

**MEMORIA AFIRMATIVA AFRO/NEGRA
APORTES DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL CONSTRUCCIONISTA**

Marinella Rivera Escobar

Director: Ph.D. Nelson Molina Valencia

Línea Subjetividad, Narrativas y Construcción social

UNIVERSIDAD DEL VALLE

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

PROGRAMA MAESTRIA EN PSICOLOGÍA

Santiago de Cali, Marzo de 2014

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido posible gracias a la oportunidad
que me han brindado los grupos afroestudiantiles,
los consejos comunitarios, las organizaciones de base
y las personas que han querido compartir
conmigo sus experiencias de vida.
A ellas y a ellos estaré eternamente agradecida
por permitirme ser compiladora de sus sorprendentes hazañas
de heroísmo en la vida cotidiana.

Agradezco también a la sabiduría de mis juradas que me
han retroalimentado en este tiempo.

Y en especial a la paciencia de mi director
quien me ha acompañado durante este duro
camino de escribir una tesis.

También al apoyo incondicional de mi familia
quienes han sido mis co-equiperos para lograr
hacer realidad este sueño.

CONTENIDO

Resumen	6
0. INTRODUCCIÓN.....	7
1. MEMORIA Y SOCIOCONSTRUCCIONISMO	15
1.1 La Memoria.....	15
1.2 Enfoque Socioconstruccionista.....	23
2. MEMORIA AFRO/NEGRA	44
2.1. La historia sobre la diferencia	49
• Primera Jerarquía: El Surgimiento de la noción <i>Moros</i>	50
• Segunda Jerarquía: El surgimiento de la noción <i>Castas</i>	51
• Tercera Jerarquía: El surgimiento de las nociones <i>Razas y Etnias</i>	52
• Cuarta Jerarquía: El surgimiento de las naciones homogéneas.....	54
2.2. La historia de la identidad	66
• Primer aporte: El nacimiento de la humanidad y los reinos africanos	69
• Segundo aporte: Siglo de Oro en la península ibérica	70
• Tercer aporte: Las Américas y la construcción de un país llamado Colombia	71
• Cuarto aporte: Cali una ciudad afro/negra y el movimiento afro (estudiantil- comunitario). 79	
3. MEMORIA AFIRMATIVA AFRO/NEGRA. Experiencias del suroccidente del País a Cali ...	101
3.1. Resultados	105
3.2. Análisis y Discusión de Resultados	126
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	142
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	146
6. FILMOGRAFIA.....	158
7. Anexos	159

Listado de Cuadros

Cuadro No. 1 Comparación Enfoque Tradicional Vs Enfoque Apreciativo	36
Cuadro No. 2 Comparación Lengua del Déficit Vs Lenguaje Apreciativo	37
Cuadro No. 3 Participantes Hombres	104
Cuadro No. 4 Participantes Mujeres	105
Cuadro No. 5 Número de citas por categorías y Escenarios.....	126
Cuadro No. 6 Análisis escenarios de afirmación	131

Listado de Figuras

Figura No. 1 Frecuencia de la cantidad de noticias Memoria afro	47
Figura No. 2. Línea de tiempo: Noticias palabra Negro	59
Figura No. 3 Frecuencia noticias Afrodescendientes	60
Figura No. 4 Análisis evento Uno	127
Figura No. 5 Análisis Inicio proceso organizativo.....	128
Figura No. 6 Análisis Aprendizajes	129
Figura No. 7 Análisis Memoria	129
Figura No. 8 Análisis Afirmativo.....	130
Figura No. 9 Análisis Generativo	132
Figura No. 10 Análisis Relación Categorías Memoria – Afro/negro – Afirmativo.....	133

Memoria afirmativa afro/negra: Aportes desde la psicología social construccionista

Sinfín de personas han muerto sin pena ni gloria,
es hora que trabajes por dejar tus recuerdos
para el fortalecimiento de tu pueblo.

Marinella Rivera Escobar¹

Palabras claves: memoria, afirmativo, afro/negro, indagación apreciativa, diferencia e identidad.

Resumen

Este documento de tesis argumenta que la memoria afro/negra ha sido (re) construida mayoritariamente desde lo histórico y lo deficitario (lo negativo, lo que no tenemos), esto ha tenido una gran importancia dado que ha posibilitado la noción de un *nosotros* en un Estado racial que se caracteriza por tener a sus otras etnicidades en condiciones de violencia, marginalidad o pobreza mayoritariamente. Sin embargo, en aras de una simetría en el relato se propone una memoria centrada en las múltiples subjetividades al interior de una identidad social colectiva como lo es la afro/negra, que esté situada en lo local, lo biográfico, los aspectos positivos y dilemáticos.

Lo que es importante porque en un mismo momento histórico y contexto geográfico lo que se entiende por lo afro/negro varía de acuerdo con cada persona que realiza la significación. Un relato colectivo homogéneo genera una etnicidad ficticia, tanto en el relato de la nación colombiana como en el del movimiento afro/negro. Como alternativa a la hiperidentificación o estereotipia, es necesario conocer los modos de representar la pertenencia, las formaciones identitarias concretas, el reconocimiento de un sí mismo colectivo diverso: soy Café con leche, cholo-negro, no tengo identidad, soy negra, soy afro, y así dar cabida a aquella gran cantidad de personas afrouurbanas, mulatas y de clases medias que también son parte del pueblo afro/negro.

Se identificaron dos momentos que llenaron de energía para la transformación de la significación del sí mismo, momentos energizantes: el primer momento de encuentro con personas en entornos de segunda socialización mayoritariamente de discriminación, estos fueron tanto con blanco/mestizos, generalmente racistas, como con afro/negros, en los que unas veces se discriminó por *no ser* o por *ser muy* “negros”.

Los grupos/organizaciones que hacen parte del movimiento social afro realizan acciones afirmativas cotidianas que son de gran importancia, éstas son innovaciones en diferentes escenarios de afirmación de los que participan (educativo, político-organizativo-comunitario, diversidades y género y creativo).

Algunos aspectos han generado dudas e incertidumbres sobre el proceso organizativo afro, en particular las relaciones intergrupales e interétnicas, con el Estado y con ONG's internacionales. Conocer los aspectos dilemáticos permiten identificar rutas de mejoramiento en los procesos de etnoeducación, unidad interna y poder político.

¹ Tesis de maestría, Línea: Subjetividad, narrativas y construcción social, Instituto de Psicología, Universidad del Valle.

0. INTRODUCCIÓN

Dadas las condiciones políticas de este país (este continente y este mundo) pocas personas ingresan a hacer estudios superiores (pregrado o posgrado), la estancia en la universidad nos obliga a encontrarnos con personas que provienen de diferentes mundos culturales, algunos de los escenarios para dicho encuentro lo constituyen los grupos estudiantiles, éstos son espacios para la militancia política que se suman a otros que hacen parte del movimiento social, en el caso de lo afro/negro esos escenarios son: grupos afro estudiantiles, consejos comunitarios y organizaciones de base.

Durante el proceso de formación universitaria es necesario realizar actividades investigativas que generalmente surgen de dichas militancias, afectos y convicciones, mi caso no es la excepción, debo mis afectos al proceso afroestudiantil de la Universidad del Valle y a la oportunidad que me han brindado los consejos comunitarios (Copdiconc, La Playa Renaciente) y algunas organizaciones de base de la ciudad de Cali. Esta investigación surge gracias a los afectos, redes y posturas adquiridas en el movimiento social afro, durante esas vivencias se consideró que muchos de los encuentros se dedicaban a la denuncia de las condiciones negativas que viven nuestras comunidades y que hacía falta algo más, posteriormente se pensó que eran posibles otros temas, en los que se apreciara la belleza de lo que tenemos de positivo, que luego se encontró una palabra para esto lo afirmativo.

Este documento describe lo que se ha llamado memoria afirmativa afro/negra, en el primer capítulo se analizan los aspectos principales del concepto *memoria* (elementos y procesos), autores reconocidos como Halbwachs, Ricoeur y Vázquez nos ayudan a entenderla como “el proceso y producto de los significados compartidos engendrados por la acción conjunta de los seres humanos en cada momento histórico”, es decir como un proceso social, en primer lugar, porque se recuerda lo que vivimos con otras personas y en segundo lugar, porque cuando recordamos se seleccionan recuerdos y significados en relación con el entorno social en el que nos encontramos. Es precisamente la selectividad la función más importante señalada aquí, este aspecto se relaciona con la perspectiva de autores como Gergen, Cooperrider, Schnitman y Schnitman quienes proponen que los seres humanos seleccionamos aspectos negativos y

positivos para construir nuestras realidades, desde la perspectiva socioconstruccionista se considera que existe una fuerte tendencia a priorizar lo negativo (deficitario) y que es importante encontrar alternativas que se enfoquen en lo positivo y en las zonas grises, por lo que proponen: lo apreciativo, generativo y colaborativo.

En el capítulo dos se analizan los elementos que constituyen la categoría *afro/negro* (diferencia, identidad y subjetividad), desde la perspectiva de autores destacados en el análisis de lo afro como Restrepo, Lao-Montes y los hermanos Santiago y Jhon Henry Arboleda, dado que la memoria y la identidad están íntimamente relacionadas, acordarse es también acordarse de sí mismo, narrar los recuerdos es construirse a sí mismo, a través de la función narrativa; a continuación se describen brevemente sus planteamientos.

Los seres humanos solemos estar organizados en sociedades en las que la acción conjunta genera significados, cada sociedad a su vez está conformada por diferentes grupos humanos, que al hacer memoria seleccionan sus recuerdos y significados de manera diferenciada, a veces compartidos con dicha sociedad y otras veces particulares al grupo en el que estamos, en este sentido, el grupo se convierte en un marco espacial, temporal, tecnológico y emocional de la memoria, ya que se recuerda lo vivido juntos, el tiempo es el tiempo grupal, a través de las tecnologías de la memoria propias (ceremonias, documentos escritos, máscaras, griots, páginas web); y se hace desde los valores de cada grupo. Esto ha generado un interés de estudiar la memoria colectiva, entendiéndola como *el proceso social de (re)construcción de los recuerdos comunes del pasado vivido por un determinado grupo humano*.

Además como cada grupo está compuesto por diferentes personas, los mismos acontecimientos pueden ser organizados en secuencias narrativas totalmente diferentes, por cada persona o por cada grupo, cada una de estas secuencias constituye una versión del pasado que está conformada por el uso de vocabularios específicos. Lo que una persona o grupo recuerda (evoca o rememora) cambia cada vez que cambia el presente, la relaciones, el grupo o la persona que recuerda, por lo que es posible hablar de múltiples memorias, sucesivas, contrarias o complementarias, memorias colectivas históricas y/o biográficas.

Los grupos además de tener diferencias y particularidades están inmersos en relaciones de poder que generan que algunas memorias colectivas sean olvidadas, recordadas, impugnadas o denunciadas, por otro lado, estas mismas relaciones se expresan entre las personas que hacen parte de los grupos, lo que genera que ciertas memorias biográficas se ignoren, no se vean o se

callen, es decir, que en la versiones se vayan configurando olvidos y silencios, que a su vez construyen, perpetúan o transforman las relaciones.

Nuestras relaciones las vamos construyendo fundamentadas en categorías que operan de una manera dual, diferenciando entre lo que es uno y lo que son los demás, lo propio y lo ajeno, es decir, que nos sirven para construir nuestro mundo de manera específica en cada contexto y momento histórico, a través de diferencias, otredades e identidades. En los países la diferenciación se realiza a veces desde el relato hegemónico, construido desde el gobierno, la educación, la religión y los medios de comunicación, conocidos mayoritariamente; a veces desde relatos contra-hegemónicos contruidos por el movimiento social, mayoritariamente desconocidos, ambos configuran imaginarios raciales, de género, sexuales, generacionales y de clase socioeconómica, que se expresan en relaciones conflictivas y/o complementarias.

De esta manera, los relatos construyen identidades sociales, cada identidad social es el conocimiento que una persona tiene, la significación emocional y el valor que otorga a su pertenencia grupal; éstas transitan entre aquellas posiciones de sujeto creadas a través de las prácticas discursivas y no-discursivas, y aquellas subjetivaciones que realiza cada persona al aceptar, rechazar o modificar dichas posiciones. Es decir, el lugar asignado no siempre es necesariamente aceptado, las identidades son tanto atribuidas como *afirmadas*. Las identidades no son monolíticas, de puro poder o pura resistencia, algunas que hoy son institucionalizadas antes fueron alteridades y al contrario, al interior de algunas identidades también existen relaciones de dominación incluso aquellas que surgen de resistencia de sectores marginalizados. Las identidades nos llevan a construir subjetividades radicales pero algunas veces nos conducen a esencialismos convirtiéndose en aparatos de captura y en políticas de fijación.

La subjetividad es entendida como la creación de significados a través de historias, somos narradores coautores en el proceso humano por medio de la acción del lenguaje, es decir, es tanto la acción de hablar acerca de uno mismo y como la manera en que somos narrados por los otros, cada subjetividad se va completando en la existencia cotidiana y en el movimiento social. Cada subjetividad es un relato que construimos de nosotros con tres aspectos: a. Lo que los demás dicen de nosotros, b. Lo que nosotros decimos sobre nosotros a nosotros mismos y c. Lo que decimos de nosotros a los demás. La memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la función narrativa, ésta última construye la identidad, la relación y la acción. En cada narración sale a relucir aquello que somos, lo que creemos ser, lo que queremos

mostrar de nosotros mismos y de nuestra historia, que no está deslindado del acontecer del grupo en el que hemos estado.

Desde la perspectiva construccionista cada relato puede ser construido con dos tipos de vocabularios: deficitarios o apreciativos/generativos, el deficitario esencializa a la persona en sus aspectos problemáticos o aquello que le hace falta, la aísla de su contexto y jerarquiza a los expertos por encima de las comunidades; el apreciativo identifica los aspectos positivos del pasado; el generativo cuestiona la versión dominante, busca generar alternativas de futuro e identificar propósitos prioritarios en el presente, co-responsabilidades en la realidad que hemos construido y lograr autorreflexividad al buscar aspectos dilemáticas y zonas grises de nuestra versión propia construida. Y que de esta manera que la (re) construcción de memoria sirva como repertorio para transformar el presente y construir un nuevo futuro.

En otras palabras, la memoria es como un tangram en el que cada vocabulario es un tipo de ficha que compone las versiones con las que construimos realidad, es decir, con los vocabularios creamos mundos, estos mundos a veces son producto de acuerdos intersubjetivos o de imposiciones que son cuestionadas, resistidas o aceptadas, en este sentido cada vocabulario facilita u obstruye determinadas pautas sociales.

En los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, el pasado (histórico y biográfico) es (re) construido principalmente por cuatro grupos humanos: blanco/mestizos, indígenas (pueblos originarios) y afro/negros, en estos países (y en la sociedad occidental en general) se ha construido una versión en la que algunos grupos son dejadas en el olvido (pueblos afro/negro, indígenas y romaníes), en nuestro caso ha generado una memoria deficitaria nacional, está incompleta porque faltan sus diferencias internas. Al interior de estos grupos cada narración de cada persona se anida entre el tiempo biográfico y el tiempo histórico, y se entrelaza entre el presente, pasado y futuro; entre el tú y el yo, entre el nosotros y ellos. La memoria afro/negra es entonces una amalgama de relatos anidados (histórico y biográfico), entrelazados (blanco/mestizo y afro/negro), colectivos (grupos, organizaciones, instancias de participación), fragmentados (conflictos al interior de los grupos, entre grupos/organizaciones/consejos, entre lo afro/negro y lo blanco/mestizo, colonizadas por las tecnologías de la comunicación y la información.

En cuanto a lo afro/negro existe un enorme conflicto para poder definir lo que somos, en primer lugar, en relación con lo histórico, lo que se dice de nosotros ha sido construido por la

historia de la diferencia y la historia de la identidad. La historia de la diferencia es un relato hegemónico desde lo blanco/mestizo, construido en cuatro momentos históricos en los que se fueron configurando diferentes jerarquías donde lo negro fue despreciado y lo blanco valorizado: 1. La transformación de la península ibérica de musulmana a cristiana en la que los moros fueron borrados del relato, 2. La organización de las Américas de acuerdo con la noción de hibridez étnico/racial, en el que las *castas* fueron ubicadas en escalones menores de la organización económico-político-social; 3. La organización del continente americano en el que el componente blanco/mestizo (EEUU) fue valorado por encima de su componente negro (afro e indígena en América Latina); y 4. La creación de los Estados-naciones² en la que el relato interno se construyó como homogéneo dejando en el olvido sus *diferencias* internas

La historia de la identidad buscó a su vez construir un relato en el que se hiciera evidente que el anterior no era el único posible, se buscó que la memoria propia fuera valorada positivamente identificando los aportes de África en cuatro momentos históricos: 1. El nacimiento de la humanidad y el aporte de los grandes reinos africanos al desarrollo de la misma, 2. El aporte de lo “moro” al desarrollo de la península ibérica en lo que ha sido llamado “el siglo de oro”, 3. El aporte de lo africano al desarrollo económico, artístico y cultural de Colombia. 4. El aporte del movimiento social afro en diferentes aspectos (comunitario, estudiantil, género, entre otros).

En segundo lugar, en relación con lo biográfico, en la república de Colombia lo negro empieza a aparecer a finales de 1980's e inicios de los años 90's a través de la organización campesina que poco a poco se configura como lo que hoy es conocido como *comunidades negras*, este relato es mayoritariamente rural, de las transformaciones legales de la época y de los consejos comunitarios; posteriormente suceden dos hechos de gran importancia, las condiciones económicas y políticas generaron que grandes masas de gentes negras llegaran a las ciudades, y simultáneamente en términos de la política negra del continente se daba lugar al surgimiento de la noción afro en reconocimiento de la diáspora africana. Esto genera que algunas personas

² Es necesario precisar aquí diferentes nociones que se han mencionado, *Estado* se refiere a la organización política de una nación, el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano, los Estados pueden tener diferentes formas de organizar su gobierno: republicanos y monárquicos; la *República* es la forma de gobierno representativo en el que el poder reside en el pueblo, personificado en un presidente, elegido por dicho pueblo. Un Estado puede ser plurinacional. La Nación se refiere al conjunto de habitantes y territorio regidos por un mismo gobierno, estos habitantes están organizados en grupos con vínculos comunes que los unen históricamente.

afrourbanas no se vean representadas en el discurso de “lo negro”, otras personas consideran que “lo negro” alude directamente a prácticas racistas, posteriormente “lo afro” fue adquiriendo cada vez más frecuencia en los discursos académicos, urbanos y de nuevas políticas públicas. Es decir la mayoría de las personas colombianas (afros y no-afros), conocen la historia sobre la diferencia, y una pequeña parte de personas afrocolombianas (las que están en el movimiento social afro) conocen la historia sobre la identidad, ambas construyen un tipo de versión que ha implicado limitaciones.

Es así como en nuestro país gracias a los desarrollos político – organizativos actualmente existen tanto consejos comunitarios, organizaciones de base, estamentos e instancias de participación a los acuden los afros, agrupados o no, junto a los demás. Lo que ha llevado a que actualmente existan tanto grupos como personas que decidan asumirse como afro, como negros o como gran cantidad de posibilidades identitarias, que sin embargo, son identificados por las otras personas (ya sea blanco/mestizas, personas afro o indígenas) como “negros” debido al patrón de poder moderno/colonial construido en el nacimiento de nuestro continente y de nuestra república. Es por esto que en esta investigación se asumió la categoría afro/negro en reconocimiento tanto el proceso de autoidentificación como al lugar asignado por otros.

La memoria afro/negra se enfrenta hoy a dos paradojas: 1. Lo que ha generado que exista una afirmación de lo afro/negro, ha sido parcialmente su falta-inexistencia-ausencia en los recuerdos mayoritarios de la nación colombiana; 2. Aunque es de resaltar la agencia del movimiento social afro para construir una nueva versión (la historia de la identidad), el hecho de que esté basada mayoritariamente en el dolor, exclusión y discriminación, contenidos que han sido necesarios inicialmente para la afirmación de la identidad del pueblo afro/negro³; la hacen insostenible en términos sociales y emocionales a largo plazo.

Dicho en otras palabras, los grupos son muy importantes para recordar, para (re)construir memoria afro/negra, en estos grupos lo escrito se recuerda a la luz de lo hablado, en los círculos

³ *Pueblo negro* es un término controversial, Barbary y Urrea (2004), Cardona, Teran, Rojano y Mercado (2010) lo han identificado. En este proyecto se usarán los términos pueblo negro, afrocolombianos y afrodescendientes como equivalentes. Todos ellos hacen alusión a los descendientes de las poblaciones esclavizadas traídas del continente africano entre los siglos XVI y XIX. Se entiende que existieron mestizajes interraciales regionales, formas históricas de denominación de lo racial en cada periodo y sus representaciones regionales, según el sistema de dominación³ sociopolítico imperante (por ejemplo, la idea de nación). En tal sentido, hace referencia a **“mujeres y hombres que históricamente así se han construido en resistencia o han sido contruidos por un orden social-racial”** Urrea (2011).

de estudio, los conversatorios, las inducciones, la cátedra de estudios afrocolombianos, los cursos de etnoconocimiento, las reuniones políticas, los comités organizativos y las asambleas generales de los consejos comunitarios; también facilitan el encuentro de personas de diferentes lugares, los recuerdos se mezclan, recuerdos de lo que se conoció por libros, novelas, periódicos, algún noticiero, artículos de investigación, leyendo testimonios y conversando se entretajan con la experiencia de unas y otros, para construir un sí mismo colectivo, un *nosotros*.

No obstante, para el caso de Cali en los grupos/organizaciones existe una gran tendencia a reconstruir lo deficitario (lo mal que estamos, lo mal que nos tratan, lo que no nos dan) y se desconoce lo apreciativo (lo que hemos logrado, lo que soñamos, lo que tenemos), es decir, parece que memoria afro/negra se equipara a memoria de lo deficitario, que a su vez genera un déficit de memoria, un faltante en nuestros recuerdos, esto empieza a verse ahora también en los consejos comunitarios. Esta tendencia tiene implicaciones personales y sociales, en lo personal genera un desgaste emocional por el sufrimiento, desesperanza, frustración e impotencia prolongada; en lo social ha sido importante para la denuncia de las condiciones negativas de existencias de nuestras comunidades, la movilización social, la agenda política y para construirnos como comunidades negras, sin embargo, genera resentimiento hacia las personas blanco/mestizas (el White despectivamente), quienes a su vez sospechan (en el mejor de los casos) o valoran negativamente (denigran) de los procesos de afirmación étnica; también ha generado que algunas organizaciones y personas consideren que existen aspectos no tenidos en cuenta (lo positivo, las diversidades sexuales y de género, las trayectorias exitosas y afrouurbanas mayoritariamente mulatas e hijas de parejas interétnicas) al contar lo que nos constituye.

Es decir se ha configurado un relato aceptado mayoritariamente por el movimiento social afro, que desconoce sus diversas afrocolombianidades, genera esencialismos, desconoce sus propios aspectos positivos (logros, aprendizajes), ya que existen pocos o son inexistentes las investigaciones sobre estos temas, aunque existan algunas iniciativas al respecto (biografías, páginas web), en Cali son muy pocas, mayoritariamente desconocidas y casi nada referenciadas en las interacciones. Los relatos de nuestro ser colectivo se mantienen en un sujeto de enunciación externo (occidente, los blanco/mestizos), que mayoritariamente ubica a las comunidades como beneficiarias de proyectos de intervención social (del gobierno o de ong's internacionales) en la que las relaciones entre grupos son altamente hostiles y conflictivas (en las interacciones no hay respeto al turno de la palabra, hay intercambio de insultos) dado que deben

competir por los recursos. Que además tiene diversas formas narrativas, la primera en la versión sobre nosotros existe una cierta estabilidad de la diferencia (Ej: la que es mostrada en medios como hampones y prostitutas, como pobres, deportistas y artistas folclóricos); la segunda en la versión de nosotros sobre nosotros es progresiva a través de una victimización inicial (esclavización), una trama heroica posterior (proceso libertario) y una progresiva regresión (cada vez estamos peor por la discriminación y exclusión). Cada subjetividad está colonizada por tecnologías (televisión y web), por relaciones (fragmentarias, múltiples, antagonistas, contradictorias) y por otras voces (espectros).

En nuestro caso ambas versiones son deficitarias, la primera tenía como mensaje central *ustedes son lo malo* (no van a ir al cielo, son feos, son inferiores), la segunda versión tiene como mensaje central *nosotros estamos mal*, reitero aunque ha posibilitado la construcción de lo colectivo (afirmación del nosotros), también ha generado una versión principal (estamos mal por ustedes, ustedes nos hicieron, ustedes no nos dan), en ambas versiones el sujeto de atribución es occidente, lo que implica que continuamos en la línea de un enunciador externo o ajeno; **ambas versiones esencializan el colectivo** (ustedes son negros, somos negros – afros), **esto ocasiona que se descuiden las diferencias individuales, estamos mal y se desconocen** las trayectorias exitosas (los afro/negros ricos, los blanco/mestizos que no son racistas y que son aliados del proceso afro histórico o que se oponen a la discriminación racial hacia lo afro/negro).

En resumen, un solo relato sobre nosotros nos limita, primero desde la valoración negativa y después desde la esencialización de nuestra diferencia, constriñen la acción y la relación, ya que entre más yoes potenciales mayor repertorio, más herramientas para interactuar en diferentes contextos relacionales, mayor posibilidad de crear alternativas de presente y futuro distintas, dado que la memoria es creación de nuevos sentidos, no reproducción, y en la sociedad colabora en la producción de errores y ruido, sensibiliza al sistema y genera algún cambio. Se considera que hasta ahora la memoria afro/negra ha tenido una tendencia mayoritaria en lo deficitario, en aras de una simetría en los relatos es muy importante aportar a (re)construir memoria afirmativa afro/negra, por esto en esta investigación se preguntó ¿cómo contribuir a (re)construir memoria afirmativa del pueblo afro/negro con personas afrodescendientes residentes en Cali? En este documento se describe cómo se resolver este interrogante a través de la indagación realizada con 41 personas del suroccidente de Colombia o zona pacífica (Valle, Chocó, Cauca y Nariño) que actualmente residen en Cali.

1. MEMORIA Y SOCIOCONSTRUCCIONISMO

Este capítulo describe diferentes elementos que nos permiten comprender la noción de memoria, sus componentes (que, quien, como), procesos (memorización, rememoración) y tipos de memoria (biográfica, histórica, colectiva, social), los valores mnemónicos y los sentidos otorgados (denuncia, mantenimiento y transformación del orden social). Además establece relaciones entre la memoria y en el enfoque socioconstruccionista, sus maneras de comprender diferentes nociones (lenguaje, realidad, discurso), perspectivas (deficitaria, generativa, apreciativa) y las implicaciones de cada perspectiva. Se cierra con un acercamiento a la perspectiva construccionista de la re-construcción de memoria.

1.1 La Memoria

Lo que se entiende por memoria en occidente ha variado dependiendo de la época histórica, el lugar geográfico y la perspectiva teórica. Las descripciones inician con las reflexiones de Platón y Aristóteles quienes explicaron la memoria a través de la metáfora de la impronta en la cera, mucho después en el siglo XIX surge como objeto de investigación para la ciencia moderna, sobre todo para la ciencia psicológica y la ciencia médica.

La memoria es el proceso de volver presente lo ausente, en el pasado los acontecimientos dejaron huella en nosotros, esta huella es una inscripción que se reconoce con el tiempo, es a la vez presente (efecto) y ausente (causa) en el que el presente y el pasado coexisten, vista como una experiencia está constituida por el recuerdo, acordarse es anular la ausencia y la distancia en un *hacer ver* la huella mnémica que genera la vida en la psique humana.

Es necesario comprender que la memoria tiene tanto unos componentes como unos mecanismos. Los componentes se refieren al qué, el quién y el cómo de la memoria. El *qué* se refiere al recuerdo, a lo que sucede, al proceso de afectación, de llegada a la mente, la afectación es entendida como una huella que puede ser tanto psíquica como cerebral. El *quién* se refiere a quién se acuerda, en términos individuales, se refiere a la memoria reflexiva del sujeto que se acuerda, que encuentra o no, ésta es la que atestigua tanto el olvido como el paso del tiempo, éste último otorga el sentido de continuidad de cada persona. (Ricoeur, 2008).

El cómo está relacionado con los procesos de memorización y rememoración. Para entender el cómo es necesario saber que el recuerdo se subdivide en dos: el recuerdo inmediato y el recuerdo secundario, el recuerdo inmediato es aquel que se da cuando se vive la experiencia, cuando se crea la huella en el proceso de retención, el recuerdo secundario es la recordación, que a su vez se subdivide en tres procesos: la reminiscencia, es aquella evocación que surge sin ningún esfuerzo, la rememoración que implica la búsqueda del recuerdo es un esfuerzo para encontrar; y el reconocimiento que implica la aprobación de la búsqueda. (Ricoeur, 2008).

En otro sentido el cómo también se puede analizar como experiencia, los seres humanos han recordado de diversas maneras a sus antepasados, donde no hay escritura son evocados a través de la consulta a los mayores, reminiscencias compartidas, recordatorios, ceremonias, máscaras o el trance, a través de la música, la narración oral y prácticas de la vida cotidiana. Entre los diversos artefactos relacionados con la memoria están los libros escritos e impresos, las grabadoras de audio, los computadores digitales, la fotocopidora, la cámara fotográfica y de video. (Dazinger, 2008).

Desde el inicio, las tecnologías que han usado los seres humanos para recordar han variado dependiendo de la época y la cultura. Las personas siempre han buscado recordar a sus antepasados desde mucho antes de la invención de la lectura y la escritura, éstos eran evocados a través de ceremonias, máscaras o el trance, los recuerdos eran conocidos a través de la consulta a los mayores, reminiscencias compartidas y recordatorios en las culturas ancestrales de África y

América, aún continúan en algunos grupos humanos, se rastrean algunos vestigios hasta hoy en nuestra cultura oral afro/negra en prácticas como el mentidero.

Antes de la llegada de occidente a África el desarrollo de las tecnologías de la memoria se

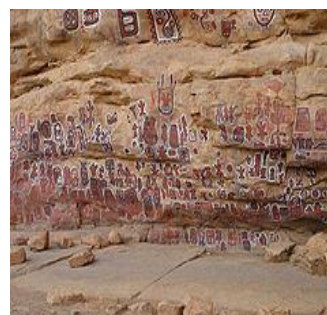
<http://es.wikipedia.org/wiki/Griot>

hizo de manera diferenciada, por una parte, estaban los textos escritos, como bien se puede contrastar en el museo de Nairobi y en las universidades del imperio de Tombuctú donde se guardan muestras del desarrollo de diferentes civilizaciones. “Yenne y Tombuctú, localizados en las riberas del Níger, además de servir de anclaje para el comercio, fueron emporios de conocimiento y letras. Los árabes reforzaron el comercio que de tiempo atrás les había dado renombre a

los soninkés. De norte a sur circularon caballos, telas, espadas, sal y libros”. (Friedemann y Arocha, 1986, p. 25).

Por otra parte ha existido el griot que es la memoria colectiva del pueblo africano, es quien conoce todas las historias de la gente, está presente en las iniciaciones, los ritos de adultez, la vida, la muerte y en la corte eran fundamentales. Los griot son cantores de un linaje antiguo que lo relatan todo (es como la Mnemosine de los griegos), son como las venas y las arterias, sus huesos se entierran debajo de los bao-babs, reputados por ser los portadores de la antigua memoria histórica que contiene las epopeyas del rey Sunjata Keita. (Uribe, 2011; Ministerio de Cultura, 2010).

La memoria también se ha ayudado de lo icónico se ven muestras de ello en la pintura rupestre del país de Ogón. Se destaca en arte las figuras de bronce de Benín, las esculturas Ashanti en madera de Ghana, las estatuillas de los bamum de Camerún, las máscaras de los kuba del Congo, las representaciones escultóricas de antiguas civilizaciones Mwene Mutapa, la producción artística cumplía diversas funciones, en el culto religioso real, en la relación con los espíritus, como símbolo de memoria y de identidad entre los vivos. (Kalulambi, 2002)

En una doble vía los desarrollos tecnológicos sirvieron para el desarrollo de teorías explicativas de la memoria y a su vez permitieron que conceptos de la memoria se volvieran parte del archivo histórico como parte de la historia intelectual. Es así como hoy es posible realizar un rastreo a lo que se ha hecho llamar memoria, de acuerdo con éste se encontró que la

memoria se separó de muchas otras actividades y se reificó como objeto de estudio y reflexión. (Dazinger, 2008).

Si bien la memoria biográfica es aquella que se refiere al discurso que el sujeto mantiene consigo mismo y está relacionada con la identidad, acordarse es acordarse también de sí mismo, es incorporada a la identidad a través de la función narrativa. (Halbwachs, 2004). No obstante el individuo que se acuerda nunca está solo, siempre es una memoria social. Los aspectos sociales están desde el proceso de retención, es decir, se recuerda lo compartido con otros seres humanos, lo que vivimos, hicimos y adquirimos, se recuerda el espacio vivido con otros, y además se recuerda en la lengua común materna. En resumen los dos fenómenos mnemónicos la rememoración y el reconocimiento, no son procesos de la interioridad, sino recuerdos compartidos, lugares visitados en común, lugares sociales, con otros seres humanos. (Halbwachs, 2004 [1968]).

Además lo social está en el proceso de reproducción, se entiende la memoria como una práctica social, es decir como una actividad ejercida con otros seres humanos, que tiene una dimensión selectiva de acuerdo con los aspectos pragmáticos en las relaciones, aspectos como la oralidad, la manipulación, la memoria impuesta en la construcción de olvidos. En esta perspectiva lo social se refiere a la acción conjunta con otros seres humanos en la construcción de múltiples versiones, cada versión requiere de una selección particular de recuerdos y significados compartidos, de acuerdo con las funciones de la interacción ya sea para la reproducción o la subversión del orden social. (Vázquez, 2001).

Desde esta perspectiva la memoria es entendida como “proceso y producto de los significados compartidos engendrados por la acción conjunta de los seres humanos en cada momento histórico”, en el que no existiría una reproducción de un sí mismo sino una construcción, a través de una función dialéctica entre el pasado (recordar, negar, desmemorar, olvidar), el presente (legitimar, transformar, generar estabilidad) y el futuro (no volver a ocurrir, transformarlo), todos esto desde las características e intereses del presente; las características del espacio donde reconstruimos memoria; las circunstancias concretas del diálogo (negociación, debate); el significado otorgado por cada grupo humano y el contexto de la comunicación (para producir, reproducir o transformar). Este último relacionado con dos componentes: la utopía y

la ideología, la *utopía* sirve para cuestionar/negar el orden existente, la *ideología* sirve para dotar de sentido la realidad cotidiana desde donde se recuerda. (Vázquez, 2001).

En esta perspectiva, la de entender la memoria como una construcción, los olvidos se configuran en el presente cuando se dan los acontecimientos ya sea por la inexistencia o las malas huellas; a posteriori cuando cambian nuestras relaciones o nuestros contextos con la destrucción de las huellas o cuando se crean nuevos recuerdos; o por último, cuando se desea no recordar en procesos asociados al duelo, cuando el olvido se ve como necesario. (Vázquez, 2001).

Por esto se distinguen dos tipos de olvido: el pasivo y el activo, el olvido pasivo es resultado de “políticas de olvido” tendientes a implantar estrategias para evitar y negar los recuerdos e imponer el silencio opresivo favorable a la impunidad. Las políticas del olvido son las realizadas por los que tienen el poder hegemónico. El olvido activo es complemento de la memoria, ya que “opera ligado al duelo, a la cabal inscripción del acontecimiento, a través del procesamiento de la “vivencia traumática”. (Déotte, 1998, p. 30). El silencio es aquello que se calla, se censura, oculta o simplemente se ignora o no se ve. (Díaz y Amador, 2009, p. 89). Los olvidos y los silencios en el trabajo de memoria aducen a la dificultad que existe al reconstruir los hechos ya sea por influencia exterior o por procesos interiores, tales como no querer saber, estrategias de evitación, de elusión, actos de negligencia, omisión, imprudencia o imprevisión (Ricoeur, 2008).

La memoria es la que atestigua tanto el olvido como el recuerdo, el olvido porque es la que muestra que lo que se busca no se encuentra y así da cuenta de que existe la *cosa perdida*., el recuerdo porque el sujeto que se acuerda, encuentra, reencuentra, reconoce y aprueba que la *cosa reencontrada* es la *cosa buscada*.

Tanto los silencios como los olvidos están relacionados con los aspectos colectivos de la memoria, lo seleccionado está en función de la memoria del grupo humano al que pertenecemos o con el que nos identificamos, el grupo es el marco emocional, temporal y espacial de la memoria. La memoria colectiva tiene intereses, preocupaciones y pasiones particulares a este grupo, el tiempo se extiende a la duración del grupo, se reconstruyen las fechas que tienen sentido en relación con el grupo, los recuerdos se narran una y otra vez en el grupo a través de las interacciones, en las interacciones la memoria individual cambia según el lugar en el grupo y según el medio colectivo en el que se mueva. (Halbwachs, 2004 [1968]).

Así se considera que la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o colectividad. Es decir que la memoria es particular para cada grupo humano y se define como “*una selección de huellas que afectaron a los grupos concernidos, la constituyen los recuerdos comunes a un colectivo humano, los recuerdos compartidos, los lugares visitados en común, las acciones y las vivencias con otros seres humanos*”. (Halbwachs, 2004).

Cuando se convierte en objeto de investigación se comprende que los hechos que reconstruimos están íntimamente relacionados con los valores mnemónicos históricos que afectan el qué se recuerda y el cómo se hace. Algunos de estos valores son: el compromiso emocional en la edad media y la reproducción precisa durante el iluminismo y la revolución industrial. (Danzinger, 2008).

El momento de interés para esta investigación es el de los años 1970's en adelante cuando se da el florecimiento de los movimientos sociales dadas las condiciones políticas de impunidad en el mundo y en Latinoamérica, en esta época parece que se configuró un nuevo valor el *denunciar la barbarie y la violencia*. En este sentido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se vio un boom de la memoria en el mundo, aumentó la frecuencia de museos, centros de memoria, restauraciones, patrimonios históricos, novelas históricas, relatos biográficos, conmemoraciones, anticuarios, cine retro sobre el holocausto Nazi y la guerra de Vietnam y comisiones de la verdad en América Latina y África, lo que generó que diversas disciplinas se hayan interesado por el trabajo de reconstrucción de memoria: historia, sociología, derecho y psicología, entre otras. (Díaz y Amador, 2009).

Este valor estaría en una vertiente en la que el estudio de la memoria tiene como objeto central los acontecimientos difíciles, las experiencias límites y los hechos dolorosos que las personas han vivido. Además de esta vertiente existe una segunda perspectiva en la que el estudio de la memoria se realiza para reconstruir prácticas culturales como los juegos tradicionales, juguetes, festejos, ferias y procesos populares, esta vertiente no necesariamente es menos importante aunque cuenta con un menor número de publicaciones que la primera.

En la primera vertiente la memoria se entiende como una *arena de lucha* política para los movimientos sociales, como una estrategia contra la dominación y la manipulación ejercida por los detentores del poder, quienes han construido una memoria autorizada y oficial que es aprendida públicamente. Esta memoria configura *olvidos* contra los que se lucha con el trabajo

de reconstrucción de memorias desde abajo, memorias marginadas, que buscan incluir sus recuerdos en la memoria oficial cumpliendo con su *deber de memoria*.

En la *lucha* se considera de vital importancia la reconstrucción de memoria por: la búsqueda de justicia, salirle al paso a la impunidad, la destrucción de las versiones hegemónicas y la resistencia a la imposición de olvidos. Sin embargo, existen aspectos controversiales en el trabajo de reconstrucción de memoria que son señalados por aquellos autores y autoras que advierten de las implicaciones negativas (psicológicas y políticas) de dicha reconstrucción, sus argumentos son presentados a continuación.

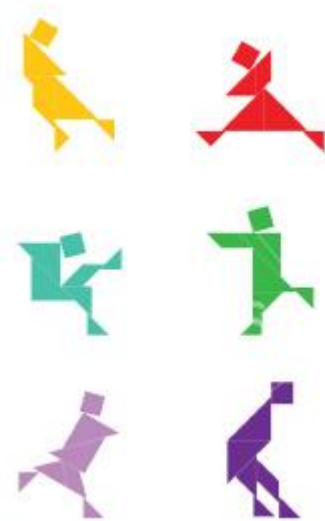
Los argumentos *contra la memoria* pueden ser agrupados en dos categorías, argumentos sobre los efectos y sobre los fines. En la primera categoría se ubican autores que relacionan la reconstrucción de hechos dolorosos con efectos indeseados tales como el sufrimiento, la obsesión por el pasado y el victimismo colectivo. Sluzki (2006) argumenta que existe una relación estrecha entre la reconstrucción de memoria y el sufrimiento, ya que las personas que han vivido estos hechos tienen que narrar una y otras los acontecimientos dolorosos; Ricoeur (2008) considera que no se puede otorgar perdón porque no se puede quitar a nadie el ser culpable de los hechos, entonces se genera obsesión por el pasado y nostalgia; Rieff (2012) considera que la rememoración hasta ahora se ha concentrado en el sufrimiento, el conflicto y el sacrificio, generando un sentimiento de victimismo colectivo, que potencializa los resentimientos, el rencor, la venganza y la amargura.

En la segunda categoría diversos autores (Vázquez, 2001; Guerrero, 2009; Todorov, 2000; Rieff, 2012) analizan la función del trabajo de memoria y advierten que el fin inicial de generar indignación o buscar resarcir los hechos dolorosos no se cumplen sino que al reconstruir memoria se generan fenómenos sociales inesperados. En primer lugar, está la memoria del acontecimiento que genera hipertrofia de significado, es decir, que se da una conmemoración a veces vaciada de sentido. En segundo lugar está la espectacularización, es decir se da un mercado de la memoria en el que se ubica el pasado como un bien de consumo o como una herramienta de programas políticos. En tercer lugar está la naturalización del dolor en los medios de comunicación o ámbitos académicos, donde se sustituye la voz de la persona por el discurso profesional. Además que se generan dinámicas de mercados de miedo y lealtad al consumir la gran cantidad de memorias en medios de comunicación y tiene como efecto producir cuerpos dóciles (incluido el cuerpo de la nación) y funcionales. (Camargo, 2009).

Es decir que el fin que se ha otorgado implica dar un énfasis a los contenidos de dolor, a pesar de que existan recuerdos tanto positivos como negativos, se ha dado mayor énfasis a los negativos para generar movilización social, lucha y resistencia en la búsqueda de justicia. Este fin aunque es políticamente correcto ha generado algunos efectos psicológicos, sociales o políticos inadvertidos o inesperados.

Por otro lado, la memoria que se ha construido en los Estados-nación en Latinoamérica y África ha sido una memoria autorizada, oficial y homogenizante que ha dejado en el olvido a sus *diferencias* internas. Como respuesta a la configuración de olvidos se lucha por el *derecho a la memoria*, reivindicando esas memorias reprimidas y negadas, buscando el rescate de la “memoria perdida” de lo propio, la lengua, la espiritualidad y el derecho, en contra de la actitud homogeneizadora. (Vargas y Pérez, 2009). En este sentido se puede hablar de memorias colectivas que cada tipo de *diferencia* ha intentado construir.

En la segunda vertiente se entiende la memoria *como un tangram*, el Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi Chiao Pan, que significa tabla de la sabiduría. El puzzle consta de siete piezas o "tans" que salen de cortar un cuadrado en cinco triángulos de diferentes formas, un cuadrado y un paralelogramo. El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes formas que van de algunos cientos a más de 10.000. (Ver figura 3). Como metáfora de la memoria desde una perspectiva discursiva, muestra como los mismos acontecimientos pueden ser organizados en secuencias narrativas totalmente distintas por diferentes personas, pero también que se pueden realizar diferentes construcciones de pasado cuando el presente cambia. Es decir que el pasado lo construimos de acuerdo con las circunstancias en las que recordamos. (Vázquez, 2012).

Existen construcciones que son particulares para cada grupo humano, son memorias colectivas, en dichas construcciones son parte fundamental tanto el presente como las relaciones, el contexto social, el futuro y el para qué reconstruirla (Halbwachs, Ricoeur, Vázquez y Molina).

Cada construcción implica una selección particular de recuerdos y significados que a su vez implican repertorios para la acción y para la relación.

Para comprender la memoria colectiva desde el socioconstruccionismo, es necesario comprender el principio del relativismo, la noción de memoria como una práctica social y la noción de subjetividad como narrador, lo cual implica revisar cuáles han sido los desarrollos del construccionismo, sus fundamentos y los debates que ha generado sobre las perspectivas anteriores tales como el realismo, la representatividad, el esencialismo, el absolutismo, el objetivismo, el déficit, entre otros.

1.2 Enfoque Socioconstruccionista

En primer lugar, gracias a los desarrollos de la física cuántica se pudo concluir que “la realidad no existe con independencia de nosotros”. Para describir esto se nos da el ejemplo de la partícula-onda, en el que muestra cómo es nuestra mirada la que la constituye como una u otra, es decir, la constituye como realidad. Cuando observamos un objeto, nuestra mirada lo materializa, cuando actuamos sobre él lo construimos, nuestra mirada construye la realidad en términos de sus características, sus propiedades y sus objetos; esas características corresponden con nuestras propias características. (Heissenberg, 1930)

Esto ha implicado que se entienda que cuando se dice que “la realidad no existe”, sea necesario distinguir dos elementos: el realismo ontológico “la realidad existe” y el realismo epistemológico “como existe podemos conocerla”. Lo que se cuestiona aquí es la realidad ontológica, no la realidad empírica, ya que la realidad no existe como tal, la construimos, corresponde con nuestras características, nuestras características son producto del acuerdo intersubjetivo, son productos colectivos, por lo tanto la realidad es un producto intersubjetivo. (Ibañez, 2001).

En otro sentido también los desarrollos de teorías de autores como Piaget y Darwin han encontrado argumentos para sostener este primer principio sobre la inexistencia de la realidad, al decir que recibimos información indiferenciada del mundo externo. Lo que implica que para “conocer esa realidad” se hace una traducción de esa información recibida, por lo que los seres humanos solo pueden conocer lo que ellos mismos han creado. (Von Glasersfeld, 1993).

Los anteriores elementos han dado al traste con dos elementos fundantes de la ciencia clásica: el objetivismo y el esencialismo. Es decir, que la esencia de la realidad o de los objetos

de estudio se pueden conocer siendo objetivos. En segundo lugar, la filosofía de la ciencia ha develado cómo “la ciencia en general se ha creado desde el objetivismo. (Fox Keller, 1992). Esta autora describe que el conocimiento es adaptado a un tipo de sí mismo, el masculino, es basado en la retórica del objetivismo y la dominación en las ciencias, este sí mismo es un observador/perceptor que poco a poco ha tenido que ser reemplazado por la idea de un sí mismo participante/constructor. (Wigley, 1994).

Comprender la manera en que se construye la realidad ha sido posible gracias a los desarrollos de la sociología del conocimiento, que describe que éste “se construye cotidianamente a través del encuentro”. El encuentro dado en la vida cotidiana lleno de intenciones, estructuras de significados, de otras personas lo que hace que vivamos realidades múltiples. (Berger y Luckman, 1986). Posteriormente se entendió que se construye a través del discurso en el encuentro. (Gergen, 1994).

Es por esta razón que se hace relevante una perspectiva pragmática de la interacción humana más que un análisis fenomenológico, desde la propuesta de Gergen es necesario entender la función social significativa que desempeña. Ej cuando se expresa un estado psicológico que función desempeña, cuando expresamos algo se busca poyo, aliento, generar opinión, la preocupación, etc. Esta nueva perspectiva es importante para indagar los efectos de los vocabularios en las relaciones sociales, sirven de control social, sirven a qué valores (económicos, patriarcado, burguesía, la “cultural occidental”). (Gergen, 1994).

La psicología construccionista estadounidense que propone que “las disciplinas son prácticas discursivas” y que han creado realidades y subjetividades (como ya lo mencionaba en el capítulo anterior). El lenguaje ya no se entiende como representación de la realidad, sino que tiene una función reificativa, dicho en otras palabras, trata como real (como existentes ontológicos) aquello a lo que se refiere. Ejemplo “La gente crea la idea de poder y luego se conduce como si realmente existiese” (Elkaim, 1994, p. 336).

Es así como se entendió que “Las conversaciones son la sustancia del mundo social” (Barnnet, 1994). El mundo social consiste en actividades, los seres humanos se hacen a través de juegos, que Wittgeinstein ha llamado juegos del lenguaje, algunos juegos no nos conceden espacio para hacer algunas cosas que queremos (clase, género, etnia), existen simultaneidad de juegos (pautas de interacción, relaciones) que nos van construyendo, lo cual implica que es

necesario comprender cómo se produjo y cómo continúan reproduciendo en las prácticas de los individuos.

La ciencia tradicional estaba basada en leyes universales extrahistóricas, no incluía lo temporal y lo local, estaba fundamentada principalmente en “la dicotomía entre ciencia-objetividad y filosofía-subjetividad” (Prigogine, 1994), estos nuevos desarrollos llevaron a aceptar que tal dicotomía es inexistente generando la necesidad del nacimiento de una nueva ciencia. (Gergen, 1973 [2007]).

El discurso ha sido entendido hasta ahora en la cultura occidental como pictórico, esto también aplica para el discurso psicológico, lo pictórico se refiere a que representan el interior de la mente, el lenguaje se entiende como acceso a ese interior. Se propone entenderlo como pragmático ya que es constituyente de las relaciones sociales y adquiere su significado y relevancia en las interacciones, se circunscribe a las convenciones. Los vocabularios facilitan u obstruyen pautas sociales, se ha llamado lenguaje del déficit al lenguaje que esencializa la naturaleza de la persona, de los grupos y de las comunidades, se extiende de un dominio de la vida a la vida en pleno, en la que *todo es potencialmente problemático o está disminuido*. (Gergen, [1994], 1996).

En relación con el déficit mental se refiere a dar una preponderancia a la enfermedad mental, en el ámbito personal, social y cultural. Si bien se identifica que existen unos aspectos positivos del vocabulario del déficit psicológico: las etiquetas estándar ayudan a entender la enfermedad mental como algo natural y familiar, lo que genera unas reacciones más humanas y simpáticas de los demás y una esperanza en un futuro de sanación del paciente. Las consecuencias negativas son mucho más grandes e implican diferentes ámbitos: cultural, social, comunitaria y personal.

En lo personal implica un proceso ascendente de autodebilitamiento dado que el lenguaje del déficit es esencialista (*es* la naturaleza de la persona, durará así en el tiempo y en el espacio, se pasa de un dominio a la vida en pleno lo que implica que las personas son llamadas como la enfermedad, ej.: esquizofrénicos, esto genera autoduda); es determinista (está fuera del control de la persona, es inevitable; está fuera de la elección, es incambiable); es individualista (el sistema queda exento porque se sitúa en la persona); y por último es tecnologista (para conocer la enfermedad requiere de prácticas técnicas como el análisis teórico, la medicación, la experimentación y el tratamiento, lo que implica que el profesional es el que sabe, la autoridad ahora es ajena). En lo comunitario implica un proceso cada vez más amplio de fragmentación,

que lo que antes eran problemas sociales ahora son llamados enfermedad, que requiere diagnóstico y tratamiento profesional, lo que antes se resolvía a través de procesos de interdependencia, comunicación de búsqueda de las causas ecológicas, ahora se resuelve en el contexto profesional, institucional y se interviene con fármacos. En lo social implica una jerarquización, lo sano se prioriza como ideal cultural, este ideal tiene una ideología política, como es “innegable” la superioridad del sano, se merca esa posición, se realizan prácticas de distanciamiento y de degradación del enfermo: el enfermo entonces debe participar en programas de tratamiento, ponerse bajo cuidado de instituciones asistenciales.

Los anteriores aspectos van generando un debilitamiento cultural en el que los conceptos de enfermedad mental se usan como medios de control social, que operan al servicio de estructuras económicas y que generalmente favorecen el patriarcado. El discurso del déficit mental reemplaza los términos cotidianos que son reducidos al silencio, por los términos expertos de los profesionales. Es decir, este discurso genera y sostiene modos de vida que dependen de las prácticas discursivas de los profesionales que a su vez aumentan la enfermización y la autodesaprobación.

El discurso se construye a través de cuatro procesos: 1. Se acepta la enfermedad y la profesión que la trata, la persona siente que necesita ayuda avanzada para comprender su situación, que el lenguaje cotidiano no es suficiente que necesita del lenguaje profesional del déficit mental. 2. Se disemina culturalmente la enfermedad: Como la enfermedad “existe” es necesario enfrentarla, buscar sus causas y sus remedios, esto genera cada vez más publicaciones, programas de prevención, servicios de salud, orientación psicológica, cursos universitarios, noticias, series televisivas, comedias, libros de autoayuda, grupos de autoayuda, ganancias educativas, honorarios, horas de terapia y psicofármacos. Que a su vez genera cada vez más enfermedades. 3. Se construye culturalmente la enfermedad: es absorbido por el público para construir sus realidades, lo que construye el sentido del déficit (ver las acciones como problemáticas, las vidas como defectuosas). Los medios de comunicación y las instituciones educativas imitan el estereotipo y entonces las personas representan su papel. Y 4. Se da la expansión del vocabulario: el vocabulario del déficit mental se expande exponencialmente, cada vez se necesitan más vocabulario, más discurso, más psicologización, más pacientes diagnosticados, más enfermedades individuales, más especializadas y más instituciones en un ciclo sin fin.

La alternativa para romper este ciclo es entender el lenguaje como pragmática y considerar si este vocabulario facilita las pautas de interacción que buscamos, en este sentido desreificar los términos, reeducarnos para encontrar vocabularios alternativos, desplazar el interés del individuo a las relaciones, de las causas situadas en la persona al sistema, del énfasis en la enfermedad a los valores y las metas. (Gergen, 1996). En la búsqueda de vocabularios alternativos se han elaborado diferentes propuestas: generativas y apreciativas de autores como Gergen, Cooperrider, Schnitman y McNamee.

Lo generativo se entiende como la capacidad de cuestionar los supuestos predominantes sobre la naturaleza de la vida social, y de brindar alternativas frescas a los patrones contemporáneos de la conducta, se analiza la teoría psicológica contemporánea estadounidense más empirista-positivista y se identifica un déficit ya que ésta presenta cuatro grandes obstáculos para la teoría generativa: 1. Considerar que existen un hecho objetivo y se conoce a través de una observación sistemática; sin embargo, la postura conceptual del observador puede convertirse en un determinante extremadamente poderoso de aquello que se percibe, se necesitan teorías que compitan entre sí; 2. La exigencia de verificación teórica, sin embargo, existe el carácter negociado de la vida social, o sea, no intrínseco, también el carácter complaciente de la demostración de hipótesis, o sea, debería ser posible generar apoyo para cualquier hipótesis razonable, junto con su antítesis; además de la verdad a priori de la teoría sensible; 3. El supuesto de la irrelevancia temporal, de la validez transhistórica, uno no necesita preocuparse por las peculiaridades transitorias de la vida contemporánea; en últimas, todo puede ser incluido en principios teóricos más básicos, lo que ha generado miopía a las variaciones en cada período histórico, a que no existe la “naturaleza humana” y al cambio social. 4. El testigo desapasionado versus el teórico participante, el rol del científico es describir, a pesar del intento tradicional de permanecer éticamente neutral, el teórico social inevitablemente favorece ciertas formas de actividad social sobre otras, ciertos estratos de la sociedad en oposición a otros y ciertos valores sobre sus antítesis. El teórico no debe temer expresar valores en una formulación dada; ellos son inevitables. (Gergen, [1973] 2007).

Los anteriores aspectos han llevado a que la psicología estadounidense a principios del siglo XX no hubiera generado revolución intelectual ni grandes cambios, que tenga poca capacidad generativa, es decir, capacidad para retar los supuestos directrices de la cultura, formular

preguntas fundamentales acerca de la vida social contemporánea, promover reconsideraciones sobre aquello que se ha “tomado por dado”, y que, por tanto, brinden nuevas alternativas para la acción social. La teoría generativa es la que puede provocar debate, transformar la realidad social y, en últimas, reordenar la conducta social. Los criterios generativos pueden ser contrastados con el concepto tradicional de “heurística”. Este último típicamente se refiere a la capacidad de una teoría para generar investigación o soluciones a problemas prácticos. En este sentido, la teoría generativa puede ser o no heurísticamente valiosa, y viceversa. El que la teoría generativa necesite ser contraria a los supuestos comunes puede ser cuestionado. Sin embargo, parecería que la formulación de nuevas alternativas inevitablemente se contrapone a algún conjunto de acuerdos existentes. La creatividad y el conflicto posiblemente son inseparables. (Gergen, [1973] 2007).

En los siguientes párrafos se describen tres de las propuestas metodológicas que ha trabajado la psicología social estadounidense basada en los principios construccionistas: el proyecto de conversaciones públicas, la indagación apreciativa y los world café.

Generalmente evitamos la diferencia, simplificamos las explicaciones sobre los otros, localizamos lo “malo” en las acciones de los otros, lentamente, el otro toma la forma del **inferior**, el **estúpido** o el **villano**. Los psicólogos sociales frecuentemente hablan en este contexto de “estereotipos negativos”, es decir, concepciones rígidas y simplificadas del otro, que conducen a la atomización social. Las tendencias hacia la división, el conflicto y el prejuicio son resultados comunes del intercambio social, pero ¿no se puede evitar a la agresión, la opresión o el genocidio: en efecto, al fin completo del significado? El principio construccionista dice: si a través del diálogo emergen las bases del conflicto, entonces el diálogo puede ser nuestra mejor opción para tratar realidades en disputa. Sin embargo, no todos los procesos dialógicos pueden ser útiles para reducir el potencial de la hostilidad, el conflicto y la agresión. El diálogo transformativo puede ser visto como cualquier forma de intercambio que tenga éxito para transformar la relación entre quienes se encuentran comprometidos con realidades separadas y antagónicas (y sus prácticas relacionadas), en otra en la que se comiencen a construir realidades comunes y solidificantes. Teniendo en cuenta que todas las formas del discurso y la práctica pueden ser inteligibles y funcionales dentro de unas circunstancias sociohistóricas particulares, se propone que se

retomen las experiencias exitosas locales para aprender de lo que se hace bien, para generar un vocabulario potencialmente útil, por oposición a un conjunto de órdenes de movilización.

La perspectiva generativa se ha trabajado como alternativa al debate político estancado, los debates políticos a veces se tornan en una controversia entre dos polos en apariencia irreconciliables, por lo cual se propone el diálogo como alternativa al debate polarizado. Esta perspectiva implica un intercambio de perspectivas, experiencias y creencias en el que las personas hablan y escuchan con una actitud abierta y respetuosa. En el debate político estancado las personas no hablan en su condición de individuos singulares, sino como representantes de una postura definida por el discurso dominante, mientras que en un diálogo los participantes refieren, como individuos singulares, sus creencias y experiencias, certezas e incertidumbres, y tratan de comprenderse el uno al otro. Se busca en particular promover un entorno seguro en el que las personas puedan expresar sus zonas grises y dilemas sobre sus propias creencias e incluso conflictos internos. (Schnitman & Schnitman, 2000).

El concepto de diálogo transformativo ha puesto un énfasis especial en la responsabilidad relacional, la autoexpresión, la afirmación, la coordinación, la reflexividad y la cocreación de nuevas realidades. Para comprender el diálogo transformativo se analizan experiencias del proyecto de conversaciones públicas (PCP de aquí en adelante) y de indagación apreciativa (IA de aquí en adelante).

Las conversaciones públicas empiezan con una comida buffet para que los participantes se conozcan como personas, posteriormente en la conversación se busca que expresen sus experiencias como individuos y no como representantes de un bando, una posición, compartiendo sentimientos, pensamientos y curiosidad por los de los demás, respetando el turno de la palabra bajo la regla de no interrupción, al permitir que cada persona comparta experiencias del inicio, núcleo central y zonas grises (dudas e incertidumbres), lo que genera sorpresas desde el “otro bando”; se logró que los participantes tuvieran una comprensión más compleja del problema y una visión rehumanizada del “otro”, no cambiaron sus visiones fundamentales pero no veían la posición contraria de manera demonizada. (Chasin y Herzig, 1992).

No se puede usar en todos los contextos toda la propuesta pero algunos aspectos sirven para facilitar otros procesos. Este tipo diálogo tiene seis componentes: responsabilidad relacional, autoexpresión, **afirmación**, coordinación, reflexividad, y cocreación de nuevas realidades.

En primer lugar, la responsabilidad relacional implica pasar de pensar en las personas como **responsables morales de sus acciones** (culpa individual), pone al otro en la situación de ser imperfecto que se merece mi juicio, los antagonismos se polarizan. Esta orientación asume que el significado se crea en lo que hacen juntos. Por lo tanto, lo que tomamos por realidad se produce en el momento a momento de las interacciones de las personas en las relaciones. En este sentido, la construcción social puede entenderse como una orientación filosófica que se opone a la formas convencionales y tradicionales de la comprensión, conocimiento, la ciencia y las relaciones humanas (Gergen, 1985).

La responsabilidad relacional obtiene al entender los siguientes aspectos: 1. Cuando alguien expresa su enojo otros hablan por él, los otros internos (el padre, el profesor del colegio) esto facilita que esta persona puede evaluar sus acciones como otro diferente de sí mismo; 2. Situarla la responsabilidad en el nosotros (patrón de relación, mira como nos estamos relacionando); 3. Situarla en las diferencias de grupo (hombres, mujeres) y no en el otro como individuo; 4. Situarla en el sistema, como sociedad, participamos en la creación de las condiciones que la mayor parte de nosotros quiere desvalorizar. (McNamee y Gergen, 1998).

Otros aspectos importantes al **compartir la experiencia** son: 1. Cada persona cuenta su experiencia de vida (lógica, “si mi posición —lo que yo pienso y siento en verdad— no es oída, no hay diálogo”), estamos más preparados para entender las formas narrativas que los argumentos abstractos por lo que hay mayor involucramiento de la audiencia, y no puede generar resistencia sino aceptación (no puede decir que estás equivocado en tu experiencia), 2. La otra persona **afirma** su subjetividad a través del acuerdo o apoyo que yo le ofrezco a su relato, si retas o amenazas mis creencias, pones a mi ser en duda, la curiosidad, conmove, la atención compasiva, mostrar respeto, humildad, creer que lo que el otro tiene para decir vale la pena escucharlo, hasta generar acuerdos, no se necesita estar de acuerdo con todo solo el apoyo a alguna parte genera apreciación; 3. La construcción de significado es una forma de acción coordinada, entonces para generar significados juntos, es necesario interactuar juntos (comer antes de debatir), sin embargo a veces existen acciones coordinadas que no ayudan al diálogos transformativo la acción tanatópica (conducen a la muerte del significado), acciones tanatópicas son la guerra armada, argumento hostiles, destruir las ideas de los otros, coordinación sedimentada (están profundamente arraigados), la acción co-constituta (las acciones de uno

serán reverberaciones parciales, provisionales y ambiguas del otro, que reflejan al otro dentro de uno mismo). 4. Cualquier término puede ser matizado, buscando otro que permita transformar en algo más, todo lo que se dice podría ser de otra manera, que permitan la exploración de intereses mutuos, en dicho acuerdo tú localizas un terreno común, En la coordinación coconstitutiva localizamos la posibilidad de que la conversación se mueva desde lo sedimentado hasta lo sinérgico, desde lo convencional hasta lo catalítico, desde lo naciente hasta lo novedoso.

La **autorreflexividad**, basado en el principio de polivocidad, es decir que podemos hablar con muchas voces, sentimientos mezclados, dudas lo que configura las áreas grises que genera que los ánimos de los otros disminuya, la polarización, rol de tercera persona, salirse de la conversación y escuchar el diálogo, escuchar opiniones de otros grupos que difieren de los que están en la polarización, además de suavizar el diálogo se necesita otro aspectos que han sido llamado momentos imaginarios, donde los antes “adversarios” ahora participantes se unen para desarrollar nuevas visiones de la realidad, cambiando de confrontación a cooperación, cuando los antagonistas encuentran metas de un rango superior. (Gergen, [1998] 2007).

El PCP luego trabajó cuatro aspectos: diálogo generativo, proceso, ética y afrontamiento. El **diálogo generativo** se centra en las oportunidades que surgen de los eventos únicos, el diálogo, el aprendizaje y la innovación en colaboración con los participantes. Se considera generativo porque expande las habilidades de los participantes para reconocer tanto aquello que han hecho bien como sus recursos. Este proceso involucra un posicionamiento ético basado en la coparticipación colaborativa de quienes están involucrados y tiene la potencialidad de movernos más allá de los límites de lo que pensamos, decimos o hacemos mediante la expansión de las formas de vida que hemos conformado. Con éste se busca: reconstruirse, recuperar y reconstruir las relaciones de maneras innovadoras, produciendo posibilidades, identidades y relaciones emergentes; reconocer la diversidad en lo aparentemente habitual y regular, reciclar o innovar; construir relaciones asociativas o colaborativas. (Schitnman, 2008).

