Procesos de construcción de identidad étnica afrocolombiana de los integrantes del colectivo Legado Ubuntu en el contexto de la Universidad del Valle de la sede Tuluá

Autoras

Deily Doraly Chapuel Chapid

Francy Alejandra Gamboa Gómez

Presentado Para Optar Por El Título De: Trabajadora Social

Directora

Ana Cecilia Suárez González

Universidad Del Valle

Facultad de Humanidades

Programa De Trabajo Social

Tuluá

2026

Agradecimientos

Inicialmente, agradecemos a los seis miembros del colectivo Legado Ubuntu: Helen, Brenda, Santiago, Daniela, Gina y Francy por su participación y contribