca a su ciudad de la mente, cree que aún le falta avanzar mucho y se está preparando para ayudar desde sus conocimientos.

Libia.

Es una mujer bonaverense, familiar, agradable y divertida, tiene una estatura promedio es delgada y carismática. Vive en el barrio Cañaveralejo en un apartamento de un familiar que comparte con un primo y su hermana, su estilo es juvenil y relajado, sus padres son jubilados. Estudia actualmente segundo semestre de Comunicación social en la Universidad Católica, después de pasar por algunas experiencias inconclusas en la educación superior, empezó estudiando auxiliar de enfermería luego se pasó a fisioterapia. Esta última la inició por el interés de su madre en que tuviera una carrera profesional, sin embargo esta carrera la enfermó, debido a que se expuso a un ambiente de mucho estrés que se manifestaba en constantes desmayos. Hoy siente que está en la carrera que le gusta, su sueño es terminar comunicación social para poder ir a Buenaventura a mejorar el noticiero del canal oficial.

Anhela vivir allá a tal punto que expresa “A mí me dicen: hay comunicación social en Buenaventura, hay una súper universidad; yo me iría”. Es consciente que en el Puerto hay menos oportunidades y lo lamenta mucho, sin embargo su vida está allá, aunque de Cali le gusta la libertad que tiene, pues no está su madre a quien aún debe pedirle permiso. Lo que más valora de esa libertad es poder salir a rumbear, visita con mucha frecuencia el Bronx, y la rumba del Caney, en la que se encuentra con sus amigos bonaverenses.

Su familia nuclear vive en el Puerto, en el barrio Doce de Abril muy cerca al Barrio las Américas donde vive su abuela. Ella la menciona mucho, ya que toda su niñez la pasó con sus primos en esa casa recibiendo los mimos de la abuelita, recuerda con nostalgia y alegría esos momentos que le permitieron tener la “mejor niñez del mundo” según su apreciación. Ha vivido en Ibagué, su madre la envió para que estudiara, pero ella no se adaptó a vivir con su tío, extrañaba a su madre y no le gustaban las nuevas reglas.

Habla de una experiencia de racismo que presenció en el MIO hacia una mujer negra, en Buenaventura jamás ha sentido algo así, la gente le parece más amable y formal. Extraña a sus primos, su abuela y su madre y sin lugar a dudas sueña con el retorno, pues como ella lo indica no está amañada aunque si adaptada.

Descripción demográfica actual	Nairobi	Kenia	Libia	Nigeria
Autoreconocimiento étnico	Negra o afrodescendiente	Afrodescendiente	Negra	Negra
Características físicas sobresalientes	Alta, delgada.	Alta, contextura media, tez clara	Altura promedio y delgada-	Alta, delgada, tez clara
Forma de llevar el cabello	Natural y corto	Corto y alisado	Extensiones	Natural en trenzas.
Año de nacimiento	1999	1997	1993	1996
Lugar de nacimiento	Buenaventura Área urbana.	Buenaventura Área urbana.	Buenaventura Área urbana.	Buenaventura Área urbana
Lugar de residencia 5 años atrás	Buenaventura . Barrio Ciudadela de Puertos.	Buenaventura Barrio El Firme.	Buenaventura Barrio Doce de Abril.	Buenaventura Barrio Juan XXIII
Edad	17	19	23	20
Estado civil	Soltera	Soltera	Soltera	Soltera
Número de hijos	0	0	0	0
Nivel educativo	Estudiante Universidad Autónoma de Occidente. (Cuarto) semestre de comunicación social y	Estudiante Universidad Autónoma de Occidente. (Segundo) semestre de comunicación social y	Estudiante Unicatólica Segundo semestre de comunicación social y periodismo	Estudiante Universidad del Valle (Séptimo) semestre de Fisioterapia

	periodismo	periodismo		
Barrio de residencia	Primero de Mayo	Nápoles	Cañaveralejo	La Base
Estrato	4	3	4	3
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE ORIGEN				
Nivel educativo del padre y la madre	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Profesional Universitario
Presencia del padre y madre en el hogar	Si	Si	Si	Solo la madre
Ocupación del padre	Docente	Político y pensionado	Pensionado.	No tiene conocimiento, padre ausente.
Ocupación de la madre	Docente universitaria	Secretaria Universitaria	Docente	Profesional
Estrato en Buenaventura	3	3	3	3
Número de personas en el hogar	4	5	4	3
Con quien vive actualmente	Un primo	Una prima, su esposo y la abuela	Un primo y la hermana	Mamá
Año de traslado	2014	2012	2010	2009
Motivos para el traslado	Estudio	Estudio	Estudio	Mejores oportunidades educativas.
Barrio al que llegó	Primero de Mayo	Nápoles	Departamental	Caney
Estrato al que	4	3	3	4

llego				
¿Ha vivido antes en otros municipios, cuál o cuáles?	No	Bogotá y Tuluá	Ibagué	No
Fecha de la entrevista	24 de febrero del 2016	23 de marzo del 2016	30 de marzo del 2016	01 de septiembre del 2016
Hora y lugar de la entrevista	02:00pm universidad Autónoma	04:00 pm Unicentro	06:00pm Barrio Departamental	02:00pm Universidad del Valle, sede San Fernando

Con cada una de las mujeres se realizó una sesión de entrevista personal e individual, se abrió un espacio de un encuentro informal alrededor de un compartir¹⁰ grupal, asistieron tres de las cuatro mujeres entrevistada, se definió en consenso que los nombres de las entrevistadas para la investigación serian de países o ciudades de África, por el carácter étnico de las entrevistas, (cada una escogió su nombre), se indagó sobre la forma no oficial con el que nombraban a Cali y Buenaventura, y se profundizo sobre experiencias negativas y positivas con relación al proceso de adaptación de la migración.

---

¹⁰ El compartir fue una reunión alrededor de la comida, la cual posibilito un dialogo entre las entrevistadas.

CAPITULO 1: WELCOME TO TURIN. FAMILIA, ESCUELA, BLI BLIN Y LENGUAJE.

Buenaventura está situado entre la cordillera occidental y el océano Pacífico, el clima cálido es el predominante en la región, siendo el municipio más grande sobre el Pacífico colombiano con una extensión de tierra aproximadamente 6.078 KM.2 equivalente al 29.7% del área total del departamento. Ha sido constituido como el principal puerto colombiano en el Litoral Pacífico, y el segundo puerto a nivel nacional, es un municipio del Departamento del Valle del Cauca que cuenta con la categoría de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Limita por el norte con el Departamento de Chocó, por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima; por el sur con el Departamento del Cauca y por el Occidente con el Océano Pacífico.

Además de la situación de violencia que vive Buenaventura, el puerto presenta una crisis social y estructural, de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares realizada en el año 2003, el 80,6% de la población [de Buenaventura] se encuentra en situación de pobreza y el 43,5% en condiciones de indigencia. La misma encuesta determinó que la tasa de desempleo en el municipio es del 28,8%, el subempleo del 34,7%, y el 63% de las personas ocupadas ganan menos de un salario mínimo legal vigente. Tiene los porcentajes de población con necesidades insatisfechas más altos del Valle del Cauca. (CIMDER, 2011).

La educación de calidad se suma a otra de las grandes problemáticas sociales de este municipio una de las variables importantes para aproximarse a la situación educativa de una población es la tasa de analfabetismo, según el DANE¹¹ en el 2005 la tasa de analfabetismo en Buenaventura era de 9,2% superando la tasa nacional que se encontraba para el mismo año en 8,4%, evidenciando una fuerte desigualdad.

La calidad educativa en Colombia puede medirse a partir de las pruebas Saber ICFES, que se realizan, para los grados 5°, 9° y 11°, en todas las instituciones públicas y privadas de educación básica, al comparar los resultados a nivel municipal para el año 2012, encontramos a Buenaventura en el penúltimo lugar antes del municipio de

---

¹¹ DANE (2005). https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76109T7T000.PDF

Obando y al Valle del Cauca en quinto lugar a nivel departamental antecedido por Atlántico, La Guajira, Bogotá y Cundinamarca, Los resultados mostraron que en Buenaventura ninguna institución alcanzó puntajes en la categoría de muy superior y solo tres obtuvieron puntajes en la categoría superior, una de las instituciones era oficial y 13 instituciones alcanzaron puntajes de la categoría Alto, 5 de ellas fueron instituciones oficiales.

La escala para medir los resultados es la siguiente:

- ❖ Muy superior
- ❖ Superior
- ❖ Alto
- ❖ Medio
- ❖ Bajo
- ❖ Inferior
- ❖ Muy inferior

Para el año 2012, el 52,3% de las instituciones oficiales y el 40% de las instituciones no oficiales de Buenaventura llegaron al nivel inferior según la escala de medición anteriormente planteada, o sea el 45,7%, de la población educativa en este municipio no tienen los elementos necesarios para competir en el acceso de la educación superior, ya que para ingresar a una universidad pública en Colombia, se tiene en cuenta las pruebas presentadas en el grado 11°.

La población estimada de 362.625 habitantes, según el Dane, de los cuales el 88% se reconoce como afrodescendiente, aunque este autoreconocimiento no pasa únicamente por los rasgos fenotípicos asignados social y culturalmente en Colombia a la gente negra. Es clave entender y reafirmar bajo los planteamientos de Hall (2010) que la construcción social de raza, difiere según el contexto.

La propuesta que presenta Hall (1998) para el estudio de las identidades plantea la importancia de la ubicación espacial, simbólica social y temporal del individuo, de esta manera encontramos una nueva generación de mujeres afrodescendientes bonaverenses situadas en un contexto nacional de mayor visibilización y emancipación de pueblo negro con relación a 30 años atrás, la conquista de ley 70 de 1991, (esto para

exponer en términos jurídicos), ha sido resultado de las luchas y reivindicaciones étnicas afrodescendientes del siglo pasado, muchas mujeres y hombres afros, que antecedieron esta generación construyeron cierto camino el cuál ha permitido un panorama con mejores matices para una población juvenil afro, aún muy mínima.

En el siguiente capítulo se introduce las primeras construcciones sociales y culturales de las mujeres afrobonaverenses entrevistadas, con la intención de dar cuenta de la noción de identidad de estas mujeres antes de establecerse en Cali, de esta forma dar respuesta al segundo objetivo específico propuesto.

Las categorías de análisis preponderantes en los relatos de las entrevistadas fueron las siguientes: 1). **Familia y escuela:** el rol estructurante de las instituciones sociales en la conformación y transformación de identidades étnicas, 2). **El bling, bling:** corporeidad e identidad étnica: las intersecciones de raza, clase, género y origen en el cuerpo de las migrantes negras, 3). **¡Sij!**: los códigos del lenguaje como elemento fundamental en la construcción de la identidad étnica. (En la permanencia y sostenimiento de la identidad étnica).

Las instituciones sociales cumplen el rol de la cohesión social, la familia y la escuela son principios organizativos con jerarquías marcadas y sostenibles, estas son vitales en la formación del individuo, la psicología social plantea que la socialización primaria es ejercida a partir de la familia y la escuela, por lo tanto estas juegan un papel fundamental en la perpetuación y transformación de las identidades étnicas ya que son espacios de socialización de la cultura.

Las familias de las mujeres entrevistadas se constituyen principalmente por familias nucleares con propensión a la familia extensa, esto quiere decir que aunque en la mayoría de los hogares vive papá, mamá e hijos, la dinámica de vida de los bonaverenses permite que los lazos de familiaridad extensa sean poco fraccionados debido a la cotidianidad, las distancias cortas entre familiares y la visión de familia aprendida de los padres y abuelos y la vinculación económica, logística y demás recursos de toda la familia. Con frecuencia encontramos que en la crianza de las mujeres entrevistadas, incidieron directamente sus abuelas y tías, esto implicaba que la participación de los capitales y recursos de las mujeres fueran determinantes en el proceso de la crianza.

La familia y las relaciones que aquí se tejen son vistas como valores importantes y predominantes al momento de la construcción del sujeto y su relación con los otros, la hermandad va más allá de los límites de la consanguinidad, tiene que ver con la concepción de cercanía, lealtad y solidaridad que desarrollan en su círculo primario y que se mantiene con el pasar del tiempo.

Mi familia son mis abuelos, mis tíos, mi bisabuela eh... no sé cómo describirlos, es que somos muchos, muchos, mis primos". Fragmento de entrevista. **Nairobi. 24 de febrero del 2016**

Yo siempre me he criado con mis primos, así que amiguitos en el barrio así no y siempre hacíamos corrinche, pues jugábamos a la escuelita porque teníamos unos primos mayores, entonces ellos nos enseñaban a hacer las tareas, somos como hermanos. Fragmento de entrevista **Libia. Entrevista 30 de marzo del 2016**

Los padres de las mujeres entrevistadas son profesionales dedicados mayoritariamente a la docencia o pensionados de puertos de Colombia. La familia juega un papel importante en los primeros años de vida de las bonaverenses, en este espacio se manifiesta una jerarquía interna de respeto y amor por los mayores, lo cual posibilita un tipo de confianza de sus miembros y el sentimiento de solidaridad entre ellos.

Existen dos aspectos importantes en la dinámica familiar de las mujeres negras entrevistadas, la primera plantea la relación con el cuerpo-familia y la construcción de la identidad mediante el habitus socialmente aprehendidos, la segunda que tiene que ver con la influencia que ejerce la familia en el proyecto de vida y la continuidad de la educación superior, esta última conectada a la segunda institución social, la escuela.