Otros diálogos generativos se han fundamentado en los siguientes aspectos: 1. La **noción de proceso** implica ir de la creación dialógica a la construcción gradual en el tiempo de algo nuevo mediante el diálogo reflexivo y el aprendizaje conversacional en grupos humanos; 2. En la **ética**, se considera que **hacemos** elecciones cuando nos involucramos en conversaciones, cuando respondemos, cuando estamos disponibles o no para recibir y responder las expresiones

de otros, y cuando contamos nuestras historias. Esto quiere decir que nos involucramos en un “juego de lenguaje”, es decir, en un “todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. (Wittgenstein, 1988, p. 25). El juego del lenguaje son tramas de palabras y acciones, cambio y posibilidad, construir sentidos, relaciones, significados. El juego del lenguaje limita nuestra descripción del mundo y las acciones que resultan posibles, sin embargo, es posible diseñar nuevos juegos, además existen simultaneidad de juegos. La tarea profesional es un juego más del lenguaje, que desde la ética busca trabajar en los límites: Lo existente de manera inesperada y Lo inesperado en lo existente. 3. En el **afrontamiento**, viene del latín *affrontare*, de *frons*, *frontis*, frente, poner cara a cara los recursos, los problemas y las posibilidades; hacer frente a un peligro, crisis, problema o situación incierta o comprometida. Denominamos afrontamiento de crisis a la construcción de conversaciones, coordinaciones sociales y diseño de procedimientos necesarios para abordar adecuadamente las situaciones de conflicto y crisis, con la aspiración de que resulten efectivos (Fried Schnitman, 2005).

Esta propuesta viene de diferentes prácticas (terapéutica, organizativa, resolución de conflictos, comunidad, educativa), inicia en 1985, y considera que es necesario usar los recursos – valores de los/las consultantes para afrontar el conflicto y la crisis, para crear alternativas, posibilidades y expandir lo que hacen bien (gestión de conflictos, creatividad social). Está centrada en la idea de “comunidades que aprenden”, es una metodología desarrollada gracias a las experiencias tanto para grupo pequeños (30-40) y para grupos amplios (1000) de participantes que buscan el cambio sistémico. Tiene los siguientes fundamentos: Nuevos paradigmas (Prigogine, 1994), Paradigma de la complejidad (Morin, 1994), Paradigma estético (Guattari, 1994) Dimensión creativa: la creatividad atraviesa todas las esferas de la acción humana, más allá del arte, Construcciónismo social (Gergen, 1994); que se expresan en los siguientes principios:

- Ir de un mundo ordenado y predecible a eventos únicos, inesperados y nuevos
- Creatividad
- Creación dialógica: ¿cómo se generan tales episodios?
- Construcción de futuros desde el presente: núcleo de innovación, nuevas ontología: identidades, relaciones, realidades.
- Apreciación de lo común
- La diferencia, multiplicidad, lo diverso

- Espacios de diálogo
- Ecológico: reciclar lo existente, visiones, versiones de mundo
- Principios epistemológicos: construcción social, autoorganización: personas del sistema, autoecoorganización: el sistema en diferentes contextos, Complejidad: mantener el rumbo (propósitos) en condiciones cambiantes, multidimensionalidad: emergente, curiosidad, innovación, reflexividad
- Poético: transformar el presente, dimensión transformativa
- Diálogo: recurso conversacional
- Generativo: visualiza el futuro, creación de nuevas formas, la emergencia de posibilidades de diálogo para reflexionar sobre sí mismo, sobre el proceso, sobre los resultados para acciones futuras
- En estos diálogos el profesional es un facilitador de diálogo sobre la propia experiencia del sistema para expandir lo positivo, reflexionar sobre las agendas (personales, comunes, energizantes), hablar con otro sobre que ha sido útil para ser reciclado, transformado, buscar lo común, los logros, sus recursos e interacciones.
- Colaborativo: participantes y profesional (es) identifican las convergencias y las divergencias para comprender alternativas disponibles, nuevos recursos y los procedimientos adecuados para cumplir los deseos para sí, para los otros
- Creer que los otros son capaces

Estos diálogos están fundamentados también en la noción de **preguntas generativas** que tienen las siguientes características que buscan:

- Comprender ¿qué paso?
- Posibilidades para una nueva acción
- Cambios que podría producir la nueva acción
- Nuevos significados
- Intereses compartidos
- Zonas grises (dudas, incertidumbres)
- Conocer ¿Qué le escuchó decir a la otra persona?

- Conocer ¿Cómo se siente esa persona?
- Saber si ¿propuso algo novedoso?
- Si ¿Surgió alguna posibilidad
- Si ¿Es diferente a lo anterior?
- Conocer ¿Cómo se sintió ud escuchándola?
- ¿Cuáles serían los beneficios mutuos, con otros?
- ¿Cómo facilitar un cambio?
- ¿Cómo implementarlo?
- ¿Qué se sabe/no se sabe de los problemas, las diferencias y las soluciones?
- ¿Qué se tiene para el hacer? Precedentes, habilidades, posibilidades, oportunidades, formas de implementar, mantener la nueva acción, relación con otras acciones, sorprendió, cambiar el futuro

Lo apreciativo ha sido desarrollado por los especialistas organizacionales David Cooperrider y sus colegas en Case Western Reserve University en la propuesta de indagación apreciativa (IA), según Bushe (2011) la IA fue uno de los primeros métodos post-lewinianos y tiene diferentes períodos en el primero David Cooperrider no estaba interesado en escribir sobre la metodología para que las personas se centraran en la filosofía, declaró que la investigación en el potencial social de un sistema debe comenzar con reconocimiento, debe ser de colaboración, debe ser provocativa, y debe ser aplicable. El método original estaba fundamentado en cuatro aspectos: 1. La observación debe buscar lo mejor de lo que hay; 2. Identificar los ideales de lo que podría ser; 3. Diálogo colaborativo para acordar lo que debería ser y 4. Experimentación colectiva para descubrir lo que puede ser. Es una propuesta de teoría fundamentada, para la reinención de la organización que crítica la mentalidad moderna de la investigación-acción propuesta por Lewin.

La IA está fundamentada en la propuesta de teoría generativa “la capacidad para desafiar los supuestos rectores de la cultura, para mejorar los aspectos fundamentales de la vida social contemporánea, para fomentar la reconsideración de lo que es 'Dado por sentado' y por lo tanto proporcionar nuevas alternativas de acción social " (Gergen, 1978 p. 134). Se fundamenta en los siguientes principios: 1. Principio Positivo, aprecian a las personas fortalece sus relaciones y

aumenta las emociones positivas, 2. El efecto Pigmalión, Cooperrider (1990) argumentó que tendemos a conseguir más de lo que pagamos atención. Por el año 1997 el modelo de las 4 d's se consolidó gracias a la colaboración de diferentes profesionales (Cooperrider, Whitney, Stavros, Ludema, Mohr, Griffen y Trosten-Bloom. (Bushe, 2011).

El énfasis en la apreciación surgió de la concepción del “ojo apreciativo” en el arte, en la que se dice que en cada obra de arte uno puede localizar lo bello. ¿Es posible, pregunta Cooperrider, que dentro de cada organización —no importa qué tan emproblemada— pueda uno localizar la belleza? Y si la belleza puede ser encontrada, ¿puede ser usada por los miembros de la organización como base para imaginar un nuevo futuro?

Los medios específicos para promover la apreciación se toman del énfasis construccionista en la narración. Las personas cargan consigo muchas historias y, típicamente, dentro de este repertorio se pueden localizar historias de valor, admiración y dicha. Estas historias son recursos valiosos, sacarlas, ponerlas en movimiento, propone Cooperrider, es también sembrar semillas de visiones alternativas del futuro. Y al escuchar estas historias se estimula la confianza de que, ciertamente, se puede realizar esta visión. En efecto, liberan los poderes del cambio creativo al recordar algunas buenas experiencias compartidas. Se crea como alternativa del lenguaje del déficit.

Según esta propuesta se entiende como Ap-pre'ci-ar, v., 1. valorar; acto de reconocer lo mejor de las personas y del mundo que nos rodea; afirmar fortalezas, potencialidades y logros presentes y pasados; percibir aquello que da vida (salud, vitalidad, excelencia) a los sistemas de vida 2. incrementar en su valor, i.e. la economía se ha apreciado en valor. Sinónimos: valorizar, estimar y honrar. En su más amplio enfoque, involucran el descubrimiento sistemático de lo que le da “vida” a un sistema viviente cuando se encuentra más vital, más efectivo, y más capaz y constructivo en términos económicos, ecológicos y humanos.

El Diálogo Apreciativo, en forma deliberada, siempre intenta trabajar desde estas narraciones del “núcleo de cambio positivo” y presupone que todo sistema viviente tiene muchos relatos ricos e inspiradores de lo positivo que pueden ser revelados. Sacude la memoria hacia esos momentos energizantes del pasado, creando nueva energía positiva y sinérgica para el futuro de la organización humana, lo que da vida a un sistema viviente (grupo, organización, comunidad). Las organizaciones están vivas, son un sistema vivo y por lo tanto cuentan con capacidad constructiva, infinita imaginación y capacidad para conectar y realizar los avances que

necesitamos hoy, para eso es necesario: Prestar atención a las fortalezas, herramientas para unir a las personas en todo el sistema, que luego se refractan a las fortalezas de la sociedad humana, para aportar más valores y sabiduría en el mundo.

La propuesta de Indagación Apreciativa (IA) nace en el ámbito de las organizaciones, según su autor es tanto un enfoque, un método y una filosofía. Como enfoque y Filosofía es una teoría de lo que está bien, la belleza, lo posible, los sueños y crear mundos, fundamentada en el ojo apreciativo el cual hace referencia a la existencia de belleza en cualquier obra de arte. Al llevar este concepto a los sistemas humanos diríamos que en cualquier organización o sistema humano hay algo que funciona y que resaltar. (Cooperrider y Srivastva, 1987), tiene diferentes características en comparación con el enfoque tradicional de indagación.

Advertir las posibilidades de dos lenguajes para construir, no pretende de ninguna manera descalificar el uno en procura de un beneficio para el otro. Más aún, implica dar cabida a la pregunta de la construcción social que se enmarca para cada lenguaje, de los juegos de poder inmersos en cada posibilidad, de la responsabilidad de construirnos de una u otra manera. Advertir, los diversos lenguajes desde los cuales se puede construir la realidad, es una sugerencia de que existen múltiples lentes para comprenderla y actuar en ella; no se trata de operarse de la “miopía” y limitar la comprensión a una única manera de hacerlo, se trata de aceptar que hay muchas posibilidades y que se debe ser responsable frente a la elección de una u otra.

Cuadro No. 1 Comparación Enfoque Tradicional Vs Enfoque Apreciativo	
ENFOQUE TRADICIONAL	ENFOQUE APRECIATIVO
Cambiar el mundo (etiqueta)	Aprender del mundo
Diagnóstico: cuál es el problema para resolverlo	Valoración: Qué funciona bien para multiplicarlo
Interventor es el que sabe	Todos saben
Presente	El sistema desde sus historias, sus recursos, logros construir un futuro, crear el futuro transformar el presente a partir del pasado (honrar el pasado)
Una realidad enferma	Co-creación del mundo, múltiples realidades, responsabilidad en construir una saludable.
Consenso	Juegos de poder, todas las miradas, implicaciones de cada una, las diferencias hacen más poderoso, sinérgico y viable al sistema
Lenguaje representa una realidad racional	Lenguaje construye realidades emocionales y racionales

Fuente: Cooperrider y Srivastva (1987)

El EA busca cambiar la relación que se tiene con el lenguaje, las palabras crean mundos aunque sea de forma involuntaria. Así pues, El EA hace una propuesta: cambiar estas narrativas

y auto-descripciones basadas en el lenguaje del déficit, por un lenguaje apreciativo. (Lang y Wittgenstein, 2008).

Cuadro No. 2 Comparación Lengua del Déficit Vs Lenguaje Apreciativo	
LENGUAJE DEL DÉFICIT	LENGUAJE APRECIATIVO
Cree en los problemas	Cree en las posibilidades
Ve el vaso medio vacío	Ve el vaso medio lleno
Se mueve a través de los problemas	Se mueve hacia visiones
Habla de la escasez de recursos	Habla de la abundancia de recursos
Basado en el pensamiento crítico	Basado en el pensamiento generativo
Basado en la resistencia	Basado en la energía
Basado en los avances progresivos	Basado en cambios insospechados
Basado en promesas asumidas	Basado en compromisos con significado
Se habla de “usar” a los otros	Se habla de colaborar con los otros
Se habla de “transacciones”	Se habla de “relaciones”
Es dirigido por profesionales	Es auto-dirigido
El primero es enseñado	Es aprendido por medio de ejemplos

Fuente: Cooperrider y Srivastva (1987)

Como método está fundamentado en las preguntas positivas incondicionales: Las preguntas que se realizan generan emociones consecuentes con la misma Ej. Hablemos sobre el stress la personas se sienten estresadas, y generan solo esos contenidos. Se propone recuperar contenidos de las mejores experiencias relacionadas con el objeto de indagación (Ej. Liderazgo, relaciones de pareja) se conversan colectivamente, se pasa de la idea de dilemas donde existen solo dos opciones incompatibles, a la idea de lo generativo: nuevas ideas e imágenes, apunta hacia potenciales realistas que están latentes en el sistema.

Las preguntas apreciativas se fundamentan en los siguientes principios: 1.

Construccionistas: Del individuo a la relación, Lenguaje crea realidad, De verdad a alternativas; 2. Simultaneidad: cuando se hace exploración también se genera cambio, se co-construye en el diálogo del individuo-individuo y de éstos con el terapeuta (profesional); 3. Poético: Esta metáfora se basa en que los sistemas humanos se parecen más a un libro abierto que a una máquina, ya que son susceptibles a múltiples interpretaciones y a ser descritos desde múltiples metáforas. El principio poético hace una invitación a la reconsideración a los objetivos y a la focalización en cualquier exploración en el dominio del manejo del cambio; 4. Anticipatorio: Es un diálogo consigo mismo en el que la imagen de futuro guía el actuar, la imagen positiva tiene una relación directa con la acción positiva, la imaginación tiene naturaleza

de proyecto. Ej: Placebo, Efecto pigmaleón, Profecía autocumplida; 5. Positivo: todo problema es un sueño frustrado, debemos convertirnos en expertos en sueños.

Propone cuatro momentos metodológicos de las 4 D's: Descubrimiento, Deseo (sueño en inglés), Diseño y Destino.

El descubrimiento es la valoración de lo que la totalidad de la organización humana refiere como fortalezas pasadas y presentes de la misma: cualidades, potenciales inexplorados, innovaciones, fortalezas, pensamientos elevados, oportunidades, valores, tradiciones, competencias estratégicas, historias, expresiones de sabiduría, autorreflexiones profundas hacia un espíritu corporativo. Durante esta etapa los participantes reflexionen y discutan lo mejor de lo que se está refiriendo al objeto de la investigación (Ej. Servicio al cliente, los participantes podrían investigar sus mejores experiencias como cliente, o las mejores experiencias de sus clientes, o estudian las mejores organizaciones de servicio al cliente que pueden encontrar). Los participantes son entrevistados sobre su mejor experiencia, Las partes actúan tanto como entrevistadores como entrevistadas.

El deseo (sueño) se concentra en el funcionamiento ideal del sistema: 1. Visión de un mundo mejor futuro; 2. Propósito poderoso presente y 3. Intentos estratégicos en el pasado. Durante esta etapa se les pide a los participantes imaginar su grupo, organización o comunidad en su mejor momento y se hace un intento de identificar las aspiraciones comunes de los miembros del sistema y para simbolizar esto de alguna manera. La fase de sueño a menudo resulta en algo más simbólico, como una representación gráfica, de una declaración de misión.

El Diseño: en la construcción del sistema ideal en relación con el mundo: 1. Habilidades y 2. Recursos y Fortalezas. Con un sueño común en el lugar, se les pide a los participantes desarrollar propuestas concretas para el nuevo estado de la organización. Inicialmente Cooperrider llama a éstas "proposiciones provocativas" - una frase ligada a la teoría generativa. Más comúnmente, se emplean procesos de arquitectura en la que se utiliza un modelo de diseño de elementos para identificar categorías de participantes para organizar todo y crear propuestas de cambio, a menudo llamadas declaraciones de posibilidad o declaraciones de diseño. (Mohr, McLean y Silbert, 2003; Watkins y Mohr, 2001). A menudo, los participantes se organizan en pequeños grupos para desarrollar propuestas específicas dentro de una categoría específica.

Destino: Se concentra en cómo está funcionando desde la dinámica. Esta última se llamaba en principio Entrega, pero generó diversas críticas por parecerse al modelo tradicional de gestión,

posteriormente se ha decidido que no habrá planes de acción o comités - en su lugar todo el mundo está autorizado a tomar las acciones que ellos creen que va a ayudar a llevar el diseño a buen término.

Otra técnica de indagación apreciativa es el World Café, esta es una metodología que posibilita la creación de redes informales de conversación y aprendizaje social, favoreciendo la comunicación y el intercambio de experiencias entre un amplio número de personas sobre cuestiones relevantes de una organización o comunidad. Es un proceso que permite generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores, en un ambiente acogedor, semejante al de una cafetería⁴. Tiene como fundamento que las personas y las comunidades evolucionan gracias a la conversación. A través de la conexión con otros se crean nuevos patrones de conducta y se toman decisiones que, de alguna manera, van **conformando una nueva realidad**. Esto se consigue **mediante la conversación informal**. Dentro de esta metodología se establecen rondas de conversación y la gente cambia de mesa entre las rondas, permitiendo la **creación de una red densa de conexiones que se tejen en un corto período de tiempo**. Las ideas se van polinizando en los diferentes círculos de conversación y las conversaciones se empiezan a mover a niveles más profundos. Al finalizar la polinización se realiza la cosecha todas las mesas cuando presentan en plenaria sus conversaciones, esto se registra gráficamente en hojas de papel periódico.

En este sentido diferentes autores consideran que a través de un proceso apreciativo-generativo “Las ideas limitantes de culpabilidad y de sentirse como víctimas del opositor tienden a desaparecer, se atenúa la desesperanza, se expanden las ideas sobre lo que es posible y deseable hacer, proponiéndose conversaciones constructivas propiciadas en un marco de relación diferente entre personas o grupos que se ven como adversarios, relaciones donde antes priman estereotipos, falta de comunicación y desconfianza, de manera que se visualicen nuevas posibilidades de cooperación. Como las narraciones tienen una constitución progresiva, es decir, tienen un inicio y se espera un final, el narrador se involucra como ese actor que se puede reconstruir con una función utópica y generativa, buscando alternativas de pasado, presente y futuro, y modificando el rumbo de los acontecimientos. (Gergen, 1996, 2007; Cooperrider 1990, 1999 y Schnitman 2008).

⁴ Véase Public Conversations Project (1999, 2003, 2010)

De acuerdo con todo lo anterior, en relación con el análisis de la memoria y apostando por una perspectiva simétrica, además de reconstruir lo deficitario de nuestros recuerdos se puede complementar con una reconstrucción a la vez ser afirmativa y generativa. El déficit configura una sola forma de narrarnos, es decir una singularidad narrativa que nos limita la posibilidad de relaciones o de funcionamientos, cada narración puede funcionar en unas circunstancias y mal en otras. En términos de la reconstrucción de memoria los contenidos seleccionados pueden ser tanto afirmativos o deficitarios, cada tipo de contenidos tiene diferentes implicaciones en las relaciones.

La singularidad limita la gama de relaciones o situaciones en las que el individuo, en este caso también el grupo y el pueblo, puede funcionar satisfactoriamente. Estar comprometido con un relato limita la posibilidad de entender que cada perspectiva puede fructificar dentro de un abanico particular de contextos y relaciones. Cada narración puede funcionar bien en determinadas circunstancias pero conducir a pobres resultados en otras. Estar comprometido con un relato dado es limitador de las propias relaciones posibles, creer que uno es un éxito es tan debilitador como creer que se es un fracaso. (Gergen, 1996, p.302-303).

Muchos autores coinciden en que se puede reconstruir el pasado como una forma de pensar un futuro distinto, como un proyecto de futuro. La memoria es creación de nuevos sentidos, no reproducción, y en la sociedad colabora en la producción de errores y ruido para sensibilizar el sistema y generar algún cambio. Existen conexiones entre la herencia del pasado, las interpretaciones y acciones que exige el presente y cómo éstas se proyectan hacia un horizonte del futuro.

Por ejemplo, en la reconstrucción conjunta sea en un ambiente terapéutico o comunitario, el profesional es un editor, ayuda co-crear nuevas narrativas, nuevos significados, nuevos agenciamientos, entendiendo la agencia como ser capaces de actuar competentemente por nosotros mismos, comprendiendo que toda descripción es una teoría entre múltiples válidas, esto tiene una gran implicación para un país que ha vivido la violencia hace largos años, restituyendo sentidos y significados a través de escenarios conjuntos de escucha, de validación de la experiencia, de desmistificación (no es violencia es educación, no le duele, es por tu propio bien, es porque te lo mereces, es porque te quiero, tú eres quien me obliga), de compartir el sufrimiento sentido, de construir confianza, de re-escribir la historia, de re-construir nuestra individualidad (tanto del participante como del profesional), de re-creación colaborativa y

generativa (desligarse de versiones de historias de vida saturadas de problemas, deficitarias a versiones liberadoras y transformadoras); de co-creación de contextos (expandir territorios afectivos, cognitivos, y de acción) y de búsqueda de lo virtual (lo que no existe aún) a través de la construcción de meta-puntos de vista (conocer mundos pasados, situarse en el mundo que está, imaginar mundos futuros) (Sluski, 1993; Fried, 1994; Morin, 1994; Molina, 2010;)

Favoreciendo de esta manera la transformación de las relaciones y las redes para generar bienestar, apoyo mutuo, poder colectivo y a través de diálogos basados en el aprendizaje conjunto, en la novedad, en los recursos, en el cambio de las relaciones y los lugares de encuentro. (Gergen, 1996; Goolishian y Anderson, 1996; Molina, 2010). De esta manera hacer memoria conjuntamente también crea condiciones para elaboraciones de un futuro distinto. (Vázquez, 2001).

Esto ha generado la necesidad de nuevas formas en la intervención social dedicada al trabajo de memoria. Una de esas nuevas vías la presenta la investigación del profesor Nelson Molina, en ésta se muestra una manera de enfocar la investigación y la intervención fundamentadas en el argumento de la simetría en la reconstrucción de relatos de los diferentes actores que hacen parte del conflicto armado en Colombia y además la búsqueda de términos diferentes a víctimas y victimarios para referirse a los mismos, estos nuevos términos son producto de una nueva comprensión: la afectación y el reconocimiento de los ofendidos. (Molina, 2010)

Es así como la pregunta se relocaliza de la afectación reconocida jurídicamente a la dimensión subjetiva que considera el significado atribuido al acontecimiento. Es precisamente esta dimensión, la relación simbólica y material de la persona afectada y el ofensor la cuestión principal en los procesos de reconstrucción de memoria y reconciliación. La memoria en este estudio fue entendida principalmente como un proceso de significación del pasado y el futuro para la convivencia, la reconstrucción de significados implica la reflexión sobre los medios de la memoria, sus tres procesos: el recuerdo, el olvido y la selectividad de significados. (Molina, 2010).

“Recordar y olvidar son acciones de selección de significados, no sólo de información, porque, como se ha dicho, la memoria es un proceso signifiante inmerso en un contexto específico. Así como se habla de memoria colectiva, es posible igualmente hablar de amnesia colectiva como aquel proceso resultante de la omisión de significados de los espacios colectivos de relación. Dicho proceso se consolida tanto en condiciones de convivencia como de conflicto, y la búsqueda para que emerjan significados omitidos es un propósito político que en algunas ocasiones no pertenece exclusivamente a la comunidad que le incumbe. (Molina, 2010).

Había una
discriminación
que yo le
llamo
morranga que
yo me sentía
mal (MCP4)

Relacionada con la amnesia colectiva está la memoria afro/negra, en Colombia existe déficit en la psicología en lo que concierne a pensar los grupos étnicos, esto es preocupante, primero porque la mayoría de términos para referirse a estos grupos humanos son negativos, como también por la falta de estudios sobre memoria afro/negra. Es decir, **la psicología social se ha vinculado poco a pensar los aportes y transformaciones del pueblo afro/negro en relación con las relaciones (de poder y resistencia) que los han configurado** desde el nacimiento de la república de Colombia, y **los efectos de la esclavitud, la liberación y la lucha por la equidad en la constitución como seres humanos y en las posiciones de sujetos**. El estudio de comunidades étnicas ha sido mayoritariamente un interés de disciplinas como la antropología, la sociología, la historia, recientemente se vienen investigando en psicología en la que Juliana Flórez (2004) y Luis Fernando Solís (2011) son un ejemplo. Por lo cual es indiscutible la pertinencia y la urgencia que la psicología sea analizada críticamente para incluir un pensamiento afro, es decir, un pensamiento Otro.

En términos de la existencia, de lo afirmativo se debe incluir el **pensamiento afro/negro**, al referenciar y estudiar a fondo los aportes a la humanidad de lo afro-negro, nuestros actores/actrices y autoras/autores de la diáspora africana en el mundo: Estadounidenses, Latinamericanos, Brasileños, Caribeños y Pacíficos, y los aportes que pueden realizar y han realizado a la psicología, además de comprometerse a investigar maneras de transformar esta jerarquía racial que nos han impuesto y de establecer relaciones de solidaridad con los diferentes pueblos: indígena, rom y blanco-mestizo en la co-construcción de un país en el post-conflicto.

Y por último que en diálogo franco con la psicología social y con la psicología en general le proponga la idea que como teóricos/as y como investigadoras/es no somos imparciales, ni tampoco un agente externo que interviene, estamos comprometidos con nuestro pueblo porque eso somos: académicos/académicas e intelectuales afro-negras.

En resumen en este capítulo se describieron los elementos que constituyen la memoria como proceso y producto de las acciones sociales, la manera en que los recuerdos son contruidos con el vocabulario que tenemos disponible, la posibilidad de un lenguaje deficitario y de uno afirmativo-generativo en la reconstrucción de nuestro pasado (lejano, cercano) y la importancia que la psicología social contruccionista se vincule a la reconstrucción de memoria

con distintos grupos humanos en Colombia, en particular con un grupo que no se ha vinculado es el afro/negro que es precisamente el tema del siguiente capítulo en el cual se analiza la construcción de memoria afro/negra.

2. MEMORIA AFRO/NEGRA

Entender lo afro/negro implica comprender la noción de subjetividad. Los desarrollos socioconstruccionistas han implicado transformar la idea de subjetividad que se tenía anteriormente, se pasó de entender el sí mismo como una esencia, independiente y singular, a comprenderlo como un narrador, inconcluso, co-construido y relacional. La subjetividad desde esta perspectiva es entendida como creación de significados a través de historias, como narradores coautores en el proceso humano por medio de la acción del lenguaje, es decir, es la acción de hablar acerca de uno mismo, entendida como 1. Las maneras más o menos estables, emocionales, de contarnos a nosotros mismos y a los demás acerca de uno mismo y la propia continuidad, y también es la manera en que somos narrados por los otros. (Gadamer, 1975, Goolishian, 1994). Este capítulo describe los componentes del sí mismo narrador (estructura, forma, recursos, relaciones y tecnologías). En este sentido se describe cómo lo afro/negro ha sido construido con dos historias sociales entrelazadas la historia de la diferencia y la historia de la identidad, con diferentes momentos de inicio (siglo XV y siglo XX), con dos modalidades (memoria histórica, memoria biográfica) que están anidadas.

Los acontecimientos, la experiencia y las relaciones se significan narrativamente, esto quiere decir que tienen una estructura, una forma y unos recursos que dependen del momento histórico

y la cultura, por eso se entienden como convenciones. Entonces para segmentos importantes de la “cultura occidental” la estructura mayoritariamente aceptada en el presente implica secuencias dirigidas a metas, con una organización temporal con precedentes y consecuentes, con un punto final al que se le asigna valor, de acuerdo con dicho punto se seleccionan y ordenan los acontecimientos que se vinculan a causas lo que otorga una idea de estabilidad de la identidad del/la protagonista. (White y Epston, 1990; Gergen, 1996).

Las formas narrativas son cambiantes, existen infinitas variedades, algunas son favorecidas dependiendo del periodo histórico: 1. Forma de estabilidad, (Progresiva o Regresiva que implican direcciones de incremento o disminución), 2. Tragedia (rápida caída de alguien que había alcanzado una elevada posición) o 3. Comedia (narración regresiva viene seguida por una narración progresiva) que implican aceleración o desaceleración en el giro de los acontecimientos. (Gergen, 1996).

Para dicho cambio se necesita del otro, en ese sentido la subjetividad es inconclusa, en dos aspectos, primero porque implica los modos de modificar permanentemente, a través del lenguaje nuestras acciones, nuestro pasado, presente y futuro; nuestras narraciones plantean esperanzas, deseos y entendimientos en los que se unen intención y significado. (Gadamer, 1975, Goolishian, 1993). El segundo aspecto tiene que ver con lo social, la subjetividad entendida como una narración que se hace inteligible en las relaciones, en la acción social y es modificable con las interacciones, es una teoría acerca de quiénes somos y qué hacemos, esta teoría se expresa en actos que están inconclusos, que dependen de que el otro lo complete. Es una teoría reflexiva (se refleja sobre sí misma) cambia con lo que va sucediendo, en un triada entre lo que sucedió, acontece y sucederá.

De igual manera es co-construida, como narración es prefigurada por el contexto (cómo debemos actuar, qué acciones son adecuadas, inadecuadas, permitidas y necesarias) pero que a la vez implica la transformación del contexto (a través de argumentos para el cambio, similares a los viejos y además tan poderosos para generar lo nuevo). Es por eso “*que implica paradojas*”, las dos principales son: 1. Para ser autónomos hay que depender del mundo exterior de energía, información y organización; y 2. Los individuos producen la sociedad que producen a los individuos, principio de la auto-exo-referencia. (Morin, 1994).

Es así como la identidad es un logro de las relaciones, se narra una identidad perdurable, integral o coherente dado que las relaciones se basan en creer que se “es” así, sin embargo, las

personas pueden narrarse de diferentes manera de acuerdo con el contexto relacional, se pasa de entender un yo verdadero a entenderlo como un potencial para comunicar un yo. Los recursos narrativos que se tienen implica entender que existen yoes potenciales infinitos, es decir, trascender la idea de una identidad nuclear a entender una variedad de formas narrativas, estas formas constituyen una multiplicidad que es posible gracias a las diferentes relaciones y las diversas demandas de los contextos relacionales. Esto quiere decir que cada construcción opera en diferentes ámbitos de la vida (Ej. Una forma narrativa (progresiva) para describir la relación con los padres y otra forma (decrece) para la historia académica). Entre más capacidad de construir y re-construir narraciones, más capacidad para construir relaciones efectivas, es decir, entender las palabras como unas herramientas con diferentes funciones sociales.

Lo relacional también implica el anidamiento y el entrelazamiento de las narraciones. Las construcciones son anidadas en diferentes tipos de duraciones, las micronarraciones que obedecen a la duración del tiempo vital se anidan en las macronarraciones del tiempo histórico. Las diferentes identidades narradas se entrelazan o entretejen, es así como la narración debe unir mi pasado, presente y futuro, también debe ser de acuerdo con lo valorado en esta comunidad, es una negociación en la que otros entran como reparto de apoyo y también lo que yo narro ha de tejerse con lo que ellos cuenten de mí, a la vez que yo soy reparto en sus narraciones, así los diferentes roles asignados generan interdependencia y reciprocidad. (Gergen, 1996). De esta manera el *quiénes somos* es una función de las historias sociales construidas (Goolishian, 1993), aprendido y cambiante, también es colectivo ya que implica la diferenciación entre el *nosotros* y los otros, en un principio de inclusión/exclusión en subjetividades colectivas. (Morín, 1994).

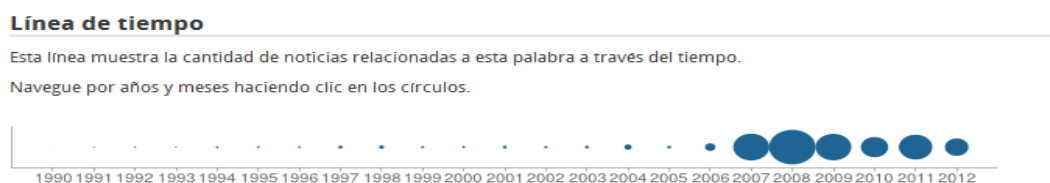
En este sentido, primero se creía que el yo era autónomo, se creía que existía, que era estable, la pregunta clásica era *ser o no ser*, la identidad ahora es necesario entenderla como una función de la posición que asumimos en las conversaciones, pero esas conversaciones ya no son cara a cara, son conversaciones interdependientes con cada vez más tecnología, múltiple y diversificada (tv, radio, cable, periódicos, correo electrónico, teléfono), el yo es fragmentado, multiplicado, colonizado por la tecnología, que a su vez sirve para tener relaciones fragmentarias en múltiples lugares a la vez, que nos generan la necesidad de múltiples maneras de ser, algunas de ellas contradictorias entre sí y hasta antagonistas, el yo ahora consta de numerosas voces (espectros), construidas en diferentes grupos sociales a los que pertenecemos, las narrativas sobre nosotros

son mutables, dependen del contexto y de la aprobación social. Esta multifrenia genera tedio, insuficiencia y saturación, para salirse de esta situación la nostalgia por los líderes genera que se busque fundamentos sólidos, uno de esos fundamentos es la identidad étnica.

De acuerdo con lo anterior lo afro/negro es una construcción de un sí mismo colectivo, para comprenderlo es necesario entender que no “somos” sino que “devenimos” en afro/negros de acuerdo con diferentes historias sociales construidas en diferentes contextos relacionales (familia, barrio, escuela, colegio, universidad, medios de comunicación), a través de diferentes tecnologías (libros, revistas, páginas web, canciones). Entonces ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿En dónde? ¿Qué nos diferencia de *otros/otras*? ¿Qué es lo particular de *nosotros*? Este capítulo analiza cada una de estas historias sociales construidas y sus diferentes fuentes.

En Colombia se venía escribiendo sobre lo “negro” desde los años 40’s sobre todo en documentos literarios La memoria afro/negra surge como estrategia política en los años 90’ como memoria de lo negro desde el movimiento de comunidades negras e incluye recuerdos de larga duración, de diferentes continentes y de lo local, posteriormente en los años 2000 se convierte en memoria afro, que luego resuena en los años 2007 con el lanzamiento del libro de Memoria de la esclavitud. (Ver figura 3).

Figura 1. Frecuencia de la cantidad de noticias relacionadas con Memoria afro

Fuente: <http://www.eltiempo.com/>

La memoria afro/negra como memoria colectiva está en relación con el valor mnemónico de la época, se suscribe en reconstruir por una parte los acontecimientos difíciles, límites y dolorosos: 1. La trata trasatlántica, 2. El desplazamiento, 3. La exclusión⁵ en las ciudades. Aunque

⁵ La exclusión social según la Unión Europea es la falta de participación social plena (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad), de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. La exclusión social es un concepto clave en el contexto de la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de partes de su población.

también ha reconstruido las riquezas culturales: 1. Folclóricas, 2. Gastronómicas, 3. Saberes ancestrales, 4. Lúdicas (fiestas, ferias, juegos y procesos populares), 5. Lenguaje y 6. Marco legal generalmente.

La memoria afro/negra como memoria biográfica implica diferentes construcciones dependiendo del contexto: urbano-rural, mayoritariamente blanco/mestizo o afro/negro, alfabetizado o no-alfabetizado, con acceso a medios de comunicación fácilmente o no, cada contexto ofrece diferentes elementos para construirse como persona afro/negra dependiendo de los aspectos asignados o autoasignados, a veces estos contextos son simultáneos o sucesivos, contradictorios o complementarios.

En este caso la memoria sobre lo afro/negro de una persona cualquiera en Cali depende de lo que se habla o no se habla en la familia (orgullo negro, blanqueamiento estratégico), luego de lo que sea enseñado formal o informalmente en su escuela/colegio/universidad (el currículo de la escuela, las interacciones con compañeros, docentes, directivos, administrativos) que pueden ser respetuosos, apreciativos o discriminatorios de su diferencia. Y en este mismo sentido de sus interacciones en el barrio o con las diferentes tecnologías (los programas que ve o escucha, las páginas web que visita, las noticias que lee).

De esta manera se va construyendo lo que somos/no-somos (afro/negro) con lo que está parcialmente definido por nuestros contextos, pero también a través de la negación que hacemos sobre lo que se dice de nosotros y nosotras (historia de la diferencia, historia de la identidad), jugamos el juego o lo transformamos.

Entonces ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo se hace? Como memoria colectiva se refiere a lo que se construye desde los contenidos de etnoeducación, en los grupos/organizaciones afro, en los consejos comunitarios, en relación con los contextos citados anteriormente. La memoria afro/negra entra en tensión con la memoria histórica de la nación colombiana, que mayoritariamente se fundamentó en la historia hispana, la perspectiva de los esclavizadores y los recuerdos autorizados por la iglesia católica, esa historia se construyó en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo, se continuó educando en la escuela y en el colegio con esos textos hasta finales del siglo XX generalmente, cuando surgen las iniciativas de etnoeducación y aún hoy en el siglo XXI, todavía existen vestigios de dicha memoria histórica, por supuesto existieron experiencias alternativas desde ámbitos como la academia, la política o el movimiento social, existieron personas blanco/mestizas solidarias y

sensibles a la memoria afro/negra desde el principio pero fueron experiencias pocas en relación con la corriente principal.

Se ha recordado a través de la tradición oral mayoritariamente, luego se han hecho documentos escritos cartillas, novelas, documentos académicos e investigaciones, más recientemente se destacan las publicaciones en la web y software diseñados para hacer etnoeducación. Todos estos hablan de dos historias sociales construidas: la historia sobre la diferencia y la historia sobre la identidad.

2.1. La historia sobre la diferencia

La *diferencia* es a la vez dual, específica e histórica. Las categorías con las que pensamos el mundo operan siempre de manera dual: día/noche, hombre/mujer, Uno/Otros, mismidad/otredad, blanco/no-blanco (negro, indio, oriental, latinoamericano) para diferenciar entre lo propio y lo ajeno, lo nuestro y lo de los otros; dicha operación de diferenciación es producida de manera específica en cada contexto y cada momento histórico, por ejemplo, lo “negro” se entiende de manera distinta en cada uno de los países de las Américas, en cada una de las ciudades de Colombia, dependiendo de la época (medieval, colonial, poscolonial) o desde la perspectiva de quien lo defina. (Restrepo, 2013). En este apartado se describe cómo se ha transformado la noción de la negritud desde el siglo XV hasta el presente.

Las diferentes perspectivas de los estudios afro coinciden en que lo afro/negro se ha ido construyendo a través de cuatro procesos de jerarquización durante siete siglos: 1. La transformación de la península ibérica de musulmana a cristiana con el surgimiento de la noción “moros”; 2. La organización de las Américas debido a su hibridez étnico/racial con el surgimiento de la noción “castas”; 3. La organización de los continentes y Estados debido a sus diferencias con el surgimiento de las nociones “razas y etnias” y 4. Re-organización de las naciones-Estados por la fuerza de sus diferencias internas surgimiento de las nociones “plurinacional e intercultural”.

- **Primera Jerarquía: El Surgimiento de la noción *Moros***

A principios del siglo XV la península ibérica buscaba reconstruirse después del periodo del Al-Andaluz, seleccionó recuerdos y significados, construyó olvidos y silencios. Inicialmente lo que constituía lo negro era relacionado con un lugar lo “surafricano”, lo etíope; posteriormente se relacionó con la herencia mora y con la limpieza de sangra. Dado que la reconstrucción se buscó a través de la unidad fundamentada en la religión católica, un pilar fundamental fueron las artes-tecnologías de la salvación, que ordenó la vida y taxonomizó el mundo en una jerarquía asociada a la cercanía o distancia de Dios y de su gracia. En la cima estaban los ángeles, luego los seres humanos y por último los animados raciales, “que no van a resucitar el día del juicio final por lo que es necesario salvarlos para que obtengan la vida eterna”. (Restrepo, 2013).

Dichas artes-tecnologías incluyeron acciones como la inquisición española, la quema de personas y de libros que recordaban la presencia mora, la configuración de un repertorio hermenéutico fundamentado en el relato de Noé para entender el color⁶, que dio paso a la primera jerarquización, la organización de personas en: infieles, cristianos y herejes (los que renegaban del cristianismo), y posteriormente al surgimiento del concepto moderno de *raza*⁷ en la atribución de “impureza de sangre” a los moros⁸ y sefarditas que habían sido expulsados de la península. Más tarde en el siglo XVI se realizaron acciones como “redención” de africanos y africanas en las Américas, lejos de la tentación de ser paganos o salvajes, lo que implicó el otorgar

⁶ Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, se habían bajado del arca después del diluvio y habían poblado la tierra con sus hijos y los hijos de éstos, “de ellos fue llena la tierra”, Sem tuvo cinco hijos, Cam cuatro y Jafet siete, Cada pueblo recibió una herencia espiritual de bendición o maldición a partir de éstos. El relato del Génesis nos cuenta de la conducta licenciosa de Cam quien tomó la borrachera y la desnudez de su padre como una ocasión para la lascivia y la lujuria. También nos cuenta de la prudencia reverente de Sem y Jafet que tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Cuando despertó de su embriaguez Noé pronunció una sentencia profética sobre sus hijos y una maldición sobre uno de los hijos de Cam, su nieto Canaán, Cam significa “tostado o moreno”.

El relato del Deuteronomio, Levítico y Génesis dice que la descendencia de Cam pobló el norte de África, especialmente Egipto y Etiopía pero en nuestro estudio nos interesan en especial los descendientes de Canaán. Según el relato los cananeos con el tiempo llegaron a ser un pueblo muy idólatra, supersticioso, abominables y malos. Estos habitaron la tierra que luego Dios prometió a Abraham (la tierra prometida) quien era descendiente de Sem (pueblos semitas) sobre quien Noé profetizó bendición y que habitarían en las tiendras de Canaán; o sea que subyugarían a los descendientes de Canaán. También menciona a Jafet como padre de las naciones europeas, (las costas): los griegos, escitas, medos, moscovitas o eslavos, jonios, chipriotas o habitantes de Rodas, los habitantes del norte de Asia y de Tarsis que es la actual España. Se hace un juego de palabras entre Yaft “engrandezca”, y Yefet “Jafet”.

⁷ Según el RAE raza se ha empleado históricamente en la diferenciación de los seres humanos por sus características fenotípicas en antropología física o antropología clásica.

⁸ *Moro* es un término de uso popular y coloquial, y a veces con connotaciones peyorativas, para designar, sin distinción clara entre religión, etnia o cultura, a los naturales del noroeste de África o Magreb (expresión árabe que comprende todo el oeste de África al norte del Sahara: la actual Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez e incluso Libia), y también de forma genérica a cualquier musulmán, independientemente de su origen.

licencias para la importación, bajo los argumentos como: defenderse de los “moros”, que no tenían alma o la necesidad de producción de azúcar, como resultado 10 millones de seres humanos, los más bellos y saludables de África fueron capturados, de quienes el 20% resultó muerto en los viajes por enfermedad, maltrato y suicidio. (Angulo, 1999, 34-38, Restrepo, 2013; Friedemann y Arocha, 1986; Lao-Montes, s.f. y 2012).

- **Segunda Jerarquía: El surgimiento de la noción *Castas***

Durante el siglo XVII y XVIII se configuró lo que fue Alonso de Sandoval llamó como la *cadena del ser*, también se dio origen a la invención de las Américas y de África como continentes, es decir, como categorías geo-históricas caracterizadas por el comercio triangular (África-Europa-América) de la “trata transatlántica” de africanos esclavizados. En el siglo XVIII se buscó diferenciar entre puros y mezclados para el ordenamiento y acceso a los recursos en las nuevas tierras, la interacción fue codificada con constructos de hibridez étnico-racial. La lógica racialista corporaliza la negritud, la blanquitud y la noción de castas y se inscribe dentro de la historia natural, surgen los marcadores raciales “negros” e “indios” para marcar las diferencias entre colonizadores y colonizados y se articularon las categorías de castas “mestiza”, “mulata” y “zamba” que comenzaron a establecer un sistema de jerarquías. (Restrepo, 2013).

Estas nuevas categorías de identidad fueron de importancia crucial al nuevo patrón de poder moderno/colonial. Se creó la categoría global “Indio” que agrupó singularmente a una gran variedad de identidades locales a través de todo el llamado “hemisferio occidental”, como por ejemplo “Aymará”, “Navajo”, “Guaraní”, “Apache”, “Mapuche”, “Zapoteca”, y “Quiche”. También se creó la noción de “Negro” en castellano que condensó violentamente una inmensa pluralidad de identidades grupales

Para mí era
insultante,
agresivo, violento
porque es que a mí
en el lugar del que
yo vengo no me
dicen negro me
dicen por mi
nombre. (HCP3)

como “Ashanti”, “Kongo”, “Yoruba”, “Carabali”, “Dingo”, y “Mandingo”, que emergieron del continente Africano, a lo largo del río Níger, el cual a su vez vino a ser definido como la zona negra al sur del Sahara. Antes el africano no se autodenominaba negro, era malí, ghanés, angoleño, etíope, Ashanti o bantú; en general era africano. (Lao-Montes, s.f.; Solis, 2011).

Es así como se construyeron los africanos y las africanas esclavizadas en los ríos Guinea, Sierra Leona, Arará, Mina, Carabalí, Congo y Angola solamente como esclavos, es decir, como negros, zambos, mulatos y morenos, sin importar el lugar donde habían nacido. A los ‘negros’ recién llegados de África se les llamaba *bozales*; pasarían a ser *ladinos* después de recibir el bautismo y en la medida en que aprendieran la lengua y las costumbres europeas. Los términos aumentaron con el número de hijos que resultaron de una variedad de uniones entre blancos y negros, entre éstos e indios y entre los hijos de éstos con los de aquéllos. El vocablo casta, con el cual se había tachado a los africanos, empezó a usarse de manera despectiva y señaló, primero la mezcla genética y, más tarde, en el siglo XVIII, la posición social que de manera invariable le correspondía al individuo. (Friedemann y Arocha, 1986).

A estos aspectos le llaman diferentes autores la producción de sujetos en los que se naturaliza su subjetividad, por un lado la “superioridad y por el otro la “inferioridad”, además de la producción de corporalidades que son valoradas positiva o negativamente a través del proceso de colonización que usa diferentes tecnologías. (Fanón, 1983).

- **Tercera Jerarquía: El surgimiento de las nociones *Razas y Etnias***

Durante estos cuatro siglos (XV, XVI, XVII y XVIII) surgieron los continentes gracias al comercio triangular, las naciones como las conocemos hoy y los discursos científicos y económicos fundamentados en la raza y el eurocentrismo que ordenaron el mundo en términos evolutistas donde Europa era el centro y lo demás la periferia; Europa lo civilizado y lo demás lo salvaje y lo bárbaro. Lo que generó la clasificación jerarquizada describiendo la hegemonía de estructuras de conocimiento eurocéntricas basadas en la supuesta superioridad de los saberes de los colonizadores en detrimento y desvalorización de la memoria y las culturas de los sujetos racializados-colonizados, las otredades de Occidente. (Lao-Montes, 2001, 2003, 2004; Restrepo, 2013).

A principios del siglo XIX se inicia el racismo científico en los círculos académicos de Europa y Estados Unidos, éstos daban por sentada la existencia del “carácter africano” en concordancia con determinadas manifestaciones mentales y físicas que les atribuían a los “negros” en comparación con los europeos. Las características mentales eran: A. La capacidad de

comprensión menos desarrollada; B. Se les adjudicaba pasiones más violentas, proclividad al odio y a la venganza, aunque con cierta tendencia, a la ternura, al afecto y a la gratitud. Y en las físicas se consideraba: A. La maduración acelerada de los niños negros, trabajadores de tierna edad; B. Una mayor resistencia al dolor, evidente –según decían– cuando las mujeres negras daban a luz, y una menor sensibilidad táctil y gustativa. Este racismo científico según Tzvetan Todorov tiene cuatro postulados principales: 1. Que la especie humana está conformada por distintas razas (negroides, caucasoides, mongoloides, etc.); 2. Que estas distintas razas están organizadas en una jerarquía única (de las caucásicas como arquetípicas hasta las negroides más bárbaras); 3. Que esta jerarquía existe gracias a una imposición de lo innato a lo cultural (lo físico que determina lo moral); y 4. Que la diferencia individual no existe porque cada persona es lo que su grupo “racial”. (Todorov, 1991 [1989]).

Por esta época la medicina y la biología también buscaban demostrar ‘científicamente’ que los y las africanas no eran seres humanos sino el eslabón perdido intermedio entre los monos, orangutanes y simios. Dice Foucault en *Genealogía del Racismo*: “Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX es aquel mediante el cual el poder se hizo cargo de la vida. Es una toma de poder sobre el hombre en tanto ser viviente, es una suerte de estatalización de lo biológico” y, más adelante: “es el modo en que, en el ámbito de la vida que el poder tomó bajo su gestión, se introduce una separación, la que se da entre lo que debe vivir y lo que debe morir”. “El racismo permitirá establecer una relación entre mi vida y la muerte del otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico.” En esta lógica la muerte del otro, de la raza inferior, “mejora” la vida. Sin extendernos demasiado en sus conceptos, digamos que considera que el racismo se desarrolló en primer lugar con la colonización. (Foucault, 1975-1976).

Un ejemplo importante en el surgimiento del racismo científico es la Venus Hotentote una mujer que fue llevada a Europa primero como entretenimiento y luego como objeto de estudio, pertenecía al grupo de los khoi khoi. El caso de Saartjie Baartmans es una historia de humillación que refleja el morbo de los científicos coloniales y su racismo científico en el estudio de la anatomía humana. A menos de un día de su muerte la comunidad científica parisina se reunió para realizar su autopsia, luego de que Cuvier realizara un vaciado en yeso de su cuerpo. Los resultados de la autopsia fueron publicados también por Cuvier. Su esqueleto, su cerebro y sus genitales estuvieron en exposición en el Museo del Hombre de París. Sus genitales, sobre todo, fueron durante mucho tiempo objeto de gran curiosidad, por poseer la característica llamada

sinus pudoris, que es una elongación de los labios menores de la vagina, propia de las mujeres Joi-Joi. (Crais y Scully, 2009).

- **Cuarta Jerarquía: El surgimiento de las naciones homogéneas**

A finales del siglo XIX las jerarquías que se iniciaron en la comparación de Europa con el resto del mundo, se reproducía en los discursos continentales, los intelectuales imperiales de Pax Brittanica y luego del insurgente imperio Estadounidense cultivaron la leyenda negra para demonizar todo lo Hispano y lo Ibero en contextos como la Guerra Hispano-Cubano-Américo-Filipina de 1898. Dichos discursos sirvieron de base para una dialéctica hemisférica de Identidad y Diferencia que sustentó ideológicamente tanto la invención de Latinoamérica como de los Estados Unidos. También fundamentó los discursos nacionales, las naciones fundadas en jerarquías raciales. (Laó-Montes, 2001, 2003, 2004; Mignolo, 2003). En la maduración de los discursos nacionalistas la “comunidad imaginada” de la nación se representa en los discursos hegemónicos como una “etnicidad ficticia” o cultura nacional que subordina a sus otredades internas que aparecen como grupos étnicos, como ejemplos están: en España los Rom y Gallegos, EEUU: Italianos, irlandeses.

Por esto el Estado moderno se ha denominado como “estado racial”, para David Goldberg (2002) el estado racial es un componente fundamental del estado moderno, que desde su institución en los estados imperiales y coloniales hasta los estados neoliberales en el día de hoy, han desempeñado una diversidad de roles en la constitución y reproducción de las categorías raciales y los modos de racialización, como también en la institucionalización de las desigualdades étnico-raciales, por medio de prácticas a través de todo el tejido estatal. (Lao-Montes, s.f.).

En el caso de Colombia existen prácticas que se entrecruzan entre lo religioso y lo educativo, el Estado se fundamentó en una trilogía: la religión católica, el español como idioma oficial y la raza blanca como la ideal, en un estado proyectado en una sociedad homogénea. Con ese objetivo borró de la narrativa histórica oficial la presencia y aporte de los otros grupos étnicos en la construcción de la República”. Es así como además del gran aporte económico e ideológico de la iglesia católica para el proyecto de esclavización, la evangelización, la enseñanza de la

historia republicana y el castellano como oficial constituyeron las prácticas del proceso homogenizador que ejerció el aparato educativo monopolizado por la misma iglesia católica en nuestro país. (Mosquera, 2010, p. 17; Zapata Cortés, 2010; Karabalí, 2011).

Es así como la categoría “raza” es formativa de los procesos principales del mundo moderno y sigue siendo componente constitutivo, junto a la racialización y la imaginación racial, de la economía mundial, el Estado y los espacios culturales. Para entender esto es necesario diferenciar raza, de racialización e imaginación racial. La raza es tanto un hecho social, un fenómeno histórico, una categoría analítica y un instrumento teórico. Todos los sujetos modernos somos racializados de una forma u otra. La racialización es la utilización de las diferencias fenotípicas para inferiorizar la diferencia y usarla como fuerza de trabajo con menores recompensas. La racialización apuntaría a ese proceso de marcación-constitución de diferencias en jerarquía de poblaciones (en el sentido foucaultiano) a partir de diacríticos biologizados que apelan al discurso experto, e independientemente de que su inscripción sea en el cuerpo-marcado o el sujeto moral, pero siempre apuntado a la gubernamentalización de la existencia de las poblaciones así racializadas. La imaginación racial consiste en considerar que ciertos indicadores corporalizados, en tanto expresión de una naturaleza heredada de grupos humanos diferenciados, implican unas necesarias correspondencias con unas habilidades intelectuales, cualidades morales y características comportamentales determinadas. Con las articulaciones del racismo científico a finales del siglo XIX, esta imaginación adquiere los diferentes lenguajes y el efecto de verdad derivado de la autoridad de la ciencia de la época. La imaginación racial antecede y sobrevive a la emergencia y colapso de los efectos de verdad del racismo científico y construye las percepciones de los cuerpos propios y de los otros en la actualidad. (Restrepo, 2011).

Estas dos últimas son constitutivas de la discriminación racial. La discriminación puede ser negativa o positiva cualquier discriminación supone la doble articulación de un acto de diferenciación y un ejercicio de exclusión: Un acto de diferenciación en tanto implica la

A pesar de que estamos rodeados de mar y agua dulce, no tenemos acueducto (ME17)

clasificación de una persona o colectividad de tal manera que la distingue claramente de otras personas o colectividades. Esta diferenciación recurre a una serie de imágenes o concepciones existentes de antemano por parte de quien ejerce la discriminación. (Restrepo, 2011). La discriminación negativa se constituye como racismo, se ponen en juego tanto el prejuicio como los estereotipos raciales negativos, existen diferentes racismos

contra judíos, negros, indios, orientales, etc. Este acto está fundamentado en jerarquías raciales ambiguas (criterios fenotípicos, culturales, religiosos, ecológicos, gnoseológicos y/o lingüísticos), atribuida a un individuo o colectividad, que aparece en ocasiones en amalgama con otras discriminaciones de sexo-género, de clase, geográficas (quienes son discriminados provienen generalmente de regiones marginalizadas y subalternizadas), lingüísticas (formas de hablar) que se articulan y refuerzan mutuamente.

El racismo puede ser manifiesto, latente, estructural y cotidiano. El racismo manifiesto son aquellos enunciados, percepciones y prácticas que ridiculizan, animalizan, hipersexualizan o estereotipan al Otro afro/negro. El racismo latente es aquel que considera que los afro-negros habitan ciertas regiones. (Lao-Montes, s.f.).

El racismo estructural es el diseño institucional que mantiene en la práctica la subalternización de unas poblaciones e individuos racialmente articulados y puede ser epistémico o institucional. En el racismo estructural la opresión y la desigualdad racial es promovida por instituciones (universidad, sistemas escolares), formas y prácticas hegemónicas de conocimiento occidental, que producen y promueven versiones eurocéntricas de la historia, cultura, espiritualidad y lenguaje, a favor de la “supremacía” blanca en detrimento de la otredad (conocimientos, historias, prácticas culturales, expresiones estéticas, religiosidades y formas semióticas de los sujetos y territorios subalternizados), desvalorizándola, marginalizándola o borrándola de la representación. Es decir un racismo epistémico.

Otras dimensiones del racismo estructural son la mayor vulnerabilidad a desastres ecológicos, y a sufrir varias formas de violencia (genocidios, guerras, patriarcal, destierros) de vivir en la marginalidad social y pobreza económica. La sobre-explotación que caracteriza las “configuraciones raciales del trabajo” en el “capitalismo racial” lo cual también envuelve problemas de sub-consumo persistente, sub-empleo y desempleo crónico. El racismo puede ser considerado institucional cuando se reproduce y facilita, intencionalmente o no, la opresión y desigualdad racial en instituciones principales de la sociedad como son el estado, el sistema educativo, los mercados de trabajo y vivienda, y el sistema de salud. En resumen, si los Afrodescendientes permanecen ocupando los lugares más precarios en los mercados laborales, siguen seriamente sub-representados en las universidades y sobre-representados tanto en las cárceles como en las filas de los desterrados y desempleados, el racismo institucional no se ha abolido.

El racismo cotidiano lo constituyen las muchas formas de violencia tanto física como simbólica que se ejecutan en insultos, exclusiones, vejaciones, discriminaciones y humillaciones que sufrimos los sujetos al racismo moderno, es lo que en el sentido común de la mayoría de las personas se entiende por racismo.

Además de la raza para ayudar a la construcción de los estados nacionales se necesitó del discurso sobre la cultura y la psique en el siglo XX. La noción cultura que ha sido por excelencia el concepto en el que se ha fundamentado gran parte de los desarrollos en antropología y desde donde se han constituido regímenes de verdad. Lo que se ha llamado cultura son nociones racializadas de la diferencia, exotización de la diferencia y una invención de los antropólogos. La cultura ha sido entendida como la diferencia de la sociedad mayoritaria y no existe por fuera del discurso antropológico pero no es reducible solo a éste. “Es la antropología la que refuerza la *otredad* de los otros, y que, contrastándolas, hace a las culturas inteligibles por su diferencia”. La cultura se asocia a una creciente gubernamentalidad (a la Foucault), esto es, a una tecnología de producción-manejo de poblaciones y del sí mismo en nombre de su diferencia y singularidad cultural. (Pazos, 1998, p. 34-35). El discurso antropológico se ha sumado a las teorías performativas de la identidad, al describir cómo era/es la Otredad ha ido a su vez configurando lo que *debe ser* constituyendo políticas de la identidad, de legibilidad y normalización. En este sentido, lo que en un momento histórico y entramado social dados es considerado como ‘cultura’ constituye una articulación contingente asociada a un régimen de verdad que establece no sólo sus interioridades y exterioridades, sino también lo legible como diferencia.

Todo régimen de verdad se corresponde con relaciones de saber y de poder específicas en una lucha permanente por la hegemonía, entendiendo esta última como terreno de articulación que define los términos desde los que se piensa y disputa sobre el mundo. Briones es clara al argumentar que: “[...] la cultura no se limita a lo que la gente hace y cómo lo hace, ni a la dimensión política de la producción de prácticas y significados alternativos. Antes bien, es un proceso social de significación que, en su mismo hacerse, va generando su propia metacultura [...], su propio ‘régimen de verdad’ acerca de lo que es cultural y lo que no lo es” (Briones, 2007, p.16). Las relaciones de poder expresadas en los textos etnográficos, construyen la otredad a través de la comunalización y/o la primitivización. En la comunalización se construye a los otros como algo común: *los ‘negros’ piensan, consideran, tienen por costumbre*, lo que va generando la

hiperidentificación, el cliché y el estereotipo. En la primitivización apartes de los textos hacen creer que las comunidades estudiadas pertenecen a un tiempo distinto al de los y las antropólogas. (Restrepo, 2011).

El discurso psicológico también se sumó a la construcción del Estado nacional racial, encontrando “diferencias científicas” en el funcionamiento mental entre unos grupos humanos y otros, además construyendo lo “normal”. Se pueden mencionar tres ejemplos: las pruebas psicológicas construidas en EEUU, la psicología del colonialismo escrita por Mannoní y las investigaciones realizadas en el apartheid en el siglo XX. Las pruebas psicológicas a principios del siglo XX en EEUU fueron diseñadas desde una imaginación racial que privilegiaba unos aspectos sobre otros desde una perspectiva eurocentrada. La psicología del colonialismo de Manoní postuló que existe cierto complejo de inferior y necesidad de ser colonizados en los pueblos africanos relacionados con vivir en condición de minoría. Fanon (1973[1957]).

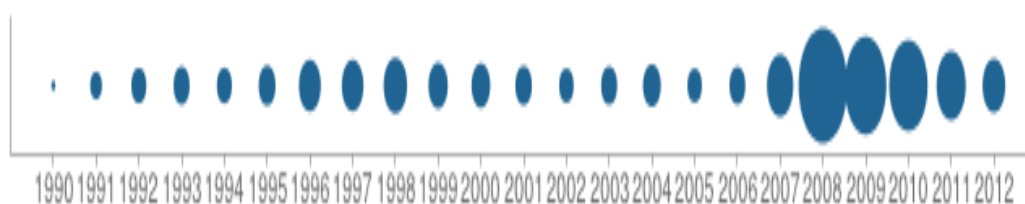
Según Fanon (1973[1957]) es necesario hacer una fuerte crítica a la psicología, puesto que el complejo de inferioridad solo existe a partir de la colonización. La inferiorización es el correlato de la superiorización europea, es el racista el que crea al inferiorizado, “se necesitó de la construcción de un discurso sobre el Otro y de la incorporación de ese discurso en la subjetividad tanto de los dominadores como de los dominados, para que el poder económico y político de Europa sobre sus colonias hubiera sido posible. A través de este discurso, el dominador europeo construyó al “otro colonial” como objeto de estudio y, al mismo tiempo, construyó una imagen de su propio locus de enunciación imperial”. (Solis, 2011, p. 99).

Los anteriores aspectos han perdurado hasta el día de hoy, las palabras construidas en el período colonial “indio” o “negro” continúan aún cargadas de estereotipos racistas, son usadas en nuestros contextos cotidianos para construir posiciones de sujetos y subjetividades. Las políticas de la representación son entendidas como la manera en que se produce conocimiento a través del lenguaje, pero también cómo los discursos mismos construyen las posiciones-sujeto desde las cuales ellos se vuelven significativos y tienen efectos. Los individuos pueden diferir en cuanto a su clase social, género, ‘raza’, y características étnicas (entre otros factores), pero no serán capaces de dar sentido hasta que se hayan identificado con esas posiciones que el discurso construye, sujetándose ellos mismos a sus reglas, y por tanto, volviéndose los sujetos de su poder/conocimiento. (Hall, 1997), también a través del rechazo o la transformación de dicha posición.

Los diferentes medios de comunicación (radio, prensa, televisión, web) ayudan a la construcción y mantenimiento de estereotipos sobre lo afro/negro culturales (costumbres), geográficos (lugares de procedencia como sectores marginalizados del país o en las ciudades “sectores pobres”); a través de lo que aparece –o no aparece- según sea el caso, generalmente tienden a pasar desapercibidas o generan información que configuran valores colectivos, relaciones sociales e ideas específicas sobre lo implica la diferencia (étnica, racial o cultural).

Al analizar los medios de comunicación en relación con lo afro/negro se puede decir que existe dos etapas, una primera etapa que va desde el surgimiento de los medios hasta los años 90’s en la que lo afro/negro “brilla por su ausencia”, que se expresa en que no aparecen las palabras afro y/o negro. Un ejemplo de esto es que en el periódico El Tiempo la palabra negro en las noticias publicadas en este medio aumentó desde los años 90’s y son inexistentes antes de esta década, las palabra afro aparece en el año 2000. En esta fecha iniciaría la segunda etapa que está relacionada con qué aparece – no aparece en medios en el siglo XXI. (Ver Figura 1 y 2).

Figura 2. Línea de tiempo: Cantidad de noticias por año de la palabra Negro

Fuente: <http://www.eltiempo.com/>

Figura 3. Frecuencia de la cantidad de noticias relacionadas con Afrodescendientes

Línea de tiempo

Esta línea muestra la cantidad de noticias relacionadas a esta palabra a través del tiempo.

Navegue por años y meses haciendo clic en los círculos.

Fuente: <http://www.eltiempo.com/>

La última etapa ha sido analizada por diferentes estudios que han encontrado aspectos que relacionan el tipo de contenido presentado con la ausencia de lo afro/negro o su representación desde estereotipos⁹.

En primer lugar, la manera en que la otredad aparece en medios se da a través de diferentes prácticas discursivas entre ellas tres ejemplos: caricaturas, canciones y comerciales. Las caricaturas de Tarzán son etnocéntricas, Memín, Nieves y Héctor exageran la idea de la torpeza “natural” afro-negra, las canciones infantiles como el negro Cirilo (el negro Cirilo se va muy tranquilo va al Amazonas, a bailar la danza...) las propagandas como doña Blanquita la del límpido, donde se muestran en un solo rol, una mujer afro solo como sirvienta o solo como bailarines. (Angulo, 1999 p. 134-234). Estas prácticas generan desconocimiento sobre los grandes desarrollos en las artes, la ciencia, la política y la educación, entre otras y además de los enormes aportes al nacimiento de la república y la construcción de nación por parte de las otredades.

⁹ Se reconoce que éste no es un tema exclusivo de lo afro/negro, ejemplo de esto es el estudio de los estereotipos sobre los españoles, se quiere dejar expreso que de ninguna manera es contra la persona blanco/mestiza en la cotidianidad sino sobre relaciones, representaciones y significaciones.