Bourdieu (1999) propone, que si bien la familia es un principio de construcción social este principio ha sido socialmente construido, de tal forma que la asignación de ciertos valores que se yuxtaponen a la familia son así mismo productos de un entorno social determinado donde los individuos han sido socializados de determinada manera y pese a que esa socialización puede hacerse de forma individual es mediada por un contexto social dado, el cual no permite la simple individualización de prácticas si no

también la colectividad de las mismas. Frente a este argumento el autor menciona lo siguiente:

“Este principio de construcción es uno de los elementos constitutivos de nuestro habitus, una estructura mental que, habiendo sido inculcada a todos los cerebros socializados de cierta manera, es a la vez individual y colectiva; es una ley tácita (nomos) de la percepción y de la práctica que está en el fundamento del consenso acerca del sentido del mundo social (y del término familia en particular), en los fundamentos del sentido común” (p. 3).

Por lo tanto, para estas mujeres es en la familia donde empiezan a gestarse ciertos comportamientos, gustos o referencias con respecto a la construcción de lo que hoy son o representan, en este proceso de la definición del individuo, la familia puede verse en yuxtaposición o en relación directa positiva, pero casi siempre con algún tipo de conexión.

Dentro del núcleo familiar hay una marcada división social de género, esto quiere decir que existen distintas y diferentes “responsabilidades” tanto de las madres como el de los padres, los padres son vistos como proveedores de los temas básicos, como alimentación y vivienda sin embargo las madres en su mayoría son las encargadas de visualizar los temas con respecto a la educación y al cuidado del cuerpo de sus hijas.

La familia en cabeza de la madre, tías y/o abuelas, siempre mujeres, introducen una estética y cuidado para los cuerpos de las mujeres negras menores, los cuales están mediadas por una historia social, donde ciertos elementos de la apariencia física resultan siendo prácticas aprendidas, consecutivas e instauradas en el comportamiento social y familiar del individuo.

El cabello y las distintas modificaciones de sus fibras es uno de los subcategorías de análisis más sobresalientes del cuidado social y familiar del cuerpo, por lo tanto el alisado del cabello natural en las mujeres afro bonaverenses es uno de los elementos a tener en cuenta en este planteamiento, el alisarse el cabello es un acontecimiento para muchas mujeres, ya que muestra un cambio fundamental en su apariencia física, pues las trenzas, colitas, moñas entre otros peinados han estado relacionadas directamente con la niñez.

Para las mujeres del puerto el tema de cómo y de qué forma lucir sus cabellos según las edades en las que se encuentren pasa generalmente por la familia, la persona que en un principio tiene mayor influencia sobre la decisión de la transformación o no del cabello de las mujeres son sus madres, por lo tanto es un tema de intimidad femenina ligado a la construcción de una de las expresiones de identidad negra en el Pacífico colombiano.

Mi mamá fue la que me aliso, yo eso lo veía normal, recuerdo, que yo quería cumplir mis 12 años, porque cuando yo le preguntaba a mi mamá que cuando me podía alisar ella me decía a la misma edad que alise a su hermana. Fragmento de entrevista de **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016**

Este no solo es un asunto estético del tipo cosmético si no también económico y de salud, la compra de las cremas alisadoras debe hacer por lo menos una vez cada mes, el aplicarse el alisador tiene un costo aunque a muchas madres aprenden esta práctica debido a que ya llevan años realizándola en ellas mismas, si la familia tiene como asumir estos gastos, posiblemente tome la decisión más rápida, la salud también se ve afectada en ese tipo de decisión ya que la crema alisadora tiene algunos componentes peligrosos los cuales pueden generar quemaduras leves en el cuero cabelludo de quien se lo aplica, esta es una de las razones por las cuales se considera inapropiado realizar el alisado del cabello a una niña antes de los doce años. Una vez la mujer se alisa por primera vez las madres dejan de interferir sobre el cabello de estas niñas, muchas de las mujeres entrevistadas al volverse mujeres adultas, dejan de alisarse buscando nuevamente la naturalidad en sus cabellos.

Yo apenas cumplí doce años me alise mi cabello, mi mamá decía no veo la hora de que esta niña crezca por que peinarla es muy duro, sin embargo cuando llegué a Cali, con mis compañeras de la universidad empezamos a conocer mucho de lo afro, de lo que somos y uno empieza a quererse de nuevo con su cabello hermoso, ahora estoy con trenzas hasta que se me caiga el alisado para poder lucir mi cabello natural que es bien bonito. Fragmento de entrevista a **Samira. Entrevista 15 de abril del 2016**

La escritora bell hooks¹², relata que en su infancia en Estados Unidos las mujeres negras alisaban su cabello como un rito de iniciación a la condición de mujer, no estaba relacionado con la idea de parecerse a las mujeres blancas, ni acercarse al mundo

---

¹² La autora escribe su nombre en minúscula porque considera que lo importante es el contenido de sus escritos, no quien es ella, por lo tanto respetando su autonomía se es citada de la misma manera que ella presenta.

blanco, sin embargo no niega la relación existente de la colonialidad en esta práctica, las mujeres con cabello procesado a menudo eran consideradas más bellas que las mujeres negras con cabello natural, también existía una categoría del cabello, el malo, no tan malo y el bueno, que era directamente proporcional al riso y encogimiento del cabello, entre más liso mejor. Las mujeres bonaverenses no tenían ninguna teorización frente a la práctica del alisado se normalizaba este ejercicio una vez la niña corporalmente empezará a cambiar, es decir en la etapa de la adolescencia, ya que el cabello natural era considerado como falta de cuidado femenino.

A mí me alisaron como a los 15 años pero ya por la presión de mis tías, decían que ese pelo tan feo, una tía me dijo yo le compro la alisadora pero hágase algo en ese cabello, usted ya va para los 15, ya no es una niña. Fragmento de entrevista **Kenia. Entrevista 23 de marzo del 2016.**

Una vez me alisé, pero como a mí me gusta cambiar mucho, volví a las trenzas y un amigo de la familia me dijo: Ay no, las trenzas no te hace ver como mujer si no como niña, si sos bonita pero el alisado se te ve más sexy. La verdad yo me sentí mal. Fragmento entrevista **Saskhia. Entrevista 18 de abril del 2016.**

El concepto de belleza que implícitamente se presenta para las mujeres negras aduce a unos valores eurocéntricos y hegemónicos, los cuales se interiorizan y se normalizan en el contexto familiar, y el ámbito público, lo que nos permite decir que, las primeras construcciones que hacen las mujeres negras participantes de este estudio en Buenaventura con relación a su cabello en la adolescencia es negativa y problemática en tanto que, la visión eurocentrada prima por encima de las subjetividades corporales, estas experiencias se presentan desde las violencias, anulación y/o supresión de su naturalidad.

Otro elemento importante que se establece en la dinámica de la vida de las mujeres en Buenaventura y sus familias antes de migrar tiene que ver con la escasa oferta social, y educativas de la ciudad, lo cual llevan a la familia a elaborar un plan de vida en el que se incluye la educación universitaria por fuera del municipio.

La educación universitaria ha sido uno de los privilegios a los que ha accedido esta nueva generación de mujeres, cuyos padres han inculcado este valor como vital para el proyecto de vida, esta generación tiene un acumulado social importante, lo que Bourdieu denomina un campo social y económico, pese a que Buenaventura la

atraviesa la pobreza, debido a la distribución estructuralmente desigual de los recursos, las y los hijos de los profesionales y pensionados de puerto de Colombia, representan un pequeño grupo de “privilegiados” que entran al juego de las interacciones sociales para alcanzar sus logros.

Para Viveros y Gil (2010), son las madres de las familias clase media negra quienes consiguen con sus propios esfuerzos o con el apoyo de la familia extensa y parientes en mejor situación económica apuntalar la trayectoria educativa y laboral de sus hijos, son ellas también quienes inculcan la importancia del estudio a partir de las expectativas creadas en la idea del ascenso social por medio de la educación, si bien los autores manifiestan que en su estudio encuentran que dicha solidaridad ocurre mayoritariamente con hombres debido a la idea de los supuestos riesgos de la condición de género que representan esta misma solidaridad para las mujeres, sin embargo para nuestro caso encontramos que las familias tienen gran expectativas en la formación académica de estas mujeres, y que esta formación ha empezado desde muy niñas en el espacio íntimo del hogar, inculcando valores simbólicos culturales, artísticos y académicos como el amor por la lectura, el tocar un instrumento, aprender a cantar, entre otros.

Mi papá me levantaba todos los días con una poesía, yo me aprendí el poema A solas, de Arciniega, de tanto que él lo repetía, me acuerdo también que mi mamá tenía una biblioteca de donde empecé a leer mis primeros libros, el primer libro de poesía que leí era de Jorge Artel, e iniciaba con un poema que se llama, Volver, me acuerdo que ese poema inicia con una frase poderosa, ”volver es encontrar el mamut de la esperanza”, y justo esa frase vine a entenderla con el paso de los días, cuando volví a mis raíces. Con este libro tengo una anécdota bonita, yo lo quería mucho pues era mi primer libro, y una vez los muchachos del grupo afro al que yo pertenecía en la universidad fueron a mi casa, y uno de ellos cogió el libro y empezó a hablarme de Jorge Artel, yo no sabía que había sido un hombre afro, cuando supe eso me dio una emoción, era como la confirmación de que desde niña me ha interesado los temas afros, eso me lleno, era como si yo hubiera nacido para reivindicar los derechos de las gente afrocolombiana y la vida me ha ido educando. Fragmento de entrevista a **Saskhia. Entrevista 18 de abril del 2016.**

Los universos simbólicos asociados a la clase media negra apropian un discurso y valores asociados a la mirada de modernidad. (Viveros & Gil Hernandez , 2010), esto implica ciertos capitales además del económico, que permitan establecerse en una posición intermedia en el espacio social, es decir además de tener estudios

universitarios y disponer de un ingreso que permita el confort material sus estilos de vida está relacionados con los capitales sociales y culturales adquiridos.

Yo pequeña presenté un programa de televisión en Buenaventura como por cinco años. Mi mamá tenía la posibilidad, me dijo, no, yo la voy a poner a presentar a usted y realmente fue una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. **Kenia. Entrevista 23 de marzo del 2016.**

Al respecto Isoardi parafraseando a Bourdieu manifiesta que “*las aperturas de posibilidades históricas diferentes, permiten reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras*”. (Isoardi, 2004, pág. 177) Haciendo referencia a que si bien, las prácticas adquiridas en la familia, la escuela y por la interacción de reglas sociales conforman el llamado *habitus* también requieren condiciones propicias para ejercerse, encontrando una interacción entre la estructura de las disposiciones, los obstáculos y oportunidades de la situación presente.

Los diversos capitales que se entrelazan en la construcción de clase media posibilitan ciertas hazañas del individuo como es el caso de Kenia, pues debido a las ganancias de capitales sociales que se plantean en las conexiones sociales de su familia, le posibilitaron llegar a la televisión local a temprana edad.

La familia y la escuela, son motivantes primarios para las migraciones de las mujeres negras entrevistadas, ya que es en el seno de estas instituciones donde se empieza a desarrollar las necesidades de la educación superior debido a que Buenaventura no cuenta con una oferta educativa variada y de buena calidad, la migración es un tema común para las jóvenes, al respecto Ribeiro (2010) plantea:

El racismo institucional puede ser definido como el fracaso colectivo de las organizaciones e instituciones pero al no entender las necesidades de las personas por causa de su color, cultura, origen racial o étnico. Así los resultados directos del racismo desigual, son el acceso desigual a oportunidades, a los bienes y servicios públicos y privados, y a la garantía de vida con calidad. Con eso los negros e indígenas y entre esos las mujeres son los más pobres entre los pobres. (...) con eso el color de la piel pasa ser un criterio determinante de valor social, que selecciona la entrada al mercado del trabajo, impone un bajo nivel de escolaridad y define qué lugar ocupa el ser humano en la estructura social. (Ribeiro, 2010, pág. 40)

En esta dirección una de las entrevistadas manifiesta:

Cuando yo terminé el colegio, tenía claro que no iba a seguir en Buenaventura, mi mamá siempre decía que allá el estudio no era de calidad, que si uno quería ser un buen profesional, tenía que estudiar en Bogotá, ni siquiera en Cali, pero a mi Bogotá no me gustaba, yo le lloré a mi mamá para que no mandarme tan lejos. **Samira. Entrevista 15 de abril del 2016.**

En relación con lo planteado Viveros (2017), señala lo siguiente en un artículo de La silla vacía:

En temas de educación, las tasas de cobertura educativa en la región del Litoral Pacífico es del 18,5 %, mientras que para la región Andina esta es del 40,2 % (MEN 2013) y más lamentable aún, la tasa de analfabetismo del Pacífico, de los municipios tomados como muestra en la región del Pacífico únicamente Cali y Popayán tienen una tasa de analfabetismo por debajo del 10%; Buenaventura pese a que es uno de los principales puertos de Colombia tiene una tasa de analfabetismo cercana al 25%. Quibdó siendo capital presenta el segundo índice más alto de analfabetismo de la región del Pacífico, cercano al 30% y cierra Tumaco con un preocupante 60% [1], cifras altas si se toma en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas sugiere que este porcentaje no debe ser superior al 3,8%, dada las características económicas de Colombia.

La pregunta que resulta de la problemática de calidad e idoneidad de la educación en Buenaventura, se debe plantear en los términos que profundice el contexto histórico y social de Buenaventura y el Pacífico, es claro que dicho elemento no se desarrolla en este trabajo, pero la intención de este párrafo es invitar a la reflexión con relación al racismo estructural. Quijano (1999) plantea que existe una jerarquización de la población mundial capitalista en término de raza, clase y género, el autor desarrolla este enunciado planteando la existencia de una pirámide de poder, la cual es entendida a partir de ciertas variables hegemónicas eurocentradas donde los principales valores se le confiere al –sexo-género/hombre heterosexual – raza/blanco – clase/alta, convirtiendo así a la mujer negra y pobre, en la representación de la mínima categoría de poder y en la mayor situación de desventaja. Entendiendo que la población bonaverense es mayoritariamente afrodescendiente, la noción de poder de Quijano, y el planteamiento podría dar insumos para cuestionar el racismo estructural, que puede verse evidenciado en la problemática educación en Buenaventura.

El acceso a la educación superior puede verse en un principio como un proyecto de vida individual, sin embargo para estas mujeres es la representación directa de los

valores simbólicos de la clase media negra donde la familia y la escuela cumplen su función social de direccionar conductas generales del individuo.

En los relatos de entrevista de Nigeria, manifiesta que su madre toma la decisión de dejar su trabajo de muchos años en Buenaventura y venirse a Cali con sus dos hijas debido al mejor nivel educativo de la ciudad en comparación con el puerto, ella manifiesta que en un principio llegaron a vivir en casa de algunos familiares en un barrio clase media, vivieron ahí mientras la madre pudo ubicarse laboralmente.

La decisión de migrar fue de mi mamá, pues ella estaba buscando un mejor futuro para mi hermana y para mí y decía que el nivel académico en Buenaventura, de pronto no nos iba a servir, para el progreso que ella tenía pensado para nosotras, entonces, ella en esa decisión tomó y dejó su trabajo en el cual ya tenía quince años en la sociedad portuaria, decidió dejarlo así, sin expectativas de tener empleo acá, ella dijo allá me la bandeó, voy a llevar a mis muchachas voy a ponerlas a estudiar en un colegio privado y buscar la forma de meterlas en una Universidad para que ellas puedan ser alguien en la vida”. **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.**

Nairobi por su parte cuenta sobre el apoyo que recibió de su madre en los primeros días de la migración, relata que llegó a la casa de una tía donde solo vive un primo, la madre de Nairobi la acompañó a ir a Cali por primera vez, le organizó su estancia y se quedó algunos días para enseñarle a moverse en la ciudad. Una de las ganancias de esta generación migrante es que hay cierta ilustración de las primeras oleadas migratorias, donde muchos de sus familiares conocieron la ciudad, aprendieron a movilizarse, a vivirla, este aprendizaje es transmitido a las mujeres de esta generación, y se establece como una ventaja situacional y de contexto histórico. Nairobi manifiesta que frente a cualquier eventualidad que se presenta en el tema de la universidad o temas personales su madre siempre está presente, relata que en una ocasión quiso dejar la universidad, pero su madre se vino de Buenaventura, la animó a seguir y de alguna forma se sintió comprometida con un sueño que no es solo de ella, es de su madre, es de su familia.

Mírame mis pisos mi gorra y mi short- el bling bling construcción de identidad y cuerpo.

La manera en la que ocurre el fenómeno de la identidad está relacionada con su expresión sobre el cuerpo. Aquí la experiencia corpórea de la identidad étnica, tanto física como simbólica ocupa un lugar relevante en la cotidianidad que a su vez apela a una esteticidad histórica relacionada con la influencias que se dieron en los intercambios culturales durante finales del siglo pasado, dos fenómenos han sido importantes en la historia bonaverense.

El “italianísimo” que se da de manera posterior al “norteñismo” el cual hace referencia a la migración clandestina de mujeres polizontes a Italia, y algunas a Estados Unidos. El autor, Luis Castillo (2007), muestran como la construcción social y cultural de Buenaventura ha sido influenciada principalmente por la cultura negra norteamericana, esto se debe en gran medida por el fenómeno del siglo pasado denominado el “norteñismo” que hace referencia a la migración ilegal de jóvenes negros a Estados Unidos como polizontes, motivados por alcanzar el “sueño americano” al respecto Castillo, (2007) plantea que los inmigrantes al hacer contacto con el movimiento negro norteamericano, recibieron la información política del momento coyuntural por medio de revistas, videos, libros y música y la circularon hasta Buenaventura, algunos “norteños” retornados al narrar las historias de los visto y lo vivido, se convierten en canales de difusión.

De esta manera, la localización de Buenaventura y las narraciones de los jóvenes negros que van y regresan de los Estados Unidos contribuyen también a la construcción en sectores de la gente negra de esta ciudad, de un sentimiento de pertenencia a una especie de “proto comunidad imaginada” allende las fronteras nacionales. Favorece la ampliación del conocimiento de que las condiciones de segregación, asociadas con el color de la piel, se dan también en un país tan avanzado como los Estados Unidos y que allí los negros luchan en contra de la discriminación racial y que este ejemplo debe ser seguido por la gente negra, pero teniendo como punto de partida una identificación con el ser negro. (Castillo , 2007, pág. 189).

Pero la influencia del “norte” no es meramente política, con la llegada de los “norteños” se impuso en Buenaventura la cultura afro urbana estadounidense, que hablaba simbólicamente de la forma en que las y los emigrantes percibieron y sintieron su estancia principalmente en los Estados Unidos negro. Estos elementos acogidos y

retomados dentro de la cultura popular negra se mantienen en la actualidad. Por lo tanto la conformación del entramado cultural generacional se queda en este espacio, y por ello resulta necesario apelar al contextualismo histórico en el sentido marxista, el cual Hall (1996) reivindica al momento de pensarse las construcciones de la identidad. Es decir explicar el contexto histórico cultural de Buenaventura, sus influencias y sus momentos, son vitales para el entendimiento del momento actual.

Es así como para Hurtado (2009), los distintos cortes de cabello americanos, los géneros musicales como el Rap, el Reggae y Tecno, los tatuajes de África, aretes, candongas, y ciertos accesorios como prendas de vestir y calzados de marcas extranjeras como Nike, Rebook, Fila, Power, Adidas, y estampados con los motivos de la bandera de los Estados Unidos, entre otros aspectos, fueron trascendentales en el consumo de los jóvenes bonaverenses dándoles elementos de prestigio con relación a los demás.

Hurtado (2009) afirma, que existía una expresión muy frecuente para los migrantes del puerto, la cual era “voy por lo mío” y que esta frase iba más allá del aspecto económico, representaba también el anhelo de encontrar una nueva vida que diera respuesta a la búsqueda de la identidad étnica, Estados Unidos se mostró ante ellos como el único espacio reivindicativo de la lucha sistémica contra el racismo.

Vemos como la construcción de identidad étnica desmontó las barreras geográficas, protagonizada por la pericia de los individuos, y con ello la capacidad de reinventarse de manera colectiva según el contexto, la historia y el momento coyuntural. Este tipo de construcción puede entenderse como estratégica y posicional. Hall (1996) plantea que la identidad es un proceso de construcción y de deconstrucciones, que se afirma en la contingencia, nunca fuera de ella lo que determina un posicionamiento.

Analice la diferencia entre usted y yo
Yo crecí escuchando rap, usted creció escuchando rock
Su papá escuchaba el Joe, mi papá escucha Snoop
Por eso y mil razones soy más rapero que tú”
Fragmento de canción somos diferentes de Junior Jein.

Para el sociólogo Goffman (1959) las diferentes formas de la presentación de un individuo es determinando por el contexto, estas formas de presentación constituyen la

identidad que no es esencialista, ni excluye, si no que se construye un posicionamiento a partir de cómo me presento en un contexto determinado pero también de cómo los demás me reciben.

Entendiendo que las sociedades no son estáticas, por ende las identidades, gustos y consumo tampoco, Bedoya (2014) muestra como para los 2014 los avances tecnológicos, la globalización social y de mercado han creado nuevas formas de consumo y por ende nuevas identidades afrourbanas. Históricamente se ejercen en las sociedades procesos de apropiación y arraigos culturales con relación a los gustos, el consumo y la representación de los mismos.

Frente a la forma de presentarse externamente, una mujer entrevistada comenta: *Antes de llegar a Cali éramos muy distintas, el estilo que teníamos era vestir poquita ropa, cabello natural pues éramos muy niñas. Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.*

Al respecto Hooks (2005) señala que Llegar a ese punto en el que a una joven le podían alisar el cabello era pasar de ser percibida como una niña (cuyo cabello podía estar bellamente peinado y trenzado) a ser casi una mujer. Ese momento de transición era el que mis hermanas y yo anhelábamos (...) Era un mundo en el que las imágenes construidas como barreras entre la identidad de una y el mundo eran soltadas brevemente, antes de ser rehechas. Era un momento de creatividad, un momento de cambio.

En esta dirección las identidades estéticas de las mujeres negras entrevistadas transitan por los ejercicios de transformación del cabello. Siguiendo a Castillo, (2007) parte del fenómeno del norteamericanismo introdujo luchas y reivindicaciones sociales y políticas de los Estados Unidos negros, por lo que en el proceso migratorio de las entrevistadas existe una resignificación de su experiencia corporal a su vez influenciadas por el movimiento cultural afro norteamericano de los años 60 “Black is beautiful” el cual incorporó demandas que reclamaban la belleza de lo fenotípicamente negro por encima de los imaginarios, estereotipos y construcciones anglo-eurocentradas, e inspiró a la conquista de lo natural como forma de resistencia racial-política, esto llevó a muchas mujeres a replantearse la estética afro, y a asumir un argumento político y simbólico con sus cabellos de esta forma mandaban un mensaje

de rebeldía y resistencias a través de sus cuerpos, cuerpos vulnerados y violentados por el patriarcado, el machismo, el racismo y el capitalismo.

La imagen o forma de presentación de las jóvenes entrevistadas puede variar con la migración, sin embargo antes de este proceso, prima la inclinación por verse de forma natural con sus cuerpos y sus cabellos chontudos, de igual forma el estilo que ellas representan estarían en la categoría afro urbano, que se caracteriza por ser un estilo descomplicado, donde la silueta del cuerpo se marque o se vea, sus cabellos se muestran trenzados, y por su puesto el llamado “bling bling”, que son los accesorios de brillo que brindan prestigio como cadenas, aretes, relojes entre otros, estos objetos hacen parte de la construcción de la identidad étnica frente a lo estético, pero el bling bling, es también la manera en que se ocupa el espacio frente a símbolos que representan prestigio (ropa y zapatillas de marca, accesorios y tecnología de última generación), relacionados con las limitaciones del consumo proporcionado por la precariedades estructurales. Ocupar la esteticidad a través del bling bling está relacionado de alguna forma con mitigar o disminuir el racismo cotidiano en una apuesta por disminuir los estereotipos desde lo negro.

La joven Nairobi, en su relato de entrevista cuenta sobre la importancia de verse siempre muy bien y más aún cuando está en Buenaventura: “usted sabe las negras somos muy pinchadas”, establece la conexión de la construcción de la estética con la familia al plantear que su madre es una de las personas más pendientes de la forma en que se ve y se presenta ante los demás.

A mí me gusta siempre verme muy bien, usted sabe que las mujeres negras somos muy pinchadas, por ejemplo en Buenaventura cuando uno sale a rumbar o a la calle normal, las mujeres son impecables de los pies a la cabeza, tal vez acá en Cali, es que uno se relaja más pero en Buenaventura no se puede, mi mamá todo el tiempo me está diciendo que porque siempre ando con la misma ropa. Fragmento de entrevista a **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

De esta manera corporalidad e identidad se expresan a través de la esteticidad y la manera que se ocupa no solo el espacio público si no la identidad de género y la clase social atravesadas de manera permanente por la racialidad de manera transnacional e intergeneracional y una de las manifestaciones de esto es la conexión entre el estados unidos negro y las expresiones identitarias antes, durante y sobre todo posteriores en el proceso migratorio. Es importante resaltar que el fenómeno del “norteamericanismo” no solo se despliega en la corporalidad masculina si no que afecta la feminidad en la medida de la

adquisición de una valoración estética de sus cuerpos, las representaciones del mismo y el consumo.

Quieren hablar como nosotras. Lenguaje como construcción identitaria.

La mayoría de los estudios del nacionalismo atribuyen al lenguaje como algo central en la construcción de las identidades nacionales, el lenguaje es el resultado de “*la cooperación entre innumerables individuos a lo largo de muchos milenios, empujados por la vida real y, muy especialmente, por lo más real de la vida: la cultura*” (Bernárdez, Enrique, 2008: 21).

Las jóvenes entrevistadas en su mayoría son alegres, espontáneas y serviciales, su expresión verbal tiene cierta particularidad que las lleva a diferenciarse del resto del país, hablan de una forma relajada alargando ciertas palabras como cantando y cambiando el sentido de algunas frases, así lo explica un cantante urbano Junior Jein en unas de sus canciones.

Áspero es bien, chavo es dinero, mangá es coger, nave es carro, fulliar es comer, bambero es chicanero, me traqueé me enamoré, rancho es casa, lo hice coroné, piso es zapato, volar es correr, buchar es beber y estar claro es tener el poder, el acento también tiene su cliché, hablamos relajados vos sabes cómo es Fragmento de la canción Turin turan de Junior Jein.

Hay ciertas expresiones que fusionan frases en inglés y las vuelven como propias de la cultura juvenil tureña una de las palabras más usadas es **clean**, que se utiliza de varias formas un ejemplo es: “*le pegó clean*”, haciendo referencia a algo bueno que hizo alguien, clean que en inglés significa limpio, en Buenaventura es usado para designar un valor positivo en una persona, le pegaste **clean**, le pegaste nítido o le pegaste bien, tiene el mismo sentido que se resume en una acción positiva.