En segundo lugar, se mencionan los aspectos de los que no se habla o no se ven: 1. Los derechos económicos, políticos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución Colombia, legislación propia y en el ámbito internacional, 2. El efecto de los actores armados en los territorios colectivos (crisis humanitaria, desplazamiento, desarraigo, expropiación de tierras) y los intereses de los actores económicos en la biodiversidad; 3. El conocimiento propio en el uso y conversación del patrimonio ambiental, 4. El patrimonio cultural ancestral (música, danzas, valores, eventos afro, fiestas, culinaria); reconocimiento como pueblo (país plurinacional, grupo humano heterogéneo); proceso organizativo y de lucha; 5. Actores afro protagonistas, nuestros paisajes, nuestras mujeres (estética afro, políticas, académicas, científicas); 6. Desastres naturales; 7. Nuestros profesionales (comunicadores, docentes, científicos) o 8. Nuestros productos (borojó, chontaduro); (Ferrín y Cortés, 2005).

En tercer lugar, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) realizó un estudio en el año 2009, en el que indagó las agendas informativas que sobre los temas de las comunidades afrocolombianas construyen los medios de comunicación colombianos y por los estándares de calidad que estaban presentes y/o ausentes en sus piezas periodísticas. Este estudio se enfoca en la información que elaboran medios de comunicación televisivos, radiales y escritos de alta referencia en Colombia.

Se analizaron dos periódicos (El Tiempo y El Colombiano), una revista (Semana), cuatro noticieros radiales (RCN Radio, Caracol Radio, La W y RCN Pasto) y tres noticieros televisivos (Noticias RCN, Caracol Noticias y Noticiero CM&). Este estudio encontró que no existe una mirada plural de la realidad afrocolombiana; lo afro/negro se presenta relacionado con problemas sociales y criminalidad en un alto porcentaje (78%); en los medios se hace relación entre la población afro y crimen, pobreza, victimización, exotismo, exclusión y corrupción, la fuente es mayoritariamente masculina. Además que “los afrocolombianos se convierten en temas invisibles que no pasan por las agendas de los medios”; que “no existen periodistas especializados en los temas de las comunidades afrocolombianas”; y “no se toman en cuenta los medios de comunicación de las comunidades” (Tamayo, 2010).

Se identificaron cinco tendencias (pobretización, victimización, exotización, exclusión, corruptización): asociar pobreza con afrocolombianidad, como beneficiarios de subsidios o cooperación; la gran mayoría de veces se presentan como víctimas; se presenta la cultura como

algo novedoso o poco convencional; históricamente excluidas no se menciona que son colombianas (comunidades negra, afros, afrodescendientes); asociadas a temas de corrupción, malversación de fondos, poca capacidad de manejar fondos. Que ayudan a construir los siguientes estereotipos negativos: las comunidades afrocolombianas son pobres, corruptas, víctimas, exóticas y abandonadas.

En cuarto lugar, el Ministerio del Interior realizó un análisis durante un mes (julio – agosto/2012), registrando el cubrimiento hacia la población afrocolombiana, representación de estereotipos y el espacio que ocupan las notas en la prensa regional, nacional, la web, radio y televisión, en diarios de mayor tiraje a nivel departamental que cuenta con una importante población afrocolombiana (El Universal de Cartagena, El Heraldillo de Barranquilla, El Meridiano de Córdoba, El País de Cali). Y encontró que: 1. Existen tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana, mostrando que los medios registran solo entre el 2% y 9% las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana. 2. Lo afro/negro es incluido en una caracterización determinada (discriminación estructural o exclusión racial) en cuanto a la construcción de valores estereotipos que comúnmente han sido asociados con aspectos como la fuerza física o el talento musical u otros aspectos como la miseria, el crimen y la prostitución. 3. El cubrimiento de noticias hacia la población afrocolombiana es escasa (no llega al 10% del universo total). Y 4. Pocos canales incluyen programas culturales en su programación, que muestren de otra manera a las comunidades.

Por ejemplo, el diario El País de Cali, solo emitió un 3% de noticias dedicadas a los temas

afrocolombianos, del cual el 53% son noticias deportivas, el 14% relacionadas con poder y política. El periódico El Tiempo de cubrimiento nacional, solo emitió un 2% y la tendencia se repite, preeminencia de lo deportivo y de lo cultural (33 noticias deportivas, 4 de cultura y 2 de política y

secciones judiciales); la misma tendencia para El Espectador; no se menciona la ciudadanía afrocolombiana; se invisibilizan las problemáticas esta población y se esencializa y estigmatiza en lo deportivo o de entretenimiento.

Es escasa la información sobre los siguientes aspectos: la lengua palenquera, la discriminación, el racismo en el mercado laboral; Se muestran imágenes asociadas a roles (crimen, prostitución, deporte y música), espacios (periferia de la comunidad nacional o de las ciudades) y circunstancias (criminalidad, vulnerabilidad, damnificada, miseria y pobreza absoluta) contraria a la blanco/mestiza (próspera, civilizada, solidaria, caritativa). En reiteradas ocasiones se encuentra excluido del relato nacional, lo que influye en la construcción de autorreferencias, valores sociales y éticos.

En televisión: 1. Los discursos son similares en noticieros, novelas y realities a mostrar una imagen estereotipada del afrocolombiano. 2. Son una excepción los canales como Señal Colombia (programa Hablemos de diversidad), Canal Institucional (seguimiento a las políticas públicas afrocolombianas) con temas como el desplazamiento, restitución de tierras y seguridad alimentaria, 3. Ausencia de personajes afro/negros como protagonistas, 4. Se transmiten declaraciones discriminatorias, 5. Existen programas de comedia y sátira donde se socializa estereotipos sobre los y las afrocolombianas (acento, la alegría, la torpeza y la ingenuidad) dirigido a un público ideal el mestizo (Sábados Felices), 6. Programas intentan la transformación de los estereotipos (Profesor súper O), pero construyen otros (esencialización de aspectos geográficos, gastronómicos y culturales) 7. Deshumanizan porque prima la etiqueta racial sobre lo humano, subalternizan y ridiculizan, los locutores y narradores se dirigen a deportistas con peyorativos (negros, negritos, moreno, morocho), la persona es racializada en todo momento. 8. Los profesionales afro son poco contratados para otros roles que no sean los estereotipados. 9. Las páginas web tienen algunas agrupaciones de extrema derecha, supremacía blanca, neo-nazis, nacionalistas y de odio racial que divulgan sus contenidos en youtube, twitter y Facebook.

En la radio existen varias cadenas radiales que promueven espacios de divulgación cultural, existen pocos locutores afrocolombianos, un rol muy importante lo ejercen las cadenas universitarias y públicas en el folclor, las cadenas privadas coinciden en la tendencia de la prensa y la televisión en lo deportivo y entretenimiento. Se habla muy poco del proceso histórico, son poco documentales, reportajes y entrevistas que no ridiculicen ni se burlen de un grupo humano de ciudadanos como son los afrocolombianos.

Implica otros aspectos: 1. Medios locales y regionales no incluidos en el ámbito nacional; Efectos de los medios autodesconocimiento/desconocimiento de las diferentes subjetividades afro/negras (diferentes maneras de ser afro/negro urbano/rural, hetero/homosexual, hombre/mujer). (Orejuela, 2013).

Como se pudo ver existe bastante vocabulario para el racismo y la discriminación, éstos han constituido desde el principio la nación. La memoria afro/negra está íntimamente relacionada con la memoria histórica de Colombia que cuando se construyó contó el relato autorizado: historia hispana, los recuerdos de los colonizadores y las clases dominantes y los recuerdos autorizados por la religión católica. Esta narrativa histórica oficial ha instituido los aspectos a recordar y a olvidar en un relato canónico. Cuando se identificó este olvido impuesto el movimiento social afro en Colombia buscó incluir una memoria propia, sus recuerdos significativos que eran desconocidos y aquellos aspectos que habían sido negados. Los anteriores recuerdos se pueden organizar en recuerdos relacionados con hechos que han generado dolor y sufrimiento: la esclavización y el conflicto armado, a esto se le puede llamar *memoria del dolor*; hechos relacionados con las condiciones de exclusión y discriminación en que viven nuestras grandes mayorías, a esto se le llama aquí *memoria de la exclusión*.

Dado que los acontecimientos se seleccionan de acuerdo con un punto final identificado a priori, entonces ¿cuáles son los argumentos para reconstruir memoria del dolor y la exclusión, memoria deficitaria? ¿Qué fines se persiguen?

En primer lugar, se le otorgan los siguientes fines al reconstruir la **memoria de la esclavitud**: 1. Perdonar a los victimarios; 2. Entender la relación entre la esclavitud y la condición de exclusión [pobreza, marginalidad]; 3. Solicitar que el Estado se proponga construir el perdón, pactos de convivencia y justicia reparativa; 4. Consolidar políticas públicas afirmativas: inclusión económica, política, social y cultural; 5. Y reconocer los nefastos impactos contemporáneos de la esclavitud en aspectos económicos, culturales, sociales y políticos. (Mosquera y Barcelos, 2005).

Dadas las condiciones de existencia (históricas y actuales) se fue consolidando la necesidad de denunciar que se sigue siendo víctima de la maquinaria de la guerra y las lógicas de la acumulación de capital, que es necesario relacionar con la memoria de la esclavitud con los

fenómenos de exclusión y discriminación, llamando a este fenómeno de larga duración *destierro*¹⁰. Se llama a esto **memoria de la exclusión**, según diversos autores es necesario conocer los siguientes aspectos: 1. Que existe invisibilización del pueblo afro/negro en las estadísticas del DANE; 2. Que el pueblo afro/negro tiene las peores condiciones en términos de desigualdad social y económica del continente americano y tiene uno de los peores indicadores de calidad de vida; 3. Que se ha encontrado relación entre los peores salarios y ser de origen afro y 4. Que existen las más altas tasas de desplazamiento en los territorios negros. (Arboleda, 2007; Barbary 2004; Viáfara y Urrea 2006; Urrea, 2011). Y la reconstrucción de memoria afro/negra se ha hecho con personas sufrientes que han sobrevivido a masacres producto del conflicto armado interno, he llamado a esto **memoria del desplazamiento** forzado. Esta memoria busca denunciar los nefastos efectos de la guerra en los territorios colectivos de comunidades negras y los intereses económicos de multinacionales en dichos lugares.

Mis tíos me
decían no hablés
así porque
hablás como
negra (ME15)

La mayoría de personas en Colombia conoce lo afro/negro a través de las narrativas construidas por el relato canónico, que se prolongó durante bastante tiempo en la escuela y el colegio, que aún se reproduce, contemporáneamente se conoce a través de los medios masivos de comunicación, menos personas lo conocen a través de las narrativas construidas en medios académicos, por último todavía menos personas conocen por las narrativas construidas en el movimiento social afro (organizaciones, consejos comunitarios). En primer lugar, la imagen construida en la mayoría de estas narrativas es sobre aspectos negativos de lo afro/negro, la mayoría de las narrativas del movimiento social afro hace énfasis en contar los elementos narrados en la historia de la diferencia con el objetivo de denunciar la discriminación y la exclusión. Aunque estos recuerdos dolorosos o sobre lo que está mal son mayoritarios, lo que quiere decir que en las interacciones en los grupos/organizaciones se prioriza la anterior historia, sin embargo, no es la única forma de reconstruir memoria afro negra, también se han reconstruido hechos relacionados con la liberación, la resistencia y la riqueza cultural, memoria afirmativa.

¹⁰Particularmente preocupante en el Pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en la región de los Montes de María en el Departamento de Bolívar lo que atentan contra los derechos culturales y territoriales de los afrocolombianos. Véase Arboleda (2007)

En el anterior apartado se describieron los diferentes componentes con los que se ha construido la historia social de la diferencia (narrativas científicas, religiosas, académicas y de los medios de comunicación), esta historia nos es contada diariamente y constituye el insumo para construirnos y construir a las demás personas. Como respuesta a esta historia las comunidades han generado agendas propias para discutir diferentes temas de la representación y construcción de lo afro/negro, pero esa es otra historia: la *historia de la identidad desde la diferencia*, estos recuerdos son los que se reconstruyen en el siguiente apartado.

2.2. La historia de la identidad

La psicología social ha mostrado cómo la imagen que una persona tiene de sí misma está relacionada con el entorno social, en particular con la pertenencia a ciertos grupos. La identidad social es el conocimiento que tiene cada persona, la significación emocional y el valor que otorga a su pertenencia grupal. (Tajfel, 1981), ya sea de género y/o sexual, racial y de clase socioeconómica. La identidad está constituida por dos procesos el de sujeción (prácticas discursivas y no discursivas que constituyen las posiciones de sujeto) y el de subjetivación (aceptar, modificar o rechazar estas posiciones), el lugar asignado puede ser tanto aceptado como modificado o rechazado. La identidad de interés para esta investigación es la relacionada con los grupos étnicos, en particular la identidad afro/negra.

Usted es negro
dígalos con
orgullo (MCP1)

Como se dijo en el capítulo dos la subjetividad es inconclusa, depende de los significados otorgados al pasado, presente, futuro, de las relaciones, la acción social, del otro que los completa, de las transformaciones que realizamos sobre lo que han narrado sobre nosotros mismos (a través de argumentos para el cambio). Es decir, se puede rechazar lo que narran de mí o transformar los significados de lo que es narrado, es así como la subjetividad colectiva se construye en la dialéctica entre los procesos de dominación racial, los de resistencia y los de existencia cotidiana.

Cualquier identidad no es una entidad monolítica de puro poder o de pura resistencia. Tal como dice Foucault, debemos tener presente que las relaciones de poder y las de resistencia están estrechamente imbricadas. Aunque exista la tendencia de suponer a unas identidades (i.e. las de los grupos étnicos que luchan por sus derechos culturales empujando las prácticas de democracia y de ciudadanía más allá de los formalismos liberales) como encarnando pura confrontación a las relaciones de poder institucionalizadas, no puede soslayarse su doble atadura. De un lado, las identidades no sólo son afirmadas sino también atribuidas, por lo que muchas de las identidades desde las que se articulan prácticas de disputa de las relaciones de poder institucionalizadas han sido alteridades (estrategias de otredad y marcación) asignadas por identidades dominantes o hegemónicas (las que en muchos casos son naturalizadas tanto que se universalizan). De otro lado, al interior mismo de una identidad que articula o vehicula confrontación a las relaciones de poder institucionalizadas se instauran relaciones de poder inmanentes a esta confrontación. No existe un afuera absoluto o una ausencia de relaciones de poder. En la confrontación de las relaciones de dominación, explotación y sujeción también se constituyen ensamblajes de relaciones de poder. Con Deleuze, se podría pensar las identidades como aparatos de captura, como territorializaciones, incluso aquellas que emergen y se despliegan desde articulaciones de empoderamiento de sectores marginalizados.” (Restrepo, 2011, p. 136-137).

El ejercicio de
trenzado nos
permite a muchas
conseguir
recursos y nos da
la esperanza de
superarnos
(Video)

Este aspecto nos implica detenernos en las discusiones que se han dado sobre la identidad colectiva. Diferentes autores y autoras recientemente vienen poniendo en discusión la doble atadura de la identidad, ya que tienen potencialidades pero también dificultades. Las políticas de la identidad por un lado abren la posibilidad de un reconocimiento de las experiencias de los grupos sociales y permiten la constitución de subjetividades radicales, y por otro, nos llevan a esencialismos desviando nuestras luchas solo por la construcción de sujetos psicosociales. Es

Yo desde
pequeñita me
amarraba una
toalla soñaba con
tener el cabello
largo (Video)

decir, pensando que se está contrarrestando se puede estar perpetuando.

Deleuze las considera como un aparato de captura que dificulta verse a sí mismo en otros términos, ya que son políticas de fijación. Se identificaron que existen algunos aspectos controversiales al interior del movimiento social afro, que algunas académicas han considerado: la identidad te folcloriza (hacer actividades culturales música, comida,

peinados, ropa) sirve para reforzar la “negritud” pero es insuficiente para acabar con el racismo (desigualdades económicas, sociales y políticas). Algunos consideran que puede generar auto-segregación, sectarismo y nacionalismos, ya que la *nación negra* hace referencia utópica para sentirse parte de algo común pero a la vez genera una idea de volver a África o que se hace en contra la nación blanco/mestizo. También se genera universalización y generalización, el esencialismo no permite reconocer nuestras múltiples experiencias, las diferentes condiciones de vida y también las diversas producciones culturales al darse aspectos como estereotipia e hiperidentificación ya que la identidad constituye sujetos. (Angulo, 2010)

Para salirle al paso a esta fijación es necesario entender las identidades como un proceso evitando creer en un sí mismo esencial e inmutable. Como proceso se entiende que en una persona se dan múltiples identidades, que en una colectividad se dan múltiples formas de ser y operan diferentes identidades articuladas, en tensión o en antagonismo, se dan articulaciones de las diferencias contradictorias e intersecciones. Es más algunos proponen reemplazar la identidad por otros términos como modos de representar la pertenencia o formaciones identitarias concretas en términos de prácticas discursivas (narrativas, silencios y sus efectos de verdad) y no discursivas (acciones). Por eso se viene identificando la necesidad de una identidad étnica más flexible que dé cabida a las múltiples posiciones de género, preferencias sexuales, clase social, lugar de procedencia, en la que se fortalezcan también las redes entre colectivos de diferentes instancias y escenarios en Cali, desde las identidades concretas y plurales desde el reconocimiento de un sí mismo colectivo diverso: soy Café con leche, cholo-negro, no tengo identidad, soy negra, soy afro. Desde el respeto a las elecciones individuales, por ejemplo, una mujer afro/negra que ha decidido afirmarse desde la elaboración y uso de extensiones “lisas” y desde allí se ha fortalecido su autoestima y ayuda a otras mujeres en el duro tránsito de la alopecia como efecto del tratamiento del cáncer (Ver video *Anbelo de mi corazón*).

Si bien la historia social de la diferencia construyó diferentes aspectos, la historia social de la identidad posicionó argumentos totalmente diferentes. Contrario a la cadena del ser que construyó a los africanos como unos animados raciales sin alma, hizo conocer los grandes reinos africanos padres de todas los grupos humanos. Contrario al racismo científico que construyó a los *otros* como unos grupos menos civilizados, unos bárbaros, hizo conocer los enormes desarrollos científicos en arquitectura, astronomía y matemáticas que tenían los reinos africanos que invadieron la península ibérica. Contrario a la leyenda negra que demonizó lo hispano y lo

Latinoamericano hizo conocer el aporte al nacimiento de las Américas gracias a la resistencia de esclavizados-esclavizadas y sus descendientes. Contrario a la idea de una nación homogénea (Colombia blanco/mestiza, católica y castellana) la etnoeducación buscó reconocer todos los aportes de afrodescendientes (lenguaje, religiones africanas, tecnología) para que fuera posible una nación colombiana. Contrario a la comunalización y primitivización de la cultura negra se construyó pensamiento negro (político y literario). Contrario a la idea que las ontologías mentales difieren de acuerdo a la raza se ha ido propuesto la psicología y los afrofemenismos decoloniales.

En los siguientes apartados se describen los aspectos positivos de los textos de nuestra memoria histórica. Esta historia se remonta hasta los aportes de África a la humanidad, en una narración anidada en el relato de la nación y de las Américas, en la que se describen los hechos de cada siglo y lugar geográfico.

- **Primer aporte: El nacimiento de la humanidad y los reinos africanos**

Estatua de Imhotep.

<http://es.wikipedia.org/wiki/>

Gran parte de los estudios afro han mostrado los diferentes aportes de África a la humanidad, uno de los más importantes es la configuración misma de la humanidad, el homo Ergaster “sale de África para expandirse por el mundo” y de esta manera todos los seres humanos resultamos hijos de África¹¹; África aportó al desarrollo de la ciencia gracias a Imhotep “padre de la medicina”, quien fue médico, científico, arquitecto, astrónomo y constructor de las pirámides de

Keopps, Kefren, Micenios, en el 2690 - 2610 a. C.; aportó a la religión gracias a Akhenaton rey de Egipto, aproximadamente en el 1353-1336 a. C. promulgó la creencia en un solo Dios, es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico, también hizo reformas políticas y artísticas en la literatura y la escultura. (Cabezas, 2011, p. 22).

El segundo gran aporte está relacionado con las civilizaciones de los reinos de África, los imperios sudánicos occidentales de Ghana,

Escultura de Akenatón, parte de estatua colosal. Museo

<http://es.wikipedia.org/wiki/Akenatón>

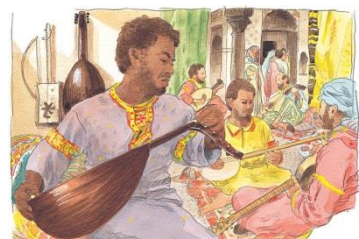
¹¹ Que es diferente de la noción de afrodescendientes.

Mali y Songay, en las Américas somos descendientes de los grandes reinos de la pantera (Kongo) y la serpiente (Ghana), estados legendarios que ostentaron épocas de poder y esplendores comparables a las de las civilizaciones que por el mismo tiempo surgían en Europa: reyes y cortes; sociedades y jerarquías religiosas; mercados y ejércitos; sacerdotes y artistas; arquitectos y artesanos; mineros y orfebres; bibliotecas y maestros. Con conocimientos en agricultura y monjes guerreros llamados Almorávides, guardianes de las tumbas reales para mantener sus tradiciones mediante el relato oral, teólogos musulmanes, geógrafos e historiadores islámicos; quienes buscaron su expansión a través de la invasión de la península ibérica. (Arocha y Friedemann, 1986).

- **Segundo aporte: Siglo de Oro en la península ibérica**

La Invasión a la península ibérica fue un hecho de gran importancia para generar un esplendor en la península que se reflejó en Europa, los desarrollos islámicos en matemáticas y ciencias en general fueron impresionantes lo que ocasiona el interés actual de los historiadores, sin embargo, los descubrimientos matemáticos en países islámicos fueron hechos por sabios de orígenes muy distintos, en realidad, había pocos árabes entre los sabios y filósofos, pues en los países conquistados, los miembros de esta etnia eran escasos, aunque ocuparan los puestos clave de la Administración y del Ejército; fueron los nativos de los países conquistados (beréberes, eslavos, persas, indios, etc.) que se convirtieron al Islam, los que conformaron la base de científicos musulmanes en la Edad media. Éstos llegaron durante los siglos VIII y X a Al-Andaluz hasta que el estado cordobés alcanzó un gran esplendor en el campo científico (astronomía, astrología, matemáticas), en el campo religioso, jurídico o artístico. En esta época se conformó una biblioteca con 400.000 ejemplares, la enseñanza superior de estos campos empieza a darse en las mezquitas y las casas de los maestros, llevan a que se le llame al siglo XI como “el siglo de oro”, que fue importante para la propagación del pensamiento científico en Europa a través de la traducción del árabe al latín y otras lenguas romances. (Angulo, 1999; Quesada, 2001; Ocaña, 2005).

Los desarrollos en la literatura, la música y la estética realizados por Zyryab¹² llevan a construir el primer instituto para la enseñanza musical y el primer conservatorio en el siglo IX lo que constituye los antecesores de la universidad moderna española¹³, los musulmanes enseñaron el gusto de comer en la mesa, lavar la ropa, los baños públicos, cortarse el cabello, usar copas, perfumes y el vestido blanco, también se conocieron diferentes instrumentos (khayal, carrizo, laúd, rata, rabel, arpa, munis, quenira, quitar, oboe, shokra y la nura), la poesía y los músicos. Durante “el siglo de oro” los profesores moros desarrollaron la ciencia (matemáticas, astronomía, medicina, botánica, derecho), crearon diferentes inventos (astrolabio, sistema numérico, calendarios). (Angulo, 1999; Quesada, 2001; Ocaña, 2005).

<http://www.flashmagonline.net/blog/6>

Otros aportes están en la agricultura con diferentes tecnologías (cultivos, tratamiento de suelos, planos, rueda de agua, canales, secado de alimentos para conservación y almacenamiento) y el campo militar gracias a los estrategas, infantes, arqueros, lanceros y jinetes africanos. (Angulo, 1999; Quesada, 2001; Ocaña, 2005).

- **Tercer aporte: Sistema-mundo colonial, Las Américas y la construcción de un país llamado Colombia**

Posteriormente se dieron grandes aportes al desarrollo de las Américas en diversos aspectos: a. Liberación y resistencia, b. Religión, c. Cultura, d. Lenguaje, e. Tecnología, f. Economía, g. Artes, h. Legal, entre otros.

a. Liberación y resistencia: Los hombres pelearon desde el inicio de la esclavización un ejemplo es el pueblo Bijago, temibles por su agresividad y organización, que hicieron que los esclavizadores renunciaran a volver allí porque cada grupo de esclavizados hacía que los barcos no llegaran a puerto. En las Américas se dieron una ola de revueltas y la más importante termina en la revolución haitiana. El cimarronismo permitió conformar sociedades políticamente bien estructuradas, que permitieron conquistar los primeros hitos de libertad por toda América,

¹²Su verdadero nombre era Abul-Hasan Alí ibn Nafí, había nacido en Mesopotamia el año 789; era llamado Ziryab debido a su tez oscura y su hermosa voz que recordaban a un pájaro cantor de plumaje negro, el mirlo

¹³ incluso algunos autores afirman que éstas son las primeras universidades antes de la construcción de la Universidad de Salamanca en el siglo XIII.

convirtiéndose en maestros de la guerra, siendo así los precursores de las independencias americanas a destacar el quilombo Los Palmares en Brasil, el palenque de san Basilio y el palenque El Castigo en Colombia y Moore Town con la reina Nandy en Jamaica. Otro ejemplo es el de las mujeres quienes aportaron desde lo que fue llamado como las *juntas de brujas*, práctica social para refugiarse, buscar liberación y como forma de oposición a las prácticas legitimadas por la religión y la sociedad. Posteriormente hombres y mujeres buscaron comprar libertad propia y de familiares a través de empresas de manumisión. (Arocha y Frieddemann, 1986; Lao-Montes, 2009; Ministerio de Cultura, 2010; Cabezas, 2011; Silva, 2013).

c. Cultura: Las investigaciones se han dedicado a buscar y reconocer la herencia del panteón de Orishas en el carnaval, las máscaras y los tótems; el aporte de la música a los juegos infantiles, las ceremonias de iniciación, la siembra, la caza, la pesca, la valentía y la alabanza; idearon formas de organización social de gran flexibilidad, los uolofes, mandingas, fulas y berbesies mahometanos condición que los hacía solidarios entre sí, aunque sus idiomas fueran distintos.

d. Lenguaje: Con eficiencia no igualada por el resto de la humanidad, los africanos en América inventaron nuevos lenguajes en su habla y gestos (Friedemann y Arocha, 1986). Sobresalían los mandingas, no sólo porque conocían numerosos idiomas, sino porque, siendo dueños de gran carisma, ejercían dominio sobre los demás. Posteriormente en su organización en los palenques “desde un principio... con elementos africanos, portugueses y españoles, y naturalmente, con el criollo, que algunos traían de África, los palenqueros crearon aquí otro idioma criollo, el cual, hablado por sus descendientes, ha llegado hasta nuestros días”. En el habla fue evidente desde un principio la riqueza de estas personas (hablando de los esclavizados recién llegados) descubrió políglotos, uno de los cuales hablaba ocho lenguas y otro seis. Lo que hizo posible comunicarse con los esclavizados uolofes, mandingas, biáfaras, branes, baños y nalus ge Guinea; con los carabalíes y los ararás de la costa centrooccidental y los de Angola. De esto nos ha quedado hasta hoy como un patrimonio la lengua palenquera de San Basilio. (Friedemann y Arocha, 1986).

e. Tecnología: gracias a Mandingas, Yolofof, Fulos, Branes, Zapes, Balantas, Biáfaras y Cazangas se dio el primer ciclo del oro en Colombia en particular en el departamento de Antioquia; fue en las trenzas de las mujeres que se transportaron las semillas fuera de las haciendas hasta los centros rebeldes. También se identifican que el aporte africano fue valioso para los desarrollos agrícolas, los abastecimientos de agua eran irregulares y deficientes en sus

lugares de origen, por eso las gentes del reino del Kongo se destacaban por sus desarrollos como ingenieros hidráulicos, los descendientes del reino de Mali, dadas las condiciones del río Níger eran reconocidos, también eran una mano de obra altamente cualificada para el trabajo del oro, el bronce y el hierro las personas de los reinos de Malí, Benín y el Kongo (Ministerio de Cultura, 2010).

f. Economía: La nación colombiana le debe mucho al trabajo de los bogas por sus ríos, zambos libres transportaban todo lo necesario para el funcionamiento económico de Colombia en las canoas, bongos y champanes, gracias a sus conocimientos de los ríos, resistencia física, constancia, coraje y agilidad, por los deferentes ríos se destacan el río Magdalena y el río Dagua este último vínculo entre las haciendas del Valle y el interior de la gobernación de Popayán. (Ministerio de Cultura, 2010).

g. Artes: Se reconoce la creatividad de esclavizados y esclavizadas ya que “todos los instrumentos se habían quedado en África: las trompas de marfil de Angola, las marimbas de aro, las de pie y las de colgar, la sanza o mbila bantú y la kora guineana, cuyo sonido es capaz de abrir el cielo, además la enorme variedad de tambores y tamborines que musitan y que gritan, golpeando las puertas de las moradas de los dioses. Para reconstruirlos, los esclavizados se vieron precisados a usar los materiales que encontraron con una tecnología que varió aunque se conservaron los principios acústicos”. (Friedemann y Arocha, 1986, p. 391.).

Posteriormente durante la segunda mitad del siglo XIX, se fue conformando una clase media de mulatos que procedía de orígenes artesanos que alcanzaron el ascenso social, ser profesionales de alto nivel y algunos poder político a través de su formación universitaria en Cartagena. Iniciando el siglo XX estos aspectos eran importantes en Colombia, por un lado porque se inicia el afrocriollismo en la literatura, un fenómeno de crisis cuya interpretación influyó la convergencia de fuerzas socioétnicas para exaltar en América Latina una conciencia en torno al negro y a lo negro. Efectivamente, el movimiento logró su mayor resonancia en el ámbito de la literatura, dentro de la cual el negro surgió no sólo como protagonista sino como autor. Es un paraje intelectual donde el “negro” se encuentra consigo mismo en un instante de revaluación de su yo histórico y social. Esta crisis seguramente jalonó el ejercicio al derecho y al orgullo de ser negro. Jorge Artel es el exponente cumbre de la auténtica poesía negra y encarna la búsqueda de la afirmación étnica del hombre negro latinoamericano.”. (Friedemann y Arocha, 1986, p. 43-47).

Canción en el extremo de un retorno

Sepertina de altanería,
mi grito irá ciñendo sombras en la noche
para hacerlas bailar como mujeres,
¡cuando los bogas con sus dedos tejan
sobre la piel de los tambores
el ritmo de la cumbia,
chisporroteado de maracas ebrias!

¡Bajo un gajo de escándalos maduros
todas mis horas arderán
en la apretada hoguera
de las sensuales danzas de mi tierra!

Poema sin odios sin temores

Negros de nuestro mundo,
los que no enajenaron la consigna,
ni han trastocado la bandera,
este es el evangelio:
¡somos – sin odios ni temores-
una conciencia en América!

Canción en tiempo de porro

...Tras una copla certera
nos perderemos tú y yo.
La noche cartagenera
sólo será de los dos.

Oigo llegar en el viento,
salpicado de rumores,
una mezcla de lamento
con resonar de tambores.

Ebria de yodo y de sal,
en ricos tonos desata
la honda voz ancestral
de su angustia indomulata:

“Este es el amor-amor
el amor que me divierte...
¡Cuando estoy en la parranda
no me acuerdo de la muerte!”

Existen otros autores como Rogelio Velásquez, gran historiador y etnólogo chocoano, Arnoldo Palacios describiendo a Quibdó confinado por el hambre, y Sofonías Jacup, describiendo al litoral recóndito como una región con derecho a su propio progreso, Candelario Obeso, o por narradores como José Montaña Ruiz, Leopoldo Berdella que han dado vida a los cuentos del tío conejo, y Catalina Buango dando vida a personajes intermedios entre los humanos y los seres míticos como el riviél, la tunda y el toinarás.

h. Legal: Es necesario reconocer los destacados políticos e intelectuales afrodescendientes de la costa caribe (por ejemplo Manuel Corrales, Senador de la República, una figura de importancia para los actuales estudios culturales, Juan Coronel director del Postillón diario

proindependentista) y de la costa pacífico (por ejemplo Diego Luis Córdoba Senador de la República, importante abogado chocoano). (Ministerio de Cultura, 2010).

Un aporte destacado es el relacionado con la movilización social en Colombia, que inicia con procesos de resistencia a los proyectos económicos que poco a poco van consolidando el movimiento social afro en Colombia.

En 1965 se dio la explotación del oro en los ríos Micay, Timbiquí, Iscuandé, Patía y sus afluentes de compañías mineras inglesas y estadounidenses. El proceso Cimarrón (una de las primeras organizaciones por la defensa de los derechos humanos de las comunidades negras) que fue fundado en Pereira en 1976 por Juan de Dios Mosquera y otros más que lo estructuraron como Movimiento Cimarrón en 1984. Después en el año 1984 en el Chocó las comunidades vivían efectos similares por la industria minera, la tecnología usada por estas empresas extranjeras destruían las riberas de los ríos y drenaban todo el oro a través de dragas en diferentes partes de este departamento. Posteriormente el Proceso de Comunidades Negras propuso la discusión sobre un nuevo paradigma de desarrollo fundamentado en la armonía de ecología, territorio, saberes ancestrales, identidad y cultura Afro, en un contexto de autogobierno de base. (Angulo, 1999, p.60-61). En esta década también se crea el consejo nacional de población negra bajo el liderazgo de Valentín Moreno Salazar, el centro para la investigación de la cultura negra de Amir Smith Córdoba. (Ministerio de Cultura, 2010).

Pero gracias a que se fueron configurando como grupo étnico a través del acuerdo de Buchadó en 1988 se logró empezar a proteger el río Atrato y sus comunidades de la explotación maderera, en términos de algunas prácticas tradicionales de producción, territorio propio y derechos culturales. (Restrepo, 2011). En 1987 se crea la asociación campesina integral ACI, en 1989 la coordinadora nacional de comunidades negras CNCN, en este año también la Asociación campesina del Baudó ACABA. En esta nace la Organización de comunidades negras de Buenaventura OCN, de importancia para la configuración de las organizaciones de los ríos. A estas expresiones campesinas se fueron sumando las organización afrojuveniles y de estudiantes negros, quienes buscaron incluir el tema de la inclusión racial negra en los escenarios pre-constituyentes, aportando de esta manera a la producción de etnicidad, autoreconocimiento y de identidad racial. (Montaño y González, 2011).

Posteriormente se da la autodefinición explícitamente como negros con la intención de definirse como un grupo étnico diferente (cultural, ancestral, territorial, familiar y culturalmente)

al resto de los que habitan en la nación, los frutos organizativos y pertinencia política se dieron a finales de los noventa. En este marco de los movimientos se fundaron organizaciones locales de base que lideraron luchas por la identidad y el reconocimiento cultural, la educación étnico-racial e intercultural, los derechos a la tierra, la justicia económica, la integridad ecológica, los conocimientos ancestrales y la representación política. (Lao-Montes, 2009; 2012). De las formas organizativas locales y regionales se pasó a las nacionales, además se dio la búsqueda de alternativas a la presencia de actores armados en estos territorios. En este contexto donde la memoria afro-negra se configuró como una estrategia política propia iniciada para el fortalecimiento del movimiento afro, como respuesta al silenciamiento de los aportes afro al país y la descripción negativa de las personas afrocolombianas generalizada en los documentos escritos. (Flórez, 2004).

Desde allí que se empieza la re-configuración de lo que hemos sido y somos narrados y nombrados, si bien la noción comunidades negras surge a finales de los años 80's se hace nacional gracias a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y se vuelve al pacífico a través de los procesos de capacitación, de conformación de las consultivas departamentales, en los procesos de difusión de las leyes, allí se da la articulación de la negritud como grupo étnico. Los que antes eran llamados campesinos se configuran ahora como **comunidades negras**.

Lo negro no es un concepto es una construcción política (HCP6)

Los grandes desarrollos empezaron con el cambio de la constitución de 1991 que declaró el país como pluriétnico y multicultural, en particular, con el artículo transitorio 55 del 91 que luego se amplió al decretar la Ley 70 de 1993 que reconoció la propiedad colectiva de la tierra a los consejos comunitarios a través de la titulación de alrededor de cinco millones de hectáreas como territorios colectivos, un gran logro del movimiento social debido a que después de que se titulen no pueden ser vendidas, traspasadas, o enajenadas a favor de terceros. Se dio el establecimiento de un sujeto político y de derechos diferenciado, se conformaron más de 400 consejos como autoridad propia de estos territorios. Se crearon la Comisión consultiva de alto nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; la dirección de asuntos para comunidades afrocolombianas, raizales palenqueras, la circunscripción electoral especial para comunidades negras en el Congreso. Esta ley sirvió para el crecimiento organizativo del pueblo afro-negro en Colombia ya que posibilitó las iniciativas de etnoeducación en los niveles primario,

secundario y superior, todos estos aspectos llamados acciones afirmativas. (Lao-Montes, 2009, p. 222; Ministerio de Cultura, 2010).

Líderes y lideresas desde esta fecha intentan proteger los territorios colectivos de los grupos armados legales e ilegales y de emporios económicos que imponen continuidad de la economía extractiva y de saqueo, endeudamiento o rentas. Algunos consejos comunitarios se han destacado por proponer alternativas a este tipo de economía a través del procesamiento de productos propios (bacao, pacó, almirajó, borojó, naidí, chontaduro), un modelo de producción doméstica en los cultivos o colinos y los montes (bravos y biches tierras en recuperación) territorio de los hombres, en la azotea con plantas medicinales, hierbas aromáticas y condimentos, donde se destaca el trabajo de las mujeres y los huertos con frutales, plátano, banano, papachina y cría de gallinas y cerdos; rotatorios y combinados (cultivos perennes, transitorios y limpios), en mosaicos. Otros por defender los sistemas de manglares a través de la propuesta de modelos de producción anfibios, con producción de piangua y cría de peces y mariscos. En cuanto a los raizales en el archipiélago de San Andrés se destaca el creole, el patrimonio conservado en los barrios tradicionales de La Loma, San Luis o el Cove, la arquitectura en madera, en la música el calypso, el mento y el pasillo, entre otros, en la literatura a Lolia Pomare, o los óleos de Iris Abrahams. (Ministerio de Cultura, 2010).

En el Caribe es de reconocer en el palenque de San Basilio el lumbalú canto y ritual mortuorio que acompaña al alma-sombra de los muertos para que se desprenda del entorno y se aleje de los vivos, los aportes en los bailes como el fandango, el bunde y los cantos de laboreo. En el pacífico los cantos de los bogas y las mujeres se destacan por hacer roncar sus canaletes en el agua, los alabaos cantados durante nueve noches a partir del día del entierro, los chiagualos o gualí en los que se acompaña con arrullos, bundes y tambores a los niños muertos, las celebraciones a los santos como momentos de encuentro, espacios de la historicidad, la literatura oral, drama, música, danza, lúdica y liturgia, celebraciones a los santos patronos, a las vírgenes, las balsas cargadas de flores y frutas (San Juan virgen de las mercedes, en Condoto a Nuestra señora del Rosario, en Quibdó San Pacho). En lo local el aporte afro a la música escuchada en Cali: son montuno, mambo, chachachá, guaracha, guaguancó y el yambú (Ministerio de Cultura, 2010).

Esta es una
ciudad negra y
de negros por
donde se mire
(Foro)

También son importantes los mentideros en las zonas rurales del Pacífico colombiano que se conciben como lugares en los cuales los hombres después de finalizar sus labores cotidianas concurren a realizar variadas actividades, entre ellas el relato de sus amores y desamores, aventuras vividas en mar afuera y el constante forcejeo argumentativo que busca demostrar cuál de los asistentes posee mayor conocimiento de cultura general. En ese sentido son de importancia las coplas y décimas, Benildo Castillo, Jacinto Mena, Pastor Castillo y Manuel Cuenú. Los juglares en la costa caribe se destaca Ricardo Olea, en la poesía las producciones de Alfredo Vanín describiendo los cuerpos de niños y adultos del pacífico, también la música en la que son importantes contemporáneamente los siguientes artistas nacionales (Alejo Durán, José Torres, Mercedes Montaña, Néstor Urbano Tenorio perogoyo, Markitos Micolta, el sexteto de Murindo, Antero Agualimpia, Agustín Mier, María Varilla, Joe arroyo, Totó La Momposina, Chocquibtown). (Arboleda, 2012; Ministerio de Cultura, 2010).

Algunas comunidades después de haberse nombrando como negras, a partir de los años 2000's prefieren nombrarse como **afros** ya que el término negro fue despectivo y se buscó purgarlo del lenguaje. Actualmente se entiende por *afrodescendiente* a todas las comunidades que hacen parte de la diáspora forzada acaecida por la esclavización de africanos y africanas en las Américas y el Caribe entre los siglos XVI y XIX. Este término se creó como una nueva identidad política para incluir a las personas de descendencia africana de todos los colores y de una infinidad de diferencias, fue gestado por el movimiento negro de América Latina fue adoptado posteriormente por la ONU, ONG's y organizaciones internacionales como la fundación Ford y el Banco Mundial. De acuerdo con esto, en la categoría *afrocolombiano* se ubican entonces quienes en lo profundo de la historia pasada y presente se han llamado: Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros, Afrodescendientes y Afros en Colombia. Algunas personas continúan denominándose negras y se han reafirmado desde el elemento simbólico sobre el cual se basaron y se basan los prejuicios que sobre ellas se tiene, otras se denominan afrodescendientes y retoman la referencia con África como el continente del cual fueron sacados sus antepasados y antepasadas para ser esclavizados/as en los procesos de colonización. “La autoafirmación aparece aquí como parte importante en tanto reconocimiento de una historia de subordinación, de vínculos históricos familiares y grupales y de construcciones de las

subjetividades, siendo estos elementos constitutivos de la identidad”. (Montaño y González, 2011; Lao-Montes, s.f., 2012; Restrepo, 2013).

- **Cuarto aporte: Cali una ciudad afro/negra y el movimiento afro (estudiantil-comunitario)**

Lo afro/negro en Colombia es una larga historia de movilidad intra e inter-urbana (migraciones, desplazamientos, destierros y desarraigo), de temporalidades y de espacialidades, específicamente en el suroccidente de Colombia los estudiosos afro, han encontrado que inicialmente en las haciendas en el Valle del Cauca y en el Cauca vivían los esclavizados, luego Santiago de Cali empieza a figurar como centro de control político-administrativo desde la segunda mitad del siglo XIX, pero su auge empieza luego en 1910 cuando se convierte en la capital del departamento del Valle del Cauca. La población afro migrante empieza a llegar mayoritariamente a mediados del siglo XX, cuando se convierte en receptor de cuatro oleadas migratorias del pacífico, estas oleadas sucedieron por varios factores algunos relacionados con los lugares de expulsión y otros con Cali propiamente como lugar de recepción. (Arboleda, S. 1998, Arboleda, J. 2012).

En todo el país la industrialización hizo que las zonas urbanas se volvieran atractivas para la población campesina, Cali empieza a desarrollarse económicamente gracias al fortalecimiento de los ingenios, la cercanía con el puerto de Buenaventura y por ser un lugar intermedio en la ruta cafetera entre el sur y norte del departamento, también por la construcción del Ferrocarril del Pacífico y la extensión de la infraestructura fluvial y luego carretable, luego otro polo de desarrollo fueron la construcción entre 1922-1929 y las empresas manufactureras (confección, tejidos) en 1933-1944, luego se fueron creando empresas con capital extranjero 1944-1958, en los años 70's se realizaron los juegos los VI juegos panamericanos. Todos estos aspectos ubicaron a Cali como una “oportunidad de empleo” para personas de diferentes departamentos. Después de los años 80's se dio la creación y desarrollo de negocios relacionados con el tráfico de drogas. (Arboleda, 2012; Barón, Otálora y Loaiza, 2011)

Por otro lado, en los campos la presencia de los terratenientes generó presión, la violencia generó el primer desplazamiento en los campos en los años 40, entre 1930-1940 en el Valle del Cauca distintas entidades estaban interesadas en “ayudar” a los campesinos “negros” del norte

del Cauca (USAID, CIAT, Universidad del Valle, fundación Rockefeller, aunque la resistencia se dio en el Valle del Cauca y en el Cauca en 1981 cuando los ingenios en Villarrica devoraban tierras y explotaban gentes, “investigando” los fenómenos que ellos mismos produjeron, hijos solos y desnutrición, los campesinos “negros” del norte del Cauca creaban estrategias de resistencia aún a expensas de ser fichados, muchos de estos campesinos se pronunciaron y luego fueron anotados en *listas negras de líderes* con la indicación expresa de que no debían contratárseles. Como bien lo describen algunos textos “No se trataba de gente bruta y atrasada a la espera de mesías que la rescataran de su postración. Por el contrario, eran personas muy recursivas que llevaban siglos de batallar en pro de su derecho a un espacio físico que cimentara su participación autónoma en la vida social y política del país”. Son de destacar las siguientes estrategias de resistencia: picar el bagazo y echárselo a los tractores, no echar aceite a los motores, usar saberes espirituales para hacerse más fuertes y estériles los terrenos con ayuda de los sabedores tradicionales). Sin embargo, pese a la resistencia esto desembocó en que unos años después estos mismos campesinos vendieran sus tierras y luego vinieran a vivir en Siloé. . (Arocha y Frieddemann, 1986, p. 215).

Las zonas de laderas en los años cuarenta se empezaron a conformar los barrios de la parte plana. En los cincuenta los funcionarios de los Ferrocarriles Nacionales que custodiaban la zona rural, por tratarse de un parque natural, vendieron los terrenos a campesinos e indígenas, provenientes de diferentes partes del país que habían sido golpeados por la violencia partidista y el empobrecimiento del campo. Este proceso conllevó la consolidación de pequeñas fincas. A mediados de los años sesenta se presentaron los primeros asentamientos de las partes altas de Polvorines y Meléndez, y en los ochenta se inició una nueva ola migratoria proveniente principalmente de los departamentos de Nariño y Cauca, por el recrudecimiento del conflicto entre paramilitares, milicias, ejército y guerrilla, en los años noventa llegaron desplazados de Antioquia, Magdalena, Cesar, Chocó, norte del Valle, Putumayo y Nariño. Por ejemplo, el corregimiento de Montebello se comenzó a poblar alrededor de 1930 con la llegada de campesinos provenientes del Cauca, Nariño, Antioquia y Caldas, quienes llegaron a trabajar en las minas de la zona en búsqueda de empleo y estudio para sus hijos. Un segundo momento en el proceso de poblamiento de esta zona se produce a finales de los años noventa, cuando se cuadruplicó el crecimiento poblacional debido, principalmente, a las dinámicas del conflicto armado en el Valle del Cauca. (Barón, Otálora y Loaiza, 2011)

Las oleadas de poblaciones negras fueron llegando a la ciudad de Cali entre el 50 y el 60 por la expansión de los ingenios en los años 70's por los jóvenes buscando trabajo y en los 80's por el maremoto de Tumaco, y por último la cuarta oleada que inicia después de los 80 y que aún hoy continúa, coincide con el finalización del negocio de la madera, las plantaciones de palma africana y la presencia de actores armados (paras, guerrilla) y económicos (transnacionales, multinacionales) y el discurso del desarrollo, estos aspectos en los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle. (Arboleda, S. 1998; Arboleda, J. 2012).

Al llegar a la ciudad la búsqueda de vivienda propia da origen a la mayor parte de las barriadas populares como en otras ciudades (Bogotá, Pereira, Medellín), las estrategias poblacionales (caminar la ciudad buscando oportunidades laborales, habitacionales y sectores recuperables para la vivienda) llevaron al “éxito” (consecución de vivienda propia para más del 40% de la población de Cali), a construir múltiples repertorios de acción (reagrupación familiar, a través de los lazos de la familia extensa, las colonias de paisanos (nariñenses, chocoanos, caucanos-pacíficos, del norte y del valle del Patía), al reconocimiento de una pertenencia étnico-racial (circuitos laborales en la construcción civil, el servicio doméstico, las ventas ambulantes y la apertura de sitios de rumba), a la conformación de organizaciones proviviendas y ligas de destechados. (Arboleda, J. 2012).

A su vez estas estrategias generaron la extensión física de la ciudad en dos sentidos centro-oriente y centro-suroriente, junto a otros sectores con bajos ingresos económicos que poblaron hacia el occidente (laderas) y diferente a la del sentido norte-sur (avenida primera – calle quinta) realizada por los sectores de altos ingresos económicos. Las poblaciones negras se ubicaron en Cali en urbanizaciones a la carrera, en invasiones o casas de inquilinatos, los hombres negros inicialmente en el centro de Cali, las mujeres negras por el contrario se ubican en las casas de familias de estratos socioeconómicos altos, aunque cada 15 días o en las noches llegaban a sus viviendas, se fueron configurando los barrios negros (El Rodeo, Villanueva, El Jardín, La Floresta, El Guabal y el 12 de Octubre). En la segunda oleada gentes de Chocó y Tumaco poblaron el oriente (El Vergel, Mariano Ramos, República de Israel, Unión de Vivienda Popular, El Diamante, San Pedro Claver), la tercera oleada (San Luis, La Isla) que luego se relocalizan en el oriente (El Retiro, Marroquín), luego a finales de los 70's y en los 80's el Vallado, Villa del Lago, Calipso, El Pondaje, Ciudad Córdoba hasta el 95. En la tercera oleada fue

Decepaz, Ciudadela Compartir, Remansos de Comfandi, Ciudad Talanga finalizando los 90's, en la cuarta oleada fue Suerte Noventa, Valle Grande y Potrero Grande (Arboleda, 2012).

Barrios que fueron contruidos como producto de las luchas de los sectores populares por adquirir vivienda, que resistieron a los engaños de terratenientes urbanos pertenecientes a prestantes familias, politiqueros de turno, usureros y algunos empleados públicos de dependencias encargadas del futuro desarrollo urbanístico de la ciudad que buscaban ganancias políticas (redes clientelares) y económicas; y personas inescrupulosas que “hacían” parte de las organizaciones vecinales que buscaban vivienda propia en la ciudad, que los ubicaron en urbanizaciones piratas; también a través de la recuperación de tierras urbanas (llamadas invasiones) que previamente habían sido ejidos y fueron apropiadas por las élites en el siglo XIX; y en contra de los intereses del sector bancario que a través de la especulación con la vivienda de los sectores populares creó el sistema monetario de crédito de las UPACs, con las viviendas de interés social VIS. Dado que en Cali se molestaba a los destechados y se daba vía libre a los avivatos quienes vieron una oportunidad de negocio con la tierra urbana, generando que estos barrios se fueran vinculando al imaginario como “zonas subnormales” que se fue configurando como el distrito de Aguablanca y a su vez llamado como la *otra Cali* desde el Cali viejo representantes de la caleñidad, en la que se fue dando la segregación, la construcción de estereotipos la guetización (mostrar solo imágenes de inundaciones, incendios, agresividad, delincuencia; confinar los barrios al olvido), y luego generaron filantropismo de las ONG's y sobre intervención. (Arboleda, 2012).

Se fueron creando etnicidades ficticias: Cali capital deportiva, Cali capital de la salsa, simultáneamente la otra Cali “representados como negros, violentos, marginales, analfabetos, resentidos y por ello altamente peligrosos; es decir, sospechosos habituales, con los que hay que tener mucho cuidado o establecer mínimas relaciones, son producto de miradas-elaboraciones externas que pretenden contener a estos pobladores dentro de los límites contruidos, en los cuales su locomoción y visiones del mundo no sean problemáticas a través de estrategias democráticas construcción del estadio, la universidad el colegio para el Distrito realización de la feria para el Distrito no para Cali. Sin embargo, las personas habitaban otros lugares la terminal de transportes, el CAM (Centro Administrativo Municipal), el parque de las banderas (parque de las muchachas del servicio, despectivamente las “mantecas”), el río Meléndez, los bailaderos de La Isla y El Popular, en los días de descanso para enterarse de los sectores potencialmente

recuperables para hacerse el rancho (estrategias de rearticulación étnica que se activan y funcionan en la ciudad con la idea de adaptarse, permanecer, resistir y reconstruir algunos elementos identitarios en ella), haciendo presencia en lo público a través de alianzas políticas. (Arboleda, 2012).

En la estrategia que hicieron las gentes de hacerse un trozo de ciudad se generaron polos de resistencia a través de la Revolución Artística Popular RAP realizada por los jóvenes, se desplegaron las redes sociales las oleadas migratorias se ubicaron en las casas de familias y paisanos, el paisanaje es la red de familiares jóvenes, en su mayoría, que va a servir de apoyo y de mecanismo de ajuste a través de distintas formas de solidaridad; esta red amortigua y prepara psicológicamente al emigrado para enfrentar la nueva circunstancia. Los familiares o parientes acolchonan el impacto de llegada, y además conectan con los posibles puestos de trabajo, en la noche sirven para el resurgir de las anécdotas después del rebusque, el heroico tío conejo o el tío sapo lo que va configurando su sentido de ciudad y de memoria colectiva. Las familias ahora recompuestas, familias extensas con madres solteras, tías, hermanas de crianza, hermanas mayores, familias que se fueron moviendo en dos sentidos, como primer aspecto de lugar, se fueron saltando de barrio en barrio tratando de resolver la subsistencia, buscando esta red de familiares, parientes y amigos, un segundo aspecto fue el moverse culturalmente, adaptarse al contexto urbano, fue necesario al llegar a Cali, caleñizarse, volverse menos negro, mimetizar los objetos de la discriminación (el habla, la forma de vestir y de ser). (Arboleda, 2012; Arboleda, 1998).

No es solo
migrantes a la
espera que le
den una casa...
sino que ayudan
a construir
ciudad (ME2)

Simultáneamente se fue dando la pacificalización de Cali algunas prácticas encontraron un lugar: la magia del amor (prácticas de espiritismo, brujería, lectura de tabaco, yerbatería) y la rumba (el baile fue objeto de reconocimiento social en la capital de la salsa), eran aceptadas socialmente. También a través de los grupos de danza folclórica, las cooperativas de trabajo solidario, las asociaciones de arte y cultura, las prácticas deportivas evidencian procesos de institucionalización de las presencias que aportan al mejor bienestar de dichos contingentes poblacionales y al resto de las comunidades de las que hacen parte, como los juegos de mesa que permiten el encuentro, el balance, transmisión y reacomodamiento de los individuos a través de gremios laborales, solidaridad, creación de territorialidades y espacialidades con diferentes características dependiendo del tipo de

vinculación laboral, el tipo de hogar y familia conformada y las características de la vivienda. (Arboleda, S., 1998; Arboleda, J. 2012).

Por otra parte en el Distrito es necesario mencionar dos consejos de comunidades negras: Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la cordillera Occidental de Nariño COPDICONC, de quienes sus dirigentes han sido amenazados por grupos armados y parte de su población se encuentran en Cali en condición de desplazamiento, y el Consejo Comunitario de Negritudes La Playa Renaciente que está siendo amenazado de reubicación por el gobierno local que se encuentra ubicado en la zona rural contigua al barrio Puerto Mallarino y el corregimiento de Juanchito.

Igualmente otras personas lograron ascenso social a través de los estudios superiores, estudiantes y profesionales poblaron otros lugares de Cali, formaron colonias que posteriormente fueron generando organización y expresión de una conciencia étnica en la ciudad (tumaqueños, nayanenses, guapireños, barbacoanos) generaron presencia a través de la danza, la música folclórica, festivales gastronómicos, encuentros de peinados típicos, en la celebración de algunos santos patronos (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.

En la Universidad del Valle la historia de los colectivos estudiantiles inicia con el bloque Uganda, en este bloque representaba no solamente una manera de organización para los estudiantes negros alrededor del año 1976, sino una articulación en torno a lo racial, que apoyó el congreso de la cultura negra realizada por Manuel Zapata Olivella en 1977, maestro médico y escritor de gran renombre e importancia por su obra para el proceso afro. Según Castillo (2014) es precisamente en los años 70's cuando la influencia de Malcom X, las panteras negras y Martin Luther King se hacía evidente en la organización de grupos afroestudiantiles de jóvenes que habían llegado a la ciudad de Cali de toda la zona pacífica. El Grupo interdisciplinario afrocolombiano Giafro surge alrededor de los años 80's, como espacio de reclamación de derechos y luchas antidiscriminación, esta organización desapareció por atentados contra los derechos humanos de los integrantes.

Posteriormente entre el 2001 y el 2003 se articula el Colectivo afrodescendiente pro derechos humanos Benkos Vive Cadhubev, una organización importante dado que son recordados por el logro de la condición de excepción para el ingreso a la Universidad del Valle para estudiantes afrodescendientes, en la resolución 097 de 2003 participaron personas como el

profesor Jorge García, Dimas Orejuela, Marcos Salazar, Heidy Banguero, entre otros, en ésta se estableció el mecanismo de selección mediante cuotas del 4% adicional a los cupos de todas las carreras en la Universidad del Valle, esta acción se convirtió en referente nacional del movimiento afroestudiantil y ha generado que otras universidades trabajen alternativas similares (Nacional, Distrital).

De este grupo han salido personas que han constituido, algunos de los siguientes grupos, Kilombo y algunos mixtos que combinan estudiantes universitarios o profesionales y trabajo comunitario como Bantú y Fundación afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales Somos Identidad, la co-fundadora de este colectivo consiguió que la Universidad del Valle apoyara económicamente a estudiantes afro, recientemente destacándose el movimiento afro colombiano socio ambientalista Makoa. Por otro lado, está el grupo afrodescendiente de la Universidad del Valle GAUV del cual sus integrantes han generado debates importantes que giran en torno a la academia comprometida políticamente con la lucha antirracista y de discriminación, también a la hora de reemplazar la noción de raza:

“Desde esta categoría se observa al “otro” en su condición de “negro” (racial), sin esbozar rutas tendientes a desvirtuar este concepto, desatendiendo toda la carga histórico- epistémica que arrastra, en cuanto a su aplicación en términos políticos tiende a inferiorizar las alteridades subalternizandolas; dando todo un peso biológico-natural a un proceso que ha sido socialmente construido como proyecto hegemónico. Sumados a diferentes docentes y sustentados en sus proyectos comunitarios-académicos han optado por la utilización del concepto de “Etnia” para acercarse hacia la comprensión de las diferencias presentes en los procesos identitarios de las comunidades afrocolombianas, por ende sus trabajos de investigación tienden a realizar acercamientos guiados por la pretensión de comprender-interpretar cómo en la construcción de nociones de identidades culturales las etnicidades ocupan un lugar preponderante al marcar las diversidades presentes al interior de las denominadas comunidades afrocolombianas. Entendiendo lo negro temporalmente, incluyendo lo “negro” como identificación en el plano de lo racial, debe estar ligado a una interpretación que aporte elementos para comprender las dinámicas de auto-representación que asumimos las comunidades afrocolombianas en nuestro paso por re-construir o transfigurar nuestras identidades micro-regionales en un espacio donde tal ejercicio empezaría a carecer de sentido, en tanto la categoría racial de “negro” tiende a hacer cada vez más difusas las diferenciaciones intra-étnicas presentes en las comunidades, categorías como paisanaje, chimpas, tatabros en el análisis. Se hace necesario traer a colación el aspecto espacio-temporal en el que se presentan los fenómenos migratorios en las distintas ciudades, oleadas migratorias, racialidades vinculadas a variantes espacio-temporales, es distintos lugares y espacialidades. (Arboleda, 2012, p. 68).

Durante este siglo, los colectivos estudiantiles afrocolombianos han propuesto reflexiones en el escenario tales como: el proyecto político, perfil ideológico, el carácter organizativo, la relación con las comunidades, las alianzas con otros movimientos sociales y organizaciones políticas. Además se han vinculado al escenario nacional a través de ENEUA's (encuentros nacionales de estudiantes afrocolombianos) realizados en diferentes lugares de Colombia, Bogotá (ENEUA I, 2007); Barranquilla (ENEUA II, 2009); Tadó (ENEUA IV, 2010) y Medellín (ENEUA V, 2011).

Se reunían jóvenes, estudiantes para hablar de sus temas (ME9)

Falta también el aporte de la mujer afrodescendiente (ME9)

Otros colectivos importantes han sido el de mujeres afro quienes han divulgado los roles de las mujeres en la construcción de lo afro/negro y de la nación, en primer lugar, desde África con la reina Xinga, quien fue una lideresa que organizó una guerra de guerrillas contras los tratantes de personas, posteriormente a través de los procesos de resistencias desde el siglo XVII en las juntas de brujas, en el siglo XVIII es notoria la historia de Ana María Matamba quien se rebeló para que no le cambiaran su apellido africano, además se han dedicado a mantener la tradición ancestral de las bebidas con raíces, hierbas, especias del monte (doña Vene, la doctora Licha, por mencionar algunas) y bailarinas de cadencias inigualables, aportes académicos, de resistencias comunitarias.

Las académicas afro han aportado diversas reflexiones para pensar el género y las diversidades sexuales desde las cuales ha sido posible afirmarse como mujeres afro/negras. Inicialmente los feminismos han reclamado que los movimientos sociales (afro y no afros) han sido ciegos a la centralidad histórica, política y epistémica del patriarcado. Las lesbianas feministas buscaron posicionar sus luchas políticas en la crítica a la heterosexualidad como obligatoriedad impuesta por el patriarcado, planteaban que se partía de representaciones de los hombres/mujeres como sujetos universales, manteniendo la heterosexualidad como normativa. Además los colectivos LGTBI empiezan a hacer eco sobre la inclusión de todas las formas de discriminación, resaltando la dominación patriarcal, opresiones de género y sexualidad, al hablar de ancestralidad y de lo propio. Con ellas empieza a entenderse que los discursos sobre la identidad (étnico-racial, sexo-género, clase) son todos performativos (crean las realidades que están describiendo), además se articulan en intersecciones de poder en modos de dominación,

lo que implica que las luchas por la justicia y la liberación deben tener en cuenta la pluralidad de formas de opresión, es decir el cruce de diferentes categorías como la feminidad, la identidad étnica y el consumo de cierto modelo de estética. (Curiel, 2003; Butler, 2000; Lorde, 2002).

En este sentido los afrofeminismos en sus reclamos, reivindicaciones y logros se han posicionado en la agenda social evidenciando la necesidad de espacios para la justicia y la equidad racial, social, económica, política, cultural, sexual y de género, en particular diversas autoras vienen posicionando discusiones sobre las diferencias existentes entre las formas de ser mujer afro, indígena o blanco-mestiza. Además de las críticas posicionadas por el afrofeminismo lesbiano, que han tornado el género tan complejo que pasa por la reflexión de: parejas inter-raciales, machismo, nuevas formas de ser mujer y hombre en el proceso afro, diversas preferencias sexuales.

El feminismo afro ha argumentado que sobre nosotras mujeres afro/negras existen estereotipos sobre nuestra sexualidad, nuestro cuerpo y nuestra cultura, que nos posiciona mayoritariamente como objetos sexuales con mayor actividad y más apasionadas, buscadas solo como amantes y no como esposas, con sus contadas excepciones. (Rivera, 2003)

Algunas de sus discusiones son las siguientes, en primer lugar, lo estereotipos sobre la sexualidad están relacionados con una mirada eurocéntrica de la fertilidad, en contraposición a la importancia de las familias extensas para las formas de resistencia de la y para garantizar la sobrevivencia como pueblo afro/negro comunidad (como se vio en apartados anteriores). En este sentido se considera que no se comprende el concepto de las co-esposas que es rastreado hasta África, que al ser criticado se busca la universalización de la categoría de mujer blanca y se excluye mujeres diferentes, al considerar que es universal el concepto de familia, patriarcado y reproducción.

Lo anterior no quiere decir que se desconozca que es necesario replantear las relaciones entre hombres y mujeres. “Y hablamos de transformación de relaciones, porque estamos convencidas, que no se trata solamente de posicionarnos de manera distinta como mujeres frente al machismo del movimiento y de la cultura dominante, sino de acompañar a nuestros hombres

Oshun: Divinidad de las aguas dulces, el río mismo, las predicciones, la buena suerte y las relaciones de pareja.

<http://elliobeweb.99k.org/oshun.htm>

en la construcción de otras masculinidades menos rígidas y estereotipadas, más revolucionarias en el sentido más profundo, asumiendo como política en lo cotidiano la construcción juntos de relaciones sin opresiones, subyugación, sumisión o subvaloración de las capacidades del otro”. (CEUNA, 2011)

Yemayá: Madre de las aguas, agua salada y del encuentro de las aguas del río y del mar, tu abanico imita el vaivén de las olas, diosa de los navegantes y pescadores, madre generosa, bella, abundante, relacionada con los sentimientos y las emociones, lo intuitivo y lo espiritual.

En segundo lugar, el desconocimiento de la espiritualidad del panteón yoruba y la posibilidad de pensarnos como mujeres con la ayuda de Yemayá y de Oshun (Diosas africanas) o de Kalunga, divinidad africana de la salud y la fertilidad, presente en los rituales fúnebres del palenque de San Basilio, allí la religión y la salud son campos en las que las mujeres afro/negras se han destacado, desde el nacimiento hasta la muerte. En el nacimiento desde los saberes de la partería, el entierro de la placenta y el cordón umbilical debajo de un árbol, y el ombligaje para construir un nexo entre las cualidades de la naturaleza y la de los recién nacidos. En la medicina de males espirituales (mal de ojo, mal aire, espantos), males amorosos (infidelidades, falta de amor), fríos y calores, a través de yerbas

y oraciones, en fin como parteras, comadronas y médicas tradicionales. (Lozano, 2010).