Otro de los ejemplos es la palabra **fulliar** que hace relación a comer, **Full** en inglés significa lleno, la juventud bonaverense, ha fusionado esta frase, de modo tal que se comprenda como la acción de alimentarse.

Existen otras frases las cuales no cambian mucho el contexto original y es usado en la cotidianidad por las y los jóvenes de tura, por ejemplo las frases drink y home,

Drinki, hace relación específicamente al consumo de las bebidas alcohólicas, **home** que hace referencia a la casa y/o el hogar. Es difícil seguir hilando la cuestión de las construcciones identitarias desde el lenguaje en Buenaventura, sin mencionar la influencia de los Estados Unidos negros, que pasa por el norteamericanismo, pero también por la ubicación geográfica y social, al ser Buenaventura el puerto principal colombiano.

Existe una serie de modismos propios que se introducen en la construcción del lenguaje es ahí donde radica la particularidad del lenguaje de los bonaverenses.

Las palabras solo adquieren sus significados de su siempre presente ambiente real, que no consiste simplemente, como un diccionario, en otras palabras, sino que también incluye gestos, modulaciones vocales, expresión, facial y todo el marco humano y existencial dentro de la cual se produce siempre la palabra real y hablada” (Ong, 1996, pág. 52).

Cuando llegué a Cali “*Hablaba a lo tura, entonces todo el mundo como que ¿y esta de dónde es? Yo soy de Buenaventura. Yo digo mucho AY, SEJ¹³!, es mi palabrita y el OE, todo, esos modismos que tenemos, además uno tiene su cuento con el cuerpo, cuando habla*” **Nairobi, entrevista 24 de febrero del 2016.**

Las mujeres por lo regular acompañan estas palabras con expresiones faciales o corporales que moldean su sentido, las jóvenes bonaverenses conectan lo hablado con lo situacional recurriendo a la gestualidad. Las mujeres bonaverenses muestran ciertas singularidades a la hora de expresarse usan sus manos y mueven sus cuerpos al momento de hablar, una de sus expresiones para callar a alguien que no tiene la razón es “*ambúluu*”.

Con un fuerte movimiento circular de la mano cerrada. De esta forma se le indica con cierta grandeza a la otra persona que sus argumentos pierden validez o su batalla verbal es perdida. Existen expresiones que se utilizan en Buenaventura las cuales son comunes en algunos lugares del Pacífico Sur y adquieren significado dentro del contexto específico. Un ejemplo es la palabra “*chimpa*”.

---

¹³ Palabra que se utiliza para expresar, asere, tristeza, disgusto, infelicidad, afán o sarcasmo.

La cual hace referencia a “*la denominación que dieron los negros con algún tiempo de vivir en la ciudad a los recién llegados, para destacar lo rustico de las costumbres que traían*” (Arboleda S. , 1998, pág. 99).

De ahí la expresión muy usada en Buenaventura.

“*Chimpa no para en pueblo*”.

Para hacer referencia que una persona con costumbres no bien vistas en el mundo occidental no encaja en un contexto de ciudad.

Cuando uno va a Buenaventura y le dice chimpa a alguien, le dicen disque creída, una vez mi primo salió con una burrada y yo le dije: “ve, ve so chimpa cállate”, y me dijo ay noo, que haremos con la caleña, uno no puede perder su esencia, ni llegar hablando cepillado, jumm, eso es un delito, uno debe ser igual que siempre y hablar a lo tura. Entrevista a **Libia. Entrevista 30 de marzo del 2016.**

La oralidad ha sido un factor fundamental en las construcciones sociales de las personas del Pacífico colombiano, a partir de los relatos las personas han conocido su pasado común, los narradores han sido vitales en la construcción del Pacífico actual, los mitos y leyendas como también los saberes ancestrales se han pasado de generación en generación por medio de la oralidad, Albán (1999), manifiesta que el proceso de modernización ha contribuido en cierta medida a la desaparición paulatina de la oralidad en el Pacífico.

Yo me acuerdo que cuando se iba la energía o mi papá se iba de viaje, mi hermano y yo dormíamos con mi mamá y ella nos contaba un poco de mitos, cuentos y leyendas. La del tío tom, las de la tunda, la pata sola, y las cosas que antes vivían allá en Guapi, el lugar donde nació mi mamá, eso se ha perdido mucho. Entrevista a **Kenia. Entrevista 23 de marzo del 2016.**

Para Goffman (1959) cierto tipo de representación de los individuos se convierte en fachada, una fachada socialmente determinada como el lenguaje y la puesta en escena de la mujer bonaverense, con distintas influencias como la cultura negra norteamericana y la del Pacífico tienden a institucionalizarse en función de su cotidianidad.

El lenguaje es constructivo de la identidad afrobonaverense, es clave insistir en la presencia de identidades étnicas afrocolombianas, y no en una sola identidad reclamando la heterogeneidad del pueblo negro colombiano. De tal forma Hall (1996) plantea que no existe una sola identidad como concepto puro sino muchas identidades que en el proceso de la modernidad tardía se fragmentan cada vez más. Estas identidades se construyen a través de los discursos, de las distintas prácticas y diferentes posiciones, como lo hemos visto en Buenaventura donde en la construcción de la identidad de las mujeres clase media intervienen algunos aspectos como la familia, la historia y el lenguaje.

En este contexto las identidades negras a partir del lenguaje en Buenaventura están construidas a través de la complementariedad de elementos modernos y tradicionales entre continuidades históricas y rupturas, con una capacidad de permanente transformación y de asimilación de elementos culturales diversos también de producciones originales. Se trata de identidades construidas en contextos tanto locales como transnacionales.

CAPITULO 2: ESA NEGRA ESTA DIFERENTE. LLEGADA Y RECONSTRUCCIÓN. Proyecto de vida.

Hay que estudiar para ser alguien en la vida
Frase popular

Las construcciones sociales y culturales de los individuos son mediadas según el contexto social e histórico en el que habitan, por lo tanto, este trabajo insiste en resaltar y diferenciar dos espacios geográficos importantes como lo son Buenaventura y Cali, al mismo tiempo que estudia las dinámicas identitarias de las mujeres entrevistadas de esta nueva generación migrante teniendo en cuenta que una de sus características es que tales migraciones no son definitivas, sino al contrario son fluctuantes entre Buenaventura y Cali, debido a que en sus lugares de orígenes residen sus familiares.

Este capítulo, invita al análisis de la reconstrucción de identidad étnica de ciertas mujeres en Cali, teniendo siempre como respaldo las construcciones que se forjaron previas a la migración, es importante resaltar este hecho ya que no podríamos entender a las migrantes como tabula rasa o agentes vírgenes con respecto a sus identidades, sino al contrario la riqueza de este trabajo reside en la capacidad de comprender que las mujeres llegan con construcciones identitarias importantes y en aras de la resignificación cultural muchas de esas construcciones se modifican, se negocian, se pierden unas y se ganan otras¹⁴.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la motivación para la migración de las mujeres que participaron en este trabajo, era el poder estudiar profesionalmente, algunas indicaron a Cali como su primera opción, la falta de oferta y el bajo nivel competitivo de las universidades en Buenaventura obliga a pensarse en distintitos destinos. Esto es producto de las condiciones estructurales del racismo en la medida de que no existes condiciones objetivas para seguir desarrollando su proyecto de vida y la

---

¹⁴ En este segundo momento de la investigación continuamos el análisis con las categorías planteadas anteriormente las cuales son: **Familia y escuela**: el rol estructurante de las instituciones sociales en la conformación y transformación de identidades étnicas, 2). **El bling, bling**: corporeidad e identidad étnica: las intersecciones de raza, clase, género y origen en el cuerpo de las migrantes negras, 3). **¡Sej!**: los códigos del lenguaje como elemento fundamental en la construcción de la identidad étnica. (En la permanencia y sostenimiento de la identidad étnica)

materialización del ascenso social a través de la educación en sus lugar de origen pese a que las personas cuentan con la posibilidad de tener recursos económicos, y posibilidad de pagar.

Este tipo de diferencias se convierten por sí mismas en una limitante en la continuidad del fortalecimiento de capacidades y el acceso futuro de oportunidades, entendiendo que los malos resultados en este tipo de pruebas condicionan el acceso a la educación superior de calidad y sobre todo al acceso de becas gubernamentales o privadas. Un ejemplo de ello han sido la asignación por “mérito” de las Becas Ser Pilo Paga, las cuales terminan, sin proponérselo, en una nueva manera de exclusión, consecuencia de políticas determinadas desde la figura de centro periferia, dado que las posibilidades de acceso a estas están determinadas por el desempeño de los adolescentes y jóvenes en las pruebas Saber 11, cuyos resultados en el año 2015 evidenciaron como solo el 15% de egresados del Pacífico lograron becas, siendo el Valle del Cauca y Nariño los que más aportaron. Datos relacionados con cobertura de Educación Superior reflejan que del 100% de los estudiantes del orden Nacional sólo el 11,3% corresponden a la Región Pacífica⁴, del cual el Valle del Cauca logra tener la cobertura más alta con el 33,8%. Ahora bien, si a la cifra de cobertura se le incluye la variable de deserción la situación puede empeorar. Para el caso de las “Carreras Técnicas” todos los departamentos de la Región Pacífica superan la media nacional (56,9%), siendo el dato más próximo a ella el del Valle del Cauca (58,3%). En cuanto a las “Carreras Tecnológicas” el promedio de deserción llega al 52,1%, en donde solo el Choco logra contar con una tasa más baja a ella (34,6%). Finalmente en lo que respecta a las “Carreras Universitarias” la deserción nacional está alrededor del 46%, siendo Nariño el departamento que logra esta mejor que ella, con el 39,8%. (Viveros V. , 2017).

En éste contexto para las mujeres entrevistadas el profesionalizarse hace parte del proyecto de vida al mismo tiempo que se convierte para ellas en un factor determinante para el ascenso social. La mayoría de las mujeres que participaron en la investigación tuvieron una experiencia migratoria de forma individual sin embargo esta generación migrante cuenta con redes familiares y de apoyo al momento de su llegada, gracias a migraciones anteriores de sus familias y allegados, las cuales sirven como colchón o amortiguamiento en este proceso permitiendo que el establecerse en esta ciudad sea menos dispendioso. Se presenta también la migración familiar sin embargo la motivación sigue siendo la misma.

Las mujeres llega con un acumulado social y económico diferente a las migraciones anteriores, cuentan con experiencias previas de familiares y amigos, tienen redes que les permite tener un tiempo para organizarse, o apoyarse en algún momento

de su experiencia, sus padres cuentan con buenos empleos en la ciudad de origen, por lo tanto, sus motivaciones no son las de ganar dinero, sino el acenso social por medio de la educación.

Los barrios en los que se establecen están ubicados en el Sur de la ciudad entre estratos 3 y 4, en los siguientes barrios: El Caney, Departamental, Primero de Mayo y Nápoles, todos localizados cerca a los lugares de estudio. Generalmente, no tienen gastos de arrendamiento debido a que llegan a casas de familiares, algunas de estas casas son dispuestas especialmente para los jóvenes estudiantes es decir, sus familiares compran casas en Cali, previendo la necesidad de espacio para cuando sus hijos y parientes deban ir a estudiar en la universidad en Cali.

Vivo con un... bueno casi sola, con un primo sino que él está en la nocturna entonces nos cruzamos” (...) el apartamento es de una tía, entonces no nos toca pagar arriendo (...). Mi familia tiene esa casa para cuando la gente deba venir a estudiar a Cali. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

Para los casos de la migración individual, la instalación de las mujeres y los primeros consejos de cómo moverse en la ciudad, está a cargo de las madres quienes desde la distancia monitorean constantemente el bienestar de sus hijas, ellas son las primeras en recibir las cargas emocionales y hasta académicas de sus hijas, ya que lidian con los altibajos que se presentan durante la estancia en Cali y el proyecto educativo.

La búsqueda de la universidad varía según las preferencias profesionales así también como la capacidad monetaria de sus familias y las expectativas de las jóvenes. De esta manera, algunas migrantes que cuentan con padres y madres docentes universitarias y/o pensionadas de Puertos de Colombia tienen la posibilidad de elegir una universidad privada y acreditada donde algunas carreras están certificadas de alta calidad como la universidad Autónoma de occidente¹⁵.

Al respecto dos migrantes estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente indican:

Muchos de mis compañeros o de mi barrio llegaron a esta universidad, porque digamos que estamos muy, antes no se miraba tanto o lo veo así, pero ahora la gente quiere

---

¹⁵ Encontrado en: <http://www.uao.edu.co/emprendimiento/la-uao-recibio-la-acreditacion-institucional-de-alta-calidad/> citado el 04 de diciembre del 2017

mucho la calidad, entonces al saber que la universidad es acreditada llega mucha gente de Buenaventura. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016**

Pues ha sido bastante gratificante, realmente, pues porque ha cumplido mis expectativas hasta el momento que tenía, he conocido personas que te ayudan cómo a avanzar en lo que vos quieres, no te ayudan a atrasarse ni a hacer cosas que no son y pues los profesores son excelentes y pues la universidad en esa carrera, tienen muy buen prestigio, entonces pues hasta ahorita ha sido excelente” **Kenia. Entrevista 23 de marzo del 2016.**

Las migrantes de clase media con menor capacidad adquisitiva, se inclinan por las universidades públicas como la Universidad del Valle, (en ocasiones usan la condición de excepción para estudiantes afrocolombianos) o en su defecto universidades privadas con menos prestigio como la Universidad Católica. Las carreras en las cuales se encuentran estudiando se agrupan en dos específicas, fisioterapia y comunicación social y periodismo.

Para muchas de las mujeres entrevistadas al momento el escoger sus carreras lo hicieron con fuertes influencias de sus madres, esto es relevante en la medida que, como plantea Viveros (2010) detrás de los éxitos individuales de los hombres entrevistados se encuentra casi siempre la presencia de una madre que inculcó la importancia del estudio y transmitió expectativas de ascenso social a través de los logros educativos. Esta misma situación ocurre para el caso de las mujeres entrevistadas en el que la familia representada a través de su madre influencia parte importante de las decisiones frente a su proyecto de vida profesional.

Por otro lado todas las mujeres manifestaron la posibilidad o el deseo de regresar a Buenaventura, para aportar a la solución de muchas de sus problemáticas desde lo aprendido en sus universidades.

Algunos de los comentarios al respecto son los siguientes:

En Buenaventura el problema de salud es deplorable por parte y parte. Primero, porque la Secretaría de Salud allá no hace la fuerza para aplicarle la vacuna a los niños y, segundo, porque las madres en Buenaventura, como cada vez son más jóvenes, tampoco tienen esa idea de aplicarles vacunas, inyecciones o llevarlos al médico, mucha gente ni siquiera sabe qué es un servicio de pediatría y en Buenaventura(...) Entre mis aspiraciones, espero llegar alto, espero llegar bastante alto, que sea una realidad no lo sé, pero al menos lo espero e intentaré hacerlo porque quiero tratar proyectos allá en tema de salud. **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.**

Mi gran sueño es terminar comunicación social, irme a trabajar en Buenaventura y sacar ese noticiero; porque no me gusta la imagen, como los

presentadores, la reacción, el contexto, no me gusta para nada(...) es que en el noticiero es lo peor; o sea, esto como que a mí me influyó a estudiar comunicación social, porque es que uno ve unas cosas (...) No sé si les falta, motivación, entrega, empeño, como que ganas; pero no lo hacen con amor, dedicación; eso sí me gustaría. **Libia. Entrevista 30 de marzo del 2016.**

En esta dirección podemos destacar dentro de las entrevistas un deseo de regresar a su lugar de origen sin embargo ellas reconocen que migrar es una necesidad es decir si en su espacialidad existieran las condiciones necesarias para su formación académicas no se verían obligadas a migrar, este se convierte en el principal motivo de expulsión el cual está relacionado con el racismo estructural manifestado en la precariedad de la oferta educativa en su territorio. Las mujeres eligen Cali porque consideran que tiene universidades con mejores niveles académicos que las de su ciudad de origen, además por la posibilidad de construir su entramado identitario relacionado con las migraciones anteriores de familiares y paisanos y la cercanía con el municipio de Buenaventura lo cual posibilita el ir y venir frecuentemente.

A mí me dicen: “hay comunicación social en Buenaventura” “hay una súper universidad; yo me iría. **Libia. Entrevista 30 de marzo del 2016.**

Yo vine acá porque “sej”, allá hay comunicación social, pero no es lo mismo tener el título de comunicador social en Cali, que tenerlo en Buenaventura y eso es lo que más me entristece. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

Las exigencias académicas en la universidad suelen convertirse en un desafío para las migrantes, este factor es fundamental en el proyecto de vida y el equilibrio emocional de mujeres, como se presentó anteriormente, el nivel educativo en Buenaventura es inferior con respecto a la mayoría de los municipios en el Valle del Cauca. Esto representa para algunas el atraso en sus carreras y/o el cambio a otras carreras en las que se sientan más cómodas. En cualquiera de los casos las mujeres manifiestan como estas experiencias las han puesto en situaciones extremas, donde la decisión de volver a Buenaventura toma fuerza. Esos momentos fortalecen el vínculo familiar ya que el apoyo a las mujeres que están pasando por esa situación se acrecienta. Así lo narra Nigeria, estudiante de fisioterapia de la Universidad del Valle:

O sea uno no sabe si estaba realmente preparado para esto, entonces hubo un momento en que yo si pensé en desertar de la universidad y decir esto no, yo no puedo con esto, realmente no puedo, no puedo y no. Me había encerrado en que no podía sin embargo mi mamá me apoyaba y me decía usted puede, o sea atrásese, lo importante es seguir y no desertar pero yo estaba que no podía. Fragmento de entrevista de **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.**

La migración es un reto que se asume día a día en búsqueda de la realización de un proyecto de vida que a simple vista resulta personal, pero que en realidad se alimenta por la familia, construido en la idea de ser profesional, por ello para algunos casos los padres sostienen económicamente a sus hijas y las madres emocionalmente, de modo tal que proporcionan el mayor bienestar posible. Una de las mujeres comenta al respecto “*Lo más importante es que mis papás están felices*”. Insistiendo en el proyecto de vida familiar.

Existen otro tipo de problemáticas por fuera de lo estrictamente académico a los que las mujeres migrantes se han tenido que enfrentar dentro de la universidad, como lo son las violencias de racismo, sexismo y clasismo. Estas variables vistas desde la interseccionalidad señalan una lógica de poder patriarcal y capitalista que en la dinámica de la migración y resignificación tienden a naturalizarse y silenciarse.

Un profesor inhumano, asqueroso que me iba a hacer perder una materia, porque no se lo quería dar, en un trabajo final me colocó 2.8 y cuando los aplausos no cabían en ese salón y me colocó un 2.8 y yo como que ve profe ¿Qué te pasa? que no sé qué, que no sé cuántas. Cuando dije usted sabe que tiene que hacer y me miraba y yo ¿Qué? Dios mío (...) mi mamá me dijo que no me pusiera a denunciar, porque ese señor lleva como 50 años en esa universidad y no se ha ido y sigue haciendo lo mismo, entonces ¿Para qué perdía mi tiempo con eso? Fragmento de entrevista de **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

En este sentido Hooks (1991) realiza una crítica al planteamiento del texto esencialmente hablando de Fuss y señala que los problemas de "esencia, identidad y experiencia" surgen en el aula principalmente debido a los aportes críticos de grupos marginalizados. A lo largo de su capítulo, dondequiera que ella ofrece un ejemplo de individuos que utilizan puntos de vista esencialistas para dominar la discusión, para silenciar a otros a través de su invocación de la "autoridad de la experiencia", éstos son miembros de grupos que históricamente han sido y son oprimidos y explotados en esta sociedad. Fuss no aborda cómo los sistemas de dominación que ya están en funcionamiento en la academia y el aula de clases, silencian las voces de las personas de grupos marginados y les dan espacio únicamente cuando sobre la base de la experiencia les es demandado. Ella no sugiere que las mismas prácticas discursivas permiten afirmar la "autoridad de la experiencia" han sido ya determinadas por las políticas de raza, sexo

y dominación de clase. Fuss no sugiere agresivamente que los grupos dominantes — hombres, blancos, heterosexuales— perpetúan el esencialismo.

El primer semestre me tocó un trabajo en grupo con una vieja aquí, y yo bueno pues normal y me tocó con la más arrogante del salón, entonces ella era la que, que ay que es que mi papá es piloto, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, entonces yo un día le dije, ve relájate ahora no estamos hablando de aviones ni de nada sino que vamos a hacer el trabajo y se enojó y me negrió, que porque en la familia mía no había un avión, que yo era negra y que a duras penas había entrado en un tren y que yo no sé qué”. Fragmento de entrevista de **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

Tuve un inconveniente con una compañera, una blanquita, porque la exposición mía fue una de las mejores, entonces ella le aleaba al profesor, me estaban dando ética profesional, le discutía al profesor que yo no había entregado el trabajo completo, que el mío estaba mal, que yo no sé qué; entonces eso me dio mucha ira, ella salió del salón, yo me fui detrás de ella y en la cafetería la paré. Le dije sus tantas, eso sí, no me agarré, ni nada, pero si le dije sus cuantas, porque eso no me parece lo correcto, porque si el profesor dice que está bien. Fragmento de entrevista de **Libia. Entrevista 30 de marzo del 2016.**

Al respecto, Hooks (1991) explica que muchos estudiantes blancos en clase tienen una insistencia en la autoridad de la experiencia, una que les permite sentir que todo lo que tienen que decir merece ser escuchado, que de hecho sus ideas y experiencia deberían ser el foco central de la discusión en clase. La política de raza y género dentro del patriarcado supremacista blanco les otorga esta "autoridad" sin que tengan que nombrar el deseo por ella, y, sin embargo, su comportamiento a menudo anuncia esta forma de pensar acerca de la identidad, la esencia y la subjetividad. Ellos no asisten a clase y dicen: "Creo que soy superior intelectualmente a mis compañeros de clase porque soy blanco y en muchas ocasiones masculino, mis experiencias son mucho más importantes que las de cualquier otro grupo". ¿Por qué el capítulo de Fuss ignora las formas sutiles y manifiestas en que se expresa el esencialismo desde un lugar de privilegio? Hacerlo los convierte en los culpables de perturbar el aula de clases y convertirla en un lugar "inseguro". ¿No es esta una forma convencional en que el colonizador habla de los colonizados, o el opresor de los oprimidos?»

Examinar las distintas violencias que padecen las migrantes negras en la universidad lleva a reconocer la multiplicidad de variables que la encarnan, la interseccionalidad busca cruzar los elementos que históricamente han estado desarticulados y hasta ignorados incluso en las ciencias sociales, incorporando comprensiones del funcionamiento intrincado de las distintas opresiones que construyen las realidades sociales que se estudian.

Se entiende por lo tanto que las experiencias raciales, clasistas y sexistas que han vivido las migrantes son un conjunto de vicisitudes estructuralmente dadas por el racismo, el capitalismo y patriarcado los cuales intersectan las subjetividades e intersubjetividades y el cuerpo que definen los espacios de interlocución de los roles en la construcción de la identidad de la mujer negra migrante bonaverense.

A la llegada y paralelo a estas experiencias, la Universidad se convierte en un escenario de reconstrucción de identidad basada en la alteridad, entendiendo que las identidades se cimientan en relación a las opresiones. Las migrantes, crean espacios de reflexión frente a su etnicidad o participan en espacios ya creados con los mismos fines, como es el caso de los colectivos Etnia UAO, y Cadhuve Benkos Vive, los cuales son expresiones de movimiento social que han venido adelantando procesos de fortalecimiento de la identidad étnica y racial a través de la formación política, las experiencias corpóreas y la resignificación de los espacios universitarios.

La configuración de la identidad étnica de las mujeres migrantes bonaverenses de la última generación se ha construido con relación a su historia, contexto sociocultural y formas de vida, entre las migrantes existen aspectos comunes de identificación y diferencia con relación a otras generaciones de mujeres migrantes, el proceso de reconfiguración de esa identidad en Cali, ha estado mediada por sus aciertos (entrar a universidades bien posicionadas social y simbólicamente en la ciudad y tratar de cumplir sus proyectos de vida) y dificultades estructurales y experiencias micro-sociales, dentro de las categorías de racismo, sexismo y clasismo, la identidad étnica se reconstruye a partir de encuentros con los otros, los espacios organizativos afro universitarios han sido una opción para conocerse entre la gente negra y repensarse las identidades étnicas, los nuevos espacios organizativos que surgen a partir de la nueva generación migrantes del Pacífico a Cali, son dinamizados mayoritariamente por mujeres, algunas bonaverenses.

El grupo ETNIA UAO, de la universidad Autónoma de Occidente, fue creado en el año 2015, uno de las motivaciones fue la necesidad de un espacio donde la gente negra pudiera mostrarse ante la comunidad universitaria con la intención de un reconocimiento de su cultura e identidad.

Somos un grupo académico, nosotros nos damos nuestras propias clases, vemos películas, nos documentamos y tratamos de hacer eventos que las personas sepan que hay negros en la universidad. O sea, hay gente que como que no se da cuenta que estamos aquí, es como que sí, son unos estudiantes más pero pues no, queremos que nos veamos, queremos hacernos notar, entonces esa es nuestra idea. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

Los miembros de este grupo son en promedio 30 personas que vienen de todos los lados del Pacífico Sur, mayoritariamente de Buenaventura, este espacio que surge en la Universidad Autónoma, se extiende también a lo afectivo y se sostiene por las redes sociales que entre los migrantes negros se tejen, reafirmar la identidad y la pertenencia étnica en Cali es una constante, pese a la adaptación positiva de muchas mujeres bonaverenses al nuevo entorno, la calidad de extrañeza es frecuente, por lo tanto la hermandad y el afecto se vuelven importantes en el ejercicio de no perder su cultura y tradiciones.

Somos como familia, que ¡ay! , que no hay nada para hacer, que vamos al apartamento de **Nairobi**, ¡vamos! y así, siempre estamos como muy unidos porque a veces yo digo que si no existiera el grupo yo me sentiría totalmente sola porque no quiero ser de las personas que trata de ubicarse en lo que no le pertenece, no quiero como volverme de esas personas que llegan aquí y quieren escuchar la electrónica, en Buenaventura no se escucha electrónica, como tratando de ubicarse o parecerse a esta cultura, yo la verdad no quiero, entonces, entre más esté con mis personas mejor me voy a sentir. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

De alguna forma las mujeres muestran como factor fundamental el tipo de lazos afectivos que se tejen dentro de estos grupos, donde solidaridad y hermandad son fundamentales en la vida social y académica.