En tercer lugar, el desconocimiento como agentes de tradición y de cambio, es de destacar su trabajo en el manglar, las azoteas, las semillas, la siembra de plantas medicinales; simultáneamente en lo político-organizativo-comunitario en los años 80, 87 y 88 en la construcción del artículo transitorio 55, a través de convocar a las personas en el río. (Rosana Cuama, Natividad Urrutia, Beatriz Mosquera, Bibiana Peñaranda, Mercedes Segura, Blanca Pinzón, Marta Cuero, Mirna Rodríguez, María Granados, María Valencia, Libia Grueso, Leyla Arroyo, Olivia Balanta, Ayda Orobio, Susana Ortiz, Mercedes Moya, Yolanka Salcedo, entre otras), entre otras mujeres algunas muertas, amenazadas, desplazadas y exiliadas, algunas otras maltratadas físicamente por sus esposos, compañeros o maridos, se han dedicado a hacer resistencia, defender los ríos, el territorio y a exigir sus derechos, a través de la conformación de organizaciones de mujeres afro, y de la exigencia en los consejos comunitarios de lugares de alta dirigencia como presidentas y directivas en algunos casos lo que ha implicado que hayan sido

afectadas por el conflicto armado (vulneradas sexualmente, mutiladas, desaparecidas y torturadas). (Lozano, 2010).

En cuarto lugar, los estereotipos sobre la estética afro/negra están relacionados con la estética blanco/mestiza del cabello lacio sobre el ondulado (lo contrario también ha sucedido en los años 80's se convirtió en modelo el afro y los rizos así que las mujeres lacias se hacían la “permanente” o rizos artificiales), algunas de las autoras/actrices sociales considera que el alisado se hace porque se desconoce la historia del escape y la libertad trenzada en nuestros cabellos, se argumenta que

“El ideal social de mujer que se maneja en nuestra sociedad, enfatiza que es el de mujer de cabello lacio, rubia, de ojos claros, nariz estrecha, tez blanca, clase social acomodada y cuerpo petite”. Lo que quiere decir que desde la ideología racista, la “raza blanca” tiene todas las características propias de los seres humanos y, por lo tanto, se convierte en el prototipo de lo humano y todas las demás razas son consideradas como inferiores y menos humanas pues no poseen los distintivos necesarios y se alejan del prototipo humano blanco. Lo que ha generado en nuestras mujeres optar por invasiones químicas (alisados) o tecnológicas (extensiones) en la búsqueda de convertirse en deseables. Algunas autoras consideran que traicionan su identidad racial, alisarse es imitar al blanco producto de las estructuras de poder de la jerarquía en las identidades raciales, algunas otras lo relacionan con las lógicas de mercado y de consumo, en la intersección entre género y raza. (Curiel 2003; Rivera, 2003, Goudreau, 2002)

En Cali se hace resistencia a dicho ideal a través de talleres educativos en los que se analiza los estereotipos construidos en revistas de modas, programas de televisión, películas, publicidad y cómics que se basan en la valoración negativa o en el ridículo mayoritariamente y generan que los compañeros de otros grupos étnicos utilicen apelativos para referirse a este tipo de cabello (bombril, viruta); también se analiza los efectos en las niñas y niños tales como la vergüenza por sus características propias y la búsqueda de transformarlas, aspectos que se extienden hasta la adultez en la búsqueda de transformar la forma del cabello a través de intervenciones químicas (alisados), tecnológicas (peine caliente, la plancha de ropa, la plancha de cabello, extensiones) lo que a su vez ha generado todo un emporio de tráfico, venta y robo de cabello en la ciudad, en diferentes lugares del país y del mundo, y la naturalización y ampliación del estereotipo de belleza para que otras mujeres no-afros también busquen alcanzar

el ideal de feminidad de cabello largo. Este ideal también ha generado la falta de oferta de salones de belleza, estilistas y peluqueros especializados en el cuidado, peinado y look del cabello afro. Algunas mujeres han encontrado un lugar de resistencia precisamente desde esta oferta y en la preparación de productos apropiados a nuestro tipo de cabello como bálsamos naturales y tónicos capilares. También en el reconocimiento de la importancia que ha implicado el cabello afro en diferentes sentidos: primero para la protección de la piel de la cabeza para evitar el cáncer de piel dadas las condiciones ambientales de África, posteriormente el rol cumplido durante la liberación al tejerse en el cabello los mapas de las rutas de escape que llevaban a los palenques, para llevar semillas y metales; en estos poblados para identificar los diferentes reinos africanos, actualmente como arte en honor a la libertad y la resistencia a través de la elaboración de trenzas y el uso de turbantes; en el estudio de procesos estadounidenses de resistencia y en particular de mujeres destacadas (Angela Davis por ejemplo), en el país algunas mujeres que se destacan en este tema son: Indhira Serrano, Jenny Valencia, Leidys Mena, Marylen Bonilla, María Ramírez, Lucrecia Panchano, Ereilis Navarro, Rosario Murillo y Teresa Colorado. (Valencia, 2012).

Los aspectos anteriores dan cuenta de la gran riqueza que existen en el movimiento social afro debido a su diversa interna, en relación con la memoria afro/negra los grupos son muy importantes para recordar porque se convierten en una comunidad afectiva que ayuda a que se construyan nuevos recuerdos con el encuentro con personas de diferentes perspectivas, es decir que permiten que se encuentren una persona que ha vivido en los palenques que puede hacer énfasis en la lucha y la liberación; una persona que ha vivido toda la fuerza de los grupos armados que hace énfasis en las pérdidas; una persona que ha vivido en el palenque y también los efectos de la guerra, tiene narrativas encontradas en su memoria individual en la que se escenifica la lucha de sentidos; alguien que ha vivido siempre en Cali, de quien sus padres o sus abuelos llegaron en la primera ola de “desplazamiento”, alguien hijo de parejas interraciales que reivindica ambos orígenes, una persona que es artista hace énfasis en cómo nos vemos, etc. O mi propia experiencia, en mi camino como activista del proceso afro tuve la oportunidad de participar en colectivos afroestudiantiles luego como profesional en consejos comunitarios, ambos escenarios me muestran que los mismos recuerdos colectivos pueden ser narrados de diferentes maneras, con diferentes énfasis, en este caso énfasis en la memoria del dolor o en la memoria de aspectos positivos una memoria afirmativa.

Sin embargo es necesario detenerse por un instante en lo que respecta a lo afirmativo tal como se entiende en el movimiento social afro en Colombia, que está relacionado directamente con las acciones afirmativas, A.A. de aquí en adelante.

En el mundo cuando se habla de acciones afirmativas se relacionan inmediatamente con lo legal, con reparaciones tales como el reconocimiento de la trata y la esclavitud como crímenes contra la humanidad; la lucha contra la discriminación a través de políticas públicas; medidas destinadas a erradicar el racismo, lograr la igualdad plena y superar la intolerancia a diferentes

grupos: africanos, afrodescendientes, asiáticos y sus descendientes, indígenas, refugiados, entre otros (Mosquera, Pardo y Hoffman, 2002, p. 37).

En la declaración de Durban (2001)¹⁴ se le han otorgado cuatro fines ideales a las A.A.: Primero, lograr «la realización de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales» de las víctimas (Art. 107). Segundo, buscar la integración plena en la sociedad de dichas personas. Tercero, «alentar la participación igual de todos los grupos raciales y culturales, lingüísticos y religiosos en todos los sectores de la sociedad para situarlos en pie de igualdad» (Art. 108). Y cuarto, «corregir las condiciones que menoscaban el disfrute de los derechos» de las víctimas consideradas por la declaración (Art. 108).

En Colombia las acciones afirmativas son relacionadas mayoritariamente con el racismo estructural de acuerdo con dos investigaciones realizadas, la primera sobre las narrativas del derecho comparado y la segunda sobre las narrativas de líderes y lideresas del movimiento social afro. (Galan y Luna, 2000; Mosquera y Barcelos, 2009).

La primera investigación, desde el marco del derecho comparado, está orientada al entendimiento de las A.A. fundamentándose en la teoría de los derechos públicos subjetivos de Georg Jellinek; para los autores “La acción afirmativa como **acción legal** pretende establecer políticas para compensar a los grupos discriminados históricamente a través de acciones jurídicas. Busca proteger la **dignidad humana**, el **desarrollo personal** y mejorar la **calidad de vida** de estos grupos a través de la diferenciación positiva”. En este sentido, realizan una clasificación sobre este tema y encuentran que según el sistema de monitoreo de la protección

¹⁴Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se celebró en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001.

de los derechos y la promoción del buen vivir “La A.A. (también conocida como discriminación positiva) es el término que se da a una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el **acceso o distribución de ciertos recursos o servicios**, así como acceso a determinados **bienes**. Al realizar estas acciones se tiene por objetivo mejorar la **calidad de vida** de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas.” (Galan y Luna, 2000)

En el sentido más restringido las A.A. pueden definirse como la preferencia que se otorga a personas que pertenecen a pueblos o grupos que simbólicamente y materialmente han sido subalternizados —como los pueblos étnicos, étnico-raciales, y el grupo de las mujeres— para garantizar su participación en ámbitos como el mercado de trabajo, especialmente público pero también privado y el acceso a universidades de educación superior de calidad, símbolos de meritocracia.” Es decir que se entienden las A.A. como “**acciones públicas estatales** (la iniciativa privada puede ser complementaria) que buscan un **tratamiento preferencial** que tiene por meta reparar los efectos de la exclusión racista o sexista... que tienen como objetivo no solo impedir las discriminaciones del presente, sino principalmente eliminar los efectos persistentes psicológicos, culturales y comportamentales, de la discriminación del pasado que tienden a perpetuarse”. (Mosquera y Barcelos, 2009, p. II).

En esta perspectiva de las A.A. el pueblo afro-negro (afrocolombianos/as, negros/as, raizales y palenqueros/as) se les otorga un rol de sujetos/as activos/as y comprometidos/as con el proceso de cambio cultural y mejoramiento de sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales trascendiendo la perspectiva que considera el Movimiento Social Afrocolombiano como beneficiario de las A.A. legales, así tendrán dos roles: agenciador directo de dichas acciones (formulador e implementador), interlocutor ante el Estado en el proceso de formulación de las A.A. y única instancia legítima para concebir y promover acciones para atender las necesidades y especificidades culturales y étnicas de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera.

A partir de las narrativas recogidas en el movimiento social afrocolombiano, es posible deducir que para los líderes y lideresas el concepto de A.A. encierra **leyes, normas, programas y acciones** concretas que tienen como elemento común ciertos fines que redundan **en el bienestar y en el reconocimiento** de los derechos y necesidades particulares de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, además de la superación de la exclusión de la que han sido objeto por siglos; de ahí que la Ley 70 de 1993 sea considerada como un ejemplo actual de A.A. Dicho en palabras de algunos líderes y lideresas las A.A. son “la elaboración de **planes, programas y proyectos** dirigidos a un tipo de etnia que no goza con las mismas condiciones para su **desarrollo**”. Un enfoque integral construido con las narrativas encuentra que las A.A. deben ser cuatro tipo de acciones: 1. Acciones contra la discriminación racial y el racismo; 2. Acciones Pro derechos, percibido como fundamental en la reivindicación de los derechos sociales que les han sido negados a esta población; 3. Acciones contra la pobreza y las desigualdades y 4. Acciones reparativas sustentado en el hecho histórico de la Trata y la esclavización. (Mosquera y León, 2009).

Si tú no te amas porque no tienes identidad, ¿cómo vas a amar la sociedad? (HE16)

Las dos perspectivas anteriores descuidan el protagonismo del pueblo afro/negro y de sus acciones en la búsqueda de condiciones de igualdad, respeto a la diferencia, derechos sociales, reparación, es por esto que esta investigación considera necesario reconocer las acciones sociales¹⁵ realizadas tanto por el movimiento social afro como por el pueblo afro/negro en general como A.A. En esta investigación se consideran A.A. también a **todas aquellas acciones y prácticas sociales que lograron que lo afro/negro todavía exista hoy y que ayudan a significar positivamente** las identidades étnicas menospreciadas y subalternizadas, y trascender la idea de que las A.A. como solo políticas públicas, formuladas en un proceso de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, aunque esto es cierto y absolutamente necesario, no solamente esas han sido las A.A. Sin embargo, entender las A.A. solo como acciones estatales es una visión estrecha, en una concepción más amplia las acciones sociales también pueden ser entendidas como afirmativas, es decir, todas aquellas acciones que lograron la existencia, la libertad, que buscan que lo afro/negro hoy exista, además las que pretenden desmontar el racismo

¹⁵La acción social es aquella acción que es significativa para su propio agente, aquella que las personas pueden realizar para afectar la vida propia y la de otros. (Weber, 1977).

(manifiesto, latente, estructural y cotidiano) y la imaginación racial para el mejoramiento de las condiciones de existencia del pueblo afro/negro desde el pasado lejano hasta hoy. También aquellas que pretenden afirmar la subjetividad afro/negra tales como recrear la cultura africana o posibilitar espacios de reflexión sobre esta subjetividad para valorarla positivamente. (Curiel, 2003).

En el caso de la memoria afro/negra las **acciones afirmativas** son todas aquellas acciones que lograron la existencia de lo afro/negro, la libertad, que buscan dignificar desde nuevas narrativas históricas y biográficas la presencia negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en la Nación, que buscan fortalecer y dar firmeza al movimiento social afro y que logran que el pueblo afro/negro en general se afirme (diga nosotros *somos*). Son acciones legales, sociales de resistencia y las acciones propias de la existencia cotidiana. Las A.A. en la existencia son: aporte al nacimiento de la humanidad, a la medicina, la ciencia europea, al desarrollo cultural de la península ibérica y de las Américas, aportar al desarrollo de la agricultura en la península ibérica y en América, al desarrollo musical, espiritual, del lenguaje y la literatura en Colombia, las A.A. como resistencia: a la esclavización en África, América, revolución, apoyo al proceso libertario, pensamiento y acción políticos, resistencia al colonialismo, neoliberalismo (oro, caña, madera), etnoeducación y feminismo afro. Además las A.A. legales son: apoyo a la transformación de la constitución, Ley 70, titulación de territorios colectivos de comunidades negras, fondo de comunidades negras, condición de excepción para el ingreso a la universidad pública (Nacional, Distrital y Univalle), subsidios, becas para estudios en el extranjero.

En esta investigación se considera que la perspectiva afirmativa en la reconstrucción de memoria histórica colectiva da un mayor énfasis a los aportes de África a la humanidad, a la constitución de nación colombiana y los aspectos positivos de las huellas de africanía y la memoria de la liberación. Además la revisión sobre el movimiento social afro/negro muestra la agencia de las personas afrodescendientes en el desafío y transformación de las instituciones, categorías y procesos de la modernidad capitalista. Muestra sus luchas globales por la libertad, la igualdad y la consolidación de propuestas alternativas. También que las personas descendientes de africanos y africanas esclavizadas, no son solo oprimidos también son agentes-actores de luchas, resistencias, prácticas de liberación, discursos de libertad, democratización y creaciones culturales, que buscan retar, desafiar y transformar los lugares que le han sido otorgados como *diferencia* desde la identidad.

Esto nos vuelve a situar en la perspectiva de la memoria como un tangram en el que los mismos acontecimientos pueden ser organizados en secuencias narrativas totalmente distintas por diferentes personas, es necesario recapitular los aspectos que se han descritos hasta ahora.

Cada persona puede realizar diferentes construcciones de pasado cuando su presente, sus relaciones cambian, para construir un nuevo futuro. Cada construcción implica una selección particular de recuerdos y significados que a su vez implican repertorios para la acción y para la relación. La acción conjunta lleva a la construcción de múltiples versiones que sirven para la reproducción del orden social o para la subversión del mismo. (Vázquez, 2001).

Se han construido dos versiones sobre nosotros afro/negros. La primera versión corresponde a la *historia social de la diferencia*, la segunda versión corresponde a la *historia social de la identidad*. Estas versiones se retoman en el movimiento social afro que está constituido por diversas organizaciones y escenarios sociales de encuentro: colectivos afro-estudiantiles, consejos comunitarios, organizaciones de base, instancias gubernamentales tales como las mesas, las consultivas, entre otras. En estos grupos lo escrito se recuerda a la luz de lo hablado en los círculos de estudio, los conversatorios, las inducciones, la cátedra de estudios afrocolombianos, los cursos de etnoconocimiento, las reuniones políticas, los comités organizativos y las asambleas generales. Los recuerdos se mezclan, lo que se conoció por libros, novelas, periódicos, artículos de investigación, leyendo testimonios y conversando se entretajan con la experiencia de unas y otros.

Desafortunadamente en las interacciones cotidianas, se ha ido construyendo la *memoria del déficit* (lo que no tenemos, nos falta, lo mal que estamos), esta versión se construye en los grupos/organizaciones mayoritariamente aunque recientemente los consejos comunitarios están adquiriendo esta versión. Esta singularidad ha generado un desgaste emocional por el sufrimiento, desesperanza, frustración e impotencia prolongada o el resentimiento con las personas blanco/mestiza (el White despectivamente). No obstante ha sido muy importante para construir comunidad, generado la afirmación, el “*nosotros somos*”, que a su vez fue generado parcialmente por el “*ustedes son...no son*”. Esta narración (la de la identidad) también ha configurado un silencio (aspectos de lo que no se habla, se calla, se censura, se ignora o no se ve), muy poco se ha hablado de lo positivo (aunque desde el 2010 existen algunos libros pero son más históricos), de los aciertos en el pasado cercano y en lo local, aunque es una tendencia

que se viene cambiando recientemente en la construcción de ambientes virtuales (páginas web, blogs) (Ver Anexo E).

Cada lenguaje tiene diversas implicaciones, en nuestro caso ambas versiones son deficitarias, la primera tenía como mensaje central *ustedes son lo malo* (no van a ir al cielo, son feos, son inferiores), la segunda versión tiene como mensaje central *nosotros estamos mal*, reitero aunque ha posibilitado la construcción de lo colectivo (afirmación del nosotros), también ha generado una versión principal (estamos mal por ustedes, ustedes nos hicieron, ustedes no nos dan), en ambas versiones el sujeto de atribución es occidente, lo que implica que continuamos en la línea de un enunciador externo o ajeno; ambas versiones esencializan el colectivo (ustedes son negros, somos negros – afros), esto ocasiona que se descuiden las diferencias individuales, las trayectorias exitosas (los afro/negros ricos, los blanco/mestizos que no son racistas y que son aliados del proceso afro históricos o que son sensibles a la discriminación racial hacia lo afro/negro). Por otro lado, las intervenciones psicosociales basadas en estas versiones descuidan el enfoque sistémico, se intervienen a los pobres y no a los ricos, a los “negros” y no a los “blancos” a través de programas operados por profesionales psi (psicólogos) y sociales (trabajadores sociales, sociólogos); el vocabulario del déficit aparece cada vez más en medios de comunicación (pobretización, victimización), esto ha ido acompañado de cada vez más programas de cooperación internacional para los “pobres negros”, que generan enormes ganancias para estas ONG’s internacionales, lo que a su vez ha generado la burocratización de algunos líderes afro/negros que han logrado mejorar sus ingresos. Lo que a su vez va configurando una narración de nuestro sí mismo empobrecida, deficitaria.

¿El tono en que se ha construido genera los efectos deseados? O ¿ha generado efectos adversos e inesperados? Lo anterior ha configurado una corriente principal relacionada con la indignación, la necesidad de denuncia y la búsqueda de transformación de las condiciones de existencia. Es evidente que estos contenidos contruidos han servido para aspectos muy importantes tales como la movilización social, la agenda política de las comunidades y para construirnos como comunidades negras. Sin embargo, estos contenidos van constituyendo la única versión de lo que somos, *una sola historia*, es decir, una perspectiva deficitaria de lo que somos, esta versión tiene implicaciones diversas, en primer lugar, ha generado implicaciones positivas, es decir, la posibilidad de afirmarse (dar por cierto) que se es afro/negro, en algunas ocasiones ha generado la movilización social, sin embargo, genera aspectos negativos como

dolor emocional a quien narra y a quien escucha, resentimiento y desesperanza, ha generado conflicto y distanciamiento entre grupos y personas que tienen ideas distintas sobre lo que debemos recordar (énfasis en aspectos positivos, no tanto en el dolor). Además algunas personas interpretan los procesos identitarios como en contra de los blanco/mestizo, por esto es importante señalar que si bien hay una tensión entre lo afro/negro con lo blanco/mestizo en términos de lo dominante, esto no quiere decir que no se reconozca que existen personas en la vida cotidiana que han sido aliadas de la causa afro, que sí conocen nuestros recuerdos, que nos respetan y otorgan un lugar como seres humanos, pero son pocas personas con respecto a la corriente principal.

Pero ¿por qué ha sucedido esto? Existen varias pistas al respecto, en primer lugar, la selección de huellas se realiza de acuerdo con el sentido que se le otorga a cada recuerdo en cada momento. (García, 2010) y como se vio en los párrafos anteriores el sentido de la reconstrucción de memoria ha sido la movilización social para la búsqueda de justicia y la inclusión de lo propio. En segundo lugar, otra pista puede ser porque exista una producción de documentos más abundante sobre estos aspectos, aunque esto se ha ido transformando poco a poco, los nuevos textos aparecen más afirmativos, podría decirse que desde el año 2010 hacia acá, empiezan a surgir nuevas rutas y perspectivas que reconocen las tácticas y estrategias de resistencia y existencia en la memoria histórica. Eso no niega las publicaciones anteriores que tenían algunos apartados afirmativos, un ejemplo es el texto de Friedemann y Arocha (1986).

Pero ¿por qué esto es un problema? Para dar respuesta a este interrogante es necesario describir cómo se entiende lo afro/negro en esta investigación. Lo afro/negro es un tipo de subjetividad colectiva. La subjetividad es entendida como la creación de significados a través de historias, como narradores coautores en el proceso humano por medio de la acción del lenguaje, es decir, es la acción de hablar acerca de uno mismo (contarnos a nosotros mismos y a los demás de nosotros – historia de la identidad – y la manera en que somos narrados por los otros – historia de la diferencia-). (Gadamer, 1975, Goolishian, 1993).

Según Vázquez cada modalidad narrativa se adecúa a los discursos que circulan en nuestra sociedad, al contexto de la comunicación y las relaciones que sostenemos. Las diferentes versiones se apoyan del lenguaje, las estrategias argumentativas y las retóricas. Es así como la memoria cambia con las relaciones y a su vez cambia las relaciones. (Vázquez, 2001). Y de esta manera la memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la función

narrativa, para Ricoeur (2008) es la configuración narrativa la que modela tanto la identidad como la acción. Según Díaz y Amador en cada narración sale a relucir aquello que somos, lo que creemos ser, lo que queremos mostrar de nosotros mismos y de nuestra historia, que no está deslindado del acontecer del grupo social en el que hemos estado.

En este sentido este sí mismo tiene diversas formas narrativas en la versión sobre nosotros existe una cierta estabilidad de la diferencia (Ej: la que es mostrada en medios como hampones y prostitutas, como pobres, deportistas y músicos). La versión de nosotros sobre nosotros es progresiva a través de una victimización inicial, una trama heroica posterior; luego a través de una progresiva regresión (cada vez estamos peor). Cada narración de cada persona afro/negra es la función de un anidamiento entre el tiempo biográfico y el tiempo histórico, y la función de entrelazamiento entre el presente, pasado y futuro; entre el tú y el yo, entre el nosotros y ellos. Cada subjetividad está colonizada por tecnologías (televisión y web), relaciones (fragmentarias, múltiples, antagonistas, contradictorias) y otras voces (espectros). Es decir la mayoría de las personas colombianas (afros y no-afros), conocen la historia sobre la diferencia, y una pequeña parte de personas afrocolombianas (las que están en el movimiento social afro) conocen la historia sobre la identidad, ambas construyen una versión y ha implicado limitaciones.

La singularidad limita la gama de relaciones o situaciones en las que el individuo, en este caso también el grupo y el pueblo, puede funcionar satisfactoriamente. Estar comprometido con un relato limita la posibilidad de entender que cada perspectiva puede fructificar dentro de un abanico particular de contextos y relaciones. Cada narración puede funcionar bien en determinadas circunstancias pero conducir a pobres resultados en otras. Estar comprometido con un relato dado es limitador de las propias relaciones posibles, creer que uno es un éxito es tan debilitador como creer que se es un fracaso. (Gergen, 1996, p.302-303).

Vistas así las narraciones sobre nosotros se hacen comprensibles en las relaciones, estos recursos narrativos implican que existen yoes potenciales infinitos, dependiendo del contexto relacional (intragrupal e intergrupar con otros grupos étnicos), dependiendo de los contextos (familia, barrio, escuela, colegio, universidad, medios de comunicación). Entre más capacidad de re-construir narraciones más capacidades de construir relaciones efectivas tendremos, es mirar las palabras como herramientas con diferentes funciones sociales. En cuanto a la memoria muchos autores coinciden en que se puede reconstruir el pasado como una forma de pensar un futuro distinto, como un proyecto de futuro. La memoria es creación de nuevos sentidos, no

reproducción, y en la sociedad colabora en la producción de errores y ruido para sensibilizar el sistema y generar algún cambio. Existen conexiones entre la herencia del pasado, las interpretaciones y acciones que exige el presente y cómo éstas se proyectan hacia un horizonte del futuro. (Ricoeur, 2008).

Apostando por una perspectiva simétrica, además de reconstruirse lo deficitario puede complementarse con una reconstrucción a la vez ser afirmativa (apreciativa, colaborativa, generativa y transformativo) en lo local y sobre el pasado cercano. Es por esto que se considera necesario reconstruir memoria afirmativa, memoria de lo que se tiene, de lo que se hizo, de la resistencia y de la existencia. En esta investigación se considera que ambas tienen importancia para la obtención de diferentes resultados: la primera ayuda a generar conciencia política del origen y búsqueda de la transformación de las condiciones de existencia actuales, la segunda ayuda a generar esperanza, fortalecimiento y vitalidad al movimiento social afro y al pueblo afro/negro en general.

Esta propuesta se suma a esta nueva ola de reconocimiento, textos que muestran nuevas perspectivas: estrategias de liberación, rutas de libertad, etnocentrismo, afrodescendientes en las independencias, nuestros grupos estudiantiles, las acciones afirmativas, el ENEUA. Es decir, hago parte de este nuevo espíritu de la época, que ha sido llamado por algunos como re-existencia¹⁶. Si bien es necesario que continúe la antigua estrategia la reconstrucción del pasado de larga duración de la memoria de la esclavitud y la memoria de la resistencia hasta que se logren los sueños de transformación. Argumento que es necesario acompañarla con la estrategia de lo generativo buscar en esas reconstrucciones de memoria histórica los aspectos que nos ayudan a construir un presente y futuro distinto, además del reconocimiento del apreciativo del pasado cercano, de la memoria colectiva biográfica. Reconoce que la vida cotidiana es una gesta heroica para nuestras comunidades, entonces busca conocer las estrategias que nos llevaron a alcanzar esos logros. Comprende que la problemática del racismo y la situación del pueblo afro/negro es compleja y es por esto mismo que se considera necesario fortalecer a las personas, los grupos y el movimiento social afro. Se considera que la manera de hacerlo es a través de la reconstrucción de memoria afirmativa. Porque si bien celebra los recuerdos de la resistencia del movimiento

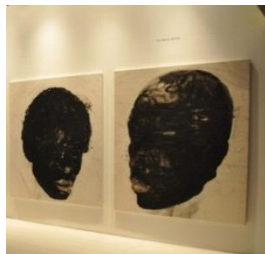
¹⁶ Ver documentos de los hermanos Arboleda: Santiago Arboleda y Jhon Henry Arboleda

social afro se propone complementarlos con los recuerdos de la existencia de las personas del pueblo afro/negro en la vida cotidiana.

Hasta ahora en los capítulos se ha buscado precisar cuatro aspectos: Primero, lo afro/negro es una construcción que se nutre de dos fuentes, la diferencia y la identidad. Segundo, En la construcción de identidad afro existe una estrategia central la memoria afro/negra en la que los recuerdos construidos han sido tanto de dolor como de aspectos positivos, sin embargo, en las interacciones se han articulado mayoritariamente alrededor de contenidos de dolor y del déficit. Es necesaria una simetría en la que se hagan cada vez más estudios de contenidos afirmativos de la memoria sin descuidar la perspectiva anterior, esta es un ruta iniciada desde el año 2009, y mayoritariamente en documentos en ambiente virtual. Tercero, las acciones afirmativas además de ser acciones estatales-legales son acciones sociales, las acciones afirmativas también son todas aquellas acciones que nos han ayudado a significarnos como afro/negros. Y cuarto es necesaria una perspectiva afirmativa, colaborativa generativa y apreciativa en la reconstrucción de memoria afro/negra. Como esta es una pequeña voz que todavía no es tan escuchada por los grupos, se considera necesario empezar aquí en Cali con personas que han llegado en una trayectoria desde el suroccidente de Colombia, esta reconstrucción es la que se describe en el siguiente capítulo de memoria afirmativa afro/negra en Cali.

3.MEMORIA AFIRMATIVA AFRO/NEGRA. Experiencias del suroccidente del País a Cali

Africali. José Horacio Martínez

<http://www.flickr.com/photos/joec>

Cada persona o grupo humano que (re)construye memoria realiza una selección particular de recuerdos y significados, los mismos acontecimientos pueden ser organizados en secuencias narrativas totalmente distintas, a los recuerdos de un grupo en particular se le llama memoria colectiva, dicha memoria puede ser tanto histórica como biográfica. En lo histórico ha sido importante tanto la historia de la diferencia como la historia de la identidad, la primera describe cómo lo “negro” ha sido construido a través de cuatro procesos de jerarquización en diferentes momentos históricos. La historia de la identidad ha sido la búsqueda de transformación del relato de la diferencia a través del reconocimiento de los aportes de África y lo afro en cuatro momentos: el nacimiento de la humanidad, la península ibérica, las Américas y Colombia.

En Colombia se ha escrito de lo negro desde los años 40's en documentos literarios, pero la memoria afro/negra fue una estrategia política que inicia en los años 90's, que ha estado más centrada en lo histórico, que a veces desconoce las múltiples subjetividades al interior de una identidad social colectiva como lo es la afro/negro. En Cali mayoritariamente en los espacios de encuentro del movimiento social afro encuentro (grupos afro, consejos comunitarios, organizaciones de base) las interacciones se han centrado en reconstruir los aspectos deficitarios (lo mal que estamos, lo mal que nos tratan, lo que no nos dan), esto ha tenido una gran importancia dado que ha posibilitado la noción de un *nosotros*, sin embargo genera un déficit de

memoria, un faltante en nuestros recuerdos, una memoria deficitaria porque desconoce diferentes aspectos (lo que hemos logrado, lo que soñamos, lo que tenemos), por lo que es necesario apostar por una perspectiva simétrica una memoria afirmativa.

En resumen tener un solo sobre nosotros nos ha limitado, primero desde la valoración negativa de nuestra diferencia y después de la esencialización de nuestra diferencia, ambos limitan la acción y la relación, ya que entre más yoes potenciales mayor repertorio, más herramientas para interactuar en diferentes contextos relacionales, mayor posibilidad de crear alternativas de presente y futuro distintas. Partiendo del supuesto que la memoria es creación de nuevos sentidos, no reproducción, y en la sociedad colabora en la producción de errores y ruido para sensibilizar el sistema y generar algún cambio. Considerando que hasta ahora la memoria afro/negra ha tenido una tendencia mayoritaria en lo deficitario, es muy importante aportar a (re)construir memoria afirmativa afro/negra, en aras de una simetría en los relatos, por esto en esta investigación se preguntó ¿cómo contribuir a (re)construir memoria afirmativa del pueblo afro/negro con personas afrodescendientes residentes en Cali? Pregunta que dio surgimiento al objetivo general de la investigación, en este último capítulo se describen cómo se intentó dar cumplimiento a dicho objetivo.

Los objetivos específicos se construyeron en relación a unos supuestos. En primer lugar, se parte del supuesto de que si existen aspectos positivos en nuestros recuerdos colectivos, por lo tanto se propuso el primer objetivo: Identificar contenidos afirmativos de la memoria de las personas afro-negras y sus grupos-organizaciones (aspectos positivos, recursos, aprendizajes, fortalezas, innovaciones, momentos energizantes, experiencias positivas, expresiones de sabiduría); en segundo lugar se considera que estos aspectos pueden generar cambios en la forma en que pensemos el presente y el futuro, por lo tanto se propuso el segundo objetivo: Explorar potenciales generativos en la memoria del pueblo negro para la transformación del presente y el futuro (intentos estratégicos, propósitos, funcionamientos); en tercer lugar, se considera que existen pocos espacios de encuentro de los grupos/organizaciones y éstos no permiten reconstruir memoria afirmativa, es por esto que se propone el tercer objetivo: Generar espacios de encuentro entre organizaciones afro.

Inicialmente para comprender qué es *memoria afirmativa* fue necesario diferenciar entre la afirmación como un logro de la interacción, es decir cuando cada persona es capaz de significarse como un *nosotros*, la memoria de las acciones afirmativas (entendidas generalmente como

acciones estatales y legales) y la apreciación del contenido positivo de nuestros recuerdos colectivos (logros, experiencias positivas, aprendizajes, entre otros). Este tipo de memoria **como concepto no fue encontrado en las revisiones realizadas**, esto implicó construir la definición de **memoria afirmativa** que para esta investigación se entiende como *“La selección y apreciación de los aspectos positivos de los recuerdos compartidos por un colectivo que se ha construido a sí mismo o ha sido construido por los demás basados en la racialización y etnización de su diferencia/identidad como afro/negros, se refiere tanto al pasado histórico como al pasado biográfico; y también se buscan zonas grises como generadores de cambio que nos permitan transformar las relaciones intra e interétnicas”*.

En la memoria afirmativa se le sigue la pista a lo que ha funcionado, los aspectos positivos y lo que se desea, los recuerdos se convierten en referentes para la acción desde las diversas afrocolombianidades, buscando aquellos aspectos que nos sirven para imaginar el no-lugar, el campo de lo posible, que ayudan a dar firmeza a las personas, grupos-colectivos y el pueblo afro/negro en general, pero desde el marco de lo local.

Ya es hora que
Cali cuente su
propia historia
(HE10WC11)

Para intentar lograr los objetivos se optó por una investigación exploratoria, cualitativa, transversal, de diseño etnográfico y narrativo, en la que se utilizó una variedad de técnicas, algunas grupales y otras individuales propias de la indagación apreciativa: 1. Conversación Pública, 2. Entrevistas, 3. Análisis de dos videos, análisis de audios de un foro de artistas afro, debido a que la investigación es cíclica, se devolvió la información a los/las participantes a través de un world café que a la vez ayudó a recoger más información y se convierte en la cuarta técnica. Cada una de las técnicas de indagación apreciativa se fundamenta en el encuentro, la conversación y la posibilidad de investigar aspectos hasta ahora desconocidos (lo positivo que tenemos, los sueños), como recursos para la transformación del presente y futuro. Para cada técnica se diseñaron diferentes instrumentos: protocolos de temas de conversación y de preguntas para las entrevistas, que buscaron ahondar en cinco temas principales: Autoidentificación, Relación con la memoria histórica colectiva, Aspectos positivos, Aspectos olvidados y silenciados, y Aspectos dilemáticos o controversiales de lo afro/negro. (Ver Anexo B y C).

Se eligió una muestra intencionada y razonada, de acuerdo con el criterio de heterogeneidad de participantes: organizados/no-organizados, hombres/mujeres, jóvenes/adultos, artistas/académicos/comunitarios, y de homogeneidad: lugar de procedencia (zona pacífica

colombiana: Chocó, Valle, Cauca y Nariño) y lugar de residencia (Cali), quienes solicitaron permanecer en el anonimato por lo tanto aparecen a través de un código (Ver cuadro No. 3 Participantes), de acuerdo con el tipo de técnica en que participó cada actor social, se distribuyen así: 5 participantes en la conversación pública, 23 entrevistados, 4 artistas en el foro, 2 personas en los videos, 11 personas asistieron al world café, para un total de 41 participantes dado que algunas personas estuvieron en varias técnicas.

El corpus para el análisis se conformó con las respuestas dadas, lo dicho en el foro y en los videos; que fue transcrito y analizado a través del programa atlas ti, en la búsqueda de categorías tanto teórico/conceptuales (memoria, afro/negro y afirmativo), como emergentes (escenarios de afirmación). Las categorías se organizaron en subcategorías: 1. Afro/negro: momentos energizantes, significado del proceso; 2. Memoria: sujeto de atribución, significado de la memoria histórica, olvidos, silencios y trayectorias; y 3. Afirmativo: acciones afirmativas, aprendizajes, dilemas, escenarios de afirmación e incertidumbres. (Ver Anexo G. Salidas de texto del programa Atlas ti). Estos textos sirvieron de base para la elaboración del informe de resultados en el que se presenta la definición operacional de cada categoría, los hallazgos de cada categoría, algunos testimonios ejemplo y conclusiones por cada categoría. Posteriormente los resultados se discuten a la luz de la perspectiva teórico/conceptual, lo que permitió que se elaboraron unas conclusiones generales tanto del proceso como con los resultados, identificando contribuciones y limitaciones, a través de un análisis DOFA de la investigación (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).

Cuadro No. 3 Participantes				
Hombres				
No	Grupo/consejo/instancia	Procedencia	Etapa	Cód.*
1		El Charco	Adulto	HCP2
2	Afroamérica XXI	Cali	Adulto	HCP3
3	Cadhubev	López de Micay	Adulto	HCP6
4	Cadhubev	Bahía Solano	Adulto	HE1
5	Estudiante No Agrupado	Cali	Adulto	HE4
6	Makoa	Buenaventura	Joven	HE5
7	Comunicador	Florida	Adulto	HE
8	Cadhubev	Cali	Adulto	HE12
9	Artista	Cali	Adulto	HAF1

10	Artista	Cali	Adulto	HAF2
11	Gauv	Cali	Adulto	HE7
12	Cadhubev	Tumaco	Adulto	HE16
13	Coordinadora	Bocas de Satinga	Adulto	HE10WC11
Continuación Cuadro No. 3 Participantes				
14	Bantú	Cali	Adulto	HE11
15	Cadhubev, Participación Est.	Palmira	Joven	HE13WC6
16	Makoa	Timbiqui	Adulto	HE14
18	Mesa juventudes	Cali	Joven	HE18
19	Cadhubev		Adulto	HE20
20	Participación Género y Comunit.	Cali	Adulto	HE21
21	Estudiante	Quibdo	Joven	HWC7
Mujeres				
22	Cadhubev	Cali	Adulto	MCP1
23	Estudiante No Gr.	Florida	Adulto	MCP4
24	Estudiante No Gr.	Cali	Adulto	MCP5E6WC8
25	GAUV	Cali	Adulto	ME2
26	Somos Identidad, Mesa género	Guapi	Adulto	ME3
27	Artista	Cali	Adulto	MAF3
28	Artista	Cali	Adulto	MAF4
29	Empresa Peluquería	Cali	Adulto	MV1
30	Docente	Cali	Adulto	ME8WC1
31	Copdiconc	El Tapaje	Adulto	MEG1WC10
32	Copdiconc	Policarpa	Adulto	MEG1
33	Copdiconc	Policarpa	Adulto	MEG1
34	Partic. juvenil y género	Cali	Joven	ME9
35	Consejo La Playa	Cali	Adulto	MWC3
36	Artista Plástica	Cali	Adulto	ME15
37	Mesa de género	Guapi	Adulto	ME17
38	Consejo La Playa	Chocó	Adulto	ME19WC2
39	Docente género	Cali	Adulto	MWC4
40	Partici. género y Comunit.	Andagoya	Adulto	MWC5
41	Profesional Consejo La Playa	Cali	Joven	MWC9

* H: Hombre, M: Mujer, C.P.: Convers. Pública, E: Entrevista, WC: World Café, AF: Audio foro, V: Video

3.1. Resultados

1. Categoría afro/negro

Lo afro/negro se entendió como la “construcción de la diferencia-identidad basada en la racialización y etnización propia o de los otr@s, en la que las personas se significan a sí mismas o son significados por los otros como afros o como negros”. En esta construcción se identificaron dos momentos que representaron energía para el cambio en la significación del sí mismo, se llamaron momentos energizantes. El primer evento es cuando otra persona les hizo saber que eran afro/negros (evento uno); el segundo es el inicio en el proceso político-organizativo, esta último solo para aquellas personas agrupadas a quienes además se indagó sobre los significados y aprendizajes asociados a la experiencia organizativa en el movimiento social afro.

En primer lugar, algunas de las personas refieren que ese *evento uno* se dio en la familia y lo recuerdan mayoritariamente de manera positiva, generalmente la madre, el padre o los hermanos los prepararon para asumirse como personas afro/negras: “*desde muy pequeña mi mamá me enseñó se puede decir así me explico todo lo que significa ser afrodescendiente*” (ME9); “*mi identidad como afro no llegó de manera natural, llegó con mi padre, mi padre era un mestizo... me sobó la cabeza y me dijo hijo yo soy blanco, tú eres negro, no me molestó ni me causó nada pero desde ese momento me identifiqué*” (HE16) o “*con mi hermano cuando ya estaba yo creo que como de 15 años mi hermano estudió pues sociología entonces él ya me empezaba a plantear que era posicionarme diferente, pues de acuerdo a lo que era una mujer negra*” (MCP1). Cuando realizaron prácticas tradicionales o diferenciadas de los blanco/mestizos: “*me acuerdo tanto que un día fuimos a una reunión donde mi abuela con mi papa y sonó pues ese currulao y pues ellos empezaron a bailar*” (MCP5E6WC8); “*tuve la fortuna de que mi abuela fumaba tabaco, mi abuela curaba el ojo en el pacífico, entonces ella hacía baños de yerbas eeh cocinaba delicioso*” (HCP3) o “*ya marcaba la diferencia con sus otros compañero mientras sus casas en sus casas como que habían su núcleo familiar era algo reducido mientras uno presentaba mucha movilidad ya venía mucha gente se quedaba ahí o venía con el plátano con unos productos propios de de esta región por ahí uno ya empieza a marcar*” (HE7).

O de manera negativa algunas personas, cuando en la familia existen conflictos con respecto a lo étnico/racial en hijos de parejas interraciales: “*papá llegó un negro a la casa diciendo que es hermano de mi mami, de mi mamá*” (HE16); valoración negativa de la diferencia “*me arrepiento hace mucho tiempo que yo le decía a mi papá que era de pequeño como es que le decía que parecía los locos de color*” (HE18) o como estrategia de supervivencia en Cali “ser menos negros: o “*algunas vez fui donde la abuela con mi mamá cuando estaba muy pequeña y regresé con ese sonsonete en el hablar y mis*

Me sentó en mis piernas, me sobó la cabeza y me dijo hijo yo soy blanco, tú eres negro (HE16)

tíos me decían no hablés así ¿por qué hablás así? (como negra)” (ME15), “vivíamos en Chiminangos entonces el hecho de que nos llamaban negros y mi mamá siempre trató de tenernos alejados y era como muy severa con las personas que nos trataron de esa manera nosotros vivimos aquí en Cali siempre... no se dañe los labios que los tiene finitos (no como de negro)” (HE21).

En segundo lugar, en otros casos el *evento uno* se dio en espacios de segunda socialización tales como la guardería, la escuela, el colegio o la universidad, casi todas las personas lo recuerdan negativamente. A veces es en el encuentro con otros estudiantes o profesores blanco/mestizos les hicieron sentir que dejaban de existir como personas para existir como una etiqueta que era valorada negativamente, a la que difícilmente podían hacer frente o se exponían si lo hacían: “cuando en el colegio llamémoslo así habían chistes de negros o algo así por el estilo pues uno como que comienza a caer en cuenta” (HE12), “ahí (colegio Santa Librada) si había una tensión mayor hacia las personas negras, yo estudiaba en la mañana donde estudiaban más personas blancas – mestizas y para mí esa tensión yo supe reducirla porque por mi forma de ser porque a mí alguien me decía algo por ejemplo que mate un negro... todo eso y en el tablero lo ponían entonces yo lo que hacía era reírme, reírme y no ponerle atención mientras yo si veía que los compañeros que le ponían atención, otros compañeros, era insoportable la presión sobre ellos, era la agresión inclusive casi física contra ellos por enfrentarse a eso” (HE21). “yo no comprendí que era diferente sino hasta que fui a la universidad cuando llegué allí dejé de ser J y me convertí en el negro D ve Negro” (HCP3); “cuando yo estudiaba en pasto en la escuela de auxiliar de enfermería me decían negrita, y a mí no me gustaba” (MEG1); “yo hasta que estudié en la universidad porque soy seminarista y me tocó estudiar en la universidad javeriana aquí en el seminario san pedro apóstol en Pance, primero sos un joven, no conoces otra etnia ya entra en el mundo en el que eres tú la diferencia y no los otros” (HE10WC11).

Solo una persona refirió un recuerdo positivo relacionado con su profesora “empezó cuando estaba en primaria una profesora era mestiza y éramos como tres niños que éramos que uh afrodescendiente y ella siempre nos decía a nosotros usted es negro dígallo con orgullo” (MCP1).

Otras veces el encuentro fue con estudiantes afro/negros quienes les hicieron sentir que no era tan negros o eran más negros de lo que “deberían”: “en ese tiempo había un auge de estudiantes negros grande en el colegio, en el bachillerato y entonces todos tienen esa sonoridad y vienen de Buenaventura... entonces me decía C vos sabés tal cosa que se cocina y yo gringa ¿qué es piangua? ¿Qué es chipichipi? Mis

compañeros afro, ellos tienen términos que yo no conocía, y me dicen noo es que usted es una mala negra” (ME15) o eres muy diferente “no seas tan negro, tan chimpa”¹⁷.

En tercer lugar, la mayoría de las personas se refieren a la universidad como un entorno que les evoca recuerdos positivos relacionados con ejercicios académicos realizados *“cuando en la carrera nos daba un profesor que es sociólogo vaya averigüe quien es usted, hasta sus bisabuelos y mire cuál era el momento histórico, eso me pareció muy importante” (ME8WC1).* O el gran efecto positivo que causó la participación en grupos/organizaciones étnicas o de otro tipo *“imagínese que cuando uno oye, uno escucha un tambor uno ya siente que es como... uno ya sabe qué es lo que siente y que le brilla y todo” (ME19WC2); “ya luego cuando me acerco a la reflexión como tal a CD a una de las primeras reuniones entonces las personas que eran de afuera cuando contaban su experiencia” (HCP6); “discursos de ideas respecto a que hay un despertar o una consciencia eso es lo que yo decía yo puedo ser de una región pero la conciencia de ser afrocolombiana o que significa ser eso y la diversidad de términos” (MAF3).*

En ese sentido el *inicio en el proceso* organizativo se da gracias al encuentro con alguien ya articulado a una organización que realiza la invitación, las razones argumentadas para iniciar son las condiciones de vida propias, del pueblo afro/negro en general y la búsqueda de su transformación: marginación, estigmas, reivindicación, resistencia; problemas, identidad, participación; necesidades, justicia social, autoracismo; derechos, historia afro, racismo, cupos, sectores populares, grupos armados, trabajo social, inclusión; beneficiar a otros, desalojo, becas, trabajo comunitario y trenzas.

Para las personas agrupadas que participaron en esta investigación el proceso se significa positivamente como una familia, un espacio para el aprendizaje y para la unión, aunque se señala desgaste por la gran cantidad de debates y conflictos internos, el dolor o resentimiento, por lo cual se considera importante la búsqueda de elementos positivos desde los cuales afirmarse. En algunos aspectos coinciden con las personas que no han ingresado, quienes consideran que hay aspectos de lo organizativo que les ha impedido ingresar: el cliché afro/negro, la autoclasificación, el sectarismo y el esencialismo.

Al ser significado el proceso como un espacio de aprendizaje se quiso conocer cuáles eran los aprendizajes realizados, las personas refieren un momento previo de ausencia de

¹⁷CHIMPA “Denominación que dieron los negros con algún tiempo de vir en la ciudad a los otros recién llegados, para destacar lo rústico de las costumbres que traían”. (Arboleda, 1998)

conocimientos relacionado con su identidad étnica *no saber que se es 'negro'*, y un momento posterior de aprendizaje de las características atribuidas ¿qué es ser afro/negro? lo que refleja la eficacia del movimiento social afro para (re) construir memoria afro/negra. Los contenidos aprendidos son: esclavitud, proceso libertario, lo legislativo, transformar las situaciones difíciles vividas en la niñez en sus recursos de afirmación ahora (cabello, rasgos), mejorar su perfil en el ámbito académico (hablar, escribir, enseñar, leer, ser teórico, manejo de público, análisis, buscar información); en el ámbito político (niveles de consciencia afro, términos, los ismos); en el ámbito individual (somos personas, buenos, bonitos e inteligentes); y en el ámbito comunitario los criterios para otorgar los beneficios; cómo ser beneficiario y beneficiar, transformar el asistencialismo, en suma, transformación de significados en torno a lo negro y lo afro en lo local y en Colombia. (Ver Figura No. 4 Análisis Aprendizajes).

2. Categoría Memoria

La memoria se entendió como la “selección de huellas que afectaron al pueblo afro/negro, la constituyen los recuerdos comunes a este colectivo humano (recuerdos compartidos, lugares vividos en común, acciones realizadas conjuntamente y vivencias con otros seres humanos), aquellos aspectos que en la relación con otros humanos han sido olvidados, aquellos aspectos que desconoce la nación colombiana y tienen que ver con la presencia de los afrodescendientes, sus procesos y sus aportes a Colombia, es decir sobre los **olvidos**. Aquellos que al configurarse una identidad étnica afro/negra unitaria en los grupos/organizaciones se ha configurado aspectos de lo que casi no se ha hablado, se llamó a esto **silencios**. Cada vez que seleccionamos algunos recuerdos para ser narrados existen diferentes protagonistas, se llamó a éstos **sujetos de atribución** (antecesores, contemporáneos, yo, sucesores); se describen algunas rutas o caminos recorridos, que se llamaron **trayectorias**; dado que ha sido muy importante la memoria histórica afro/negro se indagó a los/las participantes sobre los significados que han construido de este tipo de memoria.

Le preguntamos
a mi mamá qué
era esa música
que nosotras
nunca habíamos
escuchado ...
pues esa es la
música que
bailábamos
nosotros
(MCP5E6WC8)

Las personas participantes de esta investigación se refirieron un mayor número de veces a los *antecesores*: padres y madres, abuelos y abuelas, tatarabuelos y tatarabuelas, los ancestros y ancestras africanos esclavizados y autores afro, la mayoría de los antecesores ya están muertos.

Mencionaron los siguientes *contemporáneos*: compañeros de proceso, parejas y otros familiares. Cuando se indagó la categoría *yo* se quiso conocer cómo se autoidentifica cada persona, a lo que respondieron con gran pluralidad, el reconocimiento de sí mismos en términos de la identidad étnica fue: café con leche, cholo-negro, no tengo identidad, negro, afro, soy una mezcla, mujer negra, soy afrodescendiente negra, raza negra negrito, caleño afrodescendiente y afrodescendiente.

En cuanto a la trayectoria se describen los recorridos entre Nariño, Cauca y Chocó al Valle y a otras partes de Colombia. “...*mi papá cuando era docente lo trasladaban mucho vivía en Mosquera, viví en (paredes) esa cosa fui muy afortunado yo viví un tiempo en Satinga de Satinga me gustaba el olor de los restaurantes el comercio aunque no fui muy amigo del comercio pero lo había (0,2) de Mosquera el olor de las redes el mar los pozos del agua de Isquandé el agua dulce entonces cambios muy bruscos porque mi papá como era docente*”. (HCP2); “...*Buenaventura y tuve problemas para criarme con mi mamá me crié con mi abuela en un entorno mucho más rural en el municipio en un corregimiento del municipio de López del Cauca*”. (HCP6); “...*yo me crié acá en el Valle del Cauca con mis familiares que eran de la costa mi padre es de la costa pacífica*”. (MCP4); “...*soy nacido en Nariño en el municipio Olaya Herrera Bocas de Satinga hace parte de la costa pacífico o lo que llamamos los 12 municipios de la costa pacífica nariñense con población afro el 90%, 6% población indígena y 4% población mestiza que llamamos nosotros que han llegado paisas de Medellín y Pereira me crié en Buenaventura Vallé*”. (HE10WC11); “...*nací en Cali pero me crié en Palmira pero mis raíces son chocoanas*”. (HE13WC6).

También un tránsito de modelo cultural: “...*nuestros padres tenían un modelo cultural alguien que está parado desde allí parados desde ahí ellos respondieron a una etapa histórica*”. (HCP2), a veces referido al “progreso”: “*llegué de Guapi por situaciones económicas, no había opciones de progreso porque como siempre, siempre en el Pacífico colombiano hay mucha falta de carencia de cosas o sea empezando por la energía, el agua a pesar de que estamos rodeados de mar y de agua dulce, no tenemos acueducto, no tenemos agua potable, entonces me vine a Cali a trabajar*”. (ME17); de nivel académico: “*me vine para Cali a estudiar ... alcancé a reunir 130.000 pesos entre lo que yo había alcanzado a recoger que era como 30.000 pesos 40.000 y lo que me dio mi mamá y lo que me regalaron algunas personas del pueblo que me conocían*” (HE1), “*si yo volteo a mirar atrás a mi familia eh creo que somos la primera generación que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad mis padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad mis abuelos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad mis abuelos después de varias generaciones eh en mi familia hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad*”. (ME2); de negro a afrodescendiente y de ahí a afrocolombiano o de la lucha social a

la lucha afro en particular: “...La próxima etapa después de haber hecho una alteridad de negro a afrodescendiente después de AD vinieron las conferencias afrocolombianas”. (HCP2), “...pasar de la lucha social a la identidad negra y mirar la doctrina judeo-cristiana básicamente el cristianismo es como colocar un zoom en lo que es amar a la gente”. (HE16).

Cuando se indagó sobre el significado otorgado a la memoria histórica todas las personas coincidieron en que es muy importante reconstruir los hechos históricos (incluso las no agrupadas), se difiere en los contenidos a reconstruir, se considera importante incluir los aspectos más positivos tales como los logros, las trayectorias individuales exitosas como inclusión de las clases medias urbanas afro, las transformaciones que han logrado las personas que pertenecen a los grupos.

Los olvidos identificados por los/las participantes están relacionados con aquellos recuerdos que desconoce la nación en general, sobre la presencia de los afrodescendientes en Colombia y sus procesos “en primaria y en bachillerato no se habla de eso de esclavitud, de libertad, de colonización cultural, de pueblos...de toda la organización de la cultura afrodescendiente” (MCP5E6WC8); “los que han construido esta nación no han sido únicamente la elite ya que los sectores populares y los afrodescendientes han aportado mucho y no únicamente desde el mover las caderas o cocinar rico si no es lo otro mostrar cómo se han construido las ciudades, como se ha construido esta ciudad Cali con las diferentes oleadas migratorias” (HE7); “ni en el territorio ni a nivel de ningún departamento ni a nivel de la nación la historia afrocolombiana ya ha tenido que ser mal contada que nunca en la escuela a mí me mencionaron la diferencia ni siquiera, ni siquiera escuche lo máximo que escuche fue quisque las razas ni siquiera escuche que las etnias ni nada así solamente sabía que lo que había escuchado era sobre los indígenas porque aquí en Colombia se habla se suspira y todos por los indígenas” (HE5); “todos los procesos de reivindicación o que se han logrado que se ha hecho un logro significativo o algún aporte si la persona es mestiza, la mencionan, toda la historia como debe ser y si el que logró eso o descubrió alguna cosa es afro entonces lo blanquean” (MCP5E6WC8); “creo que hay muchas cosas de las que no hablamos asesinatos, muertes de hambre, problemas sociales” (HE10WC11).

También se resalta que las iniciativas se quedan cortas dado el peso de los dispositivos culturales “seguimos creyendo que es insuficiente porque lo que se hace en algunos espacios se borra por ejemplo con la televisión o se borra con los currículos académicos o se borra también con escenarios de representatividad” (HE13WC6); “todo el aporte del pueblo afro en términos afirmativos... la tenacidad de ubm ebb para posicionarse, y abrirse espacio en una ciudad en un país como Colombia” (ME2); “no recibí como una formación o algo” (MCP4. Los anteriores aspectos generan implicaciones como el desconocimiento y la

negación de sí mismos): “creer que todos los negros tenemos conocimiento de los procesos de comunidades negras eso está descartado totalmente hay personas que viven en un mundo totalmente diferente a este proceso” (HE10WC11); “uno mismo como ser afro, afro de a pie casi no llega a saber, no llega a comprender” (HE1); “me decían que ellos no eran negros me decían que ellos eran descendientes de holandeses que les mirara los ojitos que eran como cafecitos” (HE16); “recibimos una televisión con unas personas de otras etnias con unas capacidades “superiores” uno trata como de encajar como de meterse de generar igualdad teniendo conciencia de que o sea sin tener conciencia de que es autodiscriminación no porque quiero autodiscriminarme sino porque porque todo brinda la opción de autodiscriminarse cuando se recibe que lo que yo tengo es desagradable y es lo opuesto a.. o la otra posibilidad es de agrado” (HE14) o “no se les cuenta como un acto válido de las problemáticas que están sufriendo hoy por hoy” (HCP2).

Se resalta que más frecuentemente se reconoce lo cultural pero se desconoce el aporte a la ciencia, el trabajo de los ancestros y al arte. Además que se representa de una manera inadecuada a África, como nuestro referente “que nos muestra NatGeo de África que África es un peladero o hay selvas que hay un poco de salvajes allá no hay ciudadanos si no nativos no hay países sino tribus esa es la imagen que le llega a uno como de los canales internacionales” (HCP3).

Los silencios identificados son: el centralismo (diseñar desde Bogotá) y desconocer los otros contextos: “el centralismo ha impuesto una hegemonía y es que solamente ellos cuentan los demás los que no estén en ese contexto geográfico o en ese foco no cuentan” (HCP6); los logros y los aspectos positivos “no se ha escrito mucho sobre cómo se ha dado, como el hombre le ha ganado también territorio a las aguas, a los ríos, como también ha trascendido las dinámicas de los territorios, de la geografía, que eso también hace parte de una etnocultura” (HE5); “de una manera más amorosa más alegre más chévere el pescado el coco el peinado tumbado si desde eso es lo chévere” (ME8WC1); “hay que mirar los otros afro que quieren organizarse para recuperar el municipio entonces es como poner eso, como rescatar eso, por ejemplo ahora en Guachene hay una propuesta muy buena, hay un la alcaldía tiene como principal objetivo mejorar en la educación y lo están haciendo están invirtiendo mucha plata, están invirtiendo mucha plata en educación que creo que ni aquí en Cali lo hacen” (HE20).

Los silencios sobre las diversidades sexuales y de género “los documentos como clásicos que uno lee o que son digamos los que más se leen, están como hechos desde lo masculino porque lo escriben también muchas veces hombre, falta enfatizar también en el aporte de la mujer afrodescendiente entonces falta, por ejemplo, digamos ver como la mujer afrodescendiente aporta y ha aportado y sigue aportando para esta lucha entonces es como una tarea que yo creo que nos corresponde a las mujeres...eso también pasa a nivel más general por ejemplo en la

independencia de Colombia Simón Bolívar y entonces se le y no se le resalta también a las otras mujeres que estuvieron ahí o también a los pueblos afro que estuvieron allí acompañando” (ME9).

Tampoco se ha escuchado mucho de las diferencias socioeconómicas y las trayectorias individuales exitosas y las clases medias afros urbanas, *“de esa visión folclórica ya que reduce únicamente lo afro a un espectáculo ya un espectáculo yo creo que por lo menos la historia también lo que circula debe de ser direccionado debe de ser direccionado de mostrarse otras cosas” (HE7)*, la inclusión de clases medias afros *“A mí no me gusta el pescado, no le gusta pescado con yo no sé con yo no sé cuándo, entonces yo era la mala negra y no encajaba en el grupo de afros de mi colegio, en la universidad es diferente pero es también discriminación porque me ven de una forma exótica entonces es que negra trabaja con el tema AD y eso a mí me parece aún más discriminativo o no valgo o soy algo exótico” (ME15)*. De diferencias en la perspectiva del trabajo de lo afro, las experiencias individuales exitosas *“mostrar la literatura la poesía las estrategias económicas que se han creado en los diferentes contextos para sobrevivir mostrar los pensamientos lo que hay detrás de sus expresiones culturales detrás de su baile pero no bajo esa mirada exótica que es lo que se vende folclorizante no es bajo esa mirada mostrar allí el pensamiento la filosofía si podíamos decir” (HE7)*; *“los que viene se configuren en su identidad de una manera más saludable es que al final configurarse desde el dolor es complicado es doloroso entonces al final termina uno cargando una cosa que tiene que olvidarla” (ME8WC1)*.

3. Categoría Afirmativo

La categoría afirmativo la constituyen cuatro componentes: el apreciativo, generativo, transformativo y el colaborativo, que buscan transformar el enfoque con que se estudia, el vocabulario con que se define y las relaciones con respecto a lo afro/negro.

A. Componente apreciativo.

Se buscó seleccionar y apreciar los aspectos positivos de nuestro ser colectivo, para esto se consideró importante conocer las acciones que buscaban afirmar y valorar positivamente la subjetividad afro/negra, es decir, **acciones afirmativas**; conocer los **logros** obtenidos, identificar las actividades que vienen realizando en sus grupos/organizaciones tanto en la Universidad del Valle como en la ciudad de Cali, se llamó a éstas **innovaciones**, tanto las acciones como las actividades están relacionadas un espacio social particular, lo que generó que surgiera la categoría **escenarios de afirmación**, algunas organizaciones realizan innovaciones en diferentes escenarios, sin embargo, se ubican en el escenario en el que tienen más fuerza y reconocimiento.

Los escenarios son entendidos como el conjunto de circunstancias, el entorno de un suceso (afirmación) y el lugar donde se desarrolla una acción o un acontecimiento, todo proceso de política social se enmarca en escenarios y tiene diferentes elementos (contexto, circunstancias, coyunturas, estructuras, recursos, potencialidades, obstáculos, oportunidades, beneficios, viabilidad).

Se reconoció que existen cuatro espacios sociales diferenciados que fortalecen al pueblo afro/negro, cuatro escenarios principales de afirmación que están íntimamente relacionadas: 1. El escenario educativo; 2. Lo político- organizativo – comunitario (POC), que son experiencias organizativas y de militancias comunitarias en lo étnico-racial, instancias gubernamentales, autoridades étnico-territoriales como los consejos comunitarios, entre otros, 3. El escenario de Género y Diversidades (DyG) y 4. El escenario creativo. (Ver Cuadro No. 9 Análisis escenarios de afirmación), en diferentes subcategorías surgieron escenarios específicos que se incluyeron en la categoría Otro escenario.

Por último, se consideró que existía mucha sabiduría expresada en los relatos que fueron narrados, se identificaron estas frases y fueron incluidas en el cuerpo del documento como testimonios que acompañan cada aparte ya sea conceptual, teórico o metodológico.

En primer lugar, está el *escenario educativo*. Las *acciones afirmativas* de este escenario están relacionadas con el reconocimiento de las acciones realizadas en el pasado de larga duración, la transformación del presente (ingreso a la universidad, espacios de reflexión político – académica), transformación de estereotipos (ser negros inteligentes, crear pensamiento), realización de eventos académicos o proyectos comunitarios con ponentes nacionales e internacionales, realización de investigaciones en ciencias sociales y humanas sobre nuestros temas y la construcción de bibliotecas.

En este escenario se identificó mayor cantidad de *logros* que están relacionados con: la consideración del ingreso a los estudios universitarios y haber logrado ingresar, obtener el grado en pregrado o posgrado, publicación de documentos escritos, realización de eventos académicos, viajes a estudiar fuera, hacer carrera profesoral en diferentes universidades (Icesi, Unisantiago, Univalle, Unipacífico), realización de trabajos voluntarios y donaciones para el mismo, cátedra afro, cursos de etnoeducación y etnoconocimiento, crear nuevas categorías para leer nuestra realidad (paisanaje, oleadas migratorias), cupos para comunidades afro en diferentes universidades (Univalle, Distrital y Nacional), eventos, estamentos y articulaciones para la

participación estudiantil locales y nacionales, fondo de comunidades negras, los créditos condonables y la federación, publicaciones, trabajos de grado, tesis, investigaciones y líneas de investigación sobre nuestros temas por personas afro/negras.

Las *innovaciones* de este escenario son las siguientes: Fundación Mazo: Asesorías psicoeducativas a los jóvenes afros y no-afros para lograr el ingreso y permanencia en la Universidad del Valle; Cadhubev: Realización de inducciones (información) con aproximadamente 500 jóvenes cada semestre interesados en ingresar a la Universidad del Valle por condición de excepción afro, círculo de estudios de formación en políticas afro, y Democratización del fondo de comunidades negras del Icetex, Diseño de iniciativas de etnoeducación popular. Gauv: Realización eventos, conformación de una línea de investigación y formación estudiantes en política académica; Somos Identidad: la creación de la excepción de matrícula para estudiantes que ingresan por condición de excepción afro; Makoa: Realización de capacitación a los jóvenes afro interesados en el ingreso a la Universidad del Valle por la condición de excepción afro; Bantú: Acompañamiento a las familias en diferentes barrios del distrito de Aguablanca, Información a los jóvenes sobre oportunidades para el ingreso a la Universidad del Valle; Consejo La Playa: consolidación de la iniciativa de una biblioteca comunitaria para 38 niños que se encuentran en riesgo de calle.