Hace unos años creamos el grupo de estudiantes afro de Univalle San Fernando con la intención de auto-reconocernos e invitarnos como hermanos, porque como puedes ver San Fernando está... es prominentemente de estudiantes mestizos y los pocos afros que habemos ni siquiera nos saludábamos, o sea pasábamos, nos distinguíamos pero nada, entonces queríamos crear lazos de hermandad y grupos de apoyo entre nosotros por si se presentaban situaciones de que yo quiero desertar, esto es muy duro ahí estar nosotros para apoyarnos y también fortalecernos educativa y políticamente sobre nuestra etnia **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.**

Lo político y lo afectivo no se deslinda en el proceso de la reconstrucción de la identidad étnica en las migrantes, al contrario los dos sentires se fortalecen mutuamente. Frente a esto Valderrama menciona: *“la identidad étnica afrocolombiana está contenida de inversiones afectivas que permiten activar un conjunto de relaciones*

sociales que orientan y significan su estar juntos como colectividad étnica desde lo subjetivo y emotivo”. (Valderrama , 2008, pág. 35).

Por lo cual podríamos hablar de tres escenarios de acción de los grupos estudiantiles en los que las personas pertenecientes a estos grupos estudiantiles afros, tienen conexión. Un escenario es el académico, donde se viven conflictos con relación a carácter eurocentrado de la ciencia en casi todas las disciplinas, el plano político donde se fortalecen los discursos y las acciones con relación a lo étnico y por último (no en importancia), el afectivo y/o emocional, lo cual permite que estos grupos puedan mantenerse en algún momento de caos, o desintegrarse por la misma razón, estos tres escenarios resignifican la experiencia migratoria en términos de las respuestas a las opresiones frente a las violencias de clasismo, sexismo y racismo y por ende sus identidades étnicas, que se fortalecen en colectivo teniendo en cuenta que en el ejercicio de la construcción de identidades, son diversas las variables que se insertan, las cuales no son meramente políticas y culturales si no también psíquicas.

Más que nítida: cuerpo, lenguaje y espacios de construcción de la identidad étnica.

Mírame a mí, mírame bien, voy de negro, soy negra y vivo feliz.
Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados
que justifiquen mis labios o mi extraordinaria nariz
o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales
no justifico más mis sincretismos
ni mis pasiones, ni mi sensualidad
yo ya no otorgo razones para mi ser.
Me convertí en mí misma me aprendí soy yo.
SHIRLEY CAMPBELL.

Los diversos espacios de la cotidianidad de las mujeres entrevistadas son los escenarios en los que de manera permanente se construye la identidad. La estética corporal y física de las mujeres negras, como una dimensión de la identidad, se plantea en rivalidad con el instaurado modelo de belleza colombiana estudiada por Santisteban (2014) la cual tiene sus principios en una definición eurocéntrica y

hegemónica de la belleza. De tal forma que la estética de la mujer bonaverense se cimienta a partir de la otredad.

Jabardo (2012) plantea que desde el inicio del feminismo negro, ha existido el reclamo y reconstrucción de la identidad de la mujer negra frente al constructivismo del feminismo blanco, la idea planteada y sustentada por Simone de Beauvoir <<No se nace mujer; se llega a serlo>>, va en contravía con uno de los discursos inaugurales del feminismo negro <<¿Acaso no soy mujer?>> de Sojourner Truth, que de manera coherente y sustancial, denunciaba la exclusión de la mujer negra en la categoría construida de **mujer** por el feminismo tradicional. O sea un no mujer, un no lugar universal.

Las mujeres negras migrantes de Buenaventura en su ejercicio diario de la resignificación de su cuerpo mediado por condiciones estructurales mencionadas anteriormente, intentan reconstruir un lenguaje visual auténtico que redefine la otredad como posición política e identitaria, Parmar (2012), basándose en la idea de que las identidades no son fijas, sino que se mantienen en constante cambio, plantea la negación de la auto-definición como un asunto de pura y libre elección individual, analizándolo mediante la negociación y negación activa de las nociones objetivas y experiencias subjetivas, de este modo el ser mujeres jóvenes negras clase media se entrelaza con la experiencia de migración, alienación y otredad que viven en el contexto social caleño.

Lo fenotípicamente bello resulta entonces distante a lo fenotípicamente negro, así también la feminidad, la esteticidad y la apuesta en escena de la mujer negra bonaverense en Cali resulta problemático en la medida que la naturalidad de sus cuerpos y en especial de su cabello, resulta cuestionada.

Cuando llegamos de Buenaventura mi hermana y yo teníamos el cabello natural, un crespo, súper hermoso divino, pero por cosas, imprudencias de la ciudad, de las personas, no veíamos la hora de alisarnos. Yo cuando me alisé el cabello me quedó larguísimo porque claro, nunca me había alisado, tenía mi cabello natural, totalmente sano, y comencé a hacerme una esclava de la alisadora. Me parece inclusive irónico alisármelo, para hacerme con unos tubos unos rulos crespos. Decidí hace un año, no volverme a alisar, hace un año no me aliso eh... decidí cortármelo totalmente y comenzar a trenzármelo pronto estaré con mi cabello natural, eso es poderoso. **Nigeria.**
Entrevista 01 de septiembre del 2016.

El cabello natural de las mujeres afrodescendientes en Colombia y en otros países de América Latina, es conocido como pelo malo, la definición de belleza no contempla dichas texturas en el imaginario colectivo. Con frecuencia las chicas que usan su cabello natural, se perciben como desalineadas, descuidadas y despeinadas, el peinado con trenzas parece tener mejor aceptación aunque suele estar asociado a la informalidad. Si bien antes de migrar hay una mayor aceptabilidad con respecto a sus cabellos, la ciudad impone nuevas dinámicas de la estética afro.

Frente a la esteticidad constreñida de las mujeres negras en diversas partes del mundo, han surgido espacios y movimientos reivindicativos a partir de los cuales se ha res significado la experiencia corporal es así como en Estados Unidos, el movimiento “Black is beautiful” permitió la aceptación de la naturalidad negra como postura pública y política. De la misma manera en Cali mujeres negras migrantes del Pacífico crearon y dieron forma a diferentes agrupaciones como “Entre Chontudas”, con la intención de rescatar el cabello natural de las mujeres negras como una apuesta política desde la esteticidad. Este grupo funciona por las redes sociales principalmente con nodos de acción en varias ciudades a nivel nacional, donde de manera voluntaria las mujeres toman la iniciativa de reunirse a discutir temas relacionados al racismo, el capitalismo y el patriarcado, entendiendo que los conceptos de “la belleza” están atravesados por estas nociones estructurales. Es posible afirmar que es una de las plataformas reivindicativas de la esteticidad de las mujeres negras más importante en Colombia, la cual cuenta con 3.694 miembros aproximadamente de las que hacen parte las mujeres entrevistadas.

Es necesario comprender que las cuestiones de identidad están íntimamente ligadas a las experiencias subjetivas del cuerpo de las mujeres y las relaciones sociales que la habitan, la estética afro que reivindica Entre Chontudas, sirve como cohesionadora y diferenciadora de una población específica en Cali, lo cual empodera y fortalece a las mujeres negras con respecto a su estética. Una de las participantes del grupo, denuncia a través de éste grupo lo siguiente:

Hoy en Cali me gritaron "Negra". Nada raro ¿verdad? Pero ese "Negra" nunca va solo, en esta ocasión lo acompañó un "¡peluquéate!". La voz de un hombre blanco-mestizo salió desde un taxi en movimiento. Hace mucho (como una semana) no me gritaban nada en la calle, aunque esa actitud racista es muy frecuente en todas las ciudades

andinas colombianas. En todo caso, esto queda como una anécdota más de las que una vive en un país en donde la gente no piensa en el racismo como una amenaza. Finalmente, que le griten a una ¡Negra peluquéate! es como que te dijeran verbalmente o con un gesto hipócrita: “No hables tan duro”, siempre el intento de control y dominación sobre tus formas, tu estética, tu cuerpo, tu pensamiento. Las formas que la supremacía racial blanco-mestiza suele aborrecer, porque parecen muy agresivas. Lo mismo, mi cabello para el hombre (como para algunas mujeres) blanco-mestizo es muy agresivo, por eso su reacción represora en la calle, al permitirse gritarme en un intento (fallido) por alienar mi psiquis, mi existencia y la persistencia de mi pelo, que quieto desafía los vientos y mira hacia el universo. ¡Ojo! que el racismo cotidiano está en las formas más sutiles del relacionamiento social. No sólo en el grito callejero. ¡Ojo y oídos! Y yo seguí mi camino mientras la voz del racista se perdía en el viento que mi pelo se encargó de opacar. “mujer Bonaverense en Cali”¹⁶

Surge entonces una pregunta que tiene que ver con el lugar otorgado socialmente de las mujeres negras en Colombia, la socióloga Betty Ruth Lozano en su artículo Mujeres negras: sirvientas, matronas y putas. Menciona:

La identidad de las mujeres negras colombianas está definida por el hecho de ser negras, en una sociedad mestiza discriminadora; pobres, en una sociedad de clases; y, mujeres, en una sociedad patriarcal en donde cuenta, de manera fundamental, los rasgos de sus grupos étnicos particulares reconociendo que las comunidades negras no son homogéneas sino que tienen especificidades lo cual nos permite hablar de las mujeres negras en plural. (Lozano Lerma, 2010)

En consecuencia, Lozano explica que la identidad de las mujeres negras ha sido fijada desde el imaginario racista dominante que las homogeniza, con atributos que son producto del prejuicio racial y que solo existen en la mente de quienes así las conciben: un cuerpo para el sexo, más cerca de la animalidad que dé la razón. Un cuerpo que fue útero reproductor, fábrica de esclavos, objeto de uso y abuso para el placer de otros. Es por esto que nacer mujer negra en la sociedad colombiana determina un futuro de negación de derechos, desvalorización y subordinación” (Lozano Lerma, 2010).

De la misma manera, los medios de comunicación y en general la televisión han contribuido de manera sistemática en reproducir el sin número de estereotipos de la mujer negra en Colombia, por medio de las novelas y las series de la televisión nacional, donde se limita continuamente el papel de la mujer negra en empleadas de servicio doméstico, cuidadoras/nanas/matronas y prostitutas frente a esto Santiesteban afirma que:

---

¹⁶ Sacado de: <https://www.facebook.com/rossih.amira?fref=ts>. Encontrado el 03. Noviembre del 2016.

El único aspecto “de la vida real” que se refleja y se recrea en la televisión es la ausencia de la gente negra en posiciones de poder. La feminidad ideal, imaginada y fijada por convención como real y universal es blanca”. (Santiesteban, 2014, pág. 5).

Las mujeres negras entrevistadas encarnan las violencias que le adjudica una estructura de poder con relación a sus cuerpos y su color de piel, de tal forma que plantear como categoría problemática la raza, vista desde una construcción social, y no biológica sin desprenderse meramente del biologismo es insistir en la categoría de racismo que divide e interioriza a los demás con la idea de la otredad.

Cuando yo llegué a mi apartamento, el señor celador me dijo que le abriera el bolso para ver que tenía, y yo me negué inmediatamente, ese señor me dijo que todas las sirvientas debían abrir sus bolsos antes de salir del conjunto, yo le dije que yo era la propietaria y no me creyó, se burló de mí. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2016.**

Un día sí me dio rabia con mi vecino, yo salí con mi novio al ante jardín y ese señor dijo, disque el barrio se ha dañado con tanto negro, esto parece África, por eso casi todos los buenos vecinos se han ido. **Saskhia. Entrevista 18 de abril del 2016.**

En consecuencia podemos plantear que las distintas opresiones que viven hoy las mujeres negras en Cali, son producciones históricas estructurales. Que si bien, las migrantes negras de esta nueva generación han ascendido social y económicamente con relación a las migrantes anteriores, el poder económico no se concentra en ellas, la movilidad social que goza esta generación no las inhibe de padecer las violencias representadas en el clasismo, el racismo, el sexismo y la xenofobia.

Existen otro tipo de experiencias en las que el racismo no se evidencia tan fácilmente como en los ejemplos anteriores, ya que se presenta de manera sutil, acompañado de bromas que aducen al acento, y/o tono de piel, y actitudes “cariñosas, una de ellas cuando se busca ubicarte en una condición étnico racial distinta a la que las mujeres se identifican, para sobreponer argumentos de no ser “tan negra” por tener un tono de piel claro “mayormente aceptado”.

La actual sociedad colombiana tiene sus orígenes en la sociedad colonial esclavista, donde la categorización de las casta fue principio de la división social, el hombre blanco y sus descendientes pertenecían a una casta superior, seguido de los mulatos libres, y por debajo los negros de piel oscura. Lo blanco ha sido asociado al poder, la civilización, la riqueza, la belleza y en general a valores positivos, lo negro en cambio ha sido asociado a la pobreza, la fealdad, salvajismo, estupidez y un sin número

de valores negativos. Entre más se esté cerca a lo blanco más se acerca al ideal social, al respecto Van Dijk, plantea que existe una ser

No se trata de una mera cuestión de blancos versus no blancos, sino más bien de una sutil escala gradual de varias formas de ser más o menos europeo, africano o de rasgos indígenas. Siempre que sea pertinente, ser lo más parecido al fenotipo europeo (es decir, ser “más blanco”) tiende a ser asociado con un mayor prestigio y estatus, lo que está correlacionado con un mayor poder y una posición cultural y socioeconómica mejor. (Van Dijk, 2007, pág. 26)

Las mujeres negras bonaverenses, como todas las mujeres negras son disímiles entre sí, las experiencias de discriminación racial en Cali, han estado mediadas principalmente por sus diferencias raciales, proporcionando una ecuación simple, a primera vista donde la variable principal es el tono de piel. Como se presenta a continuación:

Tono de piel + oscuro = mayor opresión racializada.

Tono de piel – oscuro = menor opresión racializada.

Actualmente lo más cercano al ideal social impuesto, es aceptado con mayor facilidad e incluso la misma sociedad caleña estimula de manera persuasiva a las mujeres de tono de piel más claro a alejarse de las construcciones identitarias étnico racial que han elaborado en su primer entorno social. No es casual que estas mujeres sean reconocidas como más bellas que el resto de las mujeres negras y que por ello, se le insista en sacarlas de la categoría de negra, pues como ya se ha mencionado lo negro está relacionado con lo feo.

En Cali, una vez alguien me dijo, a vos no te clasifican tanto como negra porque vos sos clarita, incluso me dijeron es que usted no es negra, eso sí me han dicho, es que usted no es negra y yo he refutado es que yo soy negra, y me dicen es que tu color de piel no te hace ser una persona negra y o sea tu color de piel no es negra (...) Me sentí mal, porque cuando uno ha crecido toda la vida reconociéndose como negra, sabiendo que es negra, de cuan sos negra, venís de un ambiente negro y que te digan es que no sos negra y es hasta decepcionante porque es... mi piel es negra”. **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.**

Estaba en Cali haciendo como un casting de modelaje para el Petronio y bueno, fue mi mejor amiga, mi prima y yo y modelamos y cuando dieron el veredicto me dicen, si tú modelas muy bien y todo pero lo que pasa es que tú no eres negra y yo ¿Ah?, me dice no, tú no eres negra que por mis rasgos, que porque tenía rasgos muy occidentales y que porque era demasiado clarita. **Kenia. Entrevista 23 de marzo del 2016.**

Sin embargo cuando se le intenta adjudicar el no lugar identitario a la mujer negra de piel clara, en el otro extremo se está reconociendo de manera categórica el racismo, que se basa en el ocultamiento racial en busca de una aceptación positiva de la sociedad caleña mestiza. Para problematizar este enunciado es necesario tener en cuenta las nociones construidas del racismo con respecto a las categorizaciones en torno al color de piel, donde lo blanco es positivo y lo negro negativo. Todo lo parecido a lo blanco está cerca a algo deseable, todo lo cercano a lo negro es lo desechado, por tal motivo encontrar una mujer amulatada de tez más clara, y cabello crespo rizado, que se identifique como negra, suele generar inconformidad ya que esta mujer, puede identificarse como NO negra debido a su condición meramente racial, pero la identidad étnica no pasa solamente por lo físico, como lo hemos visto, pasa también por prácticas entornos y lugares de enunciación. Por lo tanto que la sociedad no te permita definirte étnicamente según tu subjetividad si no que te asignen un lugar dentro de lo más aceptado, es entonces un problema de racismo.

Me tomo una foto tamaño documento, me aclaran la piel, hago reclamo y la respuesta es: “si así es bella, más clara se ve hermosa”, en una ocasión escuche la frase: “entre las negras crespa es crespa eso me dio como rabiecita, yo soy crespa pero por que los hombres blancos tienen que decir eso, o sea ¿el resto de mujeres son menos? **Saskhia. Entrevista 18 de abril del 2016.**

“Crespa es crespa” hace relación a la superioridad de belleza física de la mujer crespa amulatada con respecto a las mujeres negras de piel oscura y pelo apretado. “Crespa es crespa” es una expresión que ubica en dos lugares problemáticos de racismo y por ende del colonialismo. El concepto de belleza eurocéntrico muta hacia lo más o menos aceptado, o sea lo negro no tan negro, puede llegar a ser bello, ante la ausencia de lo blanco.

La imagen física de mujeres de tez más clara, amulatadas o no, está en una posición distinta con respecto a las mujeres racializadas negras, de alguna forma cierto público caleño se siente más cómodo con lo que se parece más a lo blanco, por ello la necesidad de ubicar a las mujeres de tez más clara en la categoría de no negras.

El otro día iba caminando con dos amigas negras, una más oscura que yo y otra más clara que yo, ese día entendí y dimensioné en realidad cómo se comporta el espacio con las personas más oscuras y más claras oscuramente, jamás dimensioné todas las agresiones que mi amiga más oscura que yo recibe de formas más brutales, si el color

no importará en el siglo XIV, habían esclavizado a los europeos pobres de la época, las personas se relacionan primero con lo que ven, y lo que pueden ver en primera instancia es mi color de piel y luego quizás mi “genero”, tampoco saben si tengo doctorado o cual es mi preferencia sexual, el tema del tono de piel, es complejo. **Nigeria. Entrevista 01 de septiembre del 2016.**

Cuando Hall, problematiza las cuestiones de la identidad, parte del planteamiento de lo estratégico y posicional con relación a la historia y al contexto social determinado. En ésta medida, se puede comprender como para Estados Unidos una gota de sangre afrodescendiente te hace afro, ya que las nociones de raza son independiente de lo fenotípicamente negro, sin embargo en Colombia el proceso de mestizaje ha generado en cierta medida el ocultamiento a los procesos de identificación, como los plantea el autor, esto tiene que ver no solo con el hecho de cómo me sienta sino también cómo los demás me perciben por lo que a las mujeres que se les niega su identidad negra y/o afrocolombiana por su tono claro de piel, enfrentan un desafío social e identitario, ya que constantemente deben explicar y argumentar su posición con respecto a lo étnico racial.

“Me dice no, tú no eres negra ese es uno de esos retos que debemos afrontar, la gente tienen como ya un estereotipo de las ‘personas negras” **Kenia. Entrevista 23 de marzo del 2018.**

Se ha insistido en el leguaje como aspecto fundamental en la construcción de la identidad en Buenaventura, uno de los principios de la otredad se basa en invalidar la diferencia, minimizar y volver “otro” a lo desconocido, a lo que no se acoge a lo impuesto, este es el caso de la expresión verbal de las mujeres migrantes bonaverenses, que frente a la burla de la población caleña, de su modo hablar, tienden a “adaptarse”. El habla se constituye como un factor de diferenciación cultural que representa a los “otros”, sin embargo las migrantes rápidamente tienden a mimetizarse, lo cual lleva al ocultamiento de su expresión verbal.

La gente no se acostumbra como a la forma de hablar de uno, entonces a uno ya le toca adaptarse porque ya es su entorno, entonces a uno lo molestan mucho por eso. **Nairobi. Entrevista 24 de febrero del 2018.**

La búsqueda de espacios en las que puedan hablar naturalmente sin ser criticadas se hace necesario, por eso insisten en encontrarse entre ellas, en sitios de rumbas como el Bronx, en el barrio en el Caney, y en los espacios construidos por migrantes en las

distintas universidades, se es consciente que para acceder y crecer académica y laboralmente deben negociar su expresión verbal pero de manera espontánea al encontrarse con algún paisano/a recuperan la forma de hablar que las identifica.

Hace poco estaba con unas personas hablando sobre el bullying que recibíamos en el colegio dizque para recordar aquella época. En dicha conversación menciono que a los 15 años cuando migre a Cali la época escolar fue difícil para mí, pues además de ser una marica, se me burlaban mucho por como hablaba, pues además de hablar afeminado también tenía muy marcado mi acento bonaverense y por tener el acento de Buenaventura fui blanco de muchas burlas, y que gracias a esas experiencias mi forma de hablar hoy en día ha cambiado. Hice énfasis en como el racismo se ve incluso en esos aspectos. En ello, una de las personas que estaba allí, me dice que a él también lo molestaban en el colegio cuando se mudó de Medellín a Cali por hablar como paisa, y que por ello no debía verlo como algo grave, pues él argumentaba que no todo es racismo porque él vivió la misma experiencia. Pero hay una gran diferencia, lo que él vivió si fue bullying, lo que yo viví fue racismo, porque a él lo molestaban por tener un acento exótico para el contexto en el que estaba, a mí me molestaban porque hablaba como "negro", lo que supone que no hablaba bien, que mi forma de hablar no era correcta porque no pronunciaba las palabras como ellos, porque hablar como negro es básicamente no saber hablar. Tener acento paisa no es sinónimo de no saber hablar, es solo un acento, sin embargo hablar como "negro" es sinónimo de falta de educación, de ser marginal, de no ser tan inteligente, de ser negro. Así funciona la sociedad¹⁷

Es necesario reconocer que la *otredad* cultural ha sido un término elaborado por la antropología, la cual se distingue por la construcción de un nosotros hegemónico y universal, basándose en la imposición de parámetros sociales, de tal modo que todo lo que no encaje a lo impuesto, será lo *otro*, lo periférico, lo distinto, lo extraño.

La forma diferente de hablar de las mujeres bonaverenses constituye una *otredad*, que lejos de mirarse únicamente de forma fáctica interpreta la reducción social de la mujer negra, un elemento más del racismo, entendiendo el racismo como: “la creación del mundo moderno que inferioriza al otro (a) atribuyéndole un carácter irreductible a su diferencia” (Lozano Lerma, 2010).

De ahí la importancia de reconocerse como mujeres dentro de un colectivo donde la cohesión social permita la adaptación a un contexto diferente así también como la reafirmación de su identidad que a su vez facilita el ascenso social.

---

¹⁷ Sacado de <https://web.facebook.com/juanda.macuace>. Encontrado el 17 de Septiembre del 2018.

A MODO DE CONCLUSIONES.

Los recientes estudios sobre migración han complejizado las dinámicas de la movilidad más allá del desplazamiento de personas a través de las fronteras locales, nacionales y transnacionales. En este contexto diferentes instituciones en diversos niveles han sido creadas para atender estos fenómenos estudiados desde finales del siglo XX. Desde entonces cientos de recursos se han movilizad o en función de atender de manera integral las condiciones en las que esta movilidad acontece en el planeta.

Algunas de las dimensiones que han venido siendo analizadas por teóricos académicos han señalado que dicha movilidad está atravesada por la corporalidad de los sujetos y determinadas condiciones geo políticas y geo estratégicas. Aquí raza, género y clase son tres categorías determinantes en tal proceso movilidad. De esta manera sus respectivas formas de represión; racismo, sexismo y clasismo amplían o disminuyen la calidad en las posibilidades de movilidad.

En este contexto en el presente ejercicio de investigación desarrollo el análisis de un proceso de migración local reciente a través de la experiencia de cuatro mujeres negras de Buenaventura Valle. Para ello fue necesario el análisis de los motivos de expulsión el proceso de reconstrucción de la identidad y las múltiples situaciones que acontecen durante el proceso migratorio. Dentro de estas situaciones se evidencia a través de su experiencia la existencia de una jerarquía de las opresiones en la medida de que, como se muestra a lo largo de la investigación, aunque su lugar de clase es privilegiado frente a la media de su población de origen en su lugar de destino encarnar la corporalidad de una mujer y negra representaba vivenciar múltiples violencias relacionadas con los prejuicios y constructos alrededor de su racialidad y su género al mismo tiempo.

En esta misma dirección hallamos a partir del proceso de investigación que los motivos de expulsión de las entrevistadas estaban relacionados con las condiciones materiales de exclusión que genera el racismo estructural e institucional pues no existen condiciones objetivas para el ascenso social en sus lugares de origen las cuales presentan escasas posibilidades de educación de calidad.

Por otro lado esta investigación nos llevó a encontrar los entramados identitarios que ocurren durante los procesos de migración. En consecuencia indagar

acerca de los entramados identitarios del lugar de origen nos llevó a establecer relaciones que se construyeron en Buenaventura a través de procesos migratorios de larga duración afines con el norteamericanismo y movimientos negros de finales del siglo XX, que le apostaron a una resignificación de la esteticidad negra como un acto político de la identidad.

Las estéticas y la corporalidad durante los procesos migratorios, en esta dirección, se ven transformadas no solo por este proceso en un tiempo determinado si no por otras influencias identitarias transnacionales y de larga duración que en aras de la valoración cultural se adoptan; muchas de esas construcciones se modifican, se negocian, se pierden unas y se ganan otras. Este es el caso del movimiento del black is beautiful y su influencia hacia los nuevos procesos organizativos a los que las entrevistadas asisten, por ello el cabello los asesorías que para sus efectos se denominó el bling bling en este trabajo hacen parte de como se establece un vínculo entre la identidad, la corporalidad y la estética.