En segundo lugar, está el *escenario POC*. En este escenario se identificaron más cantidad de *acciones afirmativas*, éstas se relacionan con la reconstrucción de lo ancestral (bailes, remos, mano cambiada, siembra), la defensa del territorio, participar de los espacios institucionales y los autónomos, mejorar como persona (mis capacidades) y como colectivo (lealtad, hermandad, compra consciente, solidaridad ante catástrofes, alianzas), movilización legal (abolición esclavitud, transformación de constituciones, creación de leyes y decretos), elevar la resistencia y la consciencia, hacer actividades académicas (talleres, charlas, conferencias), fortalecernos para espacios de interculturalidad, valorar positivamente las formas propias (reír, hablar, caminar, peinar, la oralidad o no, la chispa o no), hacer activismo (marchas, mítines, tomas) y reconocer a los líderes / lideresas que lo han hecho, buscar la transformación (identificando problemáticas y alternativas de solución) y exigir respeto por lo que somos.

Los *logros* políticos (construcción de leyes, reglamentos internos, vinculación a escenarios políticos locales, departamentales, nacionales e internacionales, líderes en alto cargos políticos, abogados defendiendo derechos afro, participación política) o con aspectos personales (mejorar

como persona, deconstruir imaginarios, afirmación de sí mismos, reconocimiento y valoración de lo afro/negro). Los logros comunitarios (autoorganización, prácticas y saberes ancestrales), reconocimiento de otros actores (Estado, grupos armados), dirigentes exigiendo derechos cautelares, mínimo nivel de gobernabilidad, participación organizativa, titulación de tierras, trabajo social y comunitario para jóvenes, niños y niñas, hacer proyectos y ganar convocatorias para mejoramiento comunitario.

Las *innovaciones* son: Cadhubev: Creación del voluntariado con las familias en los barrios de Cali o Tonga: recolección de ropa, alimentos, libros y actividades lúdicas para llevar al barrio Mojica (colonias nariñenses); Gauv: Realización de trabajo con niños afro/negros en situación y riesgo de calle en Cali; No Agrupados: Realización de voluntariado con niños, niñas y jóvenes en el barrio El Vergel; Makoa: Acompañamiento a los consejos comunitarios (Yurumanguí, Cajambre, Raposo, Anchicaya, Naya) de Buenaventura en procesos de diagnóstico ambiental y la realización de las Urambas afrodiaspóricas (proceso territorial de articulación con los consejos comunitarios); Copdiconc: Realización de acompañamiento en instauración de acciones de protección de derechos humanos, capacitación y mejoramiento a líderes e integrantes del consejo comunitario, defensa del territorio afro de la cordillera nariñense; Coordinadora regional étnica: Capacitación de líderes de los consejos de Nariño, construir escenarios de articulación entre los procesos afro rurales y urbanos; Bantú: Acompañamiento a las familias en diferentes barrios del distrito de Aguablanca; Consejo La Playa: organización del consejo con 720 familias.

En tercer lugar, está el *escenario* DyG. Las *acciones afirmativas* de este escenario están relacionadas con la autoaceptación de sí de cada persona, la resistencia a los estereotipos que se expresan tanto en la transformación de las relaciones entre los géneros o en la intervención del cabello con trenzas y turbantes, en el conocimiento de aspectos históricos de la misma. Los *logros* están relacionados con el cuerpo (llevar el cabello natural, usar trenzas o turbantes), con las mujeres en el ámbito académico (teóricas, encuentros para hablar del afrofeminismo), gobernarse como hombres para no usar a las mujeres como objetos sexuales, transformar las relaciones entre género (no pegar, no asignarle papeles secundarios, pasivos o privados) propias de los estereotipos sobre ser hombre y ser mujer, realizar eventos para la afirmación de lo propio (trenzas y peinados), poner en escena la reflexión el tema de diversidades sexuales, buscar y encontrar personas aliadas.

Las *innovaciones* son las siguientes: Somos Identidad: “poner en escena” el tema de diversidad sexual a nivel local, a nivel regional nacional e internacional; No Agrupados: Construir extensiones de cabello humano para mujeres y niñas afro y no-afro que sufren de alopecia por cáncer; Otras negras...y feministas: Escenario de formación en temas de género y afrofemenismo a estudiantes, docentes de la Universidad del Valle y mujeres que realizan trabajo comunitario, conformación de escenarios de articulación académica-comunitaria.

En cuarto lugar, en el *escenario creativo*. Las *acciones afirmativas* identificadas en este escenario se refieren a la realización de productos artísticos, software o espacios sociales como los grupos de danzas o semilleros. Los *logros* son los siguientes tener un proyecto audiovisual, logros deportivos o artísticos, crear agrupaciones u organizaciones, realizaciones de eventos culturales (Petronio Alvarez, autor del célebre currulao “Mi Buenaventura” evento cultural que se consolida cada año como un reencuentro afropacífico) o procesos deportivos (fútbol al barrio), artísticos (muestras) o creativos tales como los blogs o software, los espacios físicos y virtuales para hacernos más visibles tales como las publicaciones, las exposiciones o los contactos internacionales. Y las *innovaciones*: No Agrupados: Diseño de un software para fortalecimiento de identidad étnica afro; Consejo La Playa: Realización de la balsada en conmemoración a La virgen de la asunción cada año en agosto; Artistas afro: creación de arte plástica como artistas afro en Cali.

En quinto lugar, en los *otros escenarios*, En el escenario la *familia* se identificaron las siguientes *acciones afirmativas*: con aprender de los familiares (prácticas tradicionales o cotidianas, manejo de sentimientos relacionados con el racismo y la exclusión) o enseñarles (conciencia afro), reconocimiento a las madres del esfuerzo en pro de beneficio conjunto, presentación de modelos culturales (hombres y mujeres afro buenos y con éxito), apreciar las costumbres y características propias (sentir orgullo sobre nuestros familiares o enseñárselo, resaltar nuestras costumbres como la comida, los peinados, los velorios, las fiestas). En el escenario *personal* se identificaron los siguientes *logros*: relacionadas con habilidades y competencias del ser (diálogo, encuentro, debate, creatividad, ser estratégicos), con el entorno educativo (ser un nuevo/mejor estudiante), con existir y ser felices a pesar del conflicto armado y de la represión estatal, con sentimientos, estados de ánimo o valores (esperanza, ser críticos, ética y moral, tener ganas de mejorar, ser luchadores).

Por último, para entender algunos de los aspectos más importantes encontrados en esta categoría se destacaron algunas frases de sabiduría que están relacionadas con diferentes vivencias, que aluden a temas que son neurálgicos:

- Negativas asociadas a la discriminación con los blanco/mestizos: *“Había una discriminación que yo le llamo morronga que yo me sentía mal...Yo les llamo afro pero mestizas no les digo negras blanquiadas, afro pero mestizas”*. (MCP4); *“Yo no sabía que yo tenía una condición racial diferente”*. (HE10WC11); *“Era insoportable la presión sobre ellos, era la agresión inclusive casi física”*. (HE21); *“Ustedes son dos negritas pero igual usted es más linda que ella”*. (MCP4); *“Mami, mami abí va la chica de chocolate”*. (ME15); *“A pesar que soy estudiada a veces me la aplican por ser negra”*. (ME17); *“Para mí era insultante, agresivo, violento porque es que a mí en el lugar del que yo vengo no me dicen negro me dicen por mi nombre”*. (HCP3); *“Había como una tensión en torno a eso, éramos los negros de la cuadra”*. (HE21); *“Yo no comprendí que era diferente sino hasta que fui a la universidad”*. (MEG1); *“Ellas le negaban la amistad a otros niños como yo”*. (MCP4); *“A pesar de que estamos rodeados de mar y agua dulce, no tenemos acueducto”*. (ME17). O a la discriminación con los afro/negros: *“Usted es una mala negra”*. (ME15); *“Mis tíos me decían no hables así porque hablas como negra”*. (ME15).
- Asociadas a la imposición/resistencia de la estética blanco/mestiza: *“Yo desde pequeña me amarraba una toalla soñaba con tener el cabello largo”*. (Video Anhelos de mi corazón); *“El ejercicio de trenzado nos permite a muchas conseguir recursos y nos da la esperanza de superarnos”*. (Video Mi cabello mi resistencia); *“Voy a luchar por mí, por mi etnia... por mi raza”*. (HE5).
- Olvidos asociados a lo afro/negro: *“Le preguntamos a mi mamá qué era esa música que nosotras nunca habíamos escuchado ... pues esa es la música que bailábamos nosotros”*. (MCP5E6WC8). *“Tenía que ver el mundo sobre mis orígenes sobre lo que soy yo, que yo no conocía”*. (HE1); *“La sociedad tiene ese discurso que todos somos iguales pero realmente no somos iguales”*. (HE21); *“No son solo migrantes a la espera que le den una casa... sino que ayudan a construir ciudad”*. (ME2); *“Lo negro no es un concepto es una construcción política”*. (HCP6).
- Silencios al interior de lo afro/negro: *“Falta también el aporte de la mujer afrodescendiente”*. (ME9);
- Positivas con la apreciación de sí mismos y las oportunidades que ofrecen las organizaciones: *“Yo pensé que la universidad estaba anulada para mí”*. (MCP4); *“En CD yo te puedo decir que de alguna manera yo afirmé mi identidad”*. (HE1); *“Si tú no te amas porque no*

tienes identidad, ¿cómo vas a amar la sociedad?". (HE16); *"Hay unas ganas de superación colectiva"*. (HE5); *"Aprender cuáles eran los derechos como comunidades negras"*. (HE5); *"Implica un arraigo a lo que antes era desdeñado para poder salir adelante"*. (HE1); *"Nos reuníamos cada ocho días a hablar de nuestros pueblos"*. (Video); *"Me sentó en sus piernas, me sobó la cabeza y me dijo hijo yo soy blanco, tú eres negro"*. (HE16); *"Es evidente con un papa negrito uno sabe que es de color negro"*. (HE18); *"Mi mamá me enseñó todo lo que significa ser afrodescendiente"*. (ME9); *"Se reunían jóvenes, estudiantes para hablar de sus temas"*. (ME9); *"Usted es negro dígalos con orgullo"*. (MCP1).

- Reflexiones sobre el proceso organizativo: *"Desafortunadamente en muchos espacios donde nos encontramos nos debatimos y nos preocupamos"*. (MCP4); *"Ni el dolor ni el odio son viables como gasolina porque lo termina quemando a uno"*. (HE1); *"El proceso afro es importantísimo como reconocimiento de sí"*. (HE1); *"No solo ser beneficiado sino llegar a beneficiar a los demás"*. (HE5); *"De dónde venían mis ancestros o mis rasgos, de dónde vengo y quién soy"*. (MCP4); *"La unidad que permita alcanzar cierto poder político"*. (HE4).
- Sobre la memoria histórica: *"La historia del pueblo afro es su futuro"*. (HE1); *"Esta es una ciudad negra y de negros por donde se mire"* (Foro); *"Ya es hora que Cali cuente su propia historia"*. (HE10WC11);

B. Componente generativo.

Realizar un análisis generativo implica asumir que "todo problema es un sueño frustrado", por esto se puede afirmar las intenciones en las narraciones de los Otros y se puede identificar sueños en los problemas descritos. También se fundamenta en que cada persona que se reafirma en una posición cuando tiene que defender sus puntos de vista, sin embargo, en una conversación se puede identificar y narrar las zonas grises, controversiales y dilemáticas si la persona se siente cómoda y confiada.

Se inició con análisis de la memoria histórica en la que se identificaron algunos *sueños*: 1. La visibilización de los saberes: ciencia, tecnología y producción de conocimiento; el reconocimiento que el pueblo afro-negro es un luchador por la libertad y la resistencia; 2. La transformación de los valores asociados al pueblo negro, Vernos como cultos, morales, pensantes, válidos, humanos, emancipados, diferentes de una manera positiva; 3. Configurarlos

como mano de obra cualificada y bien paga; 4. El reencuentro y articulación de los individuos y pueblos, ser nombrados como soluciones, aportes y amigos; la celebración de la diferencia; 5. El reconocimiento de nuestros éxitos; el respeto al territorio de comunidades negras como honor a los ancestros; la atención digna y justa a todas las personas; el respeto y fortalecimiento a la autonomía, sentido de pertenencia e identidad colectiva; 6. La garantía de nuestros derechos sociales, económicos y fundamentales; mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas para lograr condiciones igualitarias y la equidad étnico-racial. También se pudo identificar algunos *deseos*: Relaciones horizontales, Inclusión social, Reparación, Solicitud de perdón, Respeto de los territorios, valoración positiva y reconocimiento de nuestros aportes a la nación.

Además algunas experiencias interesantes documentadas en el país: Autorganizaciones económicas y productivas: dulces típicos, asociación de trabajadores de la piangua y otros crustáceos; Nuevas actividades artísticas (Champeta); Organizaciones de docentes y maestros etno-educadores; Resistencia al proceso de esclavización y apoyo al proceso de independencia; Personajes destacados en la política, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología, el deporte y el periodismo; Los palenques; Las tallas sagradas; La apreciación positiva de las características fenotípicas propias; Las formas de vida cultural: Prácticas de relación con el ambiente natural (uso y cuidado de plantas, árboles, ríos y mar, espíritus guardianes), valores comunitarios (colectivismo, paz, autonomía, territorialidad, identidad, respeto a los mayores y sabedores), relación del poblamiento de las veredas con los procesos políticos (titulación colectiva, consejos comunitarios, consultivas), dispositivos culturales (fiestas, décimas, instrumentos musicales, transportes propios, mentideros, familia ampliada) y prácticas ancestrales (medicinales, curanderos, parteras, arrullos, alabaos, chigualos, cantaoras, secretos y ombligamiento).

A través del diálogo emergen las bases del conflicto, entonces el diálogo puede ser la mejor opción para tratar realidades en disputa, no todos los diálogos pueden disminuir el potencial de hostilidad, conflicto y agresión, solo el diálogo generativo. Se ha trabajado como alternativa al debate político estancado, que se tornan en una controversia entre dos polos en apariencia irreconciliables, son debates políticos polarizados, en estos se habla desde una postura, se propone que cada persona hable en su condición de individuo singular, escuchando en particular sus incertidumbres, zonas grises y dilemas. Por lo cual el segundo proceso fue identificar aspectos dilemáticos, controversiales y las incertidumbres en la memoria biográfica. Por esto se indagó a cada participante sobre las zonas grises asociadas con lo afro/negro dado que se

consideran muy importantes para la transformación tanto de las relaciones como de las acciones, estos aspectos se organizaron en cada escenario.

En primer lugar, en el *escenario educativo* los *dilemas* son: el poco fomento a la etnoeducación, después del ingreso se desperdicia con otras prácticas (rumbear, sexo); hábitos de estudio inadecuados, profesores afro y no-afro racistas, negrología en las investigaciones, la falta de articulación entre investigación y trabajo comunitario, comunidades sobre diagnosticadas y pocas investigaciones sobre el opresor. Las *incertidumbres* están relacionadas con el ingreso al sistema escolar y la transformación del mismo para la inclusión de lo propio; el apoyo a la etnoeducación y el efecto real de la misma en la transformación de las condiciones de vida del pueblo afro/negro.

En segundo lugar, en el escenario POC, dada la gran cantidad de *dilemas* se diferenció por componentes (políticos, organizativos y comunitarios). En lo *político* están relacionados con aspectos como la politiquería, el centralismo, la falta de formación política, la ubicación geográfica de las comunidades negras y su relación con la pobreza, la falta de visibilización de los afros en Cali en sectores diferentes a los de aguablanca tales como centro y ladera, acceso y control real en las tomas de decisiones, el efecto de la visibilización (ser usados para campañas políticas, para ganar dineros para ser exóticos), desconocimiento e insensibilización sobre lo afro de los funcionarios e incluso destrucción de documentos públicos para dificultar la resistencia. Además los dilemas están íntimamente relacionados con la política y lo político (aspectos como la politiquería, la estructura centralizada del país, la cooptación de sus organizaciones, el riesgo con los grupos armados) y también con una mirada a lo no visto (los aportes africanos al mundo, los aportes afro a la nación), con las nuevas formas de ser afro/negr@.

Existen grandes *incertidumbres* en lo *organizativo* y son las siguientes: asumir una cultura capitalista y las implicaciones para nuestra cultura; la discriminación propia con personas afros de diferentes contextos que llegan a Cali (chimpas); las peleas entre colonias (guapireñas, timbiquereñas); pérdida de líderes (desencanto o factores económicos); el gran trabajo que implica el cambio de mentalidad (romper las cadenas mentales); cooptación de líderes; centralismo; la pérdida del territorio y de gobernabilidad del mismo (actores armados, cultivos ilícitos, proyectos estatales); futuro como grupo étnico con la globalización, los TLC's, el desarrollo y la inversión extranjera; que la gente además de beneficiarse ayude a la comunidad; las curules afro en el Congreso; cómo despertar la conciencia de los creen que no hay

discriminación; el comportamiento entre hombres y mujeres en los grupos; dejar de sentirse víctimas; el mejoramiento de las condiciones económicas de las personas; la inclusión de personas hijas de parejas interraciales para que no tengan que desconocer su otro progenitor declarándose solo afro.

En lo *comunitario* con el poder de convocatoria a los afro/negros no organizados, falta de lugares comunes (físicos y epistémicos); el efecto en términos de dolor, discriminación a los no-afros y reproducción de la dominación de género del proceso, efecto depresión de la opresión, estigma y estima, no se conocen los beneficios alcanzados y cuando se conocen refuerzan estereotipos, reconocimiento vitrinario e identidades falsas; apoyo a los migrantes (sentimientos, no poder realizar sus prácticas tradicionales). También son los espacios y oportunidades en Cali para la realización de las prácticas tradicionales (el bombo, arrullo, pasaje, tradicional oral); la falta de alfabetización de las comunidades y el hábito de la lectura; los migrantes buscan mejorar sus condiciones de existencia (vivienda, consumo, educación) pero a la vez se ve transformada su identidad (valoración negativa de los rasgos físicos propios, labios, pelo, acento) como estrategia se busca ser menos negros y se abandonan prácticas tradicionales.

En tercer lugar, en el escenario DyG los *dilemas* son la reproducción de estereotipos de hombre negro (bailador, mujeriego, maltrata a su mujer, abandona a sus hijos, borracho, se lo pide a todas); de mujer negra (objeto sexual, baila salsa, cocina mariscos); de las relaciones entre las mujeres y hombres en el proceso afro/negro (objeto sexual o hermana que no merece respeto apoyo y ayuda, hombre activos-públicos y mujeres pasivas-privadas); de las relaciones interétnicas (hombre negro con dinero se casa con mujer blanca y consigue moza negra); mujeres homosexuales masculinizadas (borrachas promiscuas), mal entendido el feminismo (enfrentar hombres y mujeres); esencialismo, hiperidentificación y binarismo; el anhelo de cabello largo (pelucas, extensiones y trenzas); el estereotipo (hipermasculinizados, trabajo fuerte no intelectual). Las *incertidumbres* están relacionadas con el paradigma estético eurocentrado y la forma de tramitar este fenómeno de las mujeres afro (el uso de extensiones, intervenciones químicas como el alisado, las trenzas, el uso del pelo al natural).

En cuarto lugar, en el escenario Creativo los *dilemas* son porque a veces cuando se busca visibilización se refuerzan estereotipos (exotismo: viche, arrechón, folclorismo: danzas, bueno para actividad física innoble: deporte, malo para actividad noble: mental); existen pocos artistas afro y el arte afro se cree que es arte africano; los artistas afro no todos trabajan el tema afro ni

visibilizan los problemas y cuando se hace son absorbidos por el medio, son consumidos. Las *incertidumbres* son: La dificultad para hacer arte en Colombia y en Cali la invisibilización de las artes plásticas, la banalización de las luchas sobre lo afro dadas por los artistas afro; la falta de circulación de las producciones intelectuales de los artistas afro; la dificultad de los docentes para comprender las tesis de los artistas afro y las reivindicaciones de los mismos; los jóvenes artistas ya no se identifican como afros y la poca cantidad de personas afro que ingresan a estudiar artes.

Por último, también se incluyen todas aquellas críticas realizadas y se interpretan como un sueño o recurso para la transformación del futuro, el presente, el proceso y el pueblo afro/negro, cada persona o para las relaciones con los otros grupos étnicos, es decir, en ese sentido se convierte en un potencial generativo. Los sueños están relacionados con la transformación del sí mismo colectivo, con el fortalecimiento de los escenarios y la articulación de los mismos; el mejoramiento para hijos e hijas y la inclusión de los mayores; la transformación del modelo productivo; la necesidad de construir un elemento común (ruta, plan de acción) para dicha articulación pero que reconozca las particularidades; la urgencia de fortalecer los sentimientos positivos propios y el reconocimiento; la necesidad de mejorar las relaciones entre hombres y mujeres; transformar lenguaje; la articulación de elementos asociados a la razón y al sentimiento (pasión, corazón) y de ser estratégicos. (Ver Cuadro 7. Análisis Significados del proceso).

Lo generativo también se refiere a la capacidad de cuestionar el presente, nuestra vida social,

La historia del pueblo afro es su futuro (HE1)

de buscar soluciones a problemas prácticos y alternativas de presente y futuro. Los potenciales generativos son todos los elementos que al reconstruir memoria afirmativa nos sirven para soñar una alternativa de futuro. Por esto se invitó a las personas a analizar detalladamente tanto los resultados de la investigación como sus propias experiencias, para identificar en la primera ronda del world café un futuro alternativo, en la segunda ronda por lo tanto identificar propósitos prioritarios en el presente de acuerdo con ese futuro soñado y en la tercera ronda los funcionamientos exitosos en el pasado que nos lleven a alcanzar más fácil y rápidamente el futuro elegido.

Las *alternativas de futuro* identificadas en la primera ronda son las siguientes: Un proyecto político con personas formadas en procesos afrodiaspóricos con principios y ética; Ser fuerza política; Cambiar el modelo educativo desde la educación primaria hasta la superior, donde lo investigativo reconozca el enfoque étnico-racial afro, desde las perspectivas sociales, históricas (afroamericanos y africanías), económicas y políticas de los procesos afrodiaspóricos. La

educación como la única alternativa transversal para el desarrollo de comunidades y de la nación. Y la historia para reconocer nuestra identidad y “saber de dónde venimos”, y a la vez construir una identidad que nos unifique. Incrementar un discurso étnico, propositivo, incluyente e intercultural. Realizar alianzas con otras desigualdades (grupos indígenas, campesinos, mineros, obreros). Los movimientos sociales afro/negro como organizaciones para todos. Diálogos desde la familia sobre lo étnico (todas las personas de la sociedad) que fomente el diálogo intercultural.

En la segunda ronda se identificaron los siguientes propósitos prioritarios: 1. Promover la historia como algo importante que nos permite no olvidarnos de quienes somos, doloroso que nos permita construir una nueva perspectiva del afro que nació y habita en tierras americanas; 2. Etnoeducación e investigaciones afirmativas que permitan dar otras miradas de lo afro; 3. Tomar las experiencias significativas y escribirlas.

En la tercera ronda se identificaron los siguiente intentos estratégicos en el pasado: a. Resistencia Positiva: por una igualdad inclusiva, por el territorio, por una educación justa, por el desarrollo económico de las comunidades, por la visibilización y conservación de nuestra esencia; b. Conocer y reconocer la historia; c. Ampliación de vínculos en los grupos y organizaciones étnicas; d. Aspectos culturales positivos que enorgullecen lo afro/negro; e. Rescatar tradiciones familiares

C. Componente colaborativo y transformativo.

Lo transformativo se refiere a la capacidad de transformar las relaciones de quienes se encuentran en realidades separadas y antagónicas a realidades comunes y solidificantes. El concepto de diálogo transformativo ha puesto un énfasis especial en la responsabilidad relacional, la autoexpresión, la afirmación, la coordinación, la reflexividad y la co-creación de nuevas realidades. Se busca cambiar de confrontación a cooperación, cuando los antagonistas encuentran metas de un rango superior, pueden llegar a colaborar desde sus realidades diferenciadas, es decir se busca intencionadamente la multiplicidad narrativa (multiplicidad de sentidos y versiones), esto es contrario a lo sucede generalmente que evitamos la diferencia y localizamos lo malo en el otro; donde las personas se conozcan como personas: sus experiencias, una visión rehumanizada del “otro”, la realidad se produce en el momento de las interacciones de las personas en las relaciones, cuando alguien expresa sus emociones otros hablan por él (sus otros internos), de esta manera también se puede situar en la sociedad que co-creamos, la persona

afirma su subjetividad al compartir sus experiencias, el relato genera involucramiento de la audiencia, tomar postura genera rechazo.

La **autorreflexividad**, basado en el principio de polivocidad, es decir, que podemos hablar con muchas voces, sentimientos mezclados, dudas lo que configura las áreas grises que genera que los ánimos de los otros disminuya, la polarización, rol de tercera persona, salirse de la conversación y escuchar el diálogo, escuchar opiniones de otros grupos que difieren de los que están en la polarización, además de suavizar el diálogo se necesita otro aspectos que han sido llamado momentos imaginarios, donde los antes “adversarios” ahora participantes se unen para desarrollar nuevas visiones de la realidad.

Lo colaborativo busca construir relaciones asociativas, reconocer la diversidad en lo habitual (lo afro), reciclar experiencias exitosas, en que podemos elegir construir otros juegos de lenguaje (sentidos, significados, relaciones, acciones) para el cambio, para alcanzar dicho cambio todas las miradas son necesarias, es más las diferencias hacen más poderoso, sinérgico y viable al sistema (pueblo afro/negro) y al contexto (nación colombiana).

La multiplicidad narrativa (multiplicidad de sentidos y versiones) se refiere a que al escuchar las diferentes voces, el diálogo se ensancha y los recursos se enriquecen para nosotros como sistema, por esto se buscaron diferentes experiencias de personas que pertenecen a organizaciones, consejos comunitarios e instancias de participación propias, y algunas otras que nunca han participado del movimiento social afro (pueblo afro/negro), en ese sentido no se busca una síntesis con la premisa de diluir la diferencia, precisar esa diferencia y desde allí identificar los aspectos comunes para fortalecernos como pueblo afro/negro para construir un presente y futuro distinto. Es por esta razón que las personas que hicieron parte de esta investigación tienen perspectivas muy distintas de lo afro/negro (académicos, militantes estudiantiles, políticos, artistas, comunidad y dirigentes de consejos comunitarios, jóvenes y adultos, hombres y mujeres), lo que permitiera encontrar diferentes miradas en las conversaciones realizadas.

También en esta investigación las personas se refirieron a lo interesante de un escenario en el que no tuvieran que defender sus puntos de vista, donde las reglas de la conversación estuvieran claras, eso hizo posible que asistieran el espacio grupal: “...*muy rico venir acá, sin preocuparme de nada de que vaya a discutir de que la opinión de él no es igual a la mía y como dentro de la regla está que yo no debo (contrastar) lo que él va a decir entonces me relajó*”. (HCP3); “...*la memoria, la identidad*

como grupo étnico que somos si es bonito porque mira pasé desde mis ancestros y fui mirando todo mi proceso” (HE10WC11); “...yo creo que esos trabajos tienen que ayudarnos a nosotros a organizarnos en términos políticos”. (HE7); “...ver como estos pueden incidir en la construcción de políticas públicas que puedan beneficiar a la población afro”. (HE12).

3.2. Análisis y Discusión de Resultados

Inicialmente en términos de repetición, se halló que cada categoría tuvo un peso diferenciado de acuerdo con el número de veces que las personas se refirieron a ella (citas), con estas frecuencias se construyó un cuadro donde se comparan las categorías con el tipo de escenario. En la categoría afro/negro se encontraron mayor número de citas en la subcategoría significado del proceso organizativo, luego la del evento uno y por último la del inicio en el proceso organizativo. En la categoría de memoria, la mayor cantidad de citas se encontró en la subcategoría sujeto de atribución y en los olvidos. En la categoría afirmativo la mayor cantidad está en los logros y la menor en los silencios. Se encontró mayor cantidad de logros e innovaciones en el escenario educativo, mayor cantidad de AA igualmente mayor cantidad de incertidumbres en el POC; en el escenario creativo menor cantidad en casi todas las categorías con excepción de los logros en los cuales supera al escenario de DyG. (Ver Cuadro No. 6 Número de citas por categorías y escenarios).

Cuadro No. 5 Número de citas por categorías y Escenarios						
Categoría	POC	Educativo	Otro	DYG	Creativo	Total
Acciones Afirmativas	52	28	Familia 8	10	5	103
Aprendizajes						48
Dilemas	44	27		35	6	112
Logros	50	34	Personal 31	15	21	151
Incertidumbres						67
AFIRMATIVO						481
Evento Uno	6	26	Familia 18			67
			Varios 16			
Inicio Proceso	17	20	Familia 1	3	4	45
Significado Proceso						83
AFRO/NEGRO						195
MEMORIA	160	Antecesor	Yo	Contemporáneos	Sucesores	
		s				
Sujeto atribución	47	21	19	5		2
Significado Memoria	34					
Olvidos	45					
Silencios	16					
Trayectorias	18					
TOTAL	393	169	135	74	53	36
ESCENARIOS						

POC: Político-Organizativo-Comunitario, DyG: Diversidades y Género

En primer lugar, con respecto a la categoría afro/negro un hallazgo muy importante se refiere a los momentos energizantes, desafortunadamente, lo que sucedió en términos históricos (historia de la diferencia) aplica igualmente para la memoria biográfica, un externo les hizo saber de su diferencia en las interacciones, el evento uno es el momento en el que mayoritariamente se ha construido el *usted es*, algunas encuentros dolorosos y desagradables los ha llevado a buscar otras alternativas, éstas fueron ofrecidas mayoritariamente por la familia y el proceso organizativo, lo que posibilitó una transformación de la significación de sí mismos, paradójicamente desde el dolor, pasó a ser más positiva en términos personales, políticos, académicos y comunitarios.

El inicio en el proceso es el momento del *yo soy/nosotros somos*, éste se relaciona con el momento *usted es* porque son de gran importancia para los procesos de subjetivación en términos de la identidad étnico/racial, dado que en principio la mayoría de las personas refieren una ausencia de conocimientos, es decir, no saber que se es afro/negro dado que se significan a través de otras categorías hombres/mujeres, jóvenes, en la interacción en sus entornos de socialización otras personas le hacen saber que son diferentes. En el proceso organizativo esta significación nuevamente se transforma para entenderse como un sujeto histórico, se incluye una identidad colectiva referida a su ser étnico/racial, a su vez se refiere una adquisición de conocimientos sobre este aspecto, una multitud de aprendizajes, algunos de ellos que ya se han vivenciado en la familia pero que en algunas ocasiones se valora negativamente. . (Ver Figura 4. Análisis Evento Uno, Figura No. 5 Análisis Inicio proceso organizativo, Figura No. 6. Análisis Aprendizajes).

Figura No. 4. Análisis Evento Uno

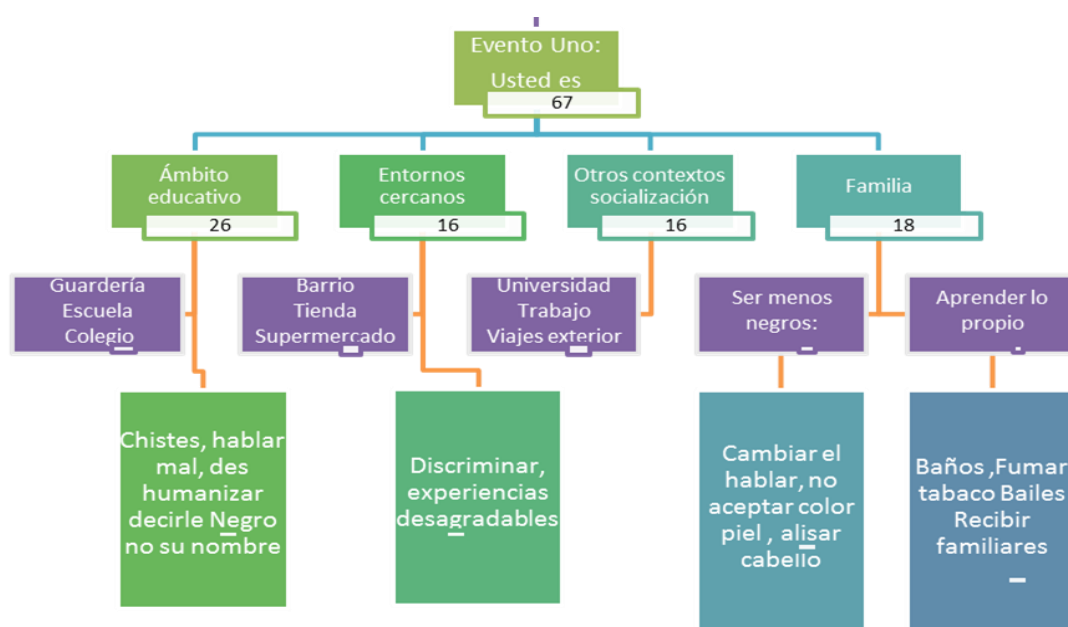
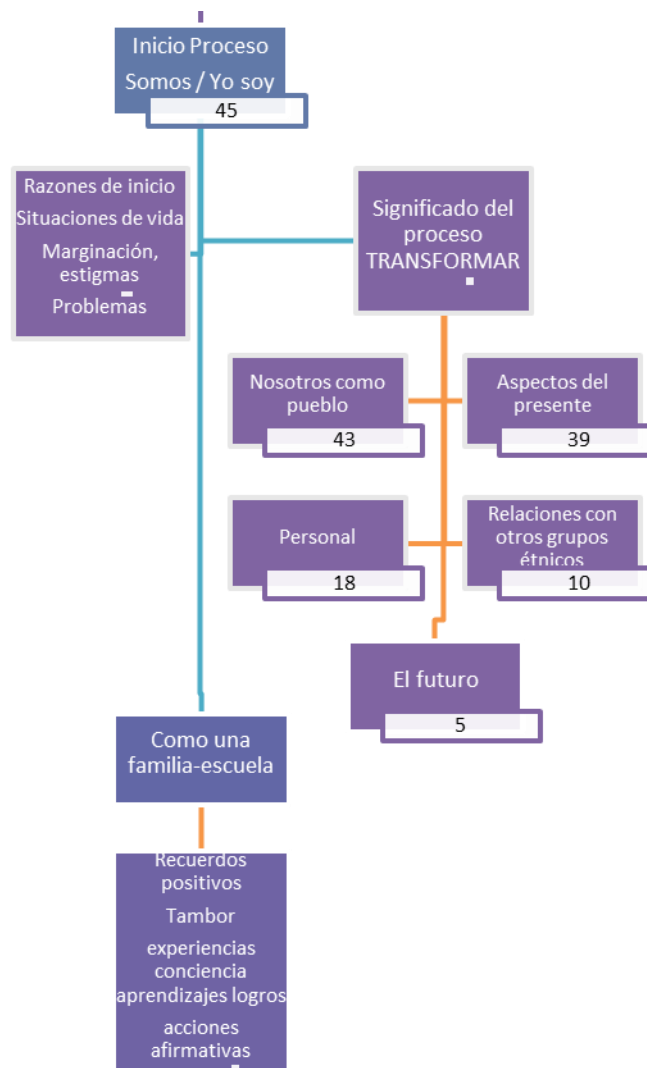

Figura No. 5. Análisis Inicio proceso organizativo

En segundo lugar, con respecto a la categoría memoria, el significado otorgado a la memoria histórica es de gran importancia, aspecto que se relaciona con los olvidos ya que se considera que el peso de los diferentes dispositivos culturales (educación y medios de comunicación) es muy fuerte para generar desconocimiento o un conocimiento erróneo de lo afro/negro. Sin embargo, se considera que la (re)construcción de memoria histórica ha ido poco a poco generando silencios al interior mismo de lo afro/negro, los hallazgos más importantes se refieren a tres aspectos silenciados: la inclusión de la mujer y las diversidades sexuales afro, la inclusión de lo afro-urbano y de las artes plásticas, en esta última se considera que se ha dado mayor espacio a otro tipo de arte como lo es el folclórico.

Figura No. 6. Análisis Aprendizajes

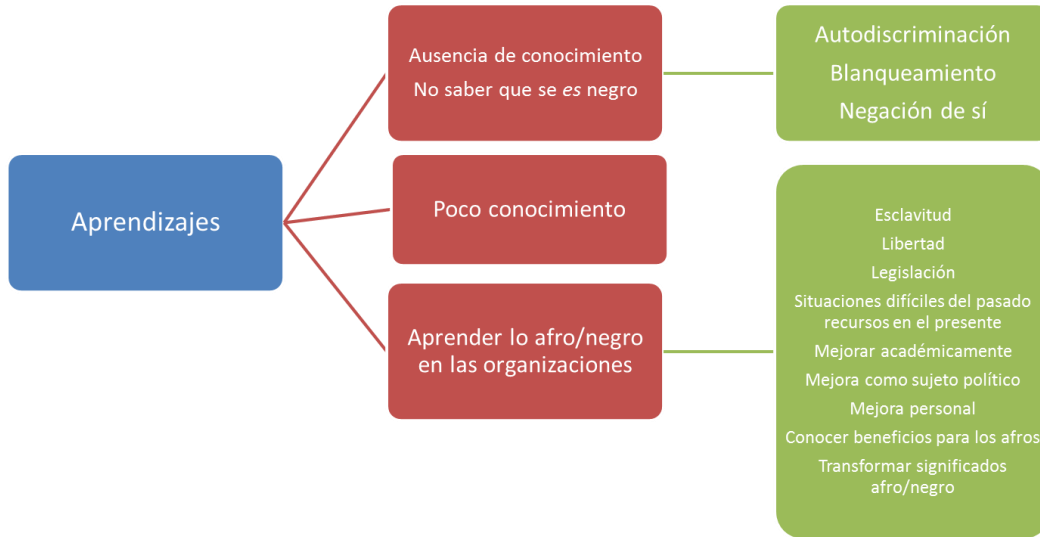
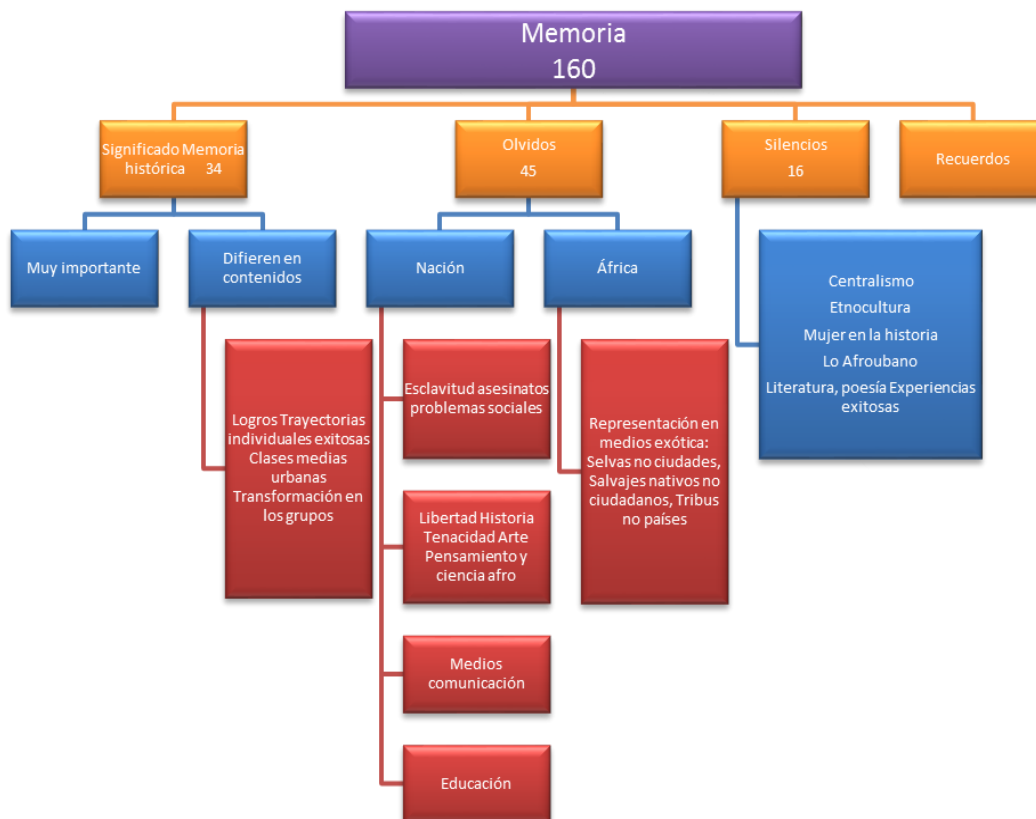
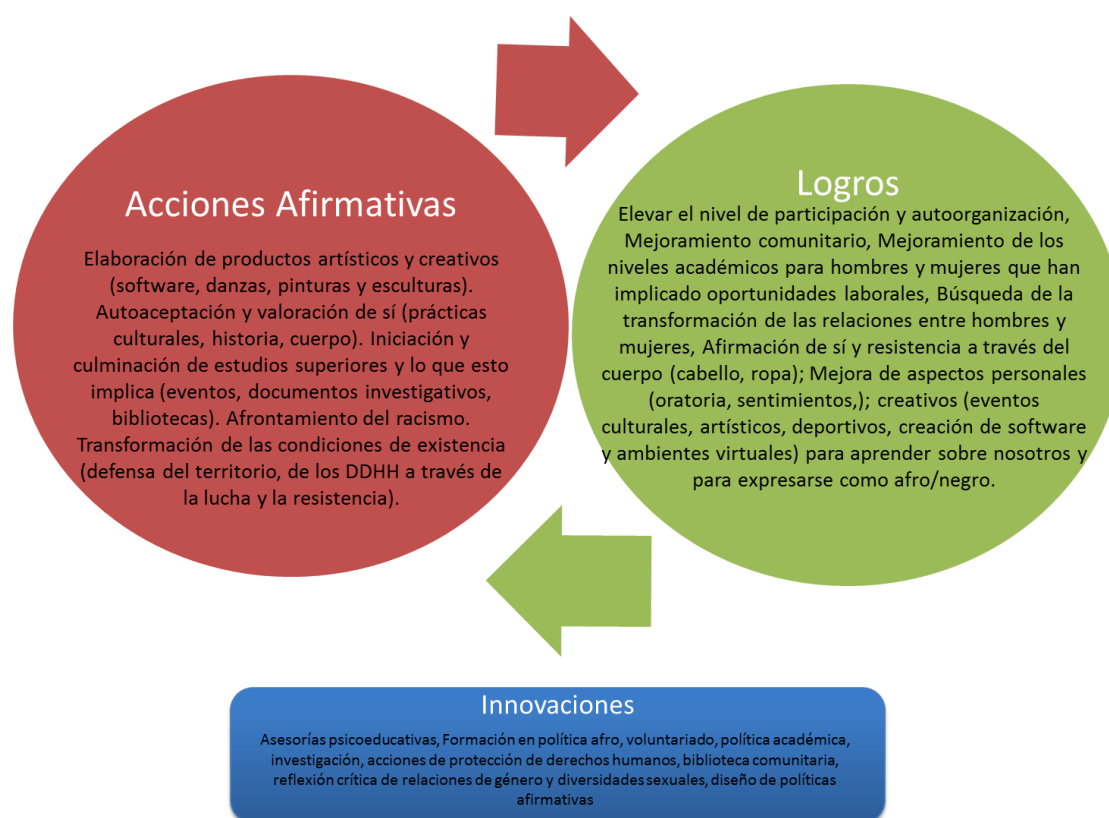

Figura No. 7. Análisis Memoria

En tercer lugar, en la categoría afirmativo, el hallazgo más importante tiene que ver con identificar acciones afirmativas cotidianas, además se encontró que las acciones afirmativas y logros están directamente relacionados, las acciones les han permitido alcanzar logros, a su vez los logros han requerido de este tipo de acciones en los diversos escenarios en los que se mueven (educativo, creativo, político-organizativo-comunitario, diversidades y género). Lo que generó que se identificaran diferentes escenarios de afirmación, éstos se escenarios son otro de los hallazgos de gran importancia, en cada escenario se pueden identificar innovaciones que se realizan en las organizaciones. (Ver figura No. 8 Análisis Afirmativo).

Figura No. 8. Análisis Afirmativo

El proceso organizativo se significó mayoritariamente a través de tres metáforas (familia, segunda escuela, espacio de transformación). Es decir, que la significación otorgada al proceso organizativo, los aprendizajes realizados, las personas que constituyen las organizaciones y las actividades que realizan son los grandes recursos identificados. Estos recursos les han permitido transformarse a sí mismo, les

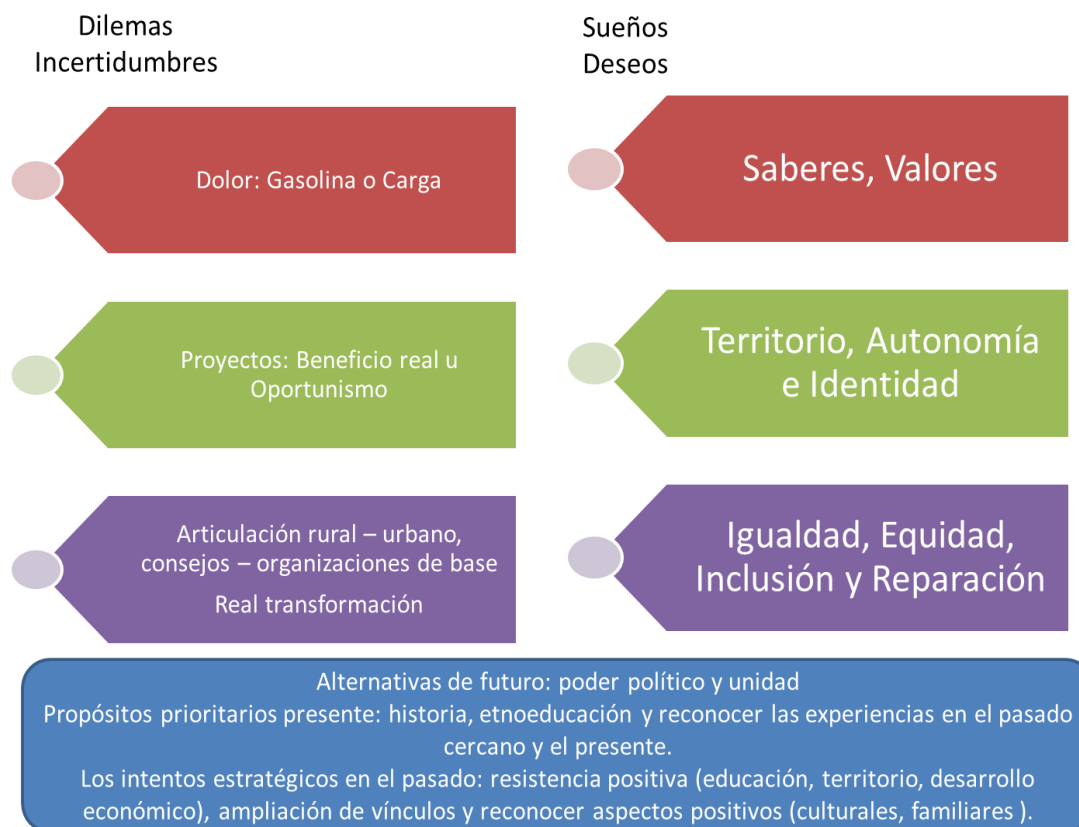
permitirán potencialmente transformar el contexto y las condiciones de existencia. (Ver cuadro No. 9 Análisis escenarios de afirmación).

Cuadro No. 6. Análisis escenarios de afirmación						
Elementos	DyG	Creativo	Educativo		POC	
Espacios	Cuerpo Organizaciones	Web Salas de Arte Escenarios artísticas	Escuelas Universidades	Colegios	Territorios Comunidades Negras Barrios Instancias participación	de
Actores	Hombre Mujer	Artistas plásticos y populares Creativos	Profesores Estudiantes Directivos Administrativos		Dirigentes Funcionarios Comunidades Consejos ONG'S Internacionales Estado	
Coyunturas		Patronio Alvarez	Etnoeducación		Ley 70	
Recursos (Acciones y Logros)		danza	Publicación de documentos académicos		actividades comunitarias en el territorio	
		música	Realización de investigaciones		procesos de autoorganización	
		literatura	Realización de eventos académicos		Consultivas	
		fotografía	Procesos etnoeducación como la cátedra afrocolombiana o los cursos de etnoeducación y etnoconocimiento		mesas	
		escultura	Condición de excepción afro para el ingreso		congresos	
		comida	Actividades para la retención afro		Encuentros nacionales	
		peinados	Oportunidades de pasantías y créditos para estudios en el exterior para personas afro			
		videos, páginas web, software	créditos fondo de Comunidades negras Icetex para el ingreso educación superior			

Sin embargo, existen aspectos que son profundamente preocupantes para la continuidad del proceso organizativo y en alguna medida para lo afro/negro, como tal, estos se identificaron como los dilemas e incertidumbres que están relacionados con el grupo, la relación entre los grupos afro y entre éstos y el

resto de actores de la nación o con el proceso mismo. Ésta categoría se relaciona tanto con los sueños y deseos identificados como con las alternativas de futuro, los propósitos prioritarios y los intentos estratégicos en el pasado. (Ver Figura No. 9 Análisis Generativo).

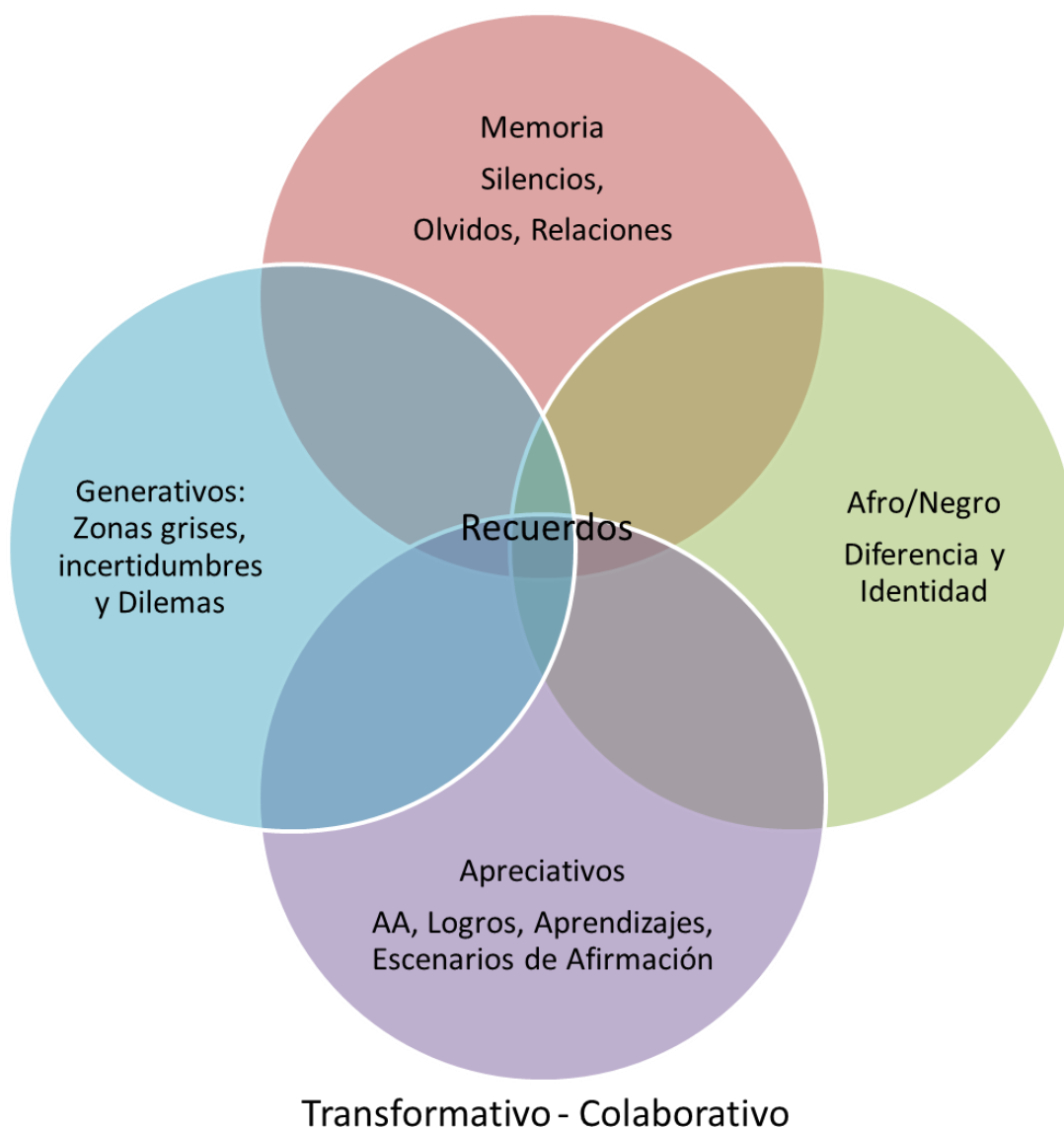
Figura No. 9. Análisis Generativo

En relación con los fundamentos teóricos conceptuales se concluye que existen aspectos interesantes en cada una de las categorías conceptuales: la memoria, lo afro/negro y lo afirmativo. En primer lugar, al reconstruir memoria se pueden identificar cuatro componentes principales: recuerdos, olvidos, silencios y relaciones. En el caso de lo afro/negro los recuerdos están asociados tanto con elementos de la diferencia como de la identidad, algunos aspectos de estos recuerdos son positivos, en esta investigación se les ha llamado a estos apreciativos, otros corresponden a aspectos no tan positivos si no que generan dudas, dilemas e incertidumbres, es decir están en una zona gris, pero son precisamente de mucho interés para generar la transformación del proceso organizativo afro/negro en el encuentro de los grupos/organizaciones y su diversidad propia en relaciones de colaboración, para un único objetivo

fortalecer el sistema afro/negro, en esta investigación se llamó a éstos generativos. (Ver Figura No. 10 Análisis Relación categorías Memoria – Afro/Negro – Afirmativo)

Figura No. 10 Análisis Relación categorías Memoria – Afro/Negro – Afirmativo

En segundo lugar, en esta investigación lo afro/negro se asumió como una construcción que se nutre de dos fuentes, la diferencia y la identidad, en la que la (re)construcción de memoria colectiva ha sido una estrategia central desde los años 1990's. Aunque en Colombia se venía escribiendo sobre lo "negro" desde los años 40's sobre todo en documentos literarios, la memoria afro/negra surge como

estrategia política en los años 90', como memoria de lo negro desde el movimiento de comunidades negras e incluye recuerdos de larga duración, de diferentes continentes y de lo local, posteriormente en los años 2000's se convierte en memoria afro, que luego resuena en los años 2007 con el lanzamiento del libro de Memoria de la esclavitud. Se confirma lo que propone Restrepo (2011) para la memoria histórica colectiva, al argumentar que la "negritud" se transforma de acuerdo con el momento histórico y con el contexto, sin embargo, es necesario precisar que en un mismo momento histórico y contexto geográfico lo que se entiende por lo afro/negro varía de acuerdo con cada persona que realiza la significación.

Es necesario reiterar que el Estado en Colombia (como casi todas las países de América Latina), es un Estado racial, lo que quiere decir que su organización política se fundamenta en criterios de jerarquización étnico/racial donde las mejores oportunidades las tienen las personas blanco/mestizas mayoritariamente y sus otras etnicidades viven en más altas proporciones desastres ecológicos, varias formas de violencia (genocidios, guerras, patriarcal, destierros), marginalidad social y pobreza económica aspecto que dan cuenta del racismo estructural.

La república como forma de gobierno representativo de este Estado, en cabeza de sus gobernantes (Presidencia, Congreso, Gobernadores, Alcaldías, JAC, JAL); en ocasiones ha reñido con formas de gobierno autónomo como lo son los consejos comunitarios de los territorios colectivos, en otras ha funcionado en detrimento de la articulación del movimiento social al generar competencias internas por recursos públicos entre consejos y organizaciones de base. Razones por las cuales algunos aspiran a avanzar hacia la construcción de un país plurinacional como Bolivia, con varias naciones (la nación afro, la nación indígena, la nación ROM, la nación mestiza) unidas en un solo Estado.

En lo biográfico la etiqueta "negro" se continúa usando mayoritariamente para denotar aspectos negativos relativos a la diferencia en los contextos de segunda socialización, lo que da cuenta del racismo cotidiano, pero en los contextos del proceso organizativo algunas personas lo han resignificado y lo usan para la reivindicación de lo "propio". El racista crea al inferiorizado, el inferiorizado a su vez se reafirma en su diferencia, volviéndolo un aspecto que lo fortalece.

La psicología social se ha interesado en este aspecto al mostrar cómo la imagen que una persona tiene de sí misma está relacionada con el entorno social, en particular, con la pertenencia a ciertos grupos. La pertenencia puede ser de género y/o sexual, racial y de clase socioeconómica. En otras palabras, su identidad social está conformada por el conocimiento que tiene cada persona, la significación emocional y el valor que otorga a su pertenencia grupal. (Tajfel, 1981).

Toda identidad social está constituida por dos procesos el de sujeción (prácticas discursivas y no discursivas que constituyen las posiciones de sujeto) y el de subjetivación (aceptar, modificar o rechazar estas posiciones).

Es así como la subjetividad es entendida como una narración que se hace inteligible en las relaciones, en la acción social y es modificable con las interacciones, es una teoría acerca de quiénes somos y qué hacemos, esta teoría se expresa en actos que están inconclusos, que dependen de que el otro lo complete. Es una teoría reflexiva (se refleja sobre sí misma) cambia con lo que va sucediendo, en un triada entre lo que sucedió, acontece y sucederá, depende de los significados otorgados al pasado, presente, futuro, de las relaciones, la acción social, del otro que los completa, de las transformaciones que realizamos sobre lo que han narrado sobre nosotros mismos (a través de argumentos para el cambio). Entendiendo el sí mismo no como una esencia, independiente y singular, sino como un narrador, inconcluso, co-construido y relacional. Es decir, se puede rechazar lo que narran de mí o transformar los significados de lo que es narrado, es así como la subjetividad colectiva se construye en la dialéctica entre los procesos de dominación racial, los de resistencia y los de existencia cotidiana. Es decir, se ha podido mostrar cómo el lugar asignado puede ser tanto aceptado como modificado o rechazado, una y otra vez.

Aunque como narración es prefigurada por el contexto (cómo debemos actuar, qué acciones son adecuadas, inadecuadas, permitidas y necesarias) pero que a la vez implica la transformación del contexto (a través de argumentos para el cambio, similares a los viejos y además tan poderosos para generar lo nuevo). En este caso se repite el fenómeno de la etnicidad ficticia/imaginada que se da en la nación donde esta etnicidad es la blanco/mestiza pensada como homogénea, en el proceso organizativo se da como lo afro/negro mayoritariamente como lo negativo (comunidades rurales, exclusión, pobreza, desplazamiento), si bien esto es cierto existen algunas personas que tienen trayectorias exitosas, o condiciones no diferenciadas de prácticas culturales rurales, además se propone la inclusión de lo femenino y de las diversidades sexuales, también de las artes plásticas además de las artes folclóricas en la memoria colectiva.

Lo que demuestra también en este caso que cualquier identidad no es una entidad monolítica de puro poder o de pura resistencia. Las identidades que hoy son afirmadas antes fueron atribuidas, las que antes fueron alteridades, producto de estrategias de otrerización y marcación, hoy poco a poco se van convirtiendo en hegemónicas en el movimiento social afro. De otro lado, al interior mismo de una identidad que articula o vehicula confrontación a las relaciones de

poder institucionalizadas se instauran relaciones de poder inmanentes a esta confrontación. No existe un afuera absoluto o una ausencia de relaciones de poder. En la confrontación de las relaciones de dominación, explotación y sujeción también se constituyen ensamblajes de relaciones de poder que hoy nos llevan a esencialismos.

Estas identidades son políticas de fijación que nos interrogan, que nos inquietan para remplazarlas por modos de representar la pertenencia, por formaciones identitarias concretas, que nos lleven a unas identidades étnicas más flexibles que posibiliten la pluralidad del reconocimiento de un sí mismo colectivo diverso: soy Café con leche, cholo-negro, no tengo identidad, soy negra, soy afro, en particular para dar cabida a aquella gran cantidad de personas afrouurbanas, mulatas y de clases medias. En este sentido se intentó contribuir a (re)construir memoria colectiva en modalidad biográfica en el entorno local.

Vista así la identidad es un logro de las relaciones, se narra una identidad perdurable, integral o coherente dado que las relaciones se basan en creer que se “es” así, sin embargo, las personas se narran de diferentes maneras de acuerdo con el contexto relacional, en el que los recursos narrativos que se tienen implica entender que existen yoes potenciales infinitos, una variedad de formas narrativas, estas formas constituyen una multiplicidad que es posible gracias a las diferentes relaciones y las diversas demandas de los contextos relacionales. Lo relacional también implica el anidamiento y el entrelazamiento de las narraciones. Las construcciones son anidadas en diferentes tipos de duraciones, las micronarraciones que obedecen a la duración del tiempo vital se anidan en las macronarraciones del tiempo histórico. Las diferentes identidades narradas se entrelazan o entretejen, es así como la narración debe unir mi pasado, presente y futuro, también debe ser de acuerdo con lo valorado en esta comunidad, es una negociación en la que otros entran como reparto de apoyo y también lo que yo narro ha de tejerse con lo que ellos cuenten de mí, a la vez que yo soy reparto en sus narraciones, así los diferentes roles asignados generan interdependencia y reciprocidad. (Gergen, 1996). De esta manera el *quiénes somos* es una función de las historias sociales construidas (Goolishian, 1993), aprendido y cambiante, también es colectivo ya que implica la diferenciación entre el *nosotros* y los otros, en un principio de inclusión/exclusión en subjetividades colectivas. (Morín, 1994). Entre más capacidad de construir y re-construir narraciones, más capacidad para construir relaciones efectivas, es decir, entender las palabras como unas herramientas con diferentes funciones sociales.

La identidad así es necesario entenderla como una función de la posición que asumimos en las conversaciones, pero esas conversaciones ya no son cara a cara, son conversaciones interdependientes con cada vez más tecnología, múltiple y diversificada (tv, radio, cable, periódicos, correo electrónico, teléfono), el yo es fragmentado, multiplicado, colonizado por la tecnología, que a su vez sirve para tener relaciones fragmentarias en múltiples lugares a la vez, que nos generan la necesidad de múltiples maneras de ser, algunas de ellas contradictorias entre sí y hasta antagonistas, el yo ahora consta de numerosas voces (espectros), construidas en diferentes grupos sociales a los que pertenecemos, las narrativas sobre nosotros son mutables, dependen del contexto y de la aprobación social. Esta multifrenia genera tedio, insuficiencia y saturación, para salirse de esta situación la nostalgia por los líderes genera que se busque fundamentos sólidos, uno de esos fundamentos es la identidad étnica.

Lo afro/negro es una construcción de un sí mismo colectivo, para comprenderlo es necesario entender que no “somos” sino que “devenimos” en afro/negros de acuerdo con diferentes historias sociales construidas en diferentes contextos relacionales (familia, barrio, escuela, colegio, universidad, medios de comunicación), a través de diferentes tecnologías (libros, revistas, páginas web, canciones). Sin embargo, con todo lo que pueda decir sobre este aspecto me inquieta pensar ¿por qué la identidad blanco/mestiza no es criticada y siempre tenemos que estar analizando lo nuestro? Bueno este aspecto es contradictorio con mi investigación, así es un dilema propio que por ahora dejaré allí.

En tercer lugar, sobre lo afirmativo, al realizar la revisión de lo que se ha escrito sobre lo afro/negro se encuentra que existen contenidos tanto negativos como positivos en la memoria histórica colectiva del grupo humano que aquí se ha llamado afro/negro. Se encontró que existen documentos escritos que han trabajado contenidos afirmativos desde el inicio del proceso de esclavización, estos documentos escritos son menores en cantidad que los deficitarios, los documentos virtuales son mayores en términos afirmativos, esta tendencia se está transformando en la reconstrucción de memoria histórica desde el año 2009 hacia acá. Sin embargo, estos aspectos positivos son menos consultados y referidos, los contenidos negativos (deficitarios) son los más mencionados en las interacciones en los grupos.

Lo anterior ha sucedido porque el lenguaje deficitario ha cumplido funciones sociales muy importantes en la construcción del nosotros *somos afros/somos negros*, ya que el sentido colectivo se ha fundamentado en la causa común de hacer resistencia al proyecto cultural y económico

occidente moderno – capitalista - racista, en este sentido, ha ayudado a generar movilización social, por lo menos esa es la intención que en algunos casos ha funcionado muy bien. Entonces podría decirse que continúa siendo deseable reconstruir la versión deficitaria de la memoria afro/negra.

Por otro lado, cuando ésta versión (nos han quitado, nos han hecho, no nos dan) se convierte en la única historia posible sobre nosotros el efecto en términos personales es importante, se vuelve una carga, dado el sufrimiento emocional y la desesperanza que genera. Así que el *solamente* es lo que debemos transformar, es necesario acompañar la versión deficitaria de una versión más apreciativa y de esta manera optar por una simetría en las versiones. En este sentido, es necesario continuar exigiendo a la sociedad colombiana que escuche el relato que hasta ahora ha sido olvidado, sin embargo, también que escuchen lo que sí tenemos y hemos logrado.