Bibliografía

- Alban , A. (1999). *Patianos Allá y Acá* . Popayán : Sol de los Venados .
- Alves, J. A., Moreno, V., & Ramos , B. (2014). *Notas preliminares para un análisis interseccional de la violencia en el Distrito de Aguablanca (Cali-Colombia)*. Cali: CIES universidad Icesi .
- Arboleda , J. (2007). *Bucando mejora, migraciones, territorialidades y construcción de identidades afrocolombianas en Cali*. Mexico: Universitaria Abya-Yala. .
- Arboleda , S. (1998). *Le dije que me esperara Carmela no me esperó. El pacífico en Cali* . Cali : Fonds.
- Arocha, J. (1991). *Obligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos del Pacífico colombiano*. Bogotá: Editorial CES.
- Bedoya, C. (2014). *Construcción ideologica del consumo en jóvenes afrobonaverenses (tesis de pregrado)*. Buenaventura: universidad del Pacífico.
- Bello, Á., & Rangel, M. (2000). *Etnicidad, "raza" y equidad en América Latina y el Caribe*. CEPAL.
- Bello, M. (2005). Migraciones, globalización y derechos humanos. En H. Allgäuer-Hackl, H. Alor , M. Bello, J. Blanco, M. Cendeño, M. Cornejo, & G. Franger.Huhle, *Migración, discriminación y derechos humanos* (págs. 13 - 29). Bogotá: Ediciones Antropos.
- Bonilla, G., & Rodríguez , M. (2013). Migración femenina desde el caribe colombiano. Una mirada a sus espacios laborales en destino. *MEMORIAS*, 152 - 174.
- Castillo , L. (2007). *Etnicidad y nación, el desafío de la diversidad en Colombia* . Cali: Universidad del Valle programa editorial .
- CIMDER . (2011). *Proyecto de caracterización de la explotación sexual de NNA en seis municipios del Valle del Cauca*. Cali: Recuperado en www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?id=6708.
- Convenio de cooperación y asociación N. 76.25.15.473. (2015). *Estudios exploratorio de las formas de violencia sexual contra los niños, niñas, adolescente y mujeres afrocolombianas en el Valle del Cauca*. Cali.: ICBF-ICESI.
- DANE. (2005). *DANE*. Recuperado el 22 de Mayo de 2017, de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
- DANE. (22 de Marzo de 2017). *DANE*. Recuperado el 22 de Mayo de 2017, de <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016>

- Davis, A. (1981). *Women, race & class*. (Traducción y edición Ana Varela Mateos 2004). Madrid: Alcal S.A.
- El Colombiano. (2 de Marzo de 2016). *El Colombiano* . Recuperado el 22 de Mayo de 2017, de Colprensa: <http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/el-70-de-los-colombianos-son-de-clase-media-santos-FH3687557>
- Goffman, E. (1959). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires : Amorrortu editores .
- HALL, S. (1994). Estudios Culturales: dos paradigmas. "*Causas y azares N·1* (Publicado originalmente como "*Cultura Studies: Two paradigms*" en *Media, Culture and society*, n·19. Lima 1984), 57-72.
- HALL, S. (1996). ¿quien necesita de identidad? En H. Stuart, & P. du Gay, *Cuestiones de indentidad cultural* (pág. introducción). Buenos Aires : Amorrortu.
- HALL, S. (1998). *Significado, representación ideología: Althusser y los debates posestructurales* En: CURRAN, James, Morley, David y Walkeridine, Valerie. Buenos Aires: Paidós.
- Hall, S. (1998). *Significado, representación, idología: Althusser y los debates postestructurales* En: CURRAN, James Morley, David y Walkeridine, Valerie. Buenos Aires : Paidós .
- HALL, S. (1999). *Identidad Cultura y Diaspora*. En: Santiago Castro Gómez y otros, *Pesar (en) los intersticios. Teórica y practica de la critica postcolonial*. Bogotá: Ceja .
- HALL, S. (1999). *Identidad Cultura y Diaspora*. En: Santiago Catro Gomez y otros, *Pensar (en) los intersticios. Teoria y practica de la critica postcolonial*. . Bogota: Ceja.
- Hall, S. (2005). Ethnicity: identity and difference. *Radical America* (traducción Eduardo Restrepo). *Sigma*, 9-20.
- HALL, S. (2010). *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayan: Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich editores. envío editores .
- Harvey, D. (2003). The right to the city. *International Journal of Urban and Regional Research*. 27(4), 939-941.
- Hooks Bell. (1991). Essentialism and Experience. *American Literary History*, 172-183.
- Hooks, B. (2005). Alisando nuestro pelo. *La gaceta cubana* , 70-73.
- Hurtado Saa, T. (2008). Los estudio contemporáneos sobre población afrocolombiana. *CS*, 75 - 99.

- Hurtado Saa, T. (2009). GÉNERO, TRABAJOS DE PROXIMIDAD E INMIGRACIÓN ENTRE MUJERES AFROCOLOMBIANAS EN EUROPA. *VI Congreso sobre las migraciones en España* (págs. 1224 - 11239). Madrid : NA.
- Isoardi, M. (2004). PIERRE BOURDIEU: El sentido del juego. En M. (. Fernandez , *Nombres del pensamiento social. Miradas contemporaneas sobre el mundo que viene* (págs. 169-190). Buenos Aires: Ediciones Del signo.
- Jabardo, J. (2012). Introducción. Construyendo puentes: En dialogo desde / con el feminismo negro. En M. (. Jabardo, S. Truth, I. Wells, P. Hill Collins, A. Davis, C. Stack, . . . M. Ang, *Feminismos negros. Una antología* (págs. 27-54). Madrid : Mercedes Jabardo y Traficantes de Sueños.
- Lozano Lerma, B. (2010). Mujeres Negras: sirvientas, matronas y putas. *Estudios Latinoamericano*, Vol. 1 No.,49. Recuperado en: <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/article/viewFile/3720/3569>.
- Martínez, S. (2014). "El sol no siempre brilla para todos": estrategias de inserción de los jóvenes afrocolombianos a la ciudad de Pereira. *REMHU: Revista Interdisciplinar de Movilidad Humana* , 251 - 274.
- Meertens, D., Viveros, M., & Arango, G. (2008). DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL, DESPLAZAMIENTO Y GÉNERO EN LOS PROCESOS IDENTITARIOS DE LA POBLACIÓN "NEGRA" EN SECTORES POPULARES DE BOGOTÁ. En M. Zabala, *Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe* (págs. 181 - 213). Bogotá: Siglo del hombre editores y Clacso.
- Moreno , v., Muñoz , O., & Moreno, I. (2014). Mis pasos firmes sobre el asfalto. En *Ecos, palabras de mujeres* (págs. 71-79). Cali: Feriva S.A.
- Moreno, V., & Mornan, D. (Junio de 2015). *¿Sucursal del cielo?: Mujeres negras, dominación patriarcal y estrategias espaciales de resisitencia en Cali*. ICESI, Documentos de trabajo del CIES, Serie estudios afrodiaspóricos del Centro de Estudios Afrodiaspórico de la Universidad del Valle . Cali: CIES.
- Moreno, Vicenta; Muñoz , Ofir; Moreno, Iris (compiladoras). (2014). Juanía: Historia de una mujer que no se dejo vencer. En V. Moreno, O. Muñoz, & I. (. Moreno, *Ecos, palabras de mujeres* (págs. 49-70). Cali: Feriva S.A.
- Mosquera, C. (1998). *Acá antes no se veían negros*. Bogotá: Observatorio de Cultura urbana.
- Ong, W. (1996). *"Oralidad y escritura. Tecnología de la palabra"* . Colombia : Fondo de cultura económica, segunda reimpresión (FCE).

- Parmar, P. (2012). Feminismo negro: La política como articulación. En M. Jabardo, S. Truth, I. Wells, P. Hill Collins, A. Davis, C. Stack, . . . M. Ang, *Feminismos negros. Una antología* (págs. 245-267). Madrid: Mercedes Jabardo y Traficantes de Sueños.
- Porto, J. (2014). AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA: UNA REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. *Revista Jangwa Pana*, 131 - 139.
- Posso, J. (2008). *La inserción laboral de las mujeres inmigrantes negras en el servicio domestico de la ciudad de Cali*. Cali: Universidad del Valle.
- Posso, J. (2008). MECANISMOS DE DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL, CLASE SOCIAL Y GÉNERO: LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES NEGRAS EN EL SERVICIO DOMÉSTICO DE CALI. En J. Posso, *Pobreza y exclusión social* (págs. 215 - 240). Cali: Clacso.
- Quintero, Ó. (2010). Los afro aquí. Dinámicas organizativas e identidades de la población afrocolombiana en Bogotá. *Boletín de antropología*, 24(41), 65 - 83.
- Quiliano, A. (1999). ¡Que tal raza! (Tema central). *Ecuador Debate. Etnicidades e identificaciones*, 141-152.
- Reguillo, R. (2007). Migración latinoamericana. Identidades, problemas, desafíos. *Oficios*, 66 - 74.
- Restrepo, E. (2004 a). *Teorías contemporáneas de la etnicidad Stuart Hall y Michel Foucault*. Cali: Editorial Universidad del Cauca.
- Restrepo, E. (2004 b). *Hacia los estudios de las comunidades negras En: ROJAS M., Axel A. (ed)*. Popayan: Universidad del Cauca.
- Ribeiro, M. (2010). *Institucionalización de políticas de promoción de la igualdad racial en Brasil: Recursos y estrategias 1986 a2010*. Sao pablo : Pontificia universidad Catolica de Sao Pablo.
- Sandoval, E. (1993). *Migración e identidad*. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Santiesteban, N. (2014). *"De vuelta al hogar: el color del espejo interior. Procesos de resistencias de mujeres negras jóvenes en Bogotá"*. Bogotá: Universidad Nacional. Trabajo de maestría en género.
- TOURAINÉ, A. (2000). *Podremos vivir juntos?* Mexico: fondo cultura economica.
- Urrea, F., Ramírez, H., & Viáfara, C. (2001). Perfiles sociodemográficos de la población afrocolombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI. *Estudios afrocolombianos aportes para un estado del arte* (págs. 97 - 142). Popayán : Universidad del Cauca.

- Valderrama , C. (2008). *Dinámicas de la identidad étnica y constitución de los sujetos sociales y políticos en organizaciones afrocolombianas en Cali.(trabajo de grado)*. Cali: Tesis Universidad del Valle, Escuela de trabajo social y desarrollo humano. facultad de humanidades.
- Valderrama, C. (2008). *DINÁMICAS DE LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CONSTITUCIÓN DE SUJETOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN ORGANIZACIONES SOCIALES AFROCOLOMBIANAS EN CALI*. Cali: Universidad del Valle.
- Van Dijk, T. (2007). *Racismo y discurso en America Latina* . Barcelona : Gedisa.
- Viveros , M., & Gil Hernandez , F. (2010). Genero y generación en las experiencias del ascenso social de personas negras en Bogotá. *Maguaré*, 99-130.
- Viveros , V. (27 de Mayo de 2017). *La educación en el Pacífico es el camino*. Obtenido de La silla vacía: <http://lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/la-educacion-en-el-pacifico-es-el-camino-61099>
- Wade, P. (1997). *Gente negra, nación mestiza: dinámicas de las identidades raciales en Colombia*. Bogotá: Uniandes.

Anexo 01

Guía de entrevistas de Turayork a Caliwood

Las entrevistas realizadas fueron semi estructuradas, con el fin de generar un espacio abierto para el dialogo en cada encuentro.

Información personal

1. ¿Nombre?
2. ¿Edad?
3. ¿Estado civil?
4. ¿Cómo se reconoce étnicamente?
5. ¿De dónde eres y de dónde te sientes?

Información familiar y social

6. ¿Cómo se conforma tu grupo familiar?
7. ¿A qué se dedican sus padres?
8. ¿Quiénes cuidaban de ti cuando eras niñas, con quiénes te criaste?
9. ¿Cómo fue tu niñez, tienes alguna experiencia que quisieras compartir?
10. ¿En qué barrios de Buenaventura vivió?
11. ¿En qué colegios estudiantes?
12. ¿Qué recuerdas de tus colegios en Buenaventura?
13. ¿Qué opinión merece tu colegio, bueno, malo, regular?
14. ¿Qué hacías en tus tiempos libres en Buenaventura, tenías algún hobbies, qué lugares frecuentabas?
15. ¿Recuerdas cómo te vestías y cómo llevabas tu cabello?

Trayectorias migratorias y motivo de la migración o las migraciones

16. ¿Tuviste otras experiencias de migración antes de viajar a Cali?
17. ¿Dónde estuviste, cual fue el motivo de migración, cuanto tiempo duro, donde vivió, regreso a Buenaventura o de ahí migro a Cali?
18. ¿Cuál fue el motivo de la migración a Cali?
19. ¿Que expectativas tenías antes de migrar?
20. ¿En qué año migró Cali?
21. ¿Viajó sola o con sus padres?
22. ¿A qué barrio llegó, tienes alguna experiencia de esa llegada?
23. ¿Cómo te sentías, tenías miedos, estabas alegre, triste, ansiosa?
24. ¿A qué barrio llegaste?
25. ¿Has vivido en otros barrios distintos al inicial?
26. ¿El lugar a donde llegaste es propio, familiar o alquilado?
27. ¿Dónde estudias?

Aspectos personales y sociales de la migración

28. ¿Cómo ha sido tu proceso personal en la universidad, has tenido dificultades de adaptación, has tenido experiencias negativas o positivas?
29. ¿Cómo ha sido tu proceso académico en la universidad, te ha parecido difícil la academia, has tenido alguna experiencia que te haya marcado, qué tal te parecen los profesores, y compañeros de clase?
30. ¿De dónde son tus amigos y amigas?
31. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación en una nueva ciudad, que se te ha dificultado aprender, que te gusta, que extrañas, que quieres de obtener de esta experiencia migratoria?
32. ¿Cómo obtienes tus recursos económicos?
33. ¿Qué sitios frecuentas en Cali, por qué te gustan?
34. ¿Dónde comprar tu ropa y por qué?
35. ¿Cómo llevas tu cabello y por qué?
36. ¿Has vivido algún caso de racismo, sexismo y/o clasismo en Cali?
37. ¿Haces parte de algún grupo académico, político, o social en Cali?
38. ¿Has logrado cumplir o estas cumpliendo tus expectativas iniciales de la migración a Cali?
39. ¿Qué planes tienes para tu vida?

NOTA: Con cada una de las mujeres se realizó una sesión de entrevista personal e individual, se abrió un espacio de un encuentro informal alrededor de un compartir¹⁸ grupal, asistieron tres de las cuatro mujeres entrevistadas, se definió en consenso que los nombres de las entrevistadas para la investigación serían de países o ciudades de África, por el carácter étnico de las entrevistas, (cada una escogió su nombre), se indagó sobre la forma no oficial con el que nombraban a Cali y Buenaventura, y se profundizó sobre experiencias negativas y positivas con relación al proceso de adaptación de la migración.

---

¹⁸ El compartir fue una reunión alrededor de la comida, la cual posibilitó un diálogo entre las entrevistadas.