En el componente apreciativo de la memoria, se confirma lo que propone Copperrider (1990) en el ámbito organizacional, cuando dice que no importa qué tan emproblemada pueda estar una organización, se puede localizar la belleza en sus historias, como recursos valiosos para imaginar un nuevo futuro; en este caso es sorprendente la gran cantidad de acciones, los niveles nacional e internacional en los que se mueven las personas entrevistadas. Y también que el efecto generado por las preguntas poderosas (recordar algunas buenas experiencias compartidas), es siempre positivo en términos afectivos y estéticos (apreciar la belleza), tanto para el interrogado como para la investigadora.

Las acciones afirmativas eran entendidas generalmente *solo* como acciones legales, ahora pueden ser entendidas también como acciones cotidianas, dado que son acciones que nos han llevado a cada persona significarnos como afro/negros y a la vez fortalecen nuestro ser colectivo en el movimiento social afro.

En el componente generativo se identificaron tres aspectos fundamentales: unidad, poder político y etnoeducación básicamente. Los potenciales generativos se analizaron tanto en la memoria histórica como en la memoria biográfica colectiva, analizar este componente nos lleva a elegir otro tipo de vocabulario para narrar lo histórico, y encontrar las zonas grises en lo biográfico para buscar una alternativa a la esencialización.

Lo colaborativo-transformativo se retomó dadas las condiciones entre los diferentes grupos/organizaciones, los consejos, las instancias de participación del movimiento social afro,

y también dadas las diferentes significaciones de lo que cada organización/persona considera que hay que hacer para lograr el cambio (hay que hacer trabajo académico, comunitario, político, de género y diversidades). Es de señalar que el colaborativo ha sido el aspecto más difícil de lograr, algunas organizaciones no quieren encontrarse en ninguna parte, las interacciones en los pocos escenarios de encuentro, como ejemplo está el último congreso afro, son altamente hostiles y conflictivas, así que esta investigación no logró convocar a la mayoría de las organizaciones lo que implicó utilizar la técnica de entrevista individual, aunque es de resaltar que las personas que asistieron lo hicieron porque tienen afectos positivos hacia la investigadora y consideraron importante este tipo de metodología.

La memoria afirmativa tiene tres componentes: lo apreciativo (los aspectos positivos de nuestros recuerdos colectivos tanto históricos como biográficos, lo generativo (las zonas grises de nuestra experiencia en lo afro/negro, las alternativas de futuro y presente que podemos identificar al analizar nuestro pasado) y lo transformativo-colaborativo (la transformación de nuestras relaciones, tanto interétnicas e intraétnicas).

En esta investigación se propuso trabajar cada componente, por esta razón se definieron tres objetivos específicos. En primer lugar, el objetivo de identificar contenidos afirmativos de la memoria de las personas afro-negras y sus grupos-organizaciones, dio surgimiento a las categorías de análisis (acciones afirmativas, logros y aprendizajes, fortalezas, innovaciones, momentos energizantes y expresiones de sabiduría). Este objetivo se cumplió a cabalidad hoy se puede decir que se le siguió la pista a lo positivo tanto en la memoria histórica, gracias a la revisión documental, como en la memoria biográfica colectiva con el trabajo de campo. Se transformó la manera en que se comprenden las acciones afirmativas, y de esta manera se pudo conocer aquellas acciones cotidianas que nos fortalecen como pueblo afro/negro, que nos hacen sentir mejor como personas y que nos permiten significarnos desde nuestra identidad étnico/racial. Se identificaron los logros y aprendizajes en cada proceso organizativo relacionadas ambas categorías con el escenario de afirmación en el que cada persona se encuentra.

Desde allí se identificaron tres grandes fortalezas/recursos del movimiento social afro (las personas, las acciones realizadas en las organizaciones y a su vez el significado mismo del proceso). Es de resaltar la gran cantidad y variedad que acciones que realiza cada organización por el mejoramiento de las condiciones de existencia de nuestro pueblo, de estas acciones se

identificó las principales y se llamó a éstas innovaciones. Es de gran preocupación en las interacciones que un aspecto que todavía marque el encuentro interétnico sea el racismo cotidiano, a la vez es de valorar la eficacia del proceso organizativo para transformar la significación de sí en cada persona para asumir un *nosotros* étnico colectivo.

Se identificaron grandes ejes temáticos de importancia para los/las participantes la discriminación en mayor medida en relación con blanco/mestizos y su relación con los olvidos, en una pequeña proporción también con afro/negros y su relación con los silencios, las acciones asociadas a la imposición/resistencia a la estética blanco/mestiza, las oportunidades que ofrecen las organizaciones en múltiples ámbitos (educativo, laboral, personal), y por último, los aspectos que se pueden transformar en la (re)construcción de memoria colectiva tanto como del país.

El segundo lugar, el objetivo de explorar potenciales generativos en la memoria del pueblo negro para la transformación del presente y el futuro, dio surgimiento a las categorías de análisis (intentos estratégicos, propósitos prioritarios, funcionamientos exitosos, dilemas e incertidumbres). Este objetivo se cumplió a cabalidad como resultado se puede decir que los grandes aspectos dilemáticos del proceso afro/negro en Colombia son el impacto de dispositivos culturales como la televisión, la escuela, que implican el desconocimiento y negación de sí mismos; se considera que se ha dado lugar para lo cultural pero se desconocen otros aspectos como el arte, la ciencia y el pensamiento afro; los dilemas están relacionados con que el movimiento social refuerza la negritud pero no acaba con el racismo, empodera pero llena de dolor lo que profundiza la fractura en las relaciones interétnicas, esencializa lo que impide las múltiples afrocolombianidades y genera hiperidentificación o estereotipia, lo que hace necesario el reconocimiento de las formaciones identitarias concretas concretas y plurales, aceptando un sí mismo colectivo diverso, que pueda respetar las elecciones individuales, por ejemplo, una mujer afro/negra que ha decidido afirmarse desde la elaboración y uso de extensiones “lisas” y desde allí se ha fortalecido su autoestima y ayuda a otras mujeres en el duro tránsito de la alopecia como efecto del tratamiento del cáncer (Ver video Anhelos de mi corazón).

Por otro lado, las grandes incertidumbres giran en torno a las relaciones, por una parte las relaciones entre los grupos/organizaciones dado que existen desigualdades entre el centro y la periferia, los consejos y las organizaciones de base, y el propósito del movimiento social afro, se difiere en lo que creen que es el trabajo que debe hacerse. Existe una gran tensión entre la lealtad y el oportunismo en el proceso, lo que implica caminar hacia la construcción de un participante

y no un beneficiario. Por otra parte, están las relaciones interétnicas y es que el dolor como gasolina del movimiento también genera una carga emocional que se deja salir en las relaciones con los blanco/mestizos a modo de “descarga” que quema tanto al afro/negro como al blanco/mestizo. Y en últimas la búsqueda de unidad entre los grupos/organizaciones para convertirse en un actor real de poder político, que pueda lograr reparación, equidad, igualdad, inclusión y autonomía.

En tercer lugar, el objetivo de generar espacios de encuentro entre organizaciones afro se cumplió parcialmente dado que existieron aspectos internos (la calidad de las relaciones entre grupos/organizaciones, las ocupaciones que generan las dinámicas propias de cada organización), y externos (las festividades de diciembre, la realización del congreso afro) que impidieron el encuentro entre organizaciones tal como se había diseñado, sin embargo, hay que reconocer que algunas sí acudieron al llamado.

En resumen, la pregunta de investigación se responde así, para contribuir a (re)construir memoria afirmativa del pueblo afro/negro es necesario posibilitar espacios de encuentro para que las personas y organizaciones al narrar sus recuerdos puedan hacer énfasis en los aspectos positivos de nuestros recuerdos colectivos para apreciar la belleza que tenemos, además hacer énfasis en los aspectos grises, dilemáticos y controversiales que nos permiten identificar rutas de transformación que son necesarias, y de esta manera encontrar lo común siempre a partir de la diferencia y la particularidad, mirar el pasado y el presente en la búsqueda de un futuro alternativo de colaboración.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se puede concluir que las debilidades de esta investigación fueron: la selección de la muestra, dado que era una sola investigadora no pudo hacerse una selección de participantes más amplia como lo permitiría un equipo de investigación, además el diseño etnográfico propone máximo 50 participantes pero el diseño narrativo dado su nivel de profundidad a veces trabaja incluso con los relatos de un solo caso. Otro aspecto tiene que ver con el escenario creativo, tal vez pudo haber afectado los resultados que la investigadora se ha movido poco en el escenario creativo, sin embargo, es de considerar que los artistas visuales y plásticos afro son muy pocos en Cali y todos estaban en el foro que fue analizado.

Otra debilidad es que el enfoque apreciativo es un enfoque nuevo y desconocido para la mayoría de nosotros, lo que implica que se hace necesaria una formación en el mismo previamente. Un aspecto a analizar es que lo que ha sido posible en el campo organizacional es que las empresas han solicitado que el asesor les ayude con un “problema” puntual. En el caso de lo social comunitario aunque existe un malestar interno todavía no se ha visto como una necesidad contratar a un asesor en enfoque apreciativo. Entonces requeriría primero que se identifique que se necesita un nuevo enfoque (algunas personas lo han dicho en esta investigación) pero debía ser una tendencia mayor, y esta identificación conlleve a que se inicie un proceso de formación en enfoque apreciativo y posteriormente se realicen más indagaciones que prioricen los procesos afirmativos como este microproceso realizado en esta investigación.

Se puede concluir que las fortalezas de la investigación están relacionadas con la construcción de la noción afro/negro como reconocimiento al aspecto social (proceso histórico) y también al aspecto individual (proceso de significación); la reorientación de la noción acciones afirmativas hacia el reconocimiento de las acciones cotidianas como acciones que permiten afirmación, el tratamiento de la información dado que se respetó la solicitud de confidencialidad y se pudo realizar la devolución de los resultados a sus fuentes, sin embargo, pocas personas asistieron a la socialización de resultados. Aspecto que me llamó bastante la atención dadas las fuertes críticas sobre los negrólogos (intelectuales que viven de hacer estudios al pueblo

afro/negro en Colombia). Y también la identificación de los momentos energizantes que fue una categoría que describe adecuadamente la dinámica de lo étnico/racial en términos de las interacciones cotidianas, su construcción social y los procesos de subjetivación.

También se puede concluir que las oportunidades fueron las redes psicoafectivas de la investigadora y la posibilidad de haberse movido en diferentes escenarios (educativo, comunitario), la disposición de las personas para dedicar su tiempo y espacios para ser entrevistas y acudir al escenario de encuentro. Las amenazas fueron la calidad de las relaciones (conflicto y hostilidad) entre los grupos, las interacciones poco apreciativas (tono de debate y confrontación), que se expresa en la falta de unidad y disposición para encontrarse. La fecha en que se inició la conversación pública fue en diciembre, es posible que este factor haya jugado en contra de la convocatoria y asistencia al encuentro grupal, por otro lado, por obvias razones tuvo más asistencia el congreso afro pero además este escenario tuvo la misma tendencia de conflicto, hostilidad y agresión interna lo que puede haber profundizado un poco más la fractura en las relaciones.

Esta investigación tuvo diversas implicaciones para mí como investigadora: en primer lugar, me implicó un gran trabajo creativo dado que el concepto central no existía previo a la investigación, además por el cambio de enfoque de la noción acciones afirmativas. Para mí significó un gran aprendizaje y disfrute poder conocer lo más bello de nosotros al escuchar las historias de logros, aprendizajes y experiencias positivas de líderes, lideresas y personas no agrupadas, se enriqueció mi conocimiento de ellos como personas y mi admiración a todo lo que han logrado, aún con la corriente en contra.

Lo que me ha generado diversas de las reflexiones en esta investigación ha sido el hecho de ser mulata, afrourbana, militante estudiantil y psicóloga social, algunas son las siguientes: las ideas de dominación/sometimiento han durado siglos y han generado competencia entre las personas, es necesario transformar esta perspectivas, los sistemas sociales requieren formas más participativas, colaborativas y creativas en el manejo de diferencias y diversidades. Este proyecto esperaba contribuir a través de la indagación sobre posibilidades de reciclar estrategias que nos han resultado útiles en el pasado, de ayudar a transformar las relaciones intra e inter étnicas, buscar nuevos significados, de encuentros con personas que no se identifican a sí mismas como “negras” pero que son capaces de afirmar nuestra experiencia, luchas, dolor y sueños, a generar espacios donde el compartir nuestros pensamientos honestos no generara alienación en los-las

interlocutores-as y tampoco nos hagan sentir incomprendidos-incomprendidas. Es posible crear una comunidad afro donde cada grupo puede contribuir con lo mejor, en pos de una inteligencia colectiva que permita responder a los desafíos actuales, reconociendo que las personas tienen la sabiduría y la creatividad para enfrentarlos, que todo se puede ver desde muchos y diferentes ángulos, para seguir aprendiendo y producir otros resultados más estratégicos como pueblo afro/negro.

Lo que es producto de la idealista que hay en mí, y por supuesto no se cumplió con la investigación realizada, se hicieron los primeros avances por lo cual se considera que es necesario seguir caminando en esta senda, un anhelo que no pudo ser cumplido dado el tiempo y el diseño de investigación realizado fue el análisis de las páginas web y sus contenidos que son bastante afirmativos, en ese sentido podría continuarse caracterizando los elementos que constituyen nuestra memoria colectiva virtual (páginas web, blogs y software); que es otro elemento de nuestra memoria colectiva afro/negra (histórica, biográfica y virtual). Se finaliza esta investigación con la convicción que ambas maneras (deficitarias y afirmativas) son posibles e importantes, con el orgullo de haber conocido las maravillosas cosas que hacen las personas en su vida diaria y para nada ordinaria. Además la reconstrucción de memoria afirmativa ayuda a procesos de identificación con los aspectos positivos de las personas y sus grupos/organizaciones.

Por lo anterior se **recomienda** que se siga fortaleciendo una línea de investigación sobre memoria afirmativa afro/negra en Cali, cuyas posibilidades podrían ser un diseño comparativo que caracterice las acciones afirmativas cotidianas por lugar de origen, género o generación y a su vez ampliar la muestra; que se realicen este tipo de ejercicios en otros entornos y con otras organizaciones, o que se continúe con el componente colaborativo, es decir, que se institucionalice un espacio de encuentro que permita la alianza regional a modo de una feria de innovaciones; que se pueda indagar si los olvidos se han subsanado con la cátedra de estudios afrocolombianos o cómo han sido las socializaciones para las nuevas generaciones, un estudio con niños y niñas; que se usen los resultados para continuar en el proceso de diseño y destino para buscar alternativas de presente y futuro distintos para nosotros como pueblo afro/negro, y que a su vez ayuden a transformar las relaciones intra e interétnicas; o que los resultados puedan ser presentados en un escenario político.

En resumen la línea de investigación puede continuar trabajando teórico-conceptualmente algo que he llamado la psicología de la re-existencia, aquella psicología social que se ocupa de pensar lo afro/negro, en particular desde dos aspectos, el existir de nuevo como persona (no como una etiqueta “negro”) y existir de una nueva manera, a través de la apreciación de lo positivo de lo propio, la apreciación de sí, línea que empezó con esta tesis, se espera que como producto de la investigación se publique un artículo en revistas de pensamiento afro.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Achugar, H. (1992). Historias paralelas / ejemplares. La historia y la voz del otro. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 36, 51-73.
- Angulo, A. (1999). *Moros en la costa, vivencias afro-colombiana en la cultura colectiva*. Bogotá: Docentes Editores.
- Angulo, L. (2010). Portafolio Liliana As, blogspot <http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CD8QfjAF&url=http%3a%2F%2Fwww.negricolas.blogspot.com%2F&ei=ZJ52UYPtGsaX0QGh9ICAAQ&usg=AFQjCNEo5cesPQa9JaqS0n-aH0TTQr6slA&bvm=bv.45512109,d.dmQ>
- Angulo, L. (2010). Video Re(cámaras): Los artistas tienen la palabra. Recuperado en <http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&sqi=2&ved=0CEYQtwIwBg&url=http%3a%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuWMQ5-16Jks&ei=ZJ52UYPtGsaX0QGh9ICAAQ&usg=AFQjCNFI4m92-ISOKtfmo71w8uwqCHISjg&bvm=bv.45512109,d.dmQ>
- Arboleda, J. (2012). Buscando mejora. Migraciones, territorialidades y construcción de identidades afrocolombianas en Cali. Ecuador: Editorial Abya- Yala.
- Arboleda, S. (1998). Le dije que me esperara Carmela no me esperó. El Pacífico en Cali. Cali: Editorial Fonds
- Arboleda, S. (2007). Los afrocolombianos: entre la retórica del multiculturalismo y el fuego cruzado del destierro. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 12 (1), 213–222.
- Barbary, O. (2004). Identidad y ciudadanía afrocolombiana en el Pacífico y Cali: pistas estadísticas para una interpretación sociológica. En Barbary, O y Urrea, F. (Ed). *Gente Negra en Colombia: Dinámicas Sociopolíticas en Cali y el Pacífico* (245-277). Cali: CIDSE – Universidad del Valle – IRD – COLCIENCIAS.

- Barnnet, W. (1994). Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de la teoría a la praxis, del objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexividad. En Fried, D. Nuevos Paradigmas, Cultura y subjetividad. Argentina: Paidós
- Barón, L., Otálora, L. y Loaiza, L. (2011). Otra ciudad detrás de la ladera: estudio sobre un programa socioeconómico de la Fundación Carvajal en Cali. *Revista Scielo*, 27 (120). Recuperado en http://www.sci.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232011000300004&lng=es&nrm=iso.
- Becker et al, (2000). Del debate estancado a una nueva conversación sobre los temas controvertidos: el proyecto de conversaciones públicas. En *Resolución de conflictos: Nuevos diseños, nuevos contextos*. Schnitman, D. & Schnitman, J. (comp.), pp. 155-178. Argentina: Granica.
- Berger, P. y Luckmann, T. (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
- Biblioteca Luis Angel Arango. (2000). Viaje sin mapa, Liliana Ângulo recuperado en <http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&sqi=2&ved=0CFEQFjAI&url=http%3a%2F%2Fwww.banrepcultural.org%2Fblaavirtual%2Ftodaslasartes%2Fviaje%2Fviaje17.htm&ei=ZJ52UYPtGsaX0QGh9ICAAQ&usg=AFQjCNFRVogJsXtJqcS-a94xwAAxI3-9Wg&bvm=bv.45512109,d.dmQ>
- Briones, C. (2007). Teorías performativas de la identidad y performatividad de las teorías. *Tabula Rasa*, 6, 55-83. Citado en Restrepo, E. (2012). *Intervenciones en teoría cultural*. Editorial Universidad del Cauca.
- Bushe, G. (2011) Appreciative inquiry: Theory and critique. In Boje, D., Burnes, B. and Hassard, J. (eds.) *The Routledge Companion To Organizational Change* (pp. 87103). Oxford, UK: Routledge.
- Butler, J. Laclau, E. y Žižek, S. (2000). Contingencia, hegemonía, universalidad. En *Diálogos contemporáneos a la izquierda*. Londres y Nueva York: Verso.
- Cabezas, C. (2011). Resistencia en américa en época colonial. Los africanos y sus descendientes en la lucha por la libertad en Cadhubev: Texto guía para el círculo de estudio-módulo I.
- Camargo, F. (2009). Reflexiones metodológicas de segundo orden en la reconstrucción colectiva de las memorias de y con las víctimas de crímenes de estado. En Serna Dimas, A. (Ed.). *Memorias en Crisoles. Propuestas teóricas, metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria* (47-

- 78). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Distrital.
- Cancino, L. (2011). Aportes de la noción de imaginario social para el estudio de los movimientos sociales. *Polis Revista de la Universidad Bolivariana*, 10 (28), 69-83.
- Castillo, L. (2014). *Vos también caíste en bajo. Retención y deserción de los estudiantes afrodescendientes que ingresan por condición de excepción a la Universidad del Valle*. Trabajo de grado en curso.
- CEUNA. (2011). Afrocolombianidad y género. Una mirada propia para la construcción de nuevas feminidades y masculinidades. En *Djembe*, 1, Bogotá: Universidad Nacional.
- Chasin, R. y Herzig, M. (1992), Creating systemic interventions for the sociopolitical arena. En Berger-Could, B. y D. H. DeMuth (Eds.), *The global family therapist: Integrating the personal, professional and political*. Needham: Allyn and Bacon. Citado en Días y Granados, construccionismo social.
- Comisión de ciudadanos por los derechos humanos. (1969). Informe *Los Guardianes Internacionales de la Salud Mental*. Recuperado en <http://www.infomex.com.mx/folletos/SPA-CCHR.pdf>
- Cooperrider, D. & Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organizational life. Citado en LANG, P. y Wittgenstein J. (2008). *El Enfoque Apreciativo y su lenguaje de esperanza*. Traducido por Diana Heano.
- Cooperrider, D. (1999). Positive image, positive action: the affirmative basis of organizing. In Cooperrider, D. & Srivastva, S. (ed). *Appreciative management and leadership. The power of positive thought and action in organizations* (29-53). Ohio: Williams Custom Publishing.
- Cooperrider, D.L. (1990). Positive image, positive action: The affirmative basis of organizing. In S.Srivastva & D.L. Cooperrider (Eds.) *Appreciative Management and Leadership*, 91-125, San Francisco: Jossey-Bass.
- Crais, C y Scully P. (2009). Sara Baartman y la Venus hotentote: Un cuento de fantasmas y una biografía. Princeton University Press, Estados Unidos.
- Cugoano, O. (1787). *Thoughts and Sentiments on the Evil of Slavery and Commerce of the Human Species*. Londo: Printed in the year.
- Curiel, O. (2003). Identidad esencialistas o construcción de identidad políticas. El dilema de las feministas negras. En: *Anon. Discriminación de género, raza y etnia: mujeres negras e indígenas alzan su voz*. Santiago de Chile, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, pp. 6-16.

- Danziger, K. (2008). ¿Does memory have a history? En *Marking the Mind. A History of Memory* (pp. 1-23). New York: Cambridge University Press. Traducción: Hernán Scholten y Sebastián Matías Benítez. Cát. I de Historia de la Psicología. Facultad de Psicología, UBA, 2012.
- Déotte, J. (1998). *Catástrofe y olvido*. Las ruinas, Europa, el museo. Santiago: Editorial Cuarto propio.
- Díaz, C. y Amador, J. (2009). Hacia la comprensión de universos psico-culturales. Las fuentes vivas: memoria y narración. En Serna Dimas, A. (Ed.). *Memorias en Crisoles. Propuestas teóricas, metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria* (47-78). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Distrital.
- Durbán, (2001). Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se celebró en Durbán, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001.
- Elkaim, M. (1994). En los límites del enfoque sistémico en psicoterapia. En Fried, Nuevos Paradigmas, Cultura y subjetividad. Argentina: Paidós
- Eumednet. (s.f.). América Latina, Colonial y Capitalista. Universidad de Málaga. Recuperado en <http://www.eumed.net/cursecon/textos/Frank/1.C.htm>
- Fanon, F. (1973). *Piel negra, máscaras blancas*. Angel Abad (traductor). Buenos Aires: Editorial Abraxas.
- Ferrín, P y Cortés, C. (s.f.). Diagnóstico del estado de las comunicaciones para el pueblo Afrocolombiano. Producción: Centro de Competencia en Comunicación para América Latina. Recuperado en www.c3fes.net
- Ferrín, P. y Cortés, C. (2013). Los afrocolombianos no somos visibles en los medios de comunicación: Ricardo Chica. Entrevista a Mauricio Orjuela, por Ricardo Rica. Recuperado en <http://www.senalradiocolombia.gov.co/home/actualidad/item/2671-los-afrocolombianos-no-somos-visibles-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-ricardo-chica>.
- Flórez, J. (2004). Una aproximación a la dimensión del disenso de los movimientos sociales: la implosión de la identidad étnica en la red “Proceso de Comunidades Negras” de Colombia. *Colección Monografías*, 12. Caracas: Programa Globalización, Cultura y Transformaciones

- Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela. 40 pp. Recuperado en <http://www.globalcult.org.ve/monografias.html>
- Flórez, J. (2004). Una aproximación a la dimensión del disenso de los movimientos sociales: la implosión de la identidad étnica en la red “Proceso de Comunidades Negras” de Colombia. *Colección Monografías*, 12. Caracas: Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela. 40 pp. Recuperado en <http://www.globalcult.org.ve/monografias.html>
- Foucault, M. (1995-1996). *Genealogía del racismo*. Editorial Altamira. La plata, Argentina.
- Foucault, M. (1996). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Paidós, Barcelona.
- Fox Keller, E. (1992). *Secrets of Life/Secrets of Death: Essays on Language, Gender and Science*. New York & London: Routledge.
- Fried, D. (1994). Nuevos Paradigmas, Cultura y subjetividad. Argentina: Paidós
- Fried, D. (2005). Afrontamiento de crisis y conflictos: una perspectiva generativa. *Sistemas Familiares*, 21 (1-2), pp. 98-118.
- Fried, D. (2008). Diálogos generativos En: G. Rodríguez Fernández (Ed.). *Diálogos Apreciativos: el socioconstruccionismo en acción* (17-48). Madrid: Instituto Internacional de Sociología Jurídica Oñati-Editorial Dykinson,
- Fried, D. y Schnitman, J. (2000). *Resolución de conflictos. Nuevos diseños, nuevos contextos*, Buenos Aires-Barcelona-México-Santiago-Montevideo: Granica.
- Friedemann, N. S., Arocha, J. (1986). *De sol a sol. Génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia*. Bogotá: Planeta colombbiana editorial S.A.
- Gadamer, H. (1975) *Truth and Method*, Nueva Yor: Seabury. Citado en Fried (1994). Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad.
- Galán, F. y Luna, J. (2000). La acción afirmativa como desarrollo del principio de igualdad. (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado en www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis21.pdf
- García, Y. (2010). Psicología política y procesos de construcción de memoria colectiva. En *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*. 13 (2).

- Gergen, K. ([1973] 2007). Psicología social como historia. En A.M. Estrada & S. Diazgranados, *Gergen, K. Construccinismo social. Aportes para el debate y la práctica*, pp. 59-91. Bogotá: Uniandes-ceso.
- Gergen, K. ([1994] 1996). *Realidades y Relaciones*. Traducción de Ferran Meler Orti. Barcelona: Ed. Paidós.
- Gergen, K. (2007). Hacia una teoría generativa. En Estrada A. & Diazgranados, S. *Kenneth Gergen. Construccinismo social. Aportes para el debate y la práctica* (pp. 59-91). Bogotá: Uniandes-Ceso.
- Godreau, I. (2002). Peinando diferencias, bregas de pertenencia: el alisado y el llamado ‘pelo malo’ (Combing differences, searching for belonging: hair straightening and so-called bad hair). In *Caribbean Studies*. 30(1), pp. 82-134.
- Goldberg, D. (2002), “Racial States”, en D. T. Goldberg y J. Solomos (eds.), *A Companion to Racial and Ethnic Studies*, Malden (Massachusetts), Blackwell, pp. 233-258.
- Goolishian, H. y Anderson, H. (1994). Narrativa y self. Algunos dilemas posmodernos de la psicoterapia. En Fried (1994). *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Ed. Paidos.
- Guattari. F. (1994. El paradigma estético. En Fried, D. *Nuevos Paradigmas, Cultura y subjetividad*. Argentina: Paidós
- Guerrero, F. (2009). Metodología para la memoria en un contexto de conflicto. El silencio, la escucha, el preguntar y callar. En Serna Dimas, A. (Ed.). *Memorias en Crisoles. Propuestas teóricas, metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria* (47-78). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Distrital.
- Halbwachs, M. (2004[1968]). La memoria colectiva. Traducción de Inés sancho-arroyo. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza.
- Hall, S. (1997). El trabajo de la representación. En: Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London, Sage Publications, Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas
- Hall, S. (2003). ¿Quién necesita la identidad?. En Stuar Hall y Paul du Gay (eds). *Cuestiones de identidad*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Heisenberg, W. (1930). The Physical Principles of the Quantum Theory.
- Ibañez, T. (2001) Psicología social construccionista. México: Universidad de Guadalajara.
- Ibañez. T. (2001). Municiones para disidentes. Ed Gedisa: Barcelona, España.

- Kalulambi, M. (2002). Memoria de la esclavitud y polémica sobre las reparaciones. En Mosquera, C., Pardo, M. y Hoffmann, O. (eds.), *Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e identitarias*. Bogotá, UN – Icanh.
- Karabali, J. (2011). *La colonización y descolonización del africano* en CADHUBEV: Texto guía para el círculo de estudio-módulo I.
- Karabali, J. (2011). *Manifestaciones y prácticas racistas: cuando lo afro se convierte en sinónimo de inferioridad*. En CADHUBEV: Texto guía para el círculo de estudio-módulo I.
- Lang, P. y Wittgenstein J. (2008). El Enfoque Apreciativo y su lenguaje de esperanza. Traducido por Diana Henao recuperado en <http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEEQFjAD&url=http%3a%2F%2Fwww.colombiaaprende.edu.co%2Fhtml%2Fmediateca%2F1607%2Farticle-169511.html&ei=VueXUtzMIaTkQev8YD4DQ&usg=AFQjCNFvwwKaVdCe-NDleYKDrfK56oDjyQ&bvm=bv.57155469,d.eW0>
- Lao-Montes, A. (2001). Niuyor: Urban Regime, Social Movements, and Ideologies of Latino Power. In Lao-Montes, A. and Davila, A. *Mambo Montage: The Latinization of New York*. Columbia University Press, pp 119-158.
- Lao-Montes, A. (2003). Reconfiguraciones del imperio. 1898: occidentalismos antagónicos y proyectos hegemónicos en pugna. *Del Caribe*, Cuba, No. 41: 3-16. (translation from English to Spanish)
- Lao-Montes, A. (2004). Martí y Rodo: la relación entre el modernismo (subalterno) y el occidentalismo (152elación152o). *Del Caribe*, Cuba, No. 42 (2004): 6-15 (translation from English to Spanish).
- Lao-Montes, A. (2009). Cartografías del campo político afrodescendiente en América Latina. *Universitas Humanística*, Norteamérica, 68, Disponible en: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2273>.
- Lao-Montes, A. (2011 [2007]). Movimientos afroamericanos: Contendias políticas y desafíos históricos. En *Djembe*, 1, Bogotá: Universidad Nacional.
- Lao-Montes, A. (2012). Seminario Etnicidad, raza y artes frente a la nueva política cultural de la diferencia del 8 al 10 de noviembre en el Campus Meléndez. Notas de cuaderno.
- Lao-Montes, A. (s.f.). *Hacia una Analítica de Formaciones Étnico-Raciales, Racismos y Política Racial*. Universidad de Massachusetts.

- Lorde, A. (2002). *La hermana, la extranjera*. Editorial Horas y Horas, 2002. Traductora: María Corniero Fernández.
- Lozano, B. (2010). El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas. Aportes a un feminismo negro decolonial desde la experiencia de las mujeres negras del Pacífico colombiano. *La manzana de la discordia*, 5 (2), pp 7-24.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá. Siglo del Hombre Editores.
- McNamee, S. y Gergen, K. (1998). *Relational responsibility*. Thousand Oaks: Sage.
- Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo*. Madrid. Ediciones Akal, S. A.
- Ministerio de Cultura. (2010). *Rutas de libertad. 500 años de travesía*. Roberto Burgos (ed): Bogotá D.C.
- Ministerio del Interior. (2012). *Acercamiento a las narrativas y discursos en los medios de comunicación colombianos*. Observatorio contra la Discriminación y el Racismo. Bogotá D.C. Recuperado en <http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/la-discriminacion-racial-un-problema-en-los-medios-de-comunicación#sthash.siHILyT.dpuf>
- Mohr, B., McLean, A. & Silbert, T. (2003). Beyond discovery & dream: Unleashing change through the design phase of an AI intervention. *AI Practitioner*, 1-3.
- Molina, J. (2011). El enigmático Zyryab, un hombre excepcional. Recuperada en <http://enigmasdecordoba.blogspot.com/2011/10/el-enigmatico-zyryab-un-hombre.html>
- Molina, N. (2010). Reconstrucción de memoria en historias de vida. Efectos políticos y terapéuticos. *Revista de Estudios Sociales*, 36, Bogotá, Pp. 64-75.
- Montaño, D. y González, A. (2011). Memorias de la construcción de organización afroestudiantil en Colombia. En *Djembe*, 1, Bogotá: Universidad Nacional.
- Montenegro, M. y Pujol, J. (2003). Conocimiento Situado: Un Forcejeo entre el Relativismo Construccionalista y la Necesidad de Fundamentar la Acción. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology* – 2003, Vol. 37, Num. 2 pp. 295-307.

- Morin, E. (1994). *Epistemología de la Complejidad*. Fried, D. *Nuevos Paradigmas, Cultura y subjetividad*. Argentina: Paidós
- Mosquera, C, Pardo, M. y Hoffman, O. (2002). Las trayectorias sociales e identitarias de los afrodescendientes. En *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias*. Eds Mosquera, Pardo y Hoffman. Bogotá: Universidad Nacional.
- Mosquera, C. y Barcelos, C. (2007) *Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Colección CES. Bogotá: Serie Estudios Afrocolombianos.
- Mosquera, C. y Barcelos, C. (2007) *Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Colección CES. Bogotá: Serie Estudios Afrocolombianos.
- Mosquera, C. y Barcelos, L. (2005). *Afroreparaciones: Memoria de la Esclavitud y Justicia Social Contemporánea. Diversos puntos de vista. Estudios afrocolombianos*.
- Mosquera, C. y León, R. (2009). Características generales de los programas sociales en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira y San Andrés. El lugar del reconocimiento de la diferencia étnico-cultural o étnico-racial negra. Mosquera, C. y León, R. En *Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991*. Bogotá: Investigaciones CES.
- Mosquera, S. (2010). *Descendientes de africanos en las independencias*. Ed. Muntú-Bantú. Fundación social afrocolombiana.
- Ocaña, J. (2005). La historia del siglo 20. Recuperada en <http://www.historiasiglo20.org/HE/2e.htm>
- Orejuela, M. (2013). Entrevista. En Chica, R. *Los afrocolombianos no somos visibles en los medios de comunicación*. Recuperado en <http://www.senalradiocolombia.gov.co/home/actualidad/item/2671-los-afrocolombianos-no-somos-visibles-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-ricardo-chica>.
- Pablo, S. (2000). *La guía de la Historia*. Recuperada en <http://www.laguia2000.com/inglaterra/la-pax-britannica#ixzz2ctnFV16A>

- Pazos, A. (1998). La re-presentación de la cultura. Museos etnográficos y antropología. *Política y sociedad*, 27, 33-45. Citado en Restrepo, E. (2012). *Intervenciones en teoría cultural*. Editorial Universidad del Cauca.
- Periódico El tiempo en www.eltiempo.com
- PNUD, (2009). Medios de comunicación y población afrocolombiana. Visibilidades, voces
- PNUD. (2013). Población afrodescendiente de América Latina, PNUD– Publicaciones. www.afrodescendientes-undp.org
- Prigogine, I. (1994). De los relojes a las nubes. En Fried, D. Nuevos Paradigmas, Cultura y subjetividad. Argentina: Paidós
- Quesada, J. (2001). Los estudios sobre el desarrollo de las matemáticas en al-Andalus. DYNAMIS. (2001). Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus, 21, pp. 269-293.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder y Clasificación Social. *Journal of World Systems Research*. XI, No. 2: 342-386.
- Reales, L. (2011). Cimarronismo y resistencia étnica en la naciente República de Colombia. En *Djembe*, 1, Bogotá: Universidad Nacional.
- Restrepo, E. (2011). *Intervenciones en teoría cultural*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Restrepo, E. (2013). *Articulaciones de la negritud: Políticas y tecnologías de la diferencia colombiana*. Conferencia Abril 19 de 2013, Universidad del Valle. Notas de cuaderno.
- Ribeiro, G. (2004). Tropicalismo y europeísmo. Modos de representar a Brasil y Argentina. Ej: Alñejando Grimson, Gustavo Lisn Ribeiro Y pablo Semán (comps). *La antropología brasileña contemporánea. Contribuciones para un diálogo latinoamericano*, pp 165-195. Buenos Aires: Prometeo Libros –ABA
- Ricoeur, P. (2008). *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rieff, D. (2012). *Contra la memoria*. Medellín: Random House Mondadori.
- Rivera Lassén, A. (2003). Las mujeres afrodescendientes. Raza e identidad en Puerto Rico. Mas allá de lo neutral y sin color. En: Anon. *Discriminación de género, raza y etnia: mujeres negras e indígenas alzan su voz*. Santiago de Chile, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, pp. 6-16.
- Rosa, J. (s.f.). Desde la psicología y el psicoanálisis. La xenofobia y el racismo. Recuperado en <http://www.chasque.net/frontpage/155elación/0311/xenofobia.htm>

- Schnitman, D. (2008). Diálogos generativos En: G. Rodríguez Fernández (Ed.). *Diálogos Apreciativos: el socioconstruccionismo en acción* (17-48). Madrid: Instituto Internacional de Sociología Jurídica Oñati-Editorial Dykinson,
- Schnitman, D. y Schnitman, J. (2000). Resolución de conflictos. Nuevos diseños, nuevos contextos. Buenos Aires-Barcelona-México-Santiago-Montevideo: Granica
- Sée, H. (1961). Orígenes del capitalismo moderno. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Silva, N. (2013). Reyes africanos em Iberoamérica. Blog los reinos de las indias en el nuevo mundo. Recuperado en <http://losreinosdelasindias.hypotheses.org/523>.
- Sluzki, C. (2006). Victimización, recuperación y las historias “con mejor forma”. *Sistemas Familiares y otros sistemas*, 22 (1).
- Solís, L. (2011). *El giro decolonial en la psicología. Hacia la construcción de una psicología decolonial*. Trabajo de grado. Recuperado en <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3937/4/CB-0450199.pdf>.
- Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge University Press (Versión española Tajfel, H. [1984]. Grupos humanos y categorías Sociales. Barcelona: Herder).
- Tamayo, C. (2010). *Medios de comunicación y población afrocolombiana. Visibilidades, voces y asuntos de los temas afrocolombianos en los medios de comunicación*. Recuperado en <http://www.comminit.com/node/323047>
- Todorov, T. (1991) [1989]. *Nosotros y los otros*. Siglo XXI, México.
- Todorov, T. (2000) T. *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Ediciones, Paidós-Ibérica, S.A.
- Uribe, D. (2012). África la tierra después de la espuma. En *La historia del mundo (programa radial)*. Con la filósofa e historiadora Diana Uribe. Caracol Radio.
- Urrea, F. (2011). La conformación paulatina de clases medias negras en Cali y Bogotá a lo largo del siglo XX y la primera década del XXI. *Revista de Estudios Sociales*, 39.
- Valencia, E. (2012). *Nuestro cabello, nuestra resistencia*. Cali: AMAFROCOL, Asociación de Mujeres afrocolombianas:
- Vargas, M. y Pérez, C. (2009). La memoria colectiva en las comunidades indígenas, una estrategia para la construcción de identidad. En *Veredas*, Número extraordinario, México: UAM-XOCHIMILCO, pp. 85-102.

- Vázquez, F. (2001). *La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Vázquez, F. (2012). *Arte de Memoria. Coloquio Internacional: memoria y sociedad*. Universidad autónoma metropolitana. Iztapalapa: México.
- Viáfara, C. y Urrea, F. (2006). Efectos de la raza y el género en el logro educativo y estatus socio-ocupacional para tres ciudades colombianas. *Revista Desarrollo y Sociedad*, (58), CEDE, Universidad de los Andes.
- Von Glasersfeld, E. (1993). Questions and answers about radical constructivism. In K. Tobin (Ed.), *The practice of constructivism in science education* (pp. 23-38). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Watkins, J. & Mohr, B. (2001). *Appreciative Inquiry: Change at the Speed of Imagination*. San Francisco: Jossey - Bass.
- White, M. y Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends*, Nueva York. Citado en Gergen, K. (1996). *Realidades y Relaciones*. Traducción de Ferran Meler Orti. Barcelona: Ed. Paidós.
- Wigley, M. (1994). Diálogo sobre nuevo paradigma estético. En *Nuevos Paradigmas, cultura y subjetividad*. Schnitman, D. (Compiladora). Argentina: Paidós.
- Wittgenstein, L. (1988). *Investigaciones filosóficas*. México: Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM
- Zapata, D. (2010). Mestizaje nacional: Una historia “negra” por contar. *Memoria social*, 14 (29), 91-105.
- Zapata, M. (1989). *Las claves mágicas de América*. Bogotá: P & J Editores.
- Zapata, M. (2010[1983]). *Changó el gran putas*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

6. FILMOGRAFIA

Anbelo de mi corazón (2013), [Documental], Gómez Edwin (dir.), Colombia, Documental de Creación- Universidad del Valle y Varán Paris (prods).

Mi cabello, mi resistencia (2012), [Documental], Ximena Vázquez (dir.), Colombia, Documental – Amafrocol y Ministerio de Cultura (prods).

7. Anexos

	Pág.
Anexo A. Herramientas de autoayuda para participantes	160
Anexo B. Protocolo de temas.....	162
Anexo C. Guía de entrevista.....	163
Anexo D. Invitación World Café.....	164
Anexo E. Guía de World Café	165
Anexo F. Listado de páginas web y blogs revisados	166
Anexo G. Fotos registro World Café.....	169
Anexo H. Salidas de texto del programa Atlas ti.....	170

Anexo A. Herramientas de autoayuda para participantes

Estas herramientas de auto-ayuda han surgido de conversaciones que se han sostenido con los participantes sobre los momentos difíciles del diálogo y sobre lo que éstos manifestaron que harían en el futuro en situaciones semejantes.

1. **Si piensa que lo han *interrumpido***, dígalo abiertamente o haga caso omiso de la interrupción. (“Si me permiten terminar el punto,,,”)
2. **Si piensa que *sus palabras se prestaron a equívocos***, aclare lo que quiso decir. (“Permítanme expresarlo de otra manera...”)
3. **Si piensa que *no fue escuchado correctamente***, pida al interlocutor que repita lo que oyó. Luego confirme o corrija sus palabras.
4. **Si se siente *herido* o que no ha sido respetado**, exprese estos sentimientos. Si es posible, describa exactamente lo que oyó o vio que provocó su resentimiento o hizo que no se sintiera respetado. (“Cuando usted dijo x, sentí como si hubiera dicho y...” Donde “x” se refiere a un lenguaje específico.) Si es difícil pensar en qué decir, sólo diga “¡huy!” para demostrar su reacción.
5. **Si se siente *enojado***, exprese directamente su enojo (por ejemplo, “me molestó oírle decir x...” en vez de actuar con irritación o expresar su ira de forma indirecta (por ejemplo, satirizando la intervención de una persona o haciendo preguntas sarcásticas o pedantes.)
6. **Si se siente *confundido***, formule una pregunta concreta que necesite ser aclarada o ampliada con nueva información. Puede optar por volver a repetir con sus palabras lo que ha oído. (“Dice usted que...?”).
7. **Si se siente *incómodo con el proceso***, exprese su descontento, y consulte con el grupo para determinar cómo están sobrellevando los demás lo que está sucediendo. (No me siento cómodo con la tensión que percibo en el salón en estos momentos y me pregunto si los demás se sienten igual.”) Si otros comparten su inquietud y tiene usted alguna idea que podría ayudar, preséntela. (“¿Qué les parece si nos tomamos un minuto de descanso para reflexionar respecto a lo que nos proponemos hacer juntos?”)

8. **Si cree que la conversación *se está desviando del tema***, comparta su impresión y verifique con los demás. (“Pensé que íbamos a discutir algo relacionado con x antes de pasar a y, pero parece que hemos omitido x y nos estamos concentrando en y. ¿Están de acuerdo conmigo?) Si es así (“Me gustaría que volviéramos al asunto x y escuchar más opiniones al respecto.”)

Herramientas para la autoayuda para la escucha

- Escucha como si cada persona fuera verdaderamente sabia, y estuviera compartiendo un poco de la verdad que tú quizás ya has escuchado pero no has asimilado de lleno.
- Escucha abierto para ser influido por el que está hablando
- Escucha para dar apoyo al que está hablando para que se exprese plenamente
- Escucha para encontrar preguntas más profundas, patrones, introspecciones y perspectivas emergentes.
- Escucha aquello de lo que no se está hablando dentro de lo que se está compartiendo.

Anexo B. Protocolo de temas

1. hechos que marcaron su “darse cuenta” de su identidad étnica,
2. Logro o mejor experiencia en lo organizativo
3. Sentido que se otorga a la memoria histórica
4. Aspectos dilemáticos o controversiales sobre lo afro/negro

Anexo C: Guia de entrevista

(Consentimiento informado) Estoy realizando una investigación para mi tesis de maestría, estoy revisando el vínculo entre identidades étnicas y memoria Esta información será usada en el ámbito académico, el informe será confidencial a menos que desees lo contrario, ¿me permites grabar para no olvidar información importante?.

TEMA 1 La persona

- ¿Quién eres? Preséntate para las personas que no te conocen (Su identidad étnica)
- ¿Cómo te diste cuenta de ser “ ”? ¿Cuéntame ese recuerdo?

TEMA 2 La organización

- ¿Cómo fue tu inicio en el proceso afro?
- ¿Cuál fue tu mayor logro en la organización que estás ahora?

TEMA 3 El proceso afro

- ¿Cuénteme desde su perspectiva cuáles son los aspectos no vistos, no mirados, no dichos o no escuchados en la memoria del pueblo afro-negro en Colombia?
- ¿Cuáles crees que son los aspectos dilemáticos o de incertidumbre en el proceso afro?

Anexo D: Invitación World Café

Hace algunos meses inicié el estudio de la memoria afirmativa afro/negra en Cali al que ustedes aportaron infinitamente con sus respuestas, opiniones y narraciones. ¡Mil gracias!

Ahora los y las invito a la socialización de los resultados de esta investigación, éste es un escenario para la apreciación, para considerar posibilidades de reciclar estrategias que nos han resultado útiles en el pasado, posibilidades de transformar las relaciones intraétnicas e intergrupales, buscar nuevos significados y generar espacios donde el compartir nuestros pensamientos honestos no generen alienación en los/las interlocutores/interlocutoras y tampoco nos hagan sentir incomprendidos/incomprendidas.

Los y las invito a considerar que es posible crear una comunidad afro donde cada grupo/organización pueda contribuir con lo mejor, en pos de una inteligencia colectiva que permita responder a los desafíos actuales, reconociendo que las personas tienen la sabiduría y la creatividad para enfrentarlos, que todo se puede ver desde muchos y diferentes ángulos, para seguir aprendiendo y producir otros resultados más estratégicos en la construcción de alternativas de futuro.

Encontrémonos el próximo mes

Lugar: Salón 5003

Fecha: Sábado 2 de noviembre de 2013

Hora: 9:00 a.m.

Soy una mujer afro, también soy psicóloga social, crecí en barrios del centro de Cali: el sucre y el obrero, he vivido la pobreza en mi niñez y adolescencia, razones por las cuales es un tema de interés para mí.

¡TU ASISTENCIA ES MUY IMPORTANTE!

Anexo E. Guia de World Café

Los resultados encontrados son los siguientes (presentación de resultados, a través de diapositivas).

- Primera ronda: ¿Cuál es alternativa de futuro más importante que debemos construir?
- Segunda ronda: ¿Cuál es el propósito prioritario en el presente que nos permitirá alcanzar ese futuro? ¿Cuáles son las innovaciones a destacar que estamos realizando?
- Tercera ronda: ¿Cuáles intentos estratégicos realizados en el pasado podemos recuperar?

Anexo F. Lista de Páginas Web y Blogs

Búsqueda “Afrocolombianos”

<http://wsp.presidencia.gov.co/afrocolombianos/programa/Paginas/director.aspx>

Programa presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de la población afrocolombiana, negro, palenquera y raizal. Dirigido por un vallecaucano.

<http://www.afrodes.org/>

Trabajar por el reconocimiento de los valores territoriales, Culturales, Ambientales, Económicos, Políticos y Sociales de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento. AFRODES (asociación nacional de afrocolombianos desplazados).

http://movimientocimarron.org/portal/?page_id=97

Por los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Valores de la afrocolombianidad: La Condición Humana o Humanidad, La Africanidad, El Ser africano, La Negritud, El Panafricanismo: unidad de los pueblos africanos en el mundo, La mujer, La historia, El Cimarronismo, La Interculturalidad sin racismo, La Etnoeducación y los estudios afrocolombianos, Las conmemoraciones afrocolombianas, El patrimonio cultural inmaterial, El patrimonio cultural material: territorios ancestrales y su biodiversidad, Los derechos históricos, étnicos y ciudadanos, La legislación especial, El proceso organizativo, social y étnico, El proyecto político étnico, El Plan de Vida. La web posee documentos sobre etnoeducación. Artículos y documentos de y para afrocolombianos, como por ejemplo: mujeres afrocolombianas: ¡con la frente en alto!

<http://historiapersonajesafro.blogspot.com/>

Se presentan afrocolombianos y personajes internacionales que han influenciado en la reivindicación de los derechos sociales, políticos y culturales de la población negra en Colombia como por ejemplo: Gabriela Salgado, voz líder de una agrupación originaria de san Basilio de palenque, Jorge Tadeo Chocano político, ex congresista, doctor en derecho, Nelson Mandela expresidente sudafricano.

<http://politicosafrocolombianos.bligoo.com.co/>

Muestra algunos de los afrocolombianos que están inmersos dentro de la política como: Guillermo Asprilla secretario de gobernación de Bogotá abogado con maestría en análisis de problemas económicos y políticos, Aury del Socorro Guerrero educadora que ejerce como gobernadora del departamento archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina.

<http://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/>

Difundir a los hombres y mujeres que han contribuido de muchas maneras a la causa afro, permitiendo así visibilizar esta cultura.

<http://culturadelosafrocolombianos.blogspot.com/2012/05/mitos.html>

Muestra la cultura de los afrocolombianos como: música, mitos, salud, educación, creencias entre otras.

<http://culturadelosafrocolombianos.blogspot.com/2012/05/mitos.html>

Fundación artística afrocolombiana Yambambo actividades, cultura afrocolombiana, noticias, legislación y derechos, pueblos y comunidades.

<http://afrocolombianossantamarta.blogspot.com/>

Visibilidad de la población afrocolombiana en Santa Marta, videos en contra de la discriminación.

<http://afrocolombianossantamarta.blogspot.com/>

Este blog muestra a los afrocolombianos destacados en diversos aspectos, como en música, política, ciencia, deportes y escritura. Entre estos personajes tenemos a Benkos Biohó mártir y guerrero, Piedad Córdoba reconocida abogada y política colombiana nacida en la ciudad de Medellín, Raúl Cuero doctor en microbiología, presidente y director científico del international park of creativity. Estos son algunos de los afrocolombianos que aparecen.

Búsqueda “Negros colombianos”

<http://www.musicalafrolatino.com/indexmarcos.htm>

En el blog se muestran la cultura afrocolombiana con énfasis en su música, también actividades artísticas.

<http://latidoafro.blogspot.com/>

Aportes afro al desarrollo cultural colombiano con danza, arte, gastronomía y folclor.

Búsqueda Afros negros Cali

<http://www.3cumbreafro.org/>

En esta página se encuentra información referente a la tercera cumbre afro que se realizó en Cali de 12 al 16 y en Cartagena el 17 y 18 de septiembre del presente año (2013), en la cual se reunieron los alcaldes y mandatarios de África y afrodescendientes, se presenta un video con el propósito de la cumbre y también un registro fotográfico en el que se puede apreciar como transcurrió la cumbre, también se puede ver la agenda temática, también da accesos a unos

boletines que hacen referencia a la cumbre, uno de los boletines menciona a las personalidades afrodescendientes que participarían en la cumbre, en otro se cuenta del apoyo que dio el banco interamericano de desarrollo a la cumbre, también hay una serie de notas que giraron en torno a lo que se iba discutiendo durante la cumbre, también muestra algunos aspectos tanto de Cali como de Cartagena, en Cali por ejemplo la religión, lo turístico, la salsa, cultura, turismo natural.

<http://amunafro.com/detail-articulos.php?ob=37>

Asociación nacional de alcaldes y gobernadores de municipios y departamentos con población afrodescendiente. Tienen links sobre cooperación internacional y gestión de proyectos. Noticias sobre la 3ª cumbre mundial de mandatarios afrodescendientes. Realizada en Cali y Cartagena en el mes de septiembre del 2013.

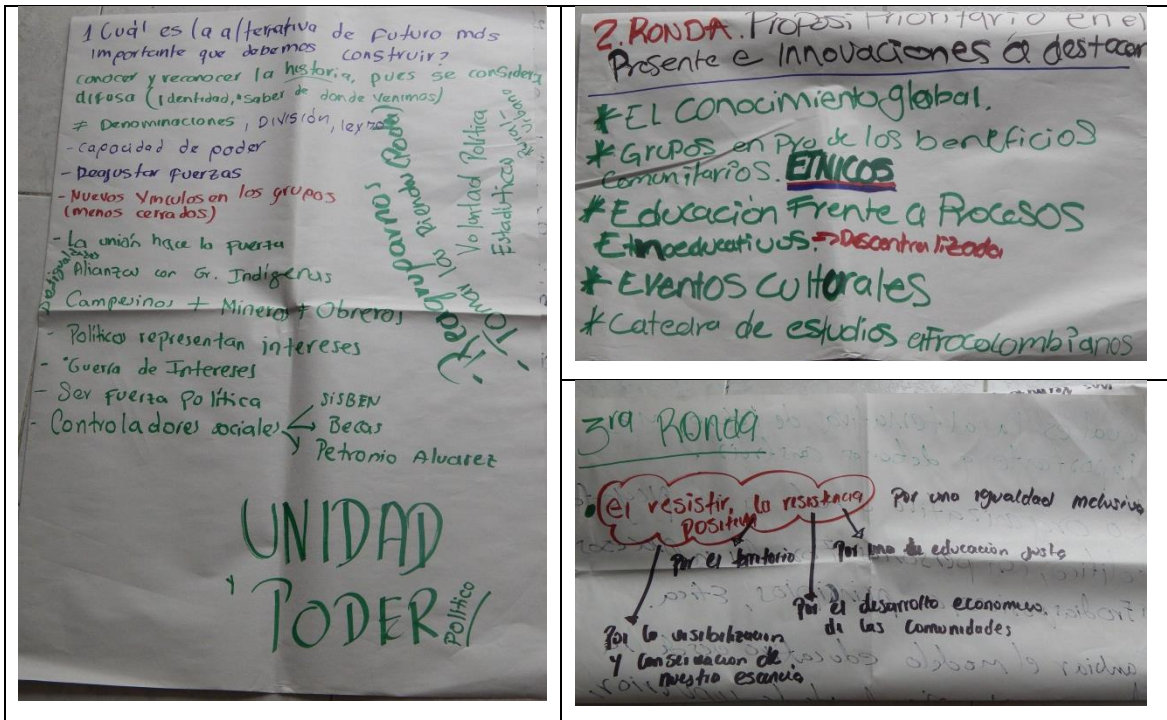
<http://www.chaoracismo.com/index.php>

Acciones legales contra bancos, discriminación laboral, marketing afro, autores Fundación para el Desarrollo de la Raza Negra (FEDEPRAN), realiza programas y eventos para lograr el respeto, la inclusión y el desarrollo social integral, a través de la realización de planes de mejoramiento integral, el DOFA de la inclusión, capacitaciones y denuncias. Presentan noticias sobre las diferentes denuncias realizadas en el país a empresas, políticos y reconocimientos a personas y organizaciones afro.

<http://sellomagazin.blogspot.com/>

Sello negro es una organización de base que utiliza la comunicación como una herramienta que permita visibilizar las diferentes manifestaciones sociales, políticas y culturales de la población afrocolombiana. Produce audiovisual, forma para que otras personas los realicen, formación de público y aporta a la construcción de políticas públicas. Tiene múltiples documentos, comentarios y links a otras páginas, publicación de libros on-line y entrevistas.

Anexo G. Fotos Registro World Café

Anexo H. Salidas de texto Atlas ti

Categoría Memoria	Sujeto de atribución
mis abuelas abuelos no los conocí pero si están allí como si los hubiera visto	ANTCESORES
fueron trabajadas por africanos por Valverde	ANTCESORES
ovel era un español que organizó el ejército	ANTCESORES
las ideas de Malcolm la mamá de Malcom era de Guadalupe pueblo colonizado eeh el papá de Malcolm era seguidor de Marcus Garden	ANTCESORES
Marcus Garden era del caribe la influencia de reivindicación de los EEUU fue del Caribe	ANTCESORES
Silvester William el primer líder fue la primera conferencia panamericana	ANTCESORES
lo tatarabuelos porque ya... que ellos fue los primeros que llegaron a las tierras de donde nosotros somos	ANTCESORES
mi tatarabuelo el llevo y allá las tuvo a ellas, ellos crecieron en medio de eso y que ellos por lo menos de la comida no sufrían porque decía mi abuela que mi abuelo ... que su abuelo se iba a cazar y que los animales a veces disque llegaban al patio de la casa y que la comida pues nunca faltaba y vivían en armonía porque eso lo que más tranquilo	ANTCESORES
Benkos Biohó al crear en el palenque de San Basilio, lamentablemente termino torturado de la peor manera pero prefirió morir de pie que vivir de rodillas y eso fue la gran diferencia	ANTCESORES
el trabajo que nuestros ancestros nuestros mayores hicieron	ANTCESORES
tuve problemas para criarme con mi mamá me crié con mi abuela en un entorno mucho más rural en el municipio en un corregimiento del municipio de López del Cauca	ANTCESORES
lo poco que yo conozco la verdad es pooor por mi familia mis familiares mis abuelos mis papás	ANTCESORES
tuve la fortuna de pero mi abuela fumaba tabaco, mi abuela curaba el ojo en el pacífico (risas) entonces ella hacía baños de yerbas eeh cocinaba delicioso la menor de mis tías recuerdo que se bañaba desnuda con un mate en el patio	ANTCESORES
mi abuela usa términos que hoy ya entraron en desuso	ANTCESORES
nosotros para encontrar contenidos no lo encontramos en nuestros padres sino que rara vez los encontramos en nuestros padres sino que tenemos que saltarnos a nuestros abuelos	ANTCESORES
el señor se chupa su cabeza toda entonces no es que su abuelo comía pescado	ANTCESORES
que él se comió el pescado y se sacaba las espinas por un ladito de la boca súper limpias entonces toda una anécdota de como mi abuelo comía pescado	ANTCESORES

Continuación Categoría Memoria	Sujeto de atribución
la hija menor de mi abuela también come pescado así entonces claro son unos reencuentros familiares muy bonito la cabeza de mi abuelo que era afrodescendiente	ANTCESORES ANTCESORES
fue devolverme a lo que soy yo ahora y a lo que son mis padres mis abuelos y toda la historia allá mi papá es mis abuelos son chocoanos y mi mamá y mis abuelos son de la parte del Cuaca pero mi abuelos eran indígenas indígenas mi abuela es negra entonces hay una mezcla ahí	ANTCESORES
Yo igualmente o sea por parte de mi mamá mi abuela viene de los palenques que llegaron de los libertadores- de los esclavos que llegaron al río tapaje que fueron pues como los que empezaron a hacer los pueblos dentro del en el río tapaje y por parte de mi papá sino mi papá era indigeno me crio con un rasgo de raza negra Hernando Viveros desempeñó un papel	ANTCESORES CONTEMPORANEOS
yo recuerdo que mi familia siempre en mis vacaciones ha sido en mi municipio que me vio nacer que es Olaya Herrera Bocas de Satinga hago parte de una familia grande extensa típica familia del pacíhihifico eh 5 mujeres perdón 5 varones 3 mujeres en el cual ya todos estamos crecidos algunos con carreras profesionales y algunos que decidieron hacer negocios establecieron su vida a su manera ese es J con algunos de mis hermanos se daba ese problema	CONTEMPORANEOS CONTEMPORANEOS
omo familia también es supremamente importante porque la mayoría de gente llega de otras partes lo que requiere es eso para fortalecer su nicho	CONTEMPORANEOS
hay usted vio pues que pandillas aquí no hay pero siempre hay muchachos que salen a buscar lo suyo y todo eso pero al menos nosotros aquí no podemos decir que que las personas que vienen aquí se le salen los muchachos o que nosotros aquí no no podemos decir eso igual todos no somos malos todos no somos malos aquí hay gente buena	CONTEMPORANEOS
Dios quiera que nos den y la virgen nos dé de que nos titulen esto porque esa es la idea de que nos titulen esto y uno seguir viviendo aquí sabroso más los hijos de los hijos ya al menos no uno sino que los hijos de uno además los que vienen le van tocar escoger otro vando cuando niegan una parte de su ser caleño afrodescendiente	SUCESORES SUCESORES YO

Continuación Categoría Memoria	Sujeto de atribución
Yo soy café con leche jajaja a mí me preguntan que soy y digo café con leche es decir una mezcla de lo negro con lo blanco la verdad no me queda claro si soy mulata mestiza yo sé que soy una mestiza yo sé que hay uno que es blanco con indio pero nunca ha sido como una preocupación entonces soy yo me defino café con leche	YO
porque al final lo que yo te decía yo no quiero decir es que yo soy afro porque me niego también	YO
me defino desde mis principios ¿noo? Por ser una mujer negra, por sentir el ser negra y eso me ha arraigado también a mi trabajo, el cual lo desempeño pues a profundidad porque uno lo siente de su sangre, desde su ser	YO
soy afrodescendiente, negra	YO
soy una joven afrodescendiente	YO
mi grupo étnico resulta ser una mezcla	YO
ser negro	YO
uno es afro	YO
soy un hombre negro	YO
Soy una persona culturalmente étnica	YO
mi condición étnica es afrodescendiente	YO
Negra 100% negra	YO
raza negra negrito	YO
100% negro	
me defino negra y afrodescendiente pues que como pero negra o afrodescendiente que dice de aquí que es lo mismo no pero pues de todas maneras estamos luchando es por eso y por por lo que por lo afrodescendiente eso me afirma así	
Pues yo procuraría no definirme étnicamente porque sería como también caer en los mismos esquemas que donde quieren meternos el estado-nación no diría que me definiría étnicamente, lo étnico es digamos que una excusa para sobrevivir en el estado-nación mientras sea conveniente, entonces yo no podría definirme étnicamente, yo no juego a ese juego del estado, el estado-nación dice que los grupos étnicos son los indígenas y afrodescendientes pero los mestizos y los blancos no son grupos étnicos y entonces que pasa ahí, entonces yo no me defino dentro de un grupo étnico	YO
soy AD me considero como tal	YO
Cholo negro	YO

Significado Memoria

yo antes hablaba mucho de memoria histórica hoy eso cabe como algunos socialistas en Colombia tema de acciones históricas los marxistas le llaman los marxistas le llamaban historicidad una cosa es historia otra cosa es historicidad la escuela de te cuenta historia repetitivamente quien hizo pero la historicidad es que lo que se enseñe vaya de acuerdo con cada etapa histórica de acuerdo con la realidad afro de cada comunidad en ese sentido yo hace tiempo hablé bastante de memoria histórica hoy ese mismo concepto ha venido evolucionando

o miro hay tres áfricas la áfrica de nuestros antepasados que es la que yo recuerdo esa áfrica actual para mí no tiene nada que ver me identifico con esa historia de nuestros ancestros pero con eso digamos que eso ya se para mí es importante recordar eso el parentesco cuando hablamos del modo de producción esclavista cumplió un sentido a la visión de trabajo esclavista

los afrodescendientes se recuerdan cosas como en este país como el proceso de la esclavitud se recuerda que los afrodescendientes fueron esclavos eso está circula mucho en el imaginario colectivo de las personas ya también se recuerda y se tiene presente que los afrodescendientes como producto de eso pues ocupan ciertas zonas ciertos espacios geográficos en el país eso se tiene presente por lo menos el pacifico la costa atlántica por otro lado en el campo de la historia y para ser preciso de la historiografía se han venido presentado unos esfuerzos desde que te podría hablar desde 1960 1970 por tratar de cambiar esa imagen ya claro si te hablo de 1960 de 1970 con los trabajos de Jaime Jaramillo Uribe con los trabajos de Nina si te hablo de 1960 al 2000 cuantos años hay 40 al 2013 hay 53 años osea que es poquito tiempo para cambiar unos imaginarios que están en la estructura mental

si bien este reconocimiento que hablan ellos es importante los afrodescendientes necesitamos es ganar espacio donde podamos decidir decidir el futuro de nuestros de nuestra vida de nuestra comunidad eso es lo que necesitamos así que qué hay detrás de ese reconocimiento que nos están planteando sería bueno que te preguntaras eso porque estar hablando de la memoria y de las identidades a que nos deben conducir de pronto estar hablando de las identidades en la memoria eso sin que nos demos cuenta podemos terminar haciendo lo mismo entonces bueno mostramos lo bueno o lo agradable no los elementos culturales de esa comunidad sus cantos sus tradiciones pero eso si garantiza

yo no estoy de acuerdo con decir que todas las personas somos iguales si yo no creo q todos somos iguales ni creo que todas las historias culturales sociales de grupos sean iguales y cuando adquiere hacia la igualdad pienso que no ha de ser a una igualdad a homogenizar si no justamente al respeto a la diferencia pienso que debería ser más como centrado hacia allá y en esa medida pues si hay unas personas que venimos de la raza negra unos de pronto más mezclados que otros no sé y que históricamente pues hemos venido de esclavos de hecho mi tatarabuela era esclava que sí que como raza tenemos una historia que pienso que nos tiene que decir donde estamos es importante pero pienso que tampoco es decir yo no puedo como llorar o sufrir porque mi tatarabuela fue esclava no yo ya estoy en otro momento histórico porque al final por ser mezcla estas cosas empiezan justamente ahh (0.2) los limites empiezan como a romperse y empiezan a mezclarse

Continuación Significado Memoria

en la familia no ha habido como esas diferenciaciones yo pienso que la historia pero una historia como choquitwon de donde yo vengo pero para saber que voy hacer con eso no pa yo podría decir mi abuelo es en la época pues de la guerra de los liberales de los conservadores y entonces estuvo preso por ser liberal casi lo matan al final salió de la cárcel bueno yo no quiero seguir con esas peleas esas fueron sus peleas pero yo tengo que saber que pelearon y cual era como la esencia de la pelea no seguir peleando es que mi abuela peleaba que no sé es decir saber de dónde yo vengo para ubicarme en el mundo yo pienso que debería se aun para todos es decir de donde vino usted eso que hace para que usted siga siendo e una manera más amorosa más alegre más chévere el pescado el coco el peinado tumbado si desde eso es lo chévere pues pero tampoco para nuestra a todo el mundo que llego el tumbado déjeme que es que bailo bien noooo chévere y ahora cómo andamos de moda con obama herencia con premio choquitown en los estados unidos jajajajaja hay que aprovechar las circunstancias para uno reconfigurar lo más amoroso precisamente ya que nos volvimos moda

Pues el más bonito no sería tanto, no! sino como el más sufrido cuando les tocaba en sus tiempos de esclavitud a ellos el sufrimiento que hasta ahorita que estamos lo sentimos no! entonces sería eso

sería necesario investigar más yo creo que como mirar ese proceso que hubo que hay como poder uno conservar ciertos la mayoría de las cosas ancestrales raíces ancestrales pero adicionalmente implementar ehh cosas del medio del contexto y que la cultura o sea como poder como poder lograr que la cultura de nuestras comunidades de nuestras comunidades afro como por decir como en la parte de la cordillera de cordillera donde está muy arraigada y que cuando tú te muevas de ese contexto ehhh se pueda adaptar fácilmente al otro

i nosotros estamos compartiendo pocas experiencias que tenemos que nos han contado nuestros abuelos bisabuelos pero que también queremos que esto fluya no se quede allí porque de igual manera las universidades ellos deben de tener algo para enseñar mientras que esto la historias vayan fluyendo y vayan fortaleciendo las nuevas generaciones para que la historia no se acabe en las culturas y que las tradiciones siempre permanezcan

hay mucho libro sobre sobre lo nuestro que el fundamento del para que esta escrito está ahí hay libros históricos, hay libros de análisis sociológico, hay libros autobiográficos que nunca falta el que hace su autobiografía y tiene todo su derecho que lo único que hace es escribir para expresar la queja de que estamos mal y porque venimos mal y estábamos mal, y seguimos mal y seguiremos mal

hay otros pocos muy pocos que al menos intentan plantear soluciones proponer soluciones equivocadas, ehh lo más disparatadas del mundo, absurdas, lógicas ehh tremendas, gigantescas como el arca de Noé pero al menos lo intentan al menos dicen esta es mi propuesta de etnoeducación afrocolombiana decir en matemáticas un chontaduro más un chontaduro son dos chontaduros ahí estoy haciendo etnoeducación afrocolombiana porque la suma la hago con chontaduros, con naranjas, con marranos, con matas, con flores pero al menos lo intento reconozcámosle eso.

pienso que la reflexión es necesaria, pero hay que saberla hacer, las personas que la hacen y los que están al frente, deben tener mucha responsabilidad, deben saber cómo hacerla porque pueden dañar a alguien para siempre pero que tiene que hacerse y reivindicar a las que existen con todos sus errores porque están ahí, porque posibilitan que haya gente y eso es como un golpe no, llegar desadaptado vivir así como que no pasa nada como que todos somos iguales y llegar a ese lugar y que como esa historia sigue pasando y la sociedad tiene ese discurso que todos somos iguales pero realmente no somos iguales y pero pienso que hay que hacerlo para que la sociedad mejore, además que es un dolor interno, es un dolor generacional, generaciones y generaciones y en algún momento se tiene que sanar, y que tiene que sanar de varias maneras

Continuación Significado Memoria

leer libros este porque me dice esto y me lo dice con esta intención y él me dice esto y la cosa es por acá por acá por acá yo no me identifico con eso pero aun así voy a seguir escuchando a esa persona entonces el leer se vuelve una gran ventaja o sea el leer se vuelve un fundamento del mensaje el fundamento de lo escrito el fundamento de lo dicho entenderlo se vuelve una ventaja hay a ver la parte más complicada para que sirva eso y como vamos a hacer y que vamos a hacer con eso y como vamos a resolver tan situación con eso en ese camino es que estamos

es que la historia es como es como tan moldeable como la plastilina cada cada vez aparecen cosas nuevas y aparecen cosas diferentes me hablan que que algunos barcos negreros que trajeron que trajeron desde África eran comandados por otros negros que hubo grandes terratenientes negro que esclavizaron a otros negros o sea la historia es es es compleja en cuanto a soluciones sin duda habrá gente que estará, que seguirá planteando soluciones disparatadas, absurdas, coherentes, incoherentes no sé hay que ver hay esa memoria histórica un poco colectiva de lo que te dije de lo que aparece en los textos si de los grandes representantes del tema afrodescendiente uno puede entre ver que hay unas formas de interpretaciones individuales frente a esa lucha si y que hay comienza una construcción histórica personal

hace que cada una de las personas tal vez se identifiquen con ello pero que a la vez vayan construyendo su propia historia alrededor de ellos si eso es un poco mi opinión durante esos cruces históricos yo lo llamaría cruces históricos

ay muchas personas que escriben que no son de la vivencia, son personas que investigan acá los denominamos como negrólogos, investigan a los negros como si fueran un objeto y a partir de eso sacan sus conclusiones haciendo una analogía con occidente no y olvidando que nosotros tenemos nuestros propios modos de vida tenemos nuestro propio desarrollo cultural y yo considero que todo escrito que se haya hecho con referencia a las condiciones étnicas etnoculturales, etnoeducativas de la región deben ser en base del empirismo

en lo escrito en la literatura no habíamos, el pueblo la etnia afro no había sido tan tocada o no nos dedicábamos mucho a eso

ay que tener algo en cuenta y es que a partir del año dos mil para acá por ejemplo la antropología colombiana no nos tenía muy en cuenta no, después de ahí nos popularizamos, estamos de moda, entonces yo creo que deberías tener en cuenta a autores como Torres, miller 2004 que son textos que hablan de la afrocolombianidad

ue no volvamos a escribir esa historia otra vez, sino que escribamos la historia desde nuestras ópticas, nuestra historia la escriben otros

que bueno ver cartillas o libros bien escritos me hago entender necesitamos eso para el autoestima si no sirve para nada pero genera autoestima, genera autorespeto, saber que podemos lograrlo y que podemos hacer las cosas bien hechas, la oportunidad se puede, para eso necesitamos que tú escribas que el otro afro escriba, da otro sentimiento a mi hija, llegar y ver a ti que te conoce en un libro o mirar otra chica afro

dejar esa esa visión de ser esclavos es que nosotros no somos esclavos ya, los esclavos fueron los que trajeron no nosotros y nosotros siempre vivimos como resentidos por la cuestión de la esclavitud, yo no soy esclava yo nací en Colombia y yo creo que mi mamá no fue esclava ya y empezando que no tengo ni apellido de esclava ya

Continuación Significado Memoria

digamos los universitarios y todo eso si ellos si han venido han hecho tesis las tesis las han hecho bien y todo eso y eso es que nos ha permitido estar aquí porque los universitarios que han venido han sido de buena fe que han hecho las tesis y las han traído y cuenta la historia de que de que porque ellos se van y meten se meten a alguna parte y buscan la historia vieja entonces ya la complementan con esa que nosotros estamos haciendo

De la historia no, porque no es un mes de una cuestión folclórica sino que es un mes de la historia, nos están diciendo que nosotros nos merecemos solamente un mes que pueda que no sea un mes sino un día en la historia y que pasa con el resto de los días ya nos borran de la historia del calendario entonces sacan a los negros para bailar, y el que vende chontaduros, el atleta, el boxeador y pero más allá de eso ¿Qué? Donde se pueden visibilizar las problemáticas de la comunidad afro y aparte de ser visibilizadas que se va a hacer para rescatarlas

yo creo que sigue estando desde lo que se decía antes desde el multiculturalismo vitrinario porque cuando uno revisa lo que se escribe de lo afro se queda en eso como en un la la la literatura sobre todo cuando es escrita por gente que no le interesa poner a la población afro en un sitio de dignidad se encarga de decir lo que lo que te mencionaba antes lo folclórico de lo afro aunque también hay que decir que hay autores muy comprometidos y autoras que han intentado escribir diferente no, escribir contra eso que dice de lo afro y escribirlo a través de lo afro

s necesario porque si se ha hablado mal de un grupo durante 500 años o mucho más de 500 años porque yo creo que la parte de que esto de que se ha dicho es falso y ha afectado a millones de personas ha ha tu como psicóloga puedes saberlo que hay mucha gente afro que que si tuviese dinero se cambiaría su color de piel eso ha afectado mucho no tanto desde la literatura sino también desde la televisión ha afectado mucho entonces es necesario ya empezar a interpelar y poner otras propuestas diferentes sobre lo afro en la literatura que eso es como el trabajo que tenemos que empezar a hacer no solamente los afro sino que la comunidad mestiza, indígena compartida con la academia

como que tu trabajo de grado, tu tesis no sé cómo lo vayas a plantear ahí si va a ser una tesis no sé, digamos que se salga de ese esquema que proponen las instituciones occidentales porque porque si nosotros vamos a una comunidad y le preguntamos a la gente como se identifica, la gente te aseguro que va a decir cosas que no son, la gente va a decir no es que yo me identifico como rumbero, como mujeriego, como toma trago y esa no es la identidad del hombre yo creo que hay que ir mucho más allá desde donde se empezó a desmembrar la identidad del hombre afro entonces yo creo que hay que retornar a África y mirar cómo se vivía allá y en qué contexto también entonces ahí la cuestión es a favor de lo afro porque ya se ha escrito mucho sobre nosotros y se ha escrito muy mal escriben cosas muy erradas y a veces hay personas que creen que nos están haciendo un favor pero no

eso no es algo fácil de asumir porque ahí hay muchos dolores no, hay muchos dolores de desprecio de parte de la sociedad hacia uno, y a unos más que otros, de pronto a ver yo a veces podría pensar que hay algunas personas para las que sería mejor no darse cuenta, que si soy de aquí no reflexionar en torno a eso porque eso a veces nos daña y al final a veces no puede salir de ese o sea cuando digo los daña es que no se pueden recuperar si o ese darse cuenta, ese ser conscientes de que su lugar es solo el ... de la sociedad

que hay lugares que no contratan negros a mí una vez me dijeron, yo llevé la hoja de vida a algún lugar y entonces a mí me dijeron no lo que pasa es que aquí no recibimos negros entonces como no darse cuenta de eso, pues para algunas personas

Olvidos

en primaria y en bachillerato no se habla de eso de esclavitud, de libertad, de colonización cultural, de afrodescendientes de pueblos de eso no se habla entonces me parece importante nuestra generación porque de toda la organización de la cultura afrodescendiente de eso no se habla

mostrar la otra cara si bien no hemos sido el protagonista si bien no hemos sido protagonistas principales tampoco todo el tiempo se se ha actuado con papeles secundarios mostrar lo otro mostrar la literatura la poesía las estrategias económicas que se han creado en los diferentes contextos para sobrevivir mostrar los pensamientos lo que hay detrás de sus expresiones culturales detrás de su baile pero no bajo esa mirada exótica que es lo que se vende folclorizante no es bajo esa mirada mostrar allí el pensamiento la filosofía si podíamos decir

ese trabajo que se ha venido haciendo es muy significativo pero en ocasiones necesita mayor difusión ya necesita que en ese orden de ideas el proyecto etnoeducativo sea tomado en serio que los que han construido esta nación no han sido únicamente la elite ya si que los sectores populares y los afrodescendientes han aportado mucho y no únicamente desde el mover las caderas o cocinar rico si no es lo otro mostrar cómo se ha construido las ciudades como se ha construido esta ciudad Cali con las diferentes oleadas migratorias

para que además los que viene se configuren en su identidad de una manera más saludable es que al final configurarse desde el dolor es complicado es doloroso entonces al final termina uno cargando una cosa que tiene que olvidarla y al final

hay que recordar otras cosas y saber que la vida la historia y la cultura y las sociedades han tenidos momentos dolorosos pero también momentos de regocijo y hay cosas importantes queeee de las cuales aferrarse y construirse un identidad digamos lo afro lo negro que te den fuerza para otras cosas y no tantos dolores y no tanta lucha que al final hoy en día pueden tener vigencia no tiene la misma connotación

el proceso de etnoeducación o la historia de nosotros como afro no se había justamente por eso te estaba contando ni en el territorio ni a nivel de ningún departamento ni a nivel de la nación la historia afrocolombiana ya ha tenido que ser mal contada que nunca en la escuela a mí me mencionaron la diferencia ni siquiera, ni siquiera escuche lo máximo que escuche fue quisque las razas ni siquiera escuche que las etnias ni nada así solamente sabía que lo que había escuchado era sobre los indígenas porque aquí en Colombia se habla se suspira y todos por los indígenas

y yo no es que tenga en contra con ellos igual y defensora de los derechos humanos igual definiendo los derechos en general de todos los seres humanos pero... pero pienso eso, que la historia está mal contada y que ehh... todos los procesos de reivindicación o que se han logrado que se ha hecho un logro significativo o algún aporte si la persona es mestiza o la mencionan toda la historia como debe ser y si el que logro eso o descubrió alguna cosa es afro entonces lo lo blanquean lo blanquean

pero yo siento que por ejemplo el Petroneo es un espacio que se da un poco como se da de se ha vuelto muy comercial entonces siento que se le ha quitado un poco su esencia que es realmente como mostrar toda la diversidad que hay en el pacífico Colombiano entonces siento que eso no se no se no se disfruta mucho o sea eso no se evidencia mucho

Continuación Olvidos

eso también pasa a nivel más general por ejemplo en la independencia de Colombia Simón Bolívar y entonces se le y no se le resalta también a las otras mujeres que estuvieron ahí o también a los pueblos afro que estuvieron allí acompañando

creo que hay muchas cosas de las que: e no hablamos asesinatos muertes de hambre problemas sociales

seguimos creyendo que es insuficiente porque lo que se hace en algunos espacios se borra por ejemplo con la televisión o se borra con los currículos académicos o se borra también con escenarios de representatividad entonces siendo serios, siendo serios yo creo que Colombia y las instituciones educativas, el ministerio no están haciendo digamos como debe ser el trabajo de digamos contar la verdadera historia para mí

claro que la otra persona identifica al afro como una personaje envuelto con mucha capacidad cultural y artística desconociendo sus otros aspectos, sus otras facultades

yo tengo una novia que es del Chocó, yo voy para la casa de ella y le digo mi amor mira tú por qué ves tantas novelas, por qué te empeñas en encerrarte tanto en la televisión, yo no veo programas yo cuando veo, veo cuando veo que hay personajes AD, claro que hemos sido invisibilizados durante mucho tiempo y eso es lo que los medios

casito todo el aporte del pueblo afro en términos afirmativos de lo que el afro ha contribuido para que en colomb- si en este caso Cali, Colombia el suroccidente el mundo sea mejor

es mucha gente que migra hacia la ciudad en busca de mejores visiones entonces yo creo que eso es algo que hay que valorar porque además no es solo migrantes a la espera de que le den una casa sin cuota inicial como se dice en el comentario sino que ayudan a construir ciudad y han hecho parte de de de la ciudad y sobre todo del país han ayudado a construir el país.

una cantidad de literarios afrodescendientes

Candelario Obeso

kimpa vita

se desconoce me parece que la tradición oral la parte cultural eh la tenacidad de uhm ehh para posicionarse en y abrirse espacio en una ciudad uhm ehhh y todo lo que desde la parte: e del arte de la literaturaaa de la cultura del deporte desde la parte de desde los afrodescendientes a un país como Colombia

uando estaba en el colombo yo recuerdo una chica y su habilidad era pintar figuras afros si figuras afro y es muy buena y así como ella hay muchos muchos artistas que se desenvuelve en esta parte pero nunca no sé por qué motivo razón o circunstancia so: on se les hace pues la antesala de presentarlos y de que se lancen como se lanzan con muchos otros artistas

si porque en la parte afro eh en la parte del deporte a los afros los han tratado van a los olímpicos si se destaca en la cancha que se yo esa parte ehh o con los grupos de danza culturales son como espacios que se han ganado no es tanto que se los han ganado que los AD se los han tomado ehh para hacerse notar pero espacios como la parte literaria, la parte científica la parte uhm de los artistas no, están como invisibilizados en esa parte y sé sé sé que hay AD que se destacan muy bien en esa parte. todo nuestro trabajo todo el trabajo que nuestros ancestros nuestros mayores hicieron

Continuación Olvidos

iga viendo como menores cuando este país se construyó a costillas nuestras a nuestra sangre y sudor a nuestros muertos que no se reconoce que nosotros somos inteligentes y brillantes y que muchas de las cosas que toman algunos intelectuales que hoy se denominan intelectuales han tomado del pueblo negro y que nuestra propia literatura no es tomada en cuenta

la gente es que la gente tiende a pensar que si uno es negro es de Buenaventura y muchas personas en Cali no conocen hasta así digamos los días del Petroneo cuando el Petroneo ya se hizo popular

a feminización del pelo afro cierto porque lo de la etnia está muy presente cierto, incluso ella a veces cuando se pone sus turbantes entonces ahí como que se devuelve no, se devuelve un poco más al sentido afro, africano si (ujum) y ellos aman su petroneo, y ellos aman si su cosa pero tienen un problema con el pelo

esas luchas esa intenciones del arte colombiano por sobreponerse al olvido esa persistencia se ve banalizada

la enciclopedia afrocolombiana que además está ilustrada con unos mensajes pero lo más complejo hay cantidades de escritos lo que pasa es que la invisibilización es parte del proceso del poder

entre las enseñanzas desde kinder hasta bachillerato porque no se recordamos que en nuestra educación está invisibles los indígenas que los afros o si están dibujados y hay estudios sobre eso estamos representados justamente con una actitud pasiva dócil

pues pienso que hay tenemos un gran vacío porque no la conocemos ni los que están en el pacífico ellos tienen su propia y la que les ayuda a sobrevivir bien, la que les ayuda de pronto a sufrir con menos dolores que los estamos fuera porque ellos están entre ellos en comunidades donde se siguen teniendo las tradiciones buenas o malas pero están allá pero no tenemos esa historia.

eso de la cultura afro notros no sabemos nada

uno de afuera no conoce

no recibí como una formación o algo que me diera respuesta a estos interrogantes

lo racial se vale de diferentes teorías la psicología la historia la antropología todo eso ha ayudado a generar conocimiento desde lo racial lo racial ayuda pero no es genuino

que nos muestra NG de África que África es un peladero o hay selvas que hay un poco de salvajes allá no hay ciudadanos si no nativos no hay países sino tribus esa es la imagen que le llega a uno como de los canales internacionales de todo esos canales entonces, tercero que en el África no hay negros hay africanos que son negros en la medida que de allí es que viene en áfrica no hay negros.

en la familia no se usa el afro “negro”

odos nos miramos como no queremos que esto esté en la cabeza del niño porque al final terminamos creando unas categorías que no deberíamos de existir por decirlo así pero bueno y entonces (no se entiende) que yo no sé qué entonces que a la personas las que eran de raza negra las ponían a trabajar era muy duro no les pagaban y les daban muy poquita comida el resumen como para decir que eran esclavos para él era como como asi eso se le puede decir a alguien que es eso y al final digo para que ponerlo a cargar una cosa que para él era no es nosotros

Continuación Olvidos

comencé a hacer lecturas de formación más sobre qué eran comunidades negras siendo negro no conocía muy bien para decirte que no necesariamente o sea yo tengo que a veces es un error creer que todos los negros tenemos conocimiento de los procesos de CN eso está descartado totalmente hay personas que viven en un mundo totalmente diferente a este proceso

me crie en Palmira en la comuna 1 que es un sector de población totalmente negra totalmente negra eh... pues en donde en principios digamos que uno eh no tenía unos elementos académicos para reafirmarse en términos de negro en términos de afro en términos de raizal, palenquero

son paisas donde recibimos una televisión por ciertos medios con unas personas de otras etnias con unas capacidades "superiores" uno trata como de encajar como de meterse de generar igualdad teniendo conciencia de que o sea sin tener conciencia de que es autodiscriminación no porque quiero autodiscriminarme sino porque porque todo brinda la opción de autodiscriminarse cuando se recibe que lo que yo tengo es desagradable y es lo opuesto a.. o la otra posibilidad es de agrado

es importante que el Estado lo reconozca sino uno mismo como ser afro afro de a pie casi no llega a saber no llega a saber no llega a comprender porque inclusive en la institución educativa nunca como política nunca es el afro el aporte del afro

me decían que ellos no eran negros me decían que ellos eran descendientes de holandeses que les mirara los ojitos que eran como cafecitos (risas)

vamos a empezar a estudiar otra cosa y así en cambio ellos cuando mucho han terminado el bachillerato los demás entonces como que no se centran tanto en este si no que la mayoría de mis primas que no que a los quince embarazada y así entonces como que y después dicen que no sé que y todo eso y en ese sentido y pues que los muchachos bailan eh hh pues esos bailes de por allá de Buenaventura que si se desbaratan

A mí no me gusta el pescado, no le gusta pescado con yo no sé con yo no sé cuándo, entonces yo era la mala negra y no encajaba en el grupo de afros de mi colegio, en la universidad es diferente pero es también discriminación porque me ven de una forma exótica entonces es que negra trabaja con el tema AD y eso a mí me parece aún más discriminativo o no valgo o soy algo exótico.

ser afro es una decisión cuando uno llega a una edad adulta entonces reafirma como afro o negro, es una decisión terrible, y como complicado, en un momento dado se reafirma o simplemente no

Silencios

Algo fundamental que no ha tenido digamos es el reconocimiento como un actor válido de reivindicación y tras de eso ha generado digamos un desconocimiento a la sociedad y eso genera digamos que hoy la comunidad como tal pertenecientes digamos a esa comunidad de africanos y africanas esclavizados y esclavizadas aquí en América hoy continúe teniendo los distintos problemas que hoy tienen no se les encaja o no se les cuenta como un acto válido de las problemáticas que están sufriendo hoy por hoy

el centralismo el centralismo ha impuesto una hegemonía y es que solamente ellos cuentan los demás los que no estén en ese contexto geográfico o en ese foco no cuentan y desde ahí ellos han construido digamos todo un discurso alrededor de ellos y a favor de ellos y no a favor de los demás que también hacemos parte de la nación no tanto nación pero si dentro de este Estado eso que pasa no hay un reconocimiento a esas luchas que vivieron con los procesos

ese trabajo que se ha venido haciendo es muy significativo pero en ocasiones necesita mayor difusión ya necesita que en ese orden de ideas el proyecto etnoeducativo sea tomado en serio que los que han construido esta nación no han sido únicamente la elite ya si que los sectores populares y los afrodescendientes han aportado mucho y no únicamente desde el mover las caderas o cocinar rico si no es lo otro mostrar cómo se ha construido las ciudades como se ha construido esta ciudad Cali con las diferentes oleadas migratorias

hermanos arboleda de Santiago Arboleda ya le dije a Carmela que me esperara y no me espero ahora Jhon Henry Arboleda buscando mejoras ya muestran por lo menos la otra cara como se ha construido esta ciudad no la ha construido solamente la elite si no que han aportado mucho afrodescendientes ya y su aporte va más allá de.. de esa visión folclórica ya que reduce únicamente lo afro a un espectáculo ya un espectáculo yo creo que por lo menos la historia también lo que circula debe de ser direccionado debe de ser direccionado de mostrarse otras cosas de mostrarse

hay quienes cuando hablan de la construcción de esta ciudad empiezan a utilizar un poco de conceptos y perspectivas donde terminan diciendo que en esta ciudad hay caleños raizales umm... originales y que cuando esos caleños propios ya originales eran su mayoría en esta ciudad era mucho más vivible hay quienes hacen descripciones así y claro ahí termina diciéndonos la situación en la que está la ciudad se debe en gran medida a situación de violencia y de pobreza se debe en gran medida a la gran migración

e una manera más amorosa más alegre más chévere el pescado el coco el peinado tumbado si desde eso es lo chévere pues pero tampoco para nuestra a todo el mundo que llevo el tumbado déjeme que es que bailo bien noooo chévere y ahora cómo andamos de moda con obama herencia con premio choqutwn en los estados unidos jajajajaja hay que aprovechar las circunstancias para uno reconfigurar lo más amoroso precisamente ya que nos volvimos moda

los documentos como clásicos que uno que uno lee o que son digamos ehh si los que más se leen son muy están como hechos desde lo masculino porque lo escriben también muchas veces hombres entonces ehh y en la historia digamos por ejemplo en la historia mucho se resalta mucho a Ben C

Continuación Silencios

en lo de lo afro yo considero que que en la historia digamos o en los documentos que existen en las reflexiones que se hacen a nivel general ehh falta enfatizar también en el aporte de la mujer afrodescendiente entonces falta como he digamos por ejemplo digamos ver como la mujer afrodescendiente aporte y ha aportado y sigue aportando para esta lucha entonces es como una tarea que yo creo que les corresponde que nos corresponde a las mujeres estamos pobre de ese reconocimiento cultural para mostrar a la gente, o sea falta mucho por mostrar

n Buenaventura anteriormente los viejos, los padres, los abuelos, en esa familia había una calidad de amor, y ese amor superaba muchas cosas, yo tenía una condición muy opuesta por ejemplo en Guapi no hay amor, las personas, las señoras decidían estar con los esposos porque los esposos siempre llevaban sus alimentos a las casas sin importar que tuvieran porque esos es normal allá, allá hay familias donde tienen dos mujeres, con tal que traigan la comida aquí y allá no hay problema ¿por qué? Ellos necesitan es comer, entonces no... desconozco esas prácticas en lo cultural

la cuestión del sobre-poblamiento no se ha escrito mucho sobre cómo se ha dado, como el hombre le ha ganado también territorio a las aguas, a los ríos, como también ha trascendido las dinámicas de los territorios, de la geografía, que eso también hace parte de una etnocultura, de un etnodesarrollo

mí me encanta ver conferencias de personas que salen adelante ¿por qué? Porque me motiva, porque no hay que quedarse con lo poco sino que siempre hay que ir por lo mucho, mi papá me ve y yo siempre pienso ideas y mi papá me dice M tienes que aclararte con que vas a empezar primero y yo decía no yo puedo hacer una cosa y la otra a la vez entonces en eso se basa en el sentido de salir adelante y no quedarse con lo poco en eso se basa la cultura afrocolombiana porque como decía doña Licenia los negros no somos perezosos. Somos echados pa' lante con perrenque mijo como dicen los cucuteños así con ganas de salir adelante de hecho esos son más trabajadores tan solo con el hecho de decir eso

hay una tradición oral hay un conocimiento de muchas cosas de expresiones en cuanto a la música al teatro y una cantidad de cosas que las sabemos que están pero nadie escribe sobre eso

puede ser eh los afros generalmente se organizan para desfaltar algún municipio eso ocurre en muchos municipios del pacífico bueno pero no solamente la gente afro, ahora yo no estoy defendiendo eso pero también hay que mirar los otros afro que quieren organizarse para recuperar el municipio entonces es como poner eso, como rescatar eso, por ejemplo ahora en Guachene hay una propuesta muy buena eh hay un la alcaldía tiene como principal objetivo mejorar en la educación y lo están haciendo están invirtiendo mucha plata, están invirtiendo mucha plata en educación que creo que ni aquí en Cali lo hacen o sea el mismo municipio le está pagando a estudiantes para que vayan a universidades para que estudien en las universidades, entonces ese tipo de trabajos no son visibilizados eso debería ser mostrado en los noticieros pero sí pero si muestran por ejemplo constantemente muestran que en Buenaventura habían estudiantes fantasmas y cobraban por esos estudiantes pero no muestran lo de Guachene si ve pero si mostraron en Guachene que entre comillas capturaron unos supuestos guerrilleros que hacían parte de la de la alcaldía entonces es como eso hay que empezar a mostrar la parte positiva de nuestra gente afro

Trayectoria
mi papá cuando era docente lo trasladaban mucho vivía en Mosquera, viví en (paredes) esa cosa fui muy afortunado yo viví un tiempo en Satinga de Satinga me gustaba el olor de los restaurantes el comercio aunque no fui muy amigo del comercio pero lo había (0,2) de Mosquera el olor de las redes el mar los pozos del agua de Isquandé el agua dulce entonces cambios muy bruscos porque mi papá como era docente lo ((gira la mano en círculos)) eh bueno (0,2) eso me sirvió para cuando llego a Buenaventura todo ese proceso de estar de una escuela a la otra de tener un grupo de amigos acá y tener un grupo de amigos allá fue importante la migración en mí constante toda la vida nosotros vivimos ahí en el centro de Cali Buenaventura y tuve problemas para criarme con mi mamá me crié con mi abuela en un entorno mucho más rural en el municipio en un corregimiento del municipio de López del Cauca yo me crié acá en el Valle del Cauca con mis familiares de la costa mi padre es de la costa pacífica nuestros padres tenían un modelo cultural alguien que está parado desde allí parados desde ahí ellos respondieron a una etapa histórica a próxima etapa después de haber hecho una alteridad de negro a afrodescendiente después de AD vinieron las conferencias afrocolombianas soy nacido en Nariño en el municipio Olaya Herrera Bocas de Satinga hace parte de la costa pacífico o lo que llamamos los 12 municipios de la costa pacífica nariñense con población afro el 90%, 6% población indígena y 4% población mestiza que llamamos nosotros que han llegado paisas de Medellín y Pereira me crie en Buenaventura Valle nací en Cali pero me crie en Palmira pero mis raíces son choconas me vine para Cali con con alcancé a reunir 130.000 pesos entre lo que yo había alcanzado a recoger que era como 30.000 pesos 40.000 y lo que me dio mi mamá y lo que me regalaron algunas personas del pueblo que me conocían que sabían pues de del tipo de persona pasar de la lucha social a la identidad negra y mirar la doctrina judeo-cristiana básicamente el cristianismo es como colocar un zoom en lo que es amar a la gente legue de Guapi por situaciones económicas, no había opciones de progreso porque como siempre, siempre en el Pacífico colombiano hay mucha falta de carencia de cosas o sea empezando por la energía, el agua a pesar de que estamos rodeados de mar y de agua dulce, no tenemos acueducto, no tenemos agua potable, entonces me vine a Cali a traba yo soy yo soy chocona eh me vine a los ocho años del choco mi hermana vivía en Pani y de allí se consiguió un rancho acá en la playa y de allí nos vinimos del Pani aquí a la playa a vivir y desde ahí hace que vengo que vivo aquí si yo volteo a mirar atrás a mi familia eh creo que somos la primera generación que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad mis padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad mis abuelos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad mis abuelos después de varias generaciones eh en mi familia hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad mis papas fueron los que ya digamos se vinieron a criar aquí en Cali porque ya de restos mis abuelos son todos criados en Tumaco mi familia viene de Guapi Cauca

Continuación Trayectoria
nace en buenaventura eh hace ya casi 38 años estudia en la escuela Santa María Gureti del barrio el Firme primaria y secundaria en colegio pascual de andagollo, estudia también en el centro colombo-americano y después viaja a la ciudad de Pereira donde hace un semestre de comunicación social en la universidad católica popular de Pereira que de popular no tiene nada y luego pues um por cuestión digamos que del tipo cultural no bueno no puedo decir encajar no le gusta la ciudad de Pereira y decide venir a la ciudad de Cali donde después de tantos ires y venires ingresa a licenciatura en educación popular en el año 2005 Mi mamá es de Tumaco, mi papá es Antioqueño de Dabeiba pero el papá de ella es chocono, mi mamá se vino a trabajar en casas de familia como a los 13 años nacida en Andagoya Chocó, el mejor vivero del mundo, un pueblito a orillas del río Condoto donde justamente aprendí a peinar hace muchísimos años con una amiga porque me venía a estudiar a Cali,

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
empezó cuando estaba en primaria una profesora era mestiza y éramos como tres niños que éramos que uh afrodescendiente y ella siempre nos decía a nosotros usted es negro dígallo con orgullo	EDUCATIVO
otro es haber entrado a CD	EDUCATIVO
yo no comprendí que era diferente sino hasta que fui a la universidad cuando llegué allí dejé de ser J y me convertí en el negro Duque ve Negro	EDUCATIVO
me empecé a interesar por la temática mi tesis de grado se denominó Dinámica de las comunidades tradicionales de Puertochontaduro esa tesis me marcó	EDUCATIVO
o me rodeé de las dueñas del colegio era un colegio privado entonces eran las que de alguna manera tenían un mejor status ellas le negaban la amistad a otros niños como yo pero me decía a es que vos sos mi amiga porque vos no tenés la nariz tan grande una serie de frases que empezaron a en el colegio	EDUCATIVO
que me impactó fue definitivamente yo soy esto y entenderme fue ver llegado a la universidad y ver tantos años y ellos todavía con esto qué pereza pero cuando empecé a conocer el milagro de la resistencia	EDUCATIVO
pero conocí la resistencia de dar gracias a la comunidad pero más que todo la experiencia vivida de encontrar personas que han resistido para llegar aquí	EDUCATIVO
en los apegos con ciertos compañeros con ciertos amigos que presentan las mismas dinámicas y también inclusive en los problemas las peleas con quienes ven esa diferencia como algo que los lastima a ellos pero a la vez también lo aprovechan para maltratarlo a uno entonces en ese sentido la experiencia cotidiana de la escuela, del colegio ya ahí fui siendo consciente de eso	EDUCATIVO

Continuación SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
uando en la carrera de psicología nos daba un profesor que es sociólogo vaya averigüe quien es usted quienes hasta sus bisabuelos y mire cual era el momento histórico eso me pareció muy importante yo averigüe quien fue mi abuelo entonces bueno en esa época casi no estudiaban y los que lo hacían estudiaban en un externado morían muy jóvenes pero entonces el valor de la educaciones entonces mi abuela era ama de casa tenía una condiciones económicas el mantenía a toda la familia extensa quedaron solos con la casa toda la lucha que hace (no entiende muy bn 19:23) que mi tatarabuela fue liberada en 18 algo no soy como muy buena pa la fechas umm eso me da un lugar a mí de decir hay toda una historia por qué estoy yo aquí y hay una lucha por la igualdad pero no una igualdad homogenizada mi papá entonces estudio en europa estuvo allá pero estuvo como Colombiano ummm (0..4) por la posibilidades que tenía por sus capacidades intelectuales	EDUCATIVO
que me reconozca negra negra desafortunadamente fue después de terminar la universidad y digo desafortunadamente porque o sea vivía la cultura, compartía y todo y vivía en el territorio estudia en Popayán pero igual todas las “vocaciones” me iba a pasar con mi mamá pero así como el que conocer el proceso conocer, conocer o sea conocer como en si la normatividad, no! ni el proceso ni la historia, eso de la esclavización, bueno la trata, toda esa cantidad de cosas, no! pero de cultura y de tradición y de costumbre, identidad la... pues la ejercía así normalmente como sin pensar por lo... todo lo cotidiano	EDUCATIVO
cuando yo estudiaba en pasto en la escuela de auxiliar de enfermería me decían negrita, y a mí no me gustaba que me dijieran porque yo les decía porque yo soy así usted y por que usted me puede decir y que pasa, usted es indio y usted nadie le dice nada y yo como siempre como que peleaba eso y me decían uyy la negrita y yo les decía usted es indio y que pasa usted yo soy negra igual usted tiene la misma sangre, usted tiene la misma y yo también tengo la misma eso, y siempre como que yo trataba de defender mi identidad desde muy pequeña	EDUCATIVO
yo hasta que estudié en la universidad porque soy seminarista y me tocó estudiar en la universidad javeriana aquí en el seminario san pedro apóstol en Pance la clase las estudie en el seminario algunas veces en la universidad no manejaba mucho eso de lo étnico porque en Buenaventura vos sos negro y vivís ahí tu primaria y nunca sentí en medio de ello que haya necesidad de hablar de lo étnico porque sos un joven que se está- pues no conoces otra etnia de vez en cuando que ve un paisa pero uno lo considera hasta rara en el medio donde uno siente y comienza a valorar eso de otra forma cuando ya entra en el mundo en el que eres tú la diferencia y no los otros en el que ya yo me muevo alrededor de otra gran cantidad de personas que son diferentes en el color de piel o en el tinte de piel que tengo en la pigmentación de piel y eso me generó como la necesidad de saber YO QUIEN ERA	EDUCATIVO
Fue cuando a los cinco años y lo recuerdo mucho a los cinco años he mi mamá decide meterme a lo que es el sistema de educación al vincularme en una en una guardería y el hecho que por influencia de la televisión y muchas otras cosas yo ya sabía leer entonces eso en la guardería representaba académicamente una ventaja pero socialmente una desventaja por por ser el niño inteligente entre comillas y el hecho de ser negro cuando pues se asociaba que no o sea que no tenía porque ser normal no tenía que ser uhm propio de un niño negro a los cinco años de edad saber leer	EDUCATIVO EDUCATIVO

Continuación SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
no ver un niño leyendo en plena guardería leyendo libros de cuentos y todo ese tipo de cosas asta inclusive alcance a enseñarles a leer a muchos niños y eso lo que daba pues ahorita es que lo entiendo daba a que a que muchos muchas de las personas las de los en cargados que cuidaban en la guardería generara como como conflicto de mostrar y mire que el si es inteligente y es obediente y sobre todo hacia otros niños negros y entonces en bes de ser uno ejemplo a seguir uno era como como dicen vulgarmente chivo expiatorio mire que por hacer estas cosas por destacarse en estas cosas lo que solía era que se ganaba uno era enemigos sobre todo enemigos de otros niños de otras niñas negros negras eso después pasó en la escuela pasó en el colegio hace mucho y socialmente	EDUCATIVO
uno como muchacho uno como adolescente siempre se le vuelve la vida muy complicada muy complicada cuando lo que uno quiere es ser aceptado en un grupo o cierta clase de personas o que le pare bolas la muchacha que uno le gusta entonces cuando lo que la gente uso lo que mucho maestro maestra uso porque pues de pronto no tenían más recurso de pedagogía o más estrategias de educación para para utilizar era mostrar a mostrar a Néstor resaltarlo como el niño que es que es inteligente el niño que aprende fácil que aprende rápido y puede ayudar a los otros compañeros entonces en los muchachos lo que generaba era como como la indisposición como la como se puede decir que si se indisponían conmigo más que eran muy pocos los que aprovechaban eso pero hasta con mis hermanos hasta con algunos de mis hermanos se daba ese problema lo que era la escuela, el colegio el asunto era esto el negrito, el negrito inteligente	EDUCATIVO EDUCATIVO
finalizando ya el último año de bachillerato umm... yo tuve un accidente automovilístico me atropello un carro sufrí fractura en un brazo por eso no fui al ejercito caí en una depresión tremenda una de las depresiones más tremendas que tuve pero eso conllevo a que de pronto pues tomara las cosas como con más calma valorar la vida la vida es una sola hay que aprovecharla todo ese poco de cosas que uno se dice y cuando llego el examen del ICFES saque el mejor puntaje del colegio para acabar de completar entonces ya era el de mostrar el de saltar y el de escribir y del trofeo y de la medalla o sea las que empezó a verme totalmente a parte entonces (0:08) así el mejor puntaje del ICFES en mi colegio lo que llevo fue la a un prestigio social, ummm al orgullo de la familia a la envidia de muchos y a la fama en mi barrio	EDUCATIVO
cuando en el colegio llamémoslo así habían chistes de negros o algo así por el estilo pues uno como que comienza a caer en cuenta de eso eh... no solamente la forma diferente forma de discriminación que puede haber en el colegio no solamente por lo étnico sino por ser mujer sino por tener algún tipo de cuestión lo más importante CD me proporciona como una familia y más allá de los cupos también me proporciona una posibilidad de abrirme a un mundo no explorado por mí que tenía que ver el mundo sobre mis orígenes sobre lo que soy yo y sobre lo que pues claro eso hace que me configure también como otro como otro ser humano a partir de mi encuentro con CD	EDUCATIVO
o que usted es más bonita que ella es que mire que ustedes son dos negritas pero igual usted es más linda que ella y entonces nada que a mí me gusta más andar con usted entonces uno con tanta tirria	EDUCATIVO

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
discriminación a la personas de una misma raíz que son como muy lamentable, entonces ya llego yo al colegio y encuentro que en ese tiempo había un auge de estudiantes negros grande en el colegio, en el bachillerato y entonces todos tienen esa sonoridad y vienen de Buenaventura vinieron acá por enfrentamientos, empezaron a quedarse masivamente por violencia y entonces junto por mi casa queda una de esas fundaciones WAO, que recoge a los desplazados entonces a todos los tocaba por... obligatoriamente estudiar en ese colegio entonces me decía Carmenza vos sabés tal cosa que se cocina y blablaba y yo gringa ¿qué es piangua? ¿Qué es chipichipi? Mis de mis compañeros afro yo no me había ido allí, y ellos tienen términos que yo no conocía, usted es una mala negra,	EDUCATIVO
entonces la profesora K y yo que pasó es que usted cree que eso le va a dar de comer porque estamos en la clase de sociales	EDUCATIVO
Yo desde que estaba pequeñita porque el cabello de nosotros, el cabello de nosotros que venimos de una raza pura que es negro con negro o sea negro con negro con pelo chuto porque también puede haber negro que tenga el pelo indio pero en el caso mío mi mamá tiene el pelo duro y mi papa lo tiene reduro [causa carcajadas] o sea que una combinación igual a pelo rechuto, a mí me daba risa que cuando íbamos a la piscina del colegio, bueno en la escuela íbamos dizque a la piscina y yo veía que ellas cuando entraban a la piscina el pelo les corría más bonito pero yo entraba a la piscina y se me desbarataban las trenzas y quedaba así [muestra las manos alrededor de la cabeza] entonces el agua caía y ese pelo seguía entonces una compañera ay pero tu pelo porque se para y tu pelo porque no es como el mío y digo ay no sé, yo desde pequeñita cogía una toalla y me amarraba en la cabeza soñaba con tener el cabello largo desde pequeñita me ha gustado yo cogía y me colocaba trenzas de lana yo misma pequeñita me hacía las trenzas tenía 8 años y entonces yo cogía los cordones de los zapatos de mi hermano de estudiar yo se los quitaba y cogía y me hacía las trenzas así llenas de chaquiras y cuando iba por la calle se me iban cayendo y me decían 3 pelos, había una niña con ese pelo alborotado crespo pero crespos suelto no ese pelo chuto como el de la mamá esas niñas las cubanas que tienen el pelo crespo como suelto y entonces se lo alborotan y se colocan unos turbantes, unas balacas y quedan todas lindas así me hubiera gustado tener el cabello a mí pero tengo el pelo chuto	EDUCATIVO
n el colegio, en secundaria estuvimos entre gente mayoritariamente clase media que es Santa Librada, clase media unas de clase alta, clase media alta y también hay algo de eso, ahí si había una tensión mayor hacia las personas negras, yo estudiaba en la mañana donde estudiaban más personas blancas - mestizas y para mí esa tensión yo supe reducirla porque por mi forma de ser porque a mí alguien me decía algo por ejemplo que mate un negro... todo eso y en el tablero lo ponían entonces yo lo que hacía era reírme, reírme y no ponerle atención mientras yo si veía que los compañeros que le ponían atención, otros compañeros, era insoportable la presión sobre ellos, era la agresión inclusive casi física contra ellos por enfrentarse a eso	EDUCATIVO
tuve un amigo que... un compañero varios compañeros los de aquí de Cali y ahora te cuento por qué los de aquí de Cali nosotros nos acoplábamos no les hacíamos caso mucho a eso, como que nos sometíamos a eso pero estas personas era de otro país él era colombo - venezolano, él es negro y él si se le enfrentaba entonces con él la presión fue tan tremenda que él tuvo que retirarse, él no terminó ese año lectivo	EDUCATIVO

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
yo tuve unos (profes) en el bachillerato que yo tenía entendía de alguna manera había una discriminación que yo le llamo morronga que yo me sentía mal yo no sabía que (inaudible) que yo tenía una condición racial diferente	EDUCATIVO
entonces gafita le presta esa película a mi papá y esa película la película era de Malcom la película yo tampoco la vía sabiendo quien era él pero todo el proceso lo entendí para mí fue un llamado de atención	FAMILIA
me acuerdo tanto que un día fuimos a una reunión donde mi abuela con mi papa y sonó pues ese currulao y pes ellos empezaron a bailar me acuerdo que nosotras le preguntamos a mi mamá qué era esa música que nosotras nunca habíamos escuchado eso y entonces nos decía pues esa es la música que bailábamos nosotros es muy buena que no se qué y si todos los bailaban mi papá también entonces desde ahí digamos mi mamá desde ahí nos empezó a contar lo de mi tatarabuela la comida que comen allá que ella era digamos la muchas cosas allá en el pueblo	FAMILIA
con mi hermano cuando ya estaba yo creo que como de 15 años mi hermano estudió pues sociología entonces él ya me empezaba a plantear que él era posicionarme diferente pues de acuerdo a lo que era una mujer una mujer negra	FAMILIA
tuve la fortuna de pero mi abuela fumaba tabaco, mi abuela curaba el ojo en el pacífico (risas) entonces ella hacía baños de yerbas eeh cocinaba delicioso la menor de mis tías recuerdo que se bañaba desnuda con un mate en el patio	FAMILIA
en mi caso lo empieza a vivir pues es en la cotidianidad con los muchachos del barrio cuando empiezan a marcar la diferencia entre quién es Luis por su color de la piel aunque ahí ya estaría hablando de una cuestión racializada quien es Luis por el color de su piel pero también quien es Luis y empiezan a marcar la diferencia y uno empieza a ser consiente de esa diferencia porque mi familia constantemente venia de Barbacoa entonces se alojaba en la casa y en la casa había bastante gente entonces uno ya marcaba la diferencia con sus otros compañero mientras sus casas en sus casas como que habían su núcleo familiar era algo reducido mientras uno presentaba mucha movilidad ya venía mucha gente se quedaba ahí o venía con el plátano con unos productos propios de de esta región por ahí uno ya empieza a marcar mucha gente en la calle cuando yo decía mamá abrían los ojos mi mamá es blanca rubia oji clara oji gris eee .(02) blanca rubia decir muy blanca es evidente que es europea y además tiene un estilo particular de ella no es un estilo ni alemán ni nada se hace su propia ropa entonces es una persona que llama mucho la atención con un acento fuerte pero no es un acento gringo si no un acento pues alemán entonces siempre como ella es gringa ella de donde es cuando yo estaba en la calle yo pequeña yo mamá tal cosa la gente siempre abría las pupilas y los ojos y entonces recuerdo cuando estaba pequeña una vez mis recuerdos están en la casa que era la catorce pero realmente no era la catorce era un supermercado y entonces estábamos en la caja y eso que en la caja hay los dulces y yo quería un dulce y yo mami q hay y la cajera llevo y dijo hay pero usted no se parece a su mamá usted es adoptada	FAMILIA
	FAMILIA, POC

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
omo que miraba las fotos a ver el embarazo entonces mi hermano chiquito y yo chiquita y no se que, pues la cosa era como que pues efectivamente no soy adoptada pero yo no era ni tan negra como mi papá ni tan blanca como mi mamá	FAMILIA
porque entonces cuando era mi papá hay pero usted no tiene el pelo tan apretado no es que mi mamá tal cosa entonces era con mi papa que al final yo no tenía el pelo tan apretado ni era tan oscura entonces al final	FAMILIA
de hecho yo viaje Alemania cuando tenía 15 años por unos momentos particulares donde yo necesitaba encontrarme nuevamente después de la muerte de mi hermano y entonces yo dije me quiero ir para Alemania a ellos les dio susto por que igual si bien no todos los alemanes son nazis los nazis son la minoría pues todavía hay neonazis y hay peleas y cosas eh (0.2) eso fue como bueno va a estar allá sola y no sé qué y eso es lo generaba un poco pues de angustia claro tenia cuidado	FAMILIA
lo deje que fuera a jugar mira a mi mama y me mira y dice ¿y yo que soy?	FAMILIA
él se miró su característica no le decía eneseseses ese MUNDO construido el no cabía él no podía decir que era blanco como (no se entiende) ni negro como el abuelo ni más oscurito que la mama si yo que soy entonces al final eso me pareció una cosa muy bella como irse construyendo no tu eres todo eso y que realmente no haa para el final esas cosas que yaaaaa empiezan a existir pero no es algo con el que haya desde pequeñito crecido él es tu abuelo estos son tus abuelos el negrito nooooo pero tu abuelo ese este abuelo es decir esas características no deben ser tan relevantes ahhh no debe ser lo que se salva	FAMILIA
Uno lo siente desde ahora pero cuando uno hace un retroceso hacia los abuelos hacia la historia que ellos le cuentan a uno, uno como que se devuelve a ese tiempo y otra vez empieza a sentir esa necesidad de que voy a luchar por mi por mi por mi etnia por mi raza y uno los lleva adelante entonces es como de esa historia desde los descendientes de uno que uno viene a “jalar” todo eso y eso lo lleva adentro	FAMILIA
desde muy pequeña mi mamá me enseñó se puede decir así me explico todo lo que significa ser afrodescendiente y además pues por mis raíces mis raíces étnicas por eh también ahora grande estudiando entiendo todo lo que significa y todo lo que lo que te ayuda a entender la vida de una manera diferente si tu te... te posicionas como afrodescendiente como mujer eh mujer negra de sectores populares digámoslo así como una forma de identificarte	FAMILIA
desde que yo era muy niña mm... digamos me a cercaba mucho por ejemplo al grupo el de CD en las reuniones que tenían mi mamá me llevaba entonces desde siempre ver como digamos personas afrodescendientes se reunían jóvenes, estudiantes para hablar de sus temas y entonces si desde muy niña ver como eso era importante	FAMILIA

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
mi identidad como afro no llegó de manera natural, llegó con mi padre, mi padre era un mestizo, un día llegó un tío de Esmeraldas Ecuador, yo conocía mi familia mestiza de Tumaco todos mestizos no conocía una sola negra ni negro y un día llegó un tío y tocó la puerta de la casa se llamaba Germán Valdés, y luego llegó GV de unos 27 28 pum tocó la puerta yo abrí era raro que alguien fuera a tocar la puerta de la casa, lo miré persona como mamá negra y entonces me dice hola mijo está mi hermana Zoila yo le dije mi mamá no está ¿Ud quién es? Yo soy su tío Germán yo no le contesté nada sino que le cerré la puerta en la cara yo tenía por ahí me imagino que unos 9 10 años cerré la puerta y el hombre creo que se fue para volver más tarde y cuando él se fue yo salí corriendo donde mi papá que tenía el taller de ebanistería como a unas 8 cuadras Tumaco es pequeño, 8 cuadras y llegué allá corriendo y le dije a mi papá... yo no acostumbraba ir al taller de mi papá como hombre de allá tenía varias mujeres entonces no le gustaba que uno fuera al taller bueno llegué al taller y le dije: papá, papá llegó un negro a la casa diciendo que es hermano de mi mami, de mi mamá, mi papá nunca tenía gesto de eso cogió y me sentó en las piernas, gesto de cariño que yo nunca lo olvido, si porque él no acostumbraba a hacer eso, me sentó en las piernas, me sobó la cabeza y me dijo hijo yo soy blanco, tú eres negro, no me molestó ni me causó nada pero desde ese momento me identifiqué	FAMILIA
No pues eso es evidente con papá negrito uno ya sabe que es de color negro entonces no y siempre de hecho me arrepiento hace mucho tiempo que yo le decía a mi papá que era de pequeño como es que le decía que parecía los locos de color	FAMILIA
uve que pasar como por dos etapas bueno como varios acontecimientos que determinaron eso uno que cuando estaba pequeño nosotros vivíamos en Chiminangos entonces el hecho de que nos llamaban negros y mi mamá siempre trató de tenernos alejados y era como muy severa con las personas que nos trataron de esa manera nosotros vivimos aquí en Cali siempre, yo crecí aquí en Cali ese fue el primer antecedente y como mi mamá siempre contó con el orgullo de ser negros, eso cuando estaba pequeño	FAMILIA
yo siempre estuvo en colegios y en barrios de personas mayoritariamente blancas - mestizas y si había como una tensión en torno a eso si los negros de la cuadra pero nosotros siempre estuvimos como protegidos en ese sentido por mi mamá fue siempre de esas personas que tenían algún tipo de hostilidad, ella siempre los tuvo muy alejados de nosotros,	FAMILIA
mí me pasó algo muy extraño porque yo me consideraba negra y me fui de vacaciones a EEUU me dijeron que yo era India y otra persona me dijo que tenía rasgos de aborigen australiano	OTRO
antes yo me iba donde mi tío con la moneda a comprarle pues el bon bon bum y era me vendía pues mi bon bon bum y pasó pues que un día tuve que regresar a Buenaventura en Buenaventura yo hacía la misma yo con mi moneda iba a la tienda a buscar a mi tío para que me venda pero no encontré la tienda de mi tío	POC
en el 91 pero estaba lo vi muchachas irse a Italia que Italia era casi que prostituirse era como u::n status no o desde tener un padre en el extranjero también y ver jóvenes que no tenían un padre en el extranjero pero tenían que sustituir	POC
lo segundo que me influenció fue haber trabajado con un candidato	POC

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
cuando tuve la oportunidad de salir del país la primera oportunidad fue EEUU y uno tenía el referente de Martin Luther King me encuentro con que los jóvenes afro las panteras negras que vamos donde las panteras negras	POC
discursos de ideas respecto a que hay un despertar o una consciencia eso es lo que yo decía yo puedo ser de una región pero la conciencia de ser afrocolombiana o que significa ser eso y la diversidad de términos	POC
eso también está relacionado con que siempre ha sido así, la experiencia de vida siempre ha sido así, los niños siempre hemos sido, pues crecimos aquí y todo eso, eso lo digo porque ya luego cuando me acerco a la reflexión como tal a CD a una de las primeras reuniones entonces las personas que eran de afuera cuando contaban su experiencia cuando llegaban acá ellos decían no es que yo... para mí era insultante, agresivo, violento porque es que a mí en el lugar del que yo vengo a mí no me dicen negro a mí me dicen por mi nombre	POC
no es un recuerdo si no una experiencia vivencial uno la vive a diario no es algo como que queda allá si no que uno constantemente la está viviendo yo diría que en ese primer momento es en la experiencia cotidiana el barrio	
aquí me me muero pero negra me quedo es decir que no me voy a esconder así me maten y yo les pegue solo un puño porque entonces la gente (no se entiende) conocí a un muchacho brasileño que decía que la ciudad estaba super tenaz que no sé qué que hay que esconderse que pena yo no voy a negar a mí no me da pena se ser lo que soy	
de dónde venían mis ancestros o mis rasgos y empecé como a generar o no era como un sentimiento de culpa y al mismo tiempo de vergüenza de no sé era como que me sentía raro ehh si discriminado algunas veces y no me sentía bien porque no era mi espacio y ahí empiezo todo mi proceso como a investigar o a preguntarme de dónde vengo quien soy no como en el tipo de persona sino en el tipo de lo étnico de por qué me sentía así de diferente en ese espacio del seminario con esa cantidad de personas en el que no eran más negros y negras que yo estaba acostumbrado en el colegio en la calle a una cosa que ya estoy viendo que solo en mi salón de clase de los 42 seminaristas éramos 3 negros entonces sentía o me sentía como totalmente en un mundo en el que era desconocido para mí y que me generó mucha dificultad en el primer semestre de mi formación como tal en la universidad como en mi vida personal	
es muy difícil no darse cuenta que uno es afro cuando se asoma al espejo ehheh yo soy consciente no se desde cuando soy consciente Me di cuenta que era una persona afro cuando, no sé cuando sentí y fui discriminado, cuando sentí que para la sociedad no era igual al resto de las personas entonces yo traté de posicionarme de mostrar la persona que soy, una persona afro, después de esa condición de discriminación yo posicionarme yo debo identificarme me identifico pero no lo acepto o sea sigo en lo mismo y porque no me gusta lo que hacen los hermanos o sea no creía que era alguna voz insistente y una voz que sale de adentro pero me dice O es esta la ruta	

SUBCATEGORIA EVENTO UNO	
iría que los tres años me di cuenta de que tengo una condición en específico que era ser negra o afrodescendiente termino que es utilizado mucho tiempo después no, popularmente se conoce como individuo negro, de raza. Comencé a tener amigos, a salir del ámbito que era específicamente la casa, y al ser de afrodescendientes mi casa la mayoría de personas son afrodescendientes y los niños comienzan a denominar diferente entonces la niña negra, o ¿por qué esta niña es oscura? Preguntas que se hacen los niños habitualmente hay un caso que me pasa muy chistoso en mi casa hay una bebe y entonces siempre que paso dice: mami, mami ahí va la chica de chocolate (risa) señora no le diga así a la niña que la gente negra es de chocolate por favor (risa) no es para que ella entienda, no por Dios le está haciendo un daño desde que yo llegue a la alcaldía empecé a ver la parte del racismo ya me entiende y la forma como lo maltratan a uno y si y mire que a pesar de que... soy estudiada a veces me la aplican por ser negra nunca he tenido en mis 44 vergüenza de ser negro o decir que por qué soy negro y no soy blanco, afortunadamente he la discriminación muy poco la he sentido porque la gente con que he compartido no me lo ha hecho sentir de esa forma, no ha faltado en algún momento uno que otro pero gracias a DIOS es más la gente que me valora por lo que soy y no por el color de mi piel Bueno desde muy niño siempre supe que era negro nunca tuve problemas de de de de identidad de saber si era blanco o si era negro no tuve la menor duda, mi mamá es negra y siempre estuve orgulloso y he estado orgulloso toda la vida y he tratado de enseñarle a mis hijos que uno tiene que sentirse orgulloso de como haya nacido yo siempre me he sentido porque imagínese que cuando por lo menos cuando uno oye uno escucha un tambor uno ya siente que es como como entonces uno ya sabe que que es lo que siente y que le brilla y todo entonces desde ahí y yo siempre lo he sabido es diferente a muchas a muchas casa que uno ve en Cali que la gente digamos tiene diferentes estilos de vida en ese sentido yo si como que uno reconoce no es diferente su crianza yo no sé pero yo soy punto de referencia porque la gente dice ¿dónde está tal persona? Si ves a Carmenza ¿Quién es Carmenza? La negra de la blusa morada volteando él está allí yo estudié en un colegio público entonces mi familia viene de Guapi Cauca pero ellos llegaron aquí perdieron todo contacto no sé, entonces mis primos desde el 91 para acá todos somos negros pero entramos dentro del contexto que es el afrocaleño, porque, ustedes se ríen pero por ejemplo no hablamos con el acento que tal vez mi abuela tiene, esa sonoridad al hablar, y entonces algunas ves fui donde la abuela con mi mamá cuando estaba muy pequeña y regresé con ese sonsonete en el hablar y mis tíos me decían no hablés así porque hablás así (como negra) er afro es una decisión cuando uno llega a una edad adulta entonces reafirma como afro o negro, es una decisión terrible, y como complicado, en un momento dado se reafirma o simplemente no.	

SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO	
CITAS	ESCENARIO
la verdad no quería estudiar, yo quería era jugar futbol yo jugué futbol toda mi niñez	CREATIVO
tuve una persona que estuvo muy cerca a muchas asociaciones pero nunca adentro no, siempre fui muy consciente de que estas existían, de que pro de los derechos de los afro descendientes, cuál era su funcionamiento también, la universidad del Valle tengo pues digamos un familiar lejano que se llama Dimas, Dimas creo que se llama este tipo le dicen millo popularmente, y creo que sí, si tuve conciencia de que para que funcionaban estas organizaciones pero pues nunca tuve fascinada por este mundo	CREATIVO
hace como unos tres años comienzo a desarrollar y a manejar un poco el tema de lo afro no, no desde el tema de siempre que tratan muchos artistas afro aunque en Colombia hay pocos que es como la reafirmación étnica sino que la trato un poco como desde ese otro punto de vista que es la, lo lo cliché o el mito tanto de la etnia negra no, como que los negros son buenos para esto o para aquello, entonces decir ok no todos los negros bailamos, no todos los negros somos figuras exóticas por ahí, o bailamos cumbia o sabemos de esos ritmos no todos, es como decir ey nosotros también comenzamos a marcar la diferencia haciendo estos auto, auto la palabra seria autoclasificandonos dentro de un rango minoritario	CREATIVO
esta es una ciudad negra y de negros por donde se mire es una ciudad con una gran población afrodescendiente cuando yo me doy cuenta de este fenómeno en este estudio	CREATIVO
ella entonces es tiene una filosofía muy cristiana entonces ella siente que le ha ido también en la vida porque es una gran empresaria, es una mujer de orígenes humildes, su papá es cortero de caña del ingenio la paila algo así rio paila y creció en un pueblito que se llama florida y de repente se vuelve una la mujer que más sabe de pelo, la llaman de las fundaciones los médicos pues la llaman cuando hay una niña que no se quiere cortar el pelo porque no prefiere morirse antes que hacerse el tratamiento	DYG
entonces eso yo también hice un seminario de género con el grupo de estudios de género de la universidad, hace bastantes años y claro ahí sacamos , hacíamos como esa reflexión y claro allí también era como evidente y hablarle una persona que sabía de eso pues Gabriela Castellanos, en ese espacio estuvo Gabriela Castellanos y muchas otras mujeres acompañando las investigaciones y una de las reflexiones era sobre lo étnico y pues claro ahí hablábamos de esa marginación, esos estigmas que hay sobre las comunidades negras y sobre los lugares en las ciudades donde están y otras cosas entonces eso me hace reivindicarme como afro porque aunque haya pasado mucho tiempo yo me siento yo no he sido esclavo sigue históricamente una... un estigma	DYG
Para no perder la línea, la nostalgia que traíamos de nuestros pueblos, para no perder la gastronomía, las costumbres entonces nos reuníamos cada ocho días a hablar de nuestros pueblos, a hablar de derechos del pueblo negro, a hacer conferencias, charlas, conformamos incluso un grupo de danzas, entonces para el aniversario número 5 de la colonia chocoana	DYG
empecé a conocer el milagro de la resistencia y reconocer la influencia de Dimas que de todas maneras con todo y mi manera de pensar aprendí muchas cosas al principio recuerdo como no agresiva	EDUCATIVO

Continuación SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO	ESCENARIO
yo entre a gauv más o menos cuando ya estaba terminando la licenciatura en historia entonces te puedo decir que entre más o menos en el dos mil en dos mil tres dos mil cuatro dos mil tres entonces entre por medio de reiteradas invitaciones que me hacia Jhon Henry Arboleda, Jhon Henry me dice ve Luis porque no vas a unas charlas que estamos presentando a un colectivo de estudio de trabajo que esta gente de la universidad cuya temática central pues es la experiencia evidencial de los afrodescendientes	EDUCATIVO
aparece de nuevo Marco Salazar yo lo conocía de las marchas de de los 21 de marzo de los 21 de mayo que llegaba con un megáfono gritando protestando, arriando madre, todo agresivo, manoteando a la gente entonces ya era otro Marco Salazar enamorado de su esposa ya un tipo que cada vez iba como mermando la agresividad soy apático de la universidad del Valle ese discurso académico que hace alarde y referencia bibliográfica a cuanto autor hay no me interesa lo respeto respeto mucho esa manera de ver el mundo esa manera de imaginar las cosas pero a mí no me interesa hacer referencia bibliográfica de alguien para construir conocimiento o sea respeto a los autores respeto a esas persona que se quemó las pestañas consiguiendo conocimiento pero si ese conocimiento a mí no me sirve para resolver problemas estamos perdiendo el tiempo entonces yo le dije a Marcos no me interesa yo los escuche a todos ellos a todos ellos desde el discurso académico los respeto ellos saben que los respeto pero no me interesa esa forma de construir el documentico y el párrafo y la noción del libro yo no sé qué y el análisis de yo no sé dónde no me interesa entonces Marcos concibe la idea de que además de GAUV debería existir otro grupo en la universidad del Valle entonces en eso estábamos hablando en el negocio que él tienen Malcom Sistem cuando llega un muchacho repartiendo unas chapolas de de unas candidaturas a la cámara por comunidades negras quien era el tercer reglón Dimas Orejuela	EDUCATIVO
ya los tres junto con Heidi que era Heidi llega Hernando y aparece CADHUBEV yo inicio con CADHUBEV es mmm.... Porque ese tema me comienza a inquietar cuando estoy en la maestría emm... la maestría es en educación popular y desarrollo comunitario y entonces el tema de la identidad que de alguna forma que siempre me llamo el tema de la identidad y la participación que algo que siempre me llamo la atención desde que estaba sociología y con el profesor Fernando Urrea cuando yo veía que él hablaba de lo afrodescendiente digamos que nunca tuve mucho tiempo para meterme en eso	EDUCATIVO EDUCATIVO
me quedaba muy difícil viajar todos los días Cali- Palmira y conseguíamos para el pasaje no teníamos para el almuerzo y así sucesivamente entonces me toco jugármela y yo me quedaba en la universidad durmiendo	EDUCATIVO
yo me quede en la universidad me quede varias veces en la universidad no se daban cuenta, ni siquiera se daban cuenta los vigilantes na vez me quede en el consejo estudiantil, si D me dejo quedarme en el consejo estudiantil eh... al igual que los demás representantes, otra vez me quedaba en algún cambuche de algún grupo estudiantil y allí fui como conociendo movimiento estudiantil crossover no mestizos, indígenas, maochos, si como se hacen llamar todos ellos, entonces... en esa dinámica yo pues ellos eran una familia porque uno se quedaba durmiendo en la universidad y le daban a uno lentejas, agua panela, pan	EDUCATIVO EDUCATIVO

Continuación SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO	ESCENARIO
conocí entonces a una persona que se llama Paula Paula G que es guapireña con toda su familia, sus hermanos que también estaban en la universidad y Paula como era guapireña era compañera mía en el asilo y me presento a Dimas por medio de Dimas conocí a Marcos y entonces me invitaron a la reunión los sábados en CADHUBEV	EDUCATIVO
o empecé porque había un grupo que se reunía grupo afro que se reunía no eran temas afro eran competencias donde había una cantidad de discusiones de que yo hablo, yo opino, yo creo, todo eso entonces yo me acerqué estuve en algunas reuniones no estuve más tiempo porque me pareció una cuestión nada de eso era que la estén poniendo de que sean tan sensibles ante la sociedad, ya me di cuenta de que la sociedad si te lleva que seas así de sensible ante uno como persona	EDUCATIVO
hubo un hecho importantísimo para mí en ese deseo de entrar a la universidad que fue el hecho de el grupo CD haber conocido el grupo CD	EDUCATIVO
el proceso afro lo conozco por CD me cambia la vida en el sentido en que ehh ya no me valoro de la misma manera me sigo sobrevalorando ehh o sea creyendo sobrecreyendo en mis capacidades en- pero ya con la conciencia de lo histórico como afrodescendiente ya con la conciencia de lo histórico que implica un arraigo a lo que antes era desdeñado para poder salir adelante	EDUCATIVO
yo empecé cuando llegué aquí venía con un sueño de libertad basado entre comillas justicia social y después pasé a la lucha afro, se cayó el discurso de lucha social, porque ese discurso se cayó yo estaba haciendo mi tesis en Tumaco y la CVC ponía el material, los maestros, el ingeniero, pero la comunidad ponía la mano de obra, y la comunidad dejó de ir a todas las obras donde estaba Castrillón porque llegó Palomino, yo no sabía la razón ya como al tercer o cuarto día que la comunidad no asistía yo pregunté, hola ¿por qué no van a la obra? Allá ha estado yendo el maestro y entonces me contestó uno que no iban porque negro no lo iba a mandar, no iban a trabajarle a un negro	EDUCATIVO
un día vino un señor Juan de Dios, Juan de Dios Mosquera, me relacioné con él y armé un evento ah no él armó evento allá en Yanaconas, entonces yo invité a todos los que iban a ver las películas eran como unos logré que fueran como unos 20 jóvenes allá al evento de JD la gente fue allá esos 3 días fueron comieron gratis, durmieron gratis, salieron los bochinchos de que tal se había acostado con tal bueno todo lo de ese tipo de eventos yo creo que eso es normal, yo no fui al evento, solamente fui por el día una media hora, y saludé dos días y esperé acá los resultados y fueron buenos la gente bajó animadísima y en esa semana constituimos el grupo GIAFRO, entonces GIAFRO se fundamentaba en activismo, actividad diaria, todas las semanas actividades	EDUCATIVO
studie mis derecho y empecé a defender a los estudiantes afro en la universidad Santiago de Cali porque en la Santiago sin que usted lo crea a pesar de que es una población que la mayoría de la gente que estudia allá es de la costa Pacífica es afro también son discriminadas entonces empecé a hacer mis gestiones como negociar porque muchos muchachos vienen de la costa a estudiar aquí pero si los papás tienen pa' pagarles la matricula no tienen como pa' pagarles la estudia, como pa' pagarles los transportes y empiezan los muchachos a aguantar hambre y empecé a mediar todo	EDUCATIVO

Continuación SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO	ESCENARIO
y:oo desde:e que era adolescente a pesar de ser caleña una afrodescendiente caleña ehh me empecinado por conocer más acerca de de esa historia afro de donde venimos ehh cuando entro a la universidad en ese caminar luego en la universidad en los primeros semestres me encuentro con un amigo que hace parte del del grupo de afrocolombianos de la Univalle de GAUV uhm me invita a hacer parte y yo no es que voy a una reunión vamos luego y encuentro un grupo de estudiantes todos afro- de estudiantes afrodescendientes y me invitó y me gusta el cuento porque era un grupoooo o es un grupo totalmente académico oía hablar contando la historia de donde venimos	EDUCATIVO
cuando entro al proceso aquí en Cali es por una razón sencilla y es que entro a la universidad en la universidad tengo unos comportamiento y unas actitudes que dicen y ubican en qué lugar estoy cierto ehh un amigo me invita bueno ese momento no era mi amigo solamente nos conocíamos hola quihubo me invita al proceso entonces entramos en esa dinámica de formación étnico - racial ya con esta perspectiva de clase:e ubicar el concepto del racismo porque sencillamente donde estábamos eso no se veía de esa forma entonces empiezo a entender otras dinámicas de lo que podemos entender como:o como el:l proceso	EDUCATIVO
yo fui invitado a CADHUBEV varias veces no, varias veces antes de entrar porque yo ya estaba digamos en el grupo CORA como uno de los fundadores pero digamos que el trabajo más contundente a nivel organizativo se hace en CADHUBEV donde digamos que hay un algo que le llaman circulo de estudios y de ahí algo que se logra como orientar a los jóvenes para que ingresen por medio de los cupos que ofrece la universidad del Valle para estudiantes afrocolombianos, entonces para mí fue muy importante ese espacio de CADHUBEV	EDUCATIVO
principalmente inicie a participar porque pues mi mamá hacia parte de un movimiento de mujeres populares inmigrantes donde ella digamos estaba apenas empezando y ella había recibido una promotoria comunitaria entonces pues yo quería también digámoslo así hacer una promotoria comunitaria yo tenía apenas como trece años no si trece años y yo quería realizarla pero pues eso era era para mujeres muy adultas muy adultas por ahí mi mamá era la más joven entonces (risa) entonces era muy complicado y por eso desde las mujeres de ehh movimiento empezaron a ver la necesidad de que las hijas de ellas también querían participar entonces se empezó a formar como un pequeño grupo de jóvenes de niñas desde los trece doce años hasta los dieciocho o veinte que hablábamos sobre nuestros derechos, sobre ehh que que es ser de sectores populares y todas las particularidades que tenía ese grupo	FAMILIA
después que! Como tres cuatro meses después de haberme graduado fue que ya conocí pues a COPDICON como COPDICON como organización porque obviamente eso es del territorio no! pero igual nunca casi me habían hablado del proceso en sí y ahí fue que ya lo conocí y apenas Sali de la universidad me fui un año entero a recorrer el territorio, pues ya lo conocía y todo pero recorrerlo ya como proceso hablar del proceso a escuchar a la gente a escuchar a los fundadores de COPDICON	POC
la verdad yo trabajaba muy aislado al tema de comunidades, no! lo mío era otro cuento, era otro tipo de trabajo pero un día cualquiera conocí a una persona que me hablo de copdicon me dij... me hablo del tema, que si me interesaba lo de comunidades negras, de igual ingrese y es allí donde me he desarrollado en grande en parte en aprendizaje porque he aprendido cosas que la verdad era un tema que yo no manejaba y cada día se aprende más en este sitio	POC

Continuación SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO	ESCENARIO
yo había trabajado como promotora de salud, en el 97... en 1997 ,ehh , fue el compañero Emerit a hablar lo que era lo de la ley 70 y como se conformaba y que cuales eran los derechos como comunidades negras que nosotros teníamos y como pues siempre a mí me ha gustado como experimentar y si a mí me hablan de mis derechos trato de como de ver cómo este	POC
en eso ya habiendo la coca entraron los grupos armados, entonces nosotros era defendiendo los derechos como negros y sus territorios pero entonces los grupos armados apoyaban a los mafiosos a los que sembraban coca no apoyaban a los procesos de comunidades negras sino que apoyaban a ellos porque pues ellos siempre van un detrás de unos recursos económicos y nosotros íbamos detrás de defender sus tierras entonces allí empezaron a amenazar a la gente que a los mas que todo a los líderes y se desintegro totalmente los consejos hasta el 2006, en el 2000.. allá hubieron muertos de todo el... ya cada uno echo para su lado hasta el 2006, en el 2006 fue tanto así que en el 2003 yo me tuve que desplazar porque hacían reuniones y yo les decía yo no hago parte ni para allá ni para acá entonces dijeron si usted no está con nosotros no está con nadie yo dije pues entonces será los consejos yo me voy yo en el 2003, me vine aquí a Cali, y en el 2006 que fue pues lo del paro entonces allí entonces volvimos otra vez y retomamos de ver tanta cosa que paso que hubo tantos muertos	POC
egreso de mi formación académica con una formación académica a un mundo del que había salido a los 3 - 5 años en el que ya se hablaba de los procesos de comunidades negras ehh yo puedo decir que en el 2005 realmente empecé a cuestionarme fuertemente hacia donde caminaba esto de comunidades negras o porque la gente hablaba de comunidades negras y de ley 70 comencé una formación con un fraile fray William Riascos mas de- porque él era es una persona radical en la línea del proceso de comunidades negras y empecé a querer no sé si lo hacía porque querer quedar bien con él o porque era una necesidad pero en el tiempo me dí cuenta que era algo me iba gustando me iba gustando el 2005 al 2006 empezó una parte como- pero ya en la práctica porque me trasladé a vivir a una comunidad Bocas de Satinga ahí concretamente y en el que me pidieron que acompañara un proyecto de comunidades negras para la reglamentación interna	POC
entonces apareció alguien del barrio un líder comunitario que se destacaba por tener un grupo un grupo de danza de jóvenes de la característica era que los ensayos era con eran en la calle en plena cuadra en pleno pavimento a pie descalzo el vestuario era elaborado con con las envolturas de dulces era en papel celofán y los instrumentos de percusión eran esos esos tarros de plástico para almacenar cosas tarros de basura entonces a oídos de él llevo que fui el mejor ICFES de mi colegio y él me invito a a pertenecer a su grupo a su organización juventud unida pero a mí no me ni bailar ni tocar tambor ni nada de esas cosas entonces más bien como que nos interesaba ampliar ese espectro del trabajo social de barrio entonces en medio de eso apareció un vecino que también supo de de mi destacada acción en el colegio de ser uno de los mejores ICFES inclusive hasta de Cali y el me invito a Bogotá a un encuentro de comunidades negras estoy hablando del 91 de 1991 que me gradué la ehh junio del 91 ya estaba la constitución para julio entonces se estaba hablando de un tema que entonces la constitución no estaba claro la inclusión de los negros en la vida política nacional	POC

Continuación SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO	ESCENARIO
él era el organizador él era el organizador y todo el mundo pues detrás de él buscándolo y persiguiéndolo y preguntándole cosas había escrito dos tres libros y durante el registro él llega y me saluda de un abrazo me saluda hermano una calidez una una cosa como como si fuera de mi familia a mi ese abrazo me marco esa persona se llama Juan De Dios Mosquera el sin conocerme ni nada me abrazo me recibió lo que se podría decir su casa en su evento con un cariño una calidez humana que a mí eso me conmovió much decidí dejar de estar soñando en en montar una orquesta de salsa en trabajar el tema social como como un hobby porque uno ve a los muchachos bailen bailen bailen salten salten salten actúen actúen actúen y son felices con unos aplausos una empanada y un vaso de gaseosa entonces dije como que este tema artístico no uno estarse matando y estarse como como relacionando tan bajo no no es para mí entonces ahí decidí crear la fundación BANTU	POC POC
entonces yo tuve un acercamiento a un movimiento y empecé a reunirme ya después de mirar el trabajo, de escuchar las problemáticas claras de nuestras gente, ahí yo hago una cuestión más de, de humanidad, cuestión de ser humano de por qué no podemos hacer esto si sabemos que hay una gente allá que necesita de esto eso me llevó a no a distorsionarlo sino a mirar otros contextos de que no solo puedo ser beneficiado sino que llegar a beneficiar a los demás y desde eso me envolví en el proceso, compromiso en el cual en este momento eso es todo lo que hago el proceso, volteo, camino, lucho, hablo, pero todo por esos jóvenes, por la gente, por nuestra gente.	POC
no había una semana que no estuviéramos pintando o que no estuviéramos haciendo mítines, era impresionante el activismo, era algo demencial porque hacíamos mítines de dos y de tres, nos íbamos a la Plaza Caycedo por lo menos dos veces a la semana, allá se aparecía la prensa la televisión, ya comenzaba a dar mucha cámara	POC
nos cogimos a defender a Sosir a hacer y entrevistaron a los compañeros y a la vez se empezó a obrar con un proceso que había en Charco Azul ellos venían a la universidad por lo menos 3 veces a la semana, acompañar el activismo y yo iba al barrio de ellos y eso, íbamos al centro con gente de ellos y con gente de acá, la gente de la universidad que asistía a ese tipo de actividades métase bueno entonces dijo pero es que ustedes tienen el río ustedes están al lado del río ustedes se pueden meter como por la ley 70 y pueden hacer un consejo comunitario y entonces nos pusimos las pilas y eso fue que Bogotá que para la alcaldía bueno ya que el registro en la alcaldía se perdieron los papeles infinidad de veces se perdieron iba uno no había papel del consejo no había papel de nada ya a lo último allá se una muchacha ella iba y buscaba los papeles y como es que no están porque ella es ella es de la alcaldía entonces como que no están los papeles y ella busque por un lado y busque por otro y no otra vez a llevar los papeles a la alcaldía así fue que me metí en este cuento ahora soy la vicepresidente	POC POC
bueno yo empecé en el 2007 me reuní con los compañeros oscar lenis de cadhubev y dimas orejuela de cadhubev, ellos llegaron al barrio con una propuesta social para andar con los jóvenes en vulnerabilidad, en en vulnerables a _a problemas, entonces ellos dijeron que en la universidad había una ley cupos, que en la universidad había algo para los estudiantes, para los bachilleres afro, que si yo me le apuntaba, me intereso	POC

Continuación SUBCATEGORIA INICIO PROCESO AFRO		ESCENARIO
como a los quince días es que ustedes se tienen que ir así ustedes solamente se tienen que llevar sus ladrillos ustedes no pueden construir en cosa que no son suya en tierra ustedes no tienen tierra y desde ahí es a raíz de eso fue que nos pellizcamos y nos pusimos las pilas a trabajar		POC
yo llego ahí por lo de las becas condonables cuando llega eso de que tienen que justificar y hacer un trabajo comunitario, yo pues había estado cerca a un trabajo comunitario y entonces Natalia se metió para acompañar eso porque ella tenía la beca condonable entonces la idea era conformar un grupo para apoyar una organización en el valladito entonces me llama y me dice porque no nos metemos, vos tenés algo de experiencia para que me acompañes porque si yo voy a estar en eso entonces para que estemos allí, entonces allí fue, yo fui a un par de charlas los sábados, nosotros hicimos una especie de jornada en unas vacaciones, como tratando de articularnos ahí		POC
empecé a conmemorar en ese tiempo yo andaba solo eh fechas empezaba a pasar papelitos de fechas, pasaba algo en Suráfrica y yo estaba pasando cosas, pasaba algo en el mundo, todo lo conmemoraba, empecé a pasar películas en el chuzo, yo hasta ahí presentaba cine siempre, presentaba cinemateca, empecé a presentar cine afro que tenía que ver con lo afro empecé a fomentar público		

SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO
desafortunadamente en muchos espacios donde nos encontramos nos debatimos y nos preocupamos (inaudible) más que dejar una memoria histórica para los que vienen atrás en términos de lo formal y lo fáctico hay mucho de lo fáctico en el proceso afrodescendiente pero ese actuar está parado en el color o en la piel de la piel se le burla cualquiera lo que yo llamo proceso político reivindicativo afrodescendiente tiene un defecto escuchándonos un poco escuchándonos vemos que hay una raíz más allá de lo racial está relacionado con lo productivo no estoy ubicado entendiéndolo como la meta es el medio para mí el proceso político reivindicativo AD no es genuino no le pertenece así que he observado en el liderazgo como si fueran los representantes deee de algo que uno en el fondo le indaga ¿usted sabe sembrar? la única diferencia que tiene con este otro es en el color de la piel pero están montados en el mismo proyecto es decir porque también desconoce también invisibiliza no solo invisibiliza que su proceso no es genuino sino que invisibiliza esos saberes ya hasta en las mismas áreas rurales consejos comunitarios y eso a veces pasa lo mismo

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

lo genuino nuestro es aquello que va atado a la supervivencia ¿qué tipo de supervivencia? No la supervivencia desde el modelo del otro para mí la supervivencia nuestra es la que denuncia en que situación estamos llegado a la ciudad y esa situación en la que estamos llegando a la ciudad es desprovistos de una genuinidad y de un liderazgo que es desconocido desde acá afuera y es desconocido por la intelectualidad que lidera en la ciudad

es por ahí a partir de la producción se organiza lo racial

no quedaba únicamente reducido al espacio de la universidad y no porque nosotros llegamos a hacer diferentes charlas por fuera de la ciudad inclusive pues los compañeros muchos de los compañeros realizaban diferentes investigaciones pero también pertenecían a... a otros colectivos que quedaban fuera de la universidad

mostrar la otra cara si bien no hemos sido el protagonista si bien no hemos sido protagonistas principales tampoco todo el tiempo se se ha actuado con papeles secundarios mostrar lo otro mostrar la literatura la poesía las estrategias económicas que se han creado en los diferentes contextos para sobrevivir mostrar los pensamientos lo que hay detrás de sus expresiones culturales detrás de su baile pero no bajo esa mirada exótica que es lo que se vende folclorizante no es bajo esa mirada mostrar allí el pensamiento la filosofía si podíamos decir

Es decir esas cosas culturales que digamos no son occidentales que no son como (0,4) pero que no son propias de la cultura me parece que hay que reforzarlas no solo si tenemos los mismo derechos en salud en o que si nos discrimina el color de la piel, sino que hay elementos culturales que hay que rescatar que los peinados tiene un significado son una forma de expresión pienso que eso debería tener debería valorarse más

al vez bueno lo socioeconómico tan bien es importante pero el discurso no se quede solo en una victimización me parece porque es que yo siento como que algunos darle un lugar a los que yo tengo que darles un lugar encapichadamente porque el final (0.2) eh hh yo siento como por debajado es decir cómo hay que rescatar los elementos culturales y aun digamos en nuestros hijos no solo a nivel digamos político sino (0.2) en nuestros hijos en nuestra forma para mí es muy importante

ha sido un proceso muy duro como le dijiera fue de una motivación que nosotros venimos para seguir luchando defendiendo los territorios a través de los conflictos que ha habido muy internos en los territorios con nuestras riqueza que tenemos en nuestros territorios y ese es el motivo de seguir defendiendo hasta el día que nosotros podamos y enseñarle a nuestros hijos que sigan luchando por la defensa de nuestros territorios porque nos pertenece como afros que somos y descendientes de esos territorios

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

buscar de recuperar eso que hemos vivido y que ellos vivieron hace pasado y va de generación en generación aunque hoy en día ya no se vive eso entonces como lo lleva a uno a pensar haber como vuelve a recuperar la tranquilidad que había en los territorios que allá no había conflictos armados de ninguna parte que los problemas se resolvían como decir si mi abuelo.. mi bisabuelo era el mayor de ellos entonces vea esta pasando este problema como lo vamos a solucionar?

en ese proceso de caminar y mirar al principio me parecía como un poco absurdo porque escuchaba los discursos de los líderes y esas cosas de la esclavización, de las cadenas y de las cadenas mentales y me parecía absurdo al inicio después cuando yo fui mirando los procesos de la gente mirar como que si la gente tuviera una mentalidad diferente o como que si por decir algo uum! lo que llaman aca el desarrollo para algunas comunidades no para todas es igual entonces por decir algo el desarrollo vs que? Por decir algo cuando estábamos alla como dice mi compañera Marlen inicialmente se trabajaba Cultivos tradicionales que la gente cultivaba que nadie le enseñaban como ni que le echaban químicos ni nada con el desarrollo entonces es triste hay mas industrialización pero tienen que comprar un producto para que tal plaga que tienen que hacerlo de tal manera cuando tradicionalmente o culturalmente las personas

para poder nosotros reivindicar nuestros derechos deben prepararnos desde desde preescolar conocer uno de a donde es de cuáles son sus raíces y que tiene que exigir los derechos y de cómo debe ejercerlos

en cuanto a que Cali conociera he lo de las raíces de Nariño acá en Cali hay muchas personas que se han venido desplazadas y están acá de Nariño y están desplazadas en Cali pues hacer como no sé cómo un enlace porque se viven dos momentos diferentes ciudad y las personas de allá pero de igual acá estamos compartiendo el mismo espacio entonces sería como hacer un no sé una algo como que estuvieran las dos como entre las y hacer algún un enlace y poder que se conociesen y yo creo que así cambiarían un poquito el razón de ser de que uno sea discriminado por el espacio de donde viene

un enlace que uno viera o sea compartir lo poco que uno sabe con las demás personas que de pronto a veces vienen de allá o sea que son de por allá pero prácticamente no saben porque unos o sea uno pues está pendiente de decir de reconocer otros prácticamente no sabemos vivimos como por vivir entonces sería como buscarlos y tratar como de enfocar como esa parte de como afro o de como afro que somos nosotros y saber que esa es la ruta y encaminar todo a una misma ruta

De pronto nosotros nombramos como una autoestima colectiva la autoestima de cada uno pero a veces ehh por decirte que venimos desplazados de un lugar a otro baja en cierto nivel de estima que el de una persona de la ciudad entonces sería como trabajarle a esa parte que todos nos sentimos iguales en ese momento no para poder que de pronto si la persona retorna a su espacio vaya con un autoestima algo igual al que esta acá como trabajarle más o menos a ese lado

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

diseñar un plan de acción conjunta independientemente de que hay diferentes regiones, hay diferentes procesos, hay diferentes necesidades y hay diferentes intereses porque a pesar de todas las que digamos y a pesar de que digamos nos rasgamos las venas y todas esas cosas es algo natural que cada persona primero tenga egoísmo porque es algo natural que está científicamente demostrado y que hay egoísmos positivos y que hay egoísmos negativos y que también debe de haber así como hay unas ganas de superación colectiva también hay un interés por una por un progreso algo individual

por decir algo yo estoy trabajando etnoeducación pero hace más de veinte años está la persona que ya dijo que era etnoeducación si esa persona viniese a nosotros nos fortaleciera en ese proceso nosotros ya no tendríamos que caminar ese espacio tan largo si no que fuera más corto y no tuviéramos que esperar tantos años para generar o para alcanzar una meta o un objetivo porque seríamos ya tendríamos un avance con lo que el otro ha adelantado lo lo articularia con lo poco que yo voy empezando y con las otras experiencias que tiene porque cada persona cada grupo o cada sector tiene unas potencialidades si nosotros logramos hacer un conjunto teniendo en cuenta que dentro de lo mismo afro hay diversidad y también hay algunas cosas específicas queremos como profundizar un poco más en esto en esta situación en la situación de marginalidad hambre miseria ehh si una investigación más profunda

l creer que podamos tener espacios únicos que nos representen ante el gobierno nacional pensaría que deberían existir según la situación y la diversidad o el contexto espacios que representar o que representen es decir si esto es zona rural esto es zona rural y esto son zona urbana y que su información sea transmitida de la misma manera
hace falta reunirnos y ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar esa situación

creo que hay que hacer un trabajo desde las bases desde los líderes el líder que no sabe leer pero sabe interpretar su realidad el líder que maneja su contexto y podamos decir que tiene las capacidades para interpretar eso también eso de otra forma creo también no sé no estoy muy seguro de eso yo por lo poco que conozco y que me muevo en los 4 departamentos de la costa pacífica por mi trabajo no por que ehhe no sí creo que nos ha faltado sentarnos y no como con tanta cosa de quién va a manejar cómo va a manejar sino sentarnos hay que poner las cartas así abiertas dialogar llegar a acuerdos pero no acuerdos en el que no sea solo mi beneficio sino también el colectivo el bien común

la idea de tener que reconocer que muchas de las relaciones sociales profesionales académicas han sido condicionadas a partir de mi color de piel y eso a determinado a que tome muchas decisiones erradas acertadas que va motivando lo que es mi vida ahora eso ha motivado desde la elección que carrera estudiar qué tipo de trabajo elegir qué tipo de personas asumir o aceptar en mi vida social han estado a condicionadas a partir de esa condición de piel

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

cuando empecé a escuchar los discursos que los negros tenemos que unirnos los negros tenemos que hacer cosas los negros por aquí los negros por acá empecé a entender que el problema no era ni siquiera de negros como un cambio en la manera de ser en la manera de pensar en la manera de ver las cosas y eso me marco

ue en un muchacho y una muchacha de 17 un muchacho de 17 de 18 años que en este momento está parado en una esquina fumando marihuana o está esperando quien pasa para robarlo meter en su cabeza en su imaginario que en su proyecto de vida puede estar la posibilidad de estudiar una carrera universitaria y que el hecho de estar en un entorno universitario como el de la universidad del Valle que es tan abierto que es tan diverso le amplió el mundo y le cambie la perspectiva de no solo pensar o dejar de pensar de pararse en una esquina a fumar marihuana y empezar a atracar a alguien para mí es un éxito y lo mismo las muchachitas las niñas de 16, 17 18 años que son tan aplicadas son tan juiciosas porque toca reconocerlo el 90% de la gente que ha sido admitida en esta condición afro son mujeres entonces que además que pienses en la expectativa de ser madres poderlo ser a los 25, a los 27 a los 30 años y no tener que serlo a los 17 a los 18 porque el novio las presiono no si no que lo conciban como parte de su proyecto de vida pero de una manera más planificada más organizada porque en su proyecto también está la formación universitaria

a mí no me preocupa que lo que digo tenga la posibilidad de que este mal sino que lo que digo se pueda entender y que tenga claro la otra persona que por lo menos lo pueda entender y que lo pueda entender no implica que esté de acuerdo conmigo pero haga el esfuerquito de escuchar y de entender ese esfuerzo me toca hacerlo con mucha gente y en esos es que he sido muy cuestionado el ser tan accesible con tendencias políticas, con intereses económicos de gente que simplemente está interesada en preguntar sobre el tema y uno escucharlo, escucharlo y hacer el esfuerzo de entender

el mero ejercicio de lo que decía ahorita de la comunicación si y hacerle el ejercicio respetuoso de entender al otro así no esté de acuerdo con ese otro yo diría que es el primer paso a tomar pero eso es universal eso no es solo de los negros como decía ahorita de todos los grupos sociales entender al otro entender a la otra persona porque dice eso, para que lo dice, ah lo dice por esto me interesa o no lo tomo o no lo apoyo o no

podemos hablar de la carga negativa que el termino ha tenido desde la esclavización eh... y en la época moderna y post-moderna y también podemos hablar de la ruptura que algunos académicos también han hecho de esa carga negativa y han implementado la carga positiva en términos de la decolonialidad porque como negros nos desplazaron como africanos cierto luego se le auto denomina negros como esclavos y como negro se des-esclaviza y como negro surgen los procesos de reivindicación en las Américas ya de allí que por esos elementos por eso yo digo hombres negros que es la categoría subjetiva ya para darle un poco más de respeto y de carga política al termino

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

yo dije no si yo estoy peleando que por el proletariado, que por los obreros, que por lucha de clases una lucha que todavía no la entiendo yo dije no pues peleemos por nuestra etnia si y avancemos en la autoreafirmación y en el autoreconocimiento ntes de estar en un proceso beneficiarse, proponer, pensárselo debe haber un proceso de formación entonces eh para mí un espacio muy importante es el circulo de estudio de formación en políticas afro en CADHUBEV si eso lo digo en todas partes

el tema de autoreconocerse es un tema duro, duro porque si yo creo que si tú te autoreafirmas o te auto reconoces de allí parte todo, si porque en el escenario en que tu estés vas a hacer lo posible siempre de revisar a tu comunidad y de devolver algo orgánico o sea no salirse de reír, no salirse de reír es el término que estamos utilizando ahora gran parte del movimiento afro estudiantil porque es que prácticamente hemos tenido que volver esto una estructura militar, el que se desobedezca sale del proceso o sea como hacían en estados unidos o sea tiene que haber un nivel de lealtad

si entonces tenemos el poder en ese momento estas diciendo dejamos la toma si el gobierno hace esto, entonces se pudo negociar y entonces nosotros con esa estructura salimos a todo Colombia entonces el que se fue metiendo tenía que básicamente cumplir estos requerimientos si usted quiere ser representante tiene que ese nivel de formación, tiene que conocer del fondo, tiene que organizar a los estudiantes afro de su universidad

si se quiere hacer un trabajo serio se empezaría desde los currículos académicos, desde primaria, bachillerato, luego la universidad, luego los medios de comunicación como la televisión, la prensa, la radio si, luego también eh.. los escenarios de representatividad, luego también en las empresas, entonces para mí no hay insuficiencia, hay insuficiencia

ahora creo soy uno de los pocos afrocentristas todo gira en torno a lo afro, a lo étnico, a lo étnico en torno a lo afro.

yo estudio aquí en la universidad, si digamos que sí, a mí se me hace difícil a veces estar sentado en un aula tratando de aprender algo que puedo aprender sin estar en esa aula, entre el libro y mi persona, pero ese libro no lo escribí yo, lo escribió alguien estamos ligados a este Estado, estamos ligados a esta sociedad, nosotros podemos hacer nuestra propia educación y seguir haciendo parte de ese modelo educativo, yo estoy dispuesto a hacer parte de ese modelo educativo con tal de conseguir lo que quiero, desarrollo en cuanto a la región, mejorar mis condiciones de vida, bueno es claro, fortalecimiento académico, educativo, mejoramiento de las condiciones de vida, si mejoro yo mejora mi hijo y toda esa cadena, bueno si eso es.

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

más que todo hay que hablar desde un punto nosotros más que todo somos, hemos nos hemos sido considerados y nos consideramos minoría yo diría que en el Valle considerarnos minoría es algo erróneo no, no somos minoría yo diría que somos casi la mitad eh... y de... y partiendo como desde esa experiencia de lo que somos como pueblo para las personas negras hay muchos escenarios

lo que implica reconocerse como afro también debe tener un cierto cuidado por lo histórico porque sobre todo la historia afro es una historia de dolor si ves entonces uno empieza a a:a a utilizar el dolor como gasolina el dolor en cierta manera el odio ni el dolor ni el odio son viables como gasolina porque lo termina quemándolo a uno

el proceso afro es importantísimo como reconocimiento de sí mismo mucha gente adolece de una aceptación de sí mismo ehh y más allá de una aceptación de un conocimiento de sí en cuanto lo que es como un ser histórico entonces empieza a odiar su cabello empieza a odiar sus ojos su boca empieza a odiarse a sí mismo

debe ser renovado reformado no en el sentido de no quedarse en la historia como un pasado doloroso o un pasado que fue sino sobre todo lanzarse al futuro o sea que su ambición sea el futuro que sus posibilidades sea el futuro su historia sea el futuro de esta manera si la historia del pueblo afro es el futuro de esta manera pueden reconstruirla

hice unos alumnos y esos alumnos o discípulos aprendieron cosas equivocadas más porque se enfocaron, yo ahora les digo en pensar negro, negro, negro, yo no pienso ahora negro, negro, negro, aunque abogo porque el joven sea afrocentrico, sea durante un tiempo él debe entrar y creer que el eje, el centro del mundo es la negrura, pero debe salir de ahí y conservar ese eje en su alma, y yo digo que el que no le sirve a un blanco no le sirve a un negro, si no le sirve a un blanco al negro le cobrarás ese servicio que das

pero si tú no te amas ni siquiera a ti mismo porque no tienes identidad negra cómo vas a amar a la sociedad, es todo parte de un proceso que debemos sufrir los afro sin odiar a los otros pero debes amarte, es un proceso álgido de identificación de cada quien, no se puede servir si no amas tus raíces

a yo no creo que una persona sana mentalmente quiera un destino así para sus hijos las personas lesbianas o homosexuales son discriminadas fuertemente si son las personas más golpeadas y yo no quiero ese destino para mis hijos de ninguna manera yo le digo a los jóvenes en las charlas que yo doy que tal que venga un joven aquí al frente compañeros y yo me comience a besar delante de ustedes les agradaría no

en esta lucha porque en esta lucha existe gente un 90% que estamos tan desconectado de qué es la dignidad y la libertad que creemos que es una lucha por la dignidad irle a pedir al alcalde que nos apoye en algo cuando podemos hacerlo nosotros desde nuestra pobreza, desde nuestra escasez y en eso yo rescato a CD

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

si no hay eso esta sociedad no es viable M aunque la manejen los negros o los blancos, esto no es cuestión de color, es cuestión de qué nos guía, si yo no deseo el bien para tu hija eso me llegara a mí, yo creo en eso yo creo que yo estoy para servirle a tu hija, cuando yo le desee el bien a tu hija, cuando yo pueda mirarla como miro a mi hija, que yo pueda mirarte a ti como miro a mi hermana, allí yo te puedo amar, de resto yo te uso en algún aspecto te uso solamente es que entres en contacto conmigo y te voy a usar

nosotros no peleamos los negros por ser iguales, yo quiero ser igual a Santo ni a Pachito Santos ni a Pastrana ni a Juanes yo quiero sencillamente que me den un trato de respeto a mí y a los míos, que haya esas posibilidades y eso no se lo van a dar eso hay que tomarlo, y no se lo toma con armas porque con armas puede que no lo entendamos

entendemos el problema pero le agregamos otros, no pero es que yo soy apenas una persona, el de allá también es otra persona, yo soy una persona, persona, persona y entre personas es que resolvemos, estamos creyendo todavía en la gran solución que al Estado va a llegar un hombre bueno que nos va a sacar la ley, no es cuestión de ley, es cuestión de que Marinella desde su negrura aporte, está bien que MS desde su negrura desde su ser como persona aporte y ser una fuerza

necesitamos construir ese tipo de espacios lo necesitamos, sobre todo aquí en Cali que es la meca que es donde el negro busca un futuro, necesitamos ser mejores, necesitamos que tú seas persona, que logres tu doctorado, que el otro logre un doctorado y un día poder decir jóvenes necesitamos (risas) van a ganar la mitad del salario aquí pero es en la casa propia, donde el joven X puede ser el conductor, puede aportar desde el corazón no solamente desde el conocimiento frío porque los jóvenes no necesitan el conocimiento frío necesitan el corazón, pasión, no le aportamos desde la academia tradicional, entonces eso necesitamos, entonces te animo

cuando escuchamos de comunidad negra se nos llena de desconfianza porque creemos que esta lucha no es para mejorarnos sino para reclamar y reclamar derechos, no es para mejorarnos, esta lucha nos libera, en el sentido de que yo vuelvo y digo lo que dije ahora rato debo sacrificar cosas de mí para dar lo mejor, no quiere decir que sea lo mejor, sino que doy lo mejor porque yo puedo tener mis mismos vicios porque no los transmito aunque pueda

esos jóvenes son esperanza, tienen oportunidad de ser mejor que nosotros, yo aprendí esto a los 50 años en adelante, y ellos lo están escuchando a los 16-17 tienen oportunidad de caminar más fino, entran sabiendo qué es un bajo rendimiento, entran sabiendo cosas o sea son avisados

lo que tenemos es que nosotros es transformar, mejorar, solucionar, enseñar a los que vienen ya creciendo otras ideologías y que cada día valoren más su color negro

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

Pues lo de memoria histórica era en busca de algo que nos identificara totalmente y que nos hiciera sentir no que tuviéramos sentido de propiedad totalmente y entonces hay que buscar algo porque primero yo estaba pensando en un proceso que una aplicación de procesos de producción para gente afrocolombiana pero no pero era ya para la gente adulta y el futuro no es la gente adulta bueno en cierta parte esos son los que mantienen la economía pero todo el futuro es de los niños, mi hermana es el futuro de Colombia entonces por eso busque un proyecto que estuviera orientado frente a los niños y eso fue “rescatando mi identidad”.

Todo el mundo merece la pena reconocer no necesita salir en el noticiero ni nada eso todo el mundo porque tan solo con el hecho de trabajar es un logro, tan solo con el hecho de sostener tu familia es un logro, ¿por qué? Porque es que no es, es que hay mucha gente que se conforma con lo poco y no quiere hacer lo mucho y eso es lo que tienen que tener en cuenta nosotros los afrocolombianos no quedarnos con lo poco de la gente si no quedarnos con lo mucho

apenas la estamos escribiendo eh todavía no ha habido una persona que sea reconocida ciento por ciento esperamos que todos los jóvenes y que todos nosotros que somos afro vamos formando vamos construyendo esta memoria para el bien de todos. siempre dentro mi: dentro de mis proyectos está trabajar con con la etnia negra, con afrodescendientes, con mi gente que es lo que se puede denominar como proceso afro porque ehh digamos ehm en Guapi que la dinámica es totalmente distinta la cosa es acercarse a algunas reuniones las personas están intercambiando cosas y la dinam- la lectura del mundo la cosmovisión es totalmente distinta a como se vive acá

creo que esto es una necesidad una gana una voluntad por hacer algunos cambios porque sencillamente la necesidad de pensarse a sí misma hace que se vaya: buscando algunas alternativas o salidas para mejorar las condiciones

olamente buscando propuestas y alternativas para un mejor bienestar y eso es lo que hace que esté en este proceso que cada vez esté más convencida de ello

lo que podemos entender como movimiento afro que es muy distinto de las acciones que ha hecho mucha gente afro oca trabajar es en el inicio no cuando las niñas son chiquitas y ahí enseñarles

en todos los trabajos y los procesos algo que se ha ido forjando porque ser artistas afro en medio es un campo que está cambiando todo el tiempo

on la ley 70 en esas épocas esos actores fueron o eran muy distinto en ese sentido también el trabajo se va ajustando va respondiendo a la manera en que ese medio va cambiando entonces yo no diría que hay unas tácticas fijas pero uno si puede encontrar en cada trabajo un concepto muy particular

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

este tipo de políticas que terminan controlando población controlando producción sobre todo en nuestro caso producción de sentidos y saberes

siempre ha rondado los discursos de lo afro que tiene que ver con un reafirmación de lo afro siguiendo a autores como Aimé Cesáire y Bretton Woods que hablan de la negritud que se acuñó como de los 30 entonces que ver con el origen africano que se encuentran en Francia

hay esa reafirmación sin embargo cuando se sigue con una conceptualización de lo negro con unos elementos digamos muy particulares los otros se abren digamos hacia que lo negro no es un concepto es una construcción política de alguna manera estratégico

algo de los autores hablaba de cimarronaje político que es un posición contemporánea de varios movimientos sociales o la homogenización echa por el sistema, la absorción y la estandarización

tácticas de hiperidentificación que es trabajar un poco con los estereotipos con la representación yo creo que ante todo en mi trabajo como las estrategias en la narración hegemónica digamos en la historia de Colombia y la historia del arte

me planteo en que momento cómo llegar a tener un lenguaje que esté por fuera de lo que es aceptado y como un tipo de lenguaje que sea alternativo a la manera en que se nos ha enseñado a representarnos.

tenemos que reactivar ese sentido de pertenencia frente a la cosas que nos dan y a la información que ya está construida porque la ley 70 es una gran herramienta para manejarla y tenemos que conocerla para poder llevar todo digamos llegar a todos los beneficios que tenemos y tener participación ciudadana

a las personas que están en las universidades que les llegue esta información de participar de estas convocatorias para que poco a poco vamos ganando territorio

tomar la batuta y decir vamos a enviar esta información y va a llegar aquí con este mensaje que queremos de ese mismo modo y exactamente

si estamos considerados los afro como vulnerables, pero en Cali todo el mundo es vulnerable, aquí todos somos población vulnerada

No sé si uno se reafirma, esa idea de que el negro o la negra tienen que cumplir unos ciertos requisitos para poderse reconocer como AD o no, o simplemente negar ciertos rasgos culturales o sencillamente pararse o digamos hacer ciertas prácticas culturales responde a un cierto proceso de blanqueamiento también

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

Puedo estar cansada pero en el momento en que ponga a hacer una peluca se me quita el cansancio porque es algo que me gusta, que me apasiona hacer y después que la persona quede satisfecha pues mucho mejor porque es para alguien que lo necesita

cuando iniciamos el proceso yo no podía ni caminar no sé que me había dado y eso caminaba y eso me me me dolía hasta todo y cuando empezamos que pa' Bogotá que corra que venga que vaya que venga pa'ca y todo eso hasta ahí se me fueron quitando todos los dolores claro que me dan mis dolorcitos pero no como antes que ya estaba era como sentada entonces pues ha sido una forma del trabajo y pues que me siento que le he dado a la gente porque nosotros por lo menos los que vamos a aprender a los talleres que nos invitan nosotros venimos y se lo decimos pues a las muchachas pues a las que asisten

porque las instituciones educativas siguen nos siguen viendo como las portadoras del saber y del conocimiento entonces el negro lo que va llevando es digamos que unos retazos de una cultura para incorporarla en un modelo educativo como parte de un requerimiento que hizo el ministerio de educación y punto pero más allá de eso yo creo que las universidades deben tener no solo proyectos multiculturales sino proyectos también raciales utilizo el termino raza porque de alguna forma u otra es el termino con que el mundo se ha dividido para categorizar y yo creo que desde allí todos los grupos pueden aportar en una institución educativa

Hay una comunidad afro que hay comunidades indígenas y que hay saberes, que hay conocimientos, que hay construcción de proyectos y que la gente en la universidad del valle debe saberlo y que pueden utilizarlos para corregir algunos cosas de la sociedad etnoeducación popular es fundamentalmente eso como retomar elementos que a veces están pero con otros autores, con otros autores que tienen otra pigmentación pero no dicen que lo hacen los afros por ejemplo acá leen mucho a Pablo Freire cierto pero no se dice que Pablo Freire toma gran parte desde su pensamiento de Anita Cabral, de fanfano, entonces educación popular también etnoeducación popular es como una respuesta a eso a decir aquí también hay autoras y autores afro que han dicho cosas y que han hecho cosas.

el papel fundamental tenemos que hacer lo nosotros porque porque yo te soy sincero yo no voy a tomar la bandera de los gays o de las lesbianas así de la noche a la mañana, ellos tampoco van a tomar la de los afros me entiende pero podemos hacer un trabajo conjunto digamos que mirar porque igual somos oprimidos entonces hay que hacer un trabajo conjunto

Continuación SUBCATEGORIA SIGNIFICADO PROCESO AFRO

hay muchas personas que se acercan a CADUVE y dicen no es que venimos a investigar al grupo porque necesitamos resaltar lo que hacen acá pero ¿por qué? Y ¿para qué? Nada más está, en estos días me estaba escribiendo un, un joven que estudia ingeniería civil que está viendo un curso donde están tocando temas de movimiento social quería bueno quería porque ya no va a ser posible que yo le ayudara con el trabajo pero entonces el me mando los objetivos pero eran unos objetivos donde la comunidad afro iba a seguir siendo un vista desde una postura racializada entonces cuando yo le envié una contra propuesta de trabajo para visibilizar de forma positiva lo afro él dice que no le sirve eso pues a nosotros tampoco nos sirve que nos muestren por mostrarnos entonces es como eso como ya empezar a escribir con más compromiso a favor de lo afro

pienso que en la parte de nosotros, los académicos, los que nos movemos en este mundo es aportarle desde donde podemos porque tampoco podemos pedir que esas personas que tal vez no sean las mejores, las mejores pedagogas porque tienen lo suyo también, sus cargas propias y sus dolores, y sus odios, y sus dolores que salen por ahí que lo valioso es que se atreven a hacer organización a construir tejido.

i yo estuviera en una sociedad justa entonces no tendría que meterme, podría dedicarme a la medicina por ejemplo, o a la física, o a la química libremente perderme en un laboratorio y el mundo funciona bien entonces yo no tengo que preocuparme por eso entonces muy feliz en ese camino afortunadamente me aceptan bien, y les parece bien así y eso es suficiente.

tejiendo esperanzas se me ocurrió antes cuando hubo una convocatoria que se llamaba “mujeres que retatan mujeres” que hicimos con Martha Posso (la de artistas afro) a mujeres peinando y no sabía que nombre ponerle entonces como había que mandar las fotos a Bogotá se me ocurrió Tejiendo Esperanzas como me traían remembranzas el ejercicio de trenzado nos permite a muchas conseguir recursos y nos da la esperanza de superarnos, de salir adelante y ascender en la escala social y así seguimos hasta la fecha, cada año les vamos añadiendo elementos, le vamos haciendo ajustes, ahora estamos con lo del proceso de transformación social porque Tejiendo Esperanza no es solamente un evento que congrega peinadoras, tejiendo esperanza tiene detrás de sí todo un proceso de reafirmación de la identidad afro

ACCIONES AFIRMATIVAS	
DYG	CREATIVO
Resisitir el modelo hombre negro mujeriego (en mi mente me potencio tengo hambre de mi esposa) mujeres que aportan desde lo ambiental Cuidarse a sí misma Estar tranquila y en paz Construirme como hombre negro diferente Entender lo histórico del peinado y aceptar mi cabello Sentirnos bellas Aprender a hacer trenzas Criticar las parejas interétnicas	Hacer arte (música rap o folklorica, pintura) Diseñar software Reconocerse (sentirse afro/negro) Construir semilleros Hacer grupos de danzas Hacerse trenzas
EDUCATIVO	POC
Reconocer la lucha de nuestros ancestros Reivindicar el ingreso a UV Aportar a la comunidad Definir criterios: primero objeto de discriminacion, segundo estrato social y ayudar a la comunidad Pensarnos como afros Hacer determinadas lecturas Reivindicar politico - académicamente lo afro Ir en contra de los prejuicios y estereotipos: ser hombres negros disciplinados, creando pensamiento Ayudar a fortalecer la autoestima colectiva ingresando a la universidad	ver el pasado y saber quien soy, regresar a lo ancestral bailar con machetes, tradicional hacer los remos Luchar por el territorio de CN Vivir en armonía Hacer mano cambiada (sembrar, atender las tragedias) Hacer parte de las espacios institucionales Hacer parte de las espacios autónomos (consultivas, consejos) Mejorar mis capacidades Crear lazos de amistad y de hermandad Luchar por el territorio en el que estamos (parque, cancha, casa, barrio) Crear lazos de confianza y lealtad Tener autorreconocimiento

Continuación ACCIONES AFIRMATIVAS	
EDUCATIVO	POC
Hacer un examen serio de las políticas afirmativas ¿nos conduce a esferas de decision? Crear las condiciones para conseguir lo que queremos Estar listo para aprovechar las oportunidades Identificarse con negros que son inteligentes, con grandes capacidades Estudiar terminos Vivir procesos Decir con seguridad que somos hombres o mujeres negras Romper la carga negativa e implementar la carga positiva Procesos de reivindicación como negros Hacer un diplomado para generar desarrollo desde nuestra ancestralidad Obtener el mejor icfes del colegio Ser otro humano explorando el mundo desconocido de mis orígenes Las AA sirve para obtener estabilidad económica y psicológica Pensar en construir grandes proyectos para beneficiar nuestras comunidades No celebrar no solo el día de la afrocolombianidad sino pensar todo el año Hacer grandes investigaciones en ciencias humanas y sociales Hacer bibliotecas afros Defenderse frente a la discriminación en entornos cotidianos Invitar ponentes internacionales sobre nuestros temas	Sembrar en el patio y recoger esos frutos Hacer actividades para los niños de barrios pobres Reconocer el luchar de los migrantes Comprarle a los nuestros Cimarronaje Proceso libertario Movilización legal (abolición, constituciones, leyes, decretos) Las leyes nos inmovilizan y continúan la marginalidad hacer resistencia Hacer concientización Apoyar desde la Universidad del valle Ser solidarios (guardar las cosas cuando hay inundación) Hablar de nuestros pueblos Hablar de derechos del pueblo negro Hacer conferencias, charlas Hacer talleres de autoestima, identidad y cultura afro en diferentes comunas y municipios Ver lo nuestro, rescatar nuestro orgullo Aliarnos con nuestros compañeros de piel, de barrio y de clase social No sentir pena de ser lo que soy Perder vigencias las categorías de la diferencia

ACCIONES AFIRMATIVAS	
FAMILIA	POC
Aprender prácticas tradicionales con las abuelas Concientizar desde los familiares más avanzados No dejarse abatir por la discriminación y el racismo Rayar coco con concha, hacer cocadas, comer pescado Enseñar a los hijos que sigan luchando por nuestros territorios Respalda a nuestros familiares en el camino de conseguir las cosas Trabajar por la familia Reconocer a las madres que han trabajado por nosotros y nosotras Presentar a nuestros hijos los hombres y mujeres extraordinarios que hay Dar buen ejemplo a los hijos Sentir orgullo de nuestros hijos que son reconocidos Decirle cosas hermosas a nuestras hijas sobre su cabello y sobre ser negras Mejorar en bienestar nuestro y de la gente que nos rodea Identificarnos en nuestros problemas de la familia para luchar desde allí y aportar Apreciar lo que cocinan nuestra madres (mariscos, pollo, cocadas) Apreciar la familia grande: hospitalarios, cuidar los niños entre todos Seguir velando los muertos en casa, con música, comida y trago Volver una fiesta un carnaval Enseñar a los hijos que den lo mejor y avancen	Reivindicar la mezcla que tenemos Fortalecer las bases fundamentales aun en espacios de interculturalidad Apreciar forma de hablar, de reír, los chistes Darle carga política a los terminos Adquirir compromiso de beneficiario a beneficiar (caminar, luchar, hablar) Reconocer los aportes de África (fuego, tela, escritos, desarrollo) Reconocer tu ascendencia negra Elegir la identidad afro Enfocarse en lo que nos libera, liberarnos creyendo en mí y en los demás Voltear el racismo para que te vuelva fuerte: saber que no puedes estar borracho, desorientado Saber que tu eres el protagonista no el otro Hacer activismo diario Reconocer que generamos economía Reconocer a los líderes que han luchado por mejores condiciones Trascender las peleas Ayudar a las comunidades: identificar problemáticas y buscar respuestas, propuestas cambiar la ideología Valorar la oralidad, la chispa, y aun así sentirme bien por lo que soy Reconocer que la agresión no es solo personal que debemos aprender a exigir respeto Exigir que nos llamen de otra manera

APRENDIZAJES	
Comprensión sobre lo afro	Que el negro esta en la pobreza no porq se lo merezca
Su problema en la niñez ahora es su capital cultural	Ser más radical
Su problema ahora es una bendición	Conocer muchos autores
Volverse a levantar	Ser centrada en lo que hago y lo que soy
Hacer un trabajo conjunto con todos los oprimidos	Moverme en los espacios que interactúo
Aprendí a ser profesor	Cogerla más rápido y analizar el lugar donde está
Pulió la forma de hablar y escribir	A planear para enseñar, estudiar
Entrenamiento político (reivindicación afro)	Aprender sobre las diferencias de vivir en Cali
Nivel de conciencia afrodescendiente	Sobre las comunidades negras
Entendernos como parte de un entorno	Ser más analítica, buscar mejor la información
La terminología (negra, afro, raizal, palenquero)	Relacionarme mejor con jóvenes de otros países
Todos los ismos (estanilismo, comunismo)	Imaginar hechos que pasaron en el tiempo
Que somos hermosos, buenos, los mejores	No tener problemas de comunicación con otras personas
Que somos personas, humanos, un pueblo	Solo con primaria aprenderme la ley 70 completa
Ser una persona más despierta y mas entradora	Regresar a mí
Plantearme retos osados	De comunidad negra a comunidad afrocolombiana
Volverme un teórico afro de lo afro	Ser más que un color, un significado, soy AD
Manejar público, manejar masa	Que es la zona de comunidades negras
Salir adelante ligado al ser afro	Quien es un miembro activo
AD todo aquel que descienda de africanos esclavizados	Doble sentimiento: ser africano y americano
Tener unas prácticas perteneciente a su comunidad	Que cuente más allá de lo biológico: estrato social
Debates sobre quien merece el beneficio de la AA	Concientización sobre el racismo y la discriminación
El mundo no es color de rosa ni absoluta fatalidad, Asúmalo de la mejor forma	De asistencialismo a acompañar, a procesos

DILEMAS	
POC	DYG
Se abren espacios pero son burocráticos No hay herramientas políticas con que pelear Población afro en otros sectores: centro - ladera Zonas que son más ricas (oro, agua) son las mas pobres Leyes son controladores sociales, sigue marginalidad Líderes en altos cargos: buen político o mal político Bueno político: poco poder genuino por el poder de pocas familias Mal político: desconexión con comunidad AD, corruptos, prebendas Cargaladrillos, usa AA como caballo de batalla, mal gasta lo público se aprovecha de las necesidades de las comunidades Comunidades tienen poco acceso a las esferas de decisión No tenemos grandes embajadores políticos con gran capacidad No dejan que las mesas hagan sus políticas La cumbre se hizo para las empresas no para las personas con hambre Visibles para ser objetivo: ej Malecon Se van del proceso por una remesa Funcionarios públicos ayudan a presionar a las comunidades Funcionarios públicos desconocen la ley 70 Se destruyen los documentos públicos para impedir la resistencia ORGANIZATIVO Falta de poder para convocar a los A/N no organizados Falta lugar común: casa del pacífico Iniciativa se cierran porque no se conocen: feria del libro afro	Se reproduce cliché de hombre negro: bailador, mujeriego, maltrata a su mujer, abandona a sus hijos, borracho, se lo pide a todas) Mujer: objeto sexual, baila salsa, cocina mariscos, Relaciones H - M: objeto sexual o hermana que merece respeto apoyo, y ayuda Hombre negro con dinero se casa con mujer blanca y su moza es negra Memoria histórica androcéntrica Parejas interétnicas: mejoró la raza, orgullo para A/N, ofensa para B/M, efecto para los hijos Mujeres homosexuales masculinizadas: promiscuidad, borrachera Mal entendido el feminismo enfrentar H - M Madres solteras heroínas que lideran su hogar Ser mujer negra: turbantes, trenzas, extensiones Valores estéticos eurocentrados: pelogro afro no-femenino Pelo largo no importa si es crespo Intervención en todos los cuerpos H y M Cuerpo productivo para el trabajo, fiesta, la escuela Proyecto de salud, bella y moda en Cali Gays hipermasculinizados, estandarización, binarismo Mercado de la barbie, head and shoulder, pantene Naturalizar las extensiones Cliché mujer negra: pelar pescado, acento, hace trenzas, hiperidentificación Ser parte AD y descendiente de otras etnias esencialismo: comunidades ribereñas yo me consideraba negra y en EEUU me dicen india, aborigen australiano Anhelos de pelo largo: extensiones, pelucas, trenzas

Continuación DILEMAS	
POC	DYG
Ayudar a mrginalizados pero vuelve racista a sus integrantes	Identidad trabajo fuerte mal remunerado, construcción y luego la obra "blanca", y de planos el afro no está
No apertura a los no - afros	Afro no intelectual
Reproducen dominación (ej: de género)	No parece negro: acento, modo de vestir, forma andar, comportamiento, gustos
Ayudar a transformar estereotipos	Aguantar chistes racistas
Hace daño conocer lo histórico	Mujeres en las organizaciones: relaciones de dominación, prácticas que torpedean los proceso.
Cooptación de líderes	Hombre negro es ladrón
somos invisibles o exóticos	Nuevas mujeres - Nuevos hombres
Discriminar a los "no tan afros": mala negra, no parece negro	M: pasivas, privadas, escuchan, no dicen, logística, objeto sexual, secretarias, hacen el oficio, llaman
Comunidad quiere beneficios sin hacer trabajo	H: protagonizan, dicen, van al frente, son públicos, deciden
Estado quiere reubicar sin consulta ni indemnización	Si no es así es homosexual
Ayuda a sentir orgullo y valoración de nuestro ser	Dejar en vergüenza a la raza, nos hacen quedar mal
A entender que la estructura oprime y deprime	
Ayuda a alcanzar altos niveles	Pinchados: super zapatillas, ropa de marca, cadenas, anillos, dientes de oro, super casa, super carros
Se es visto con recelo	
Estigma vs Estima	
Dolor interno y dolor generacional	
No hay territorio para volver, un anclaje, un lugar común	
AA: Poco se conocen, se conocen	
Se conocen: refuerzan estereotipos de menos capacidades, maquillaje de sociedad inclusiva, pañitos para que la sociedad no se desborde,	
Ayudan a mejorar condiciones de vida: invasión, educación, violencia, trabajo	
Multiculturalismo vitrinario: se celebra folclor, y no se hacen visibles las problemáticas estructurales y no se buscan soluciones	

Continuación DILEMAS	
EDUCATIVO	CREATIVO
Migrantes: quiere ser menos negros (acento, dichos, labios), identidad debilitada, no se puede prácticas de siembra y pesa, sentimientos como la depresión Fomento mínimo a la etnoeducación No hay una gran biblioteca afro si estudio si valgo Estudiantes: viene a estudiar o a otras cosas A estudiar: los hombres estudian menos, malos hábitos A otras cosas: rumbar, tener sexo Profesores afro o no afro: racistas - no racistas Afro racistas ayudan a enajenar Afro no racistas ayudan a generar conciencia Investigaciones: negrología (objetos, parámetro es occidente, que dice, que come) Investigaciones interculturales ayudan Educación ayuda a generar identidad, a valorarse Etnoeducación insuficiente la caracterización Intelectualoides no se untan del trabajo comunitario Trabajos de grado estudian los temas afro Investigaciones se llevan el conocimiento y no pasa nada Falta indagar sobre la identidad del opresor Falsas identidades: ud. negro sabe bailar Investigadores: realidad falsa, de dónde sale La etnoeducación debe ser para todos Enorme presión ser el doctor el ingeniero de la familia COMUNITARIO Realizar prácticas: bombo, arrullo, pasaje Poco se lee Migrantes: buscar mejorar educación, empleo, consumo Antes resaltados por las fiestas ahora son invasores	Visibiliza pero refuerza estereotipos (exotismo: viche arrecho, folclorismo: danzas, actividad física innoble: deporte, malo para actividad noble: mental) arte afro se cree que es arte africano Medios de comunicación: alienta o conciencia (discurso vacío sin práctica, ej: presentadora alisada) Pocos artistas afro: otros temas, temas afro, olvidan los problemas Artistas afro de lo afro: miran los problemas, los maquillan, los representan para expiar culpas Arte: El entorno los absorbe y pasó

LOGROS	
POC	EDUCATIVO
Ley 70	Considerar la idea de estudiar
Líderes en altos cargos (consejo, senado, ministerio)	Ingresar a estudiar (pregrado, especialización, maestría, diplomado, doctorado)
Organizarnos en este contexto (académico, político)	Biblioteca por el pacífico (Donaciones, entrega de libros y computadores)
Palenques	Dar clases de matemáticas (voluntariado)
La política afro diferente a la occidental	Hacer carrera profesoral (Icesi, Univalle, Unipacífico, Unisantiago)
Abogados nuestros defendiendo derechos e igualdad	Hacer eventos académicos (locales, nacionales, internacionales)
Prácticas ancestrales	Hacer estudios fuera del país (Ecuador, EEUU)
Saberes del agua (río, mar)	Cátedra afro - Etnoeducación (reconocimiento, identidad, visibilización)
Estado ahora nos mira diferente (somos comunidad, tenemos derechos)	Ver nuestra realidad con nuevas categorías (paisanaje, oleadas migratorias)
Reconocimiento (Estado, Corte interamericana, instituciones, grupos armados)	Banco de oferentes de etnoeducación (aval, concertados)
Titulación de territorios colectivos	4 % cupos de la oferta de pregrado en Univalle (voluntad política de univalle, y gestión propia)
Aprobación de derechos cautelares	Cupos afro en diferentes universidades (nacional, distrital)
Mínimo porcentaje de gobernabilidad	Oficinas de estudiantes de los grupos (Cadhubev, Makoa)
Cuidar el territorio (agua, bosques)	Democratizar el fondo de C.N. de créditos condonables de Icetex
Participar en grupos (juveniles, género, ecológicos, afrofeministas, locales, nacionales e internacionales)	Organizaciones juveniles para el ingreso a la universidad
Contar en otros países e interactuar con esas personas	Círculo de formación étnico político de Cadhubev
Participar en escenarios mundiales (bandera sudamericana)	MANE Afro
Hablar de DDHH	Federación del fondo de CN del Icetex
Acompañar a la comunidad	Jóvenes asesorados por los grupos que ingresan a la U
Reglamentos internos de los territorios colectivos (manejo y control)	Los créditos condonables generan estabilidad económica y psicológica
Frenar las empresas madereras y los cultivos ilícitos	Trabajos de grado sobre nuestros temas

Continuación LOGROS	
POC	EDUCATIVO
Reglamentar la elección de los representantes legales	Charlas semestrales a muchas personas (500)
Representantes negros de comunidades negras	Marcamos la gente le dejamos algo que leer
Organizaciones dan a conocer oportunidades de la C.N.	Que quitaran el fiador para las becas condonables
Conocer los instrumentos de participación, derecho de petición	Realizar investigaciones
Conformación de los consejos comunitarios (rubanos, rurales)	La excepción de matrícula para estudiantes afro
Cali más avanzada en derechos afro que otras ciudades A. L.	Realizar eventos nacionales ENEUA- URAMBA
Grandes trayectorias de migrantes (zona rural del pacífico, Cali, Bogotá, el mundo)	Publicaciones para etnoeducación
	Grandes representantes creando políticas para llegar a Instituciones educativas
Apoyo de algunas personas no-afro	Ser catedrático
Eventos con comunidad (peluqueros)	
Recuperar jóvenes	
No usar dinero del proceso	Apoyo de Univalle a la comunidad
Proceso como crecimiento colectivo	Ganar becas
Apoyo de algunos políticos	Crear nuevas líneas de investigación
Hacer grandes cosas aún sin financiación del Estado	Crear otras propuestas de etnoconomiento
Camino de servicio, gente trabaja gratis para el proceso	Estudiar lo que quiero
Uno mejora su vida cuando mejora la de otros	Tener un area Africa cuna de la humanidad en Aguablanca
Hacer eventos para nuestros niños pobres	
Defender la causa (ser negro)	
Hacer trabajo en los lugares más marginados	
Haber sido el primer pueblo libre	
encontrar aliadas (tema de diversidad sexual, trenzas)	
Incidencia en lo cultural y económico del país	
Ser una sola familia (Ej. Niños cuidados por todos)	
Participar en convocatorias públicas para proyectos	
Ganar proyectos de desarrollo comunitarios	
Resistir (órdenes de desalojo)	
Gestionar permisos, autoorganización	
Avaless	
Escenarios de articulación local, regional, nacional,	

Continuación LOGROS		
PERSONAL	CREATIVO	DYG
Estar juntos toda la costa pacífica (diálogo, debate, rumbeo)	Proyecto audiovisual AD	Reafirmar su dignidad con el pelo al natural
Ser estratégicos	Fútbol	Reconocernos como mujeres afro y teorizar
Ser creativos	Baile, Grupos de danzas	Mujeres académicas trabajando afrofemenismo en Colombia
Ser disciplinados	Música	Gobernarme para no usar a la gente (mujeres objeto sexual)
Estar vivo, que no me hayan matado	Trabajar la cultura	Era un perro pero he decidido que no existe una mujer más que mi esposa
Estar felices a pesar del conflicto armado	Religión transformada con espiritualidad	Mujeres destacadas (Ma Isabel Urrutia)
Ser solidarios, tener hermandad	Cantos	Entender que soy una construcción (afro, género y diversidad)
Ser perseverantes	Cambio de paradigma en lo cultural	Poner en escena el tema (diversidad sexual) a nivel local, regional, nacional e internacional
Reconocerse como personas (tienen derechos, son valiosas)	Eventos culturales (gastronomía, música), Petronio Alvarez	Ser empresaria de las extensiones
Hablar en público, decir lo que no te gusta	Grupos deportivos con incidencia social	Ser importante (alguien que consultan los médicos)
Tener ganas de mejorar	Acciones para mejorar condiciones (bloqueos, marchas, tomas, plantones)	Voluntariado (dar a las señoras su cabello)
Ser creativos para el rebusque	Blogs	Construirse en oposición al estereotipo (hombre mujeriego, borracho, pegador)
Ser un estudiante radicalmente diferente (lectura, libros, información)	Creaciones artísticas sobre lo afro (afirmativas, críticas)	Concurso de peinados

Continuación LOGROS		
PERSONAL	CREATIVO	DYG
Ser creativos para transformar condiciones desde la esclavización hasta las condiciones precarias de hoy	Transformar los lugares inhóspitos en habitables y deseables	encontrar chicas luciendo su afro al natural
Tener esperanza de cambio	Cañar la vida	Gente interesada en las trenzas
Damos lo mejor que tenemos	Ser un joven programador de parquesoft	
Buscar ascender	Software para niños AC	
Tener ganas de estudiar	Publicaciones (viaje sin mapa)	
Ser luchadores (ej. Migrantes en Cali, de invasores a tener casa)	Lugares para hacer conocer el trabajo, exposiciones artísticas artistas afro	
Tener ideales	Hacernos un poco más visibles (artistas afro)	
Ir más allá	Conocen nuestro trabajo a nivel internacional (Botswana)	
Haberse fortalecido (personal, profesional)		
Tener ética - moral		
Identificación de otras personas conmigo (diversidad, ser universitaria)		
Volverse críticos		
Reclamar derechos		
Ser hospitalarios		
Superar la discriminación vivida en la niñez		
Autoreconocerse aún siendo atacados (calle, tv, radio, prensa)		
Transformación propia		
Descubrir que no estaba equivocado (relaciones de género, reivindicaciones sociales)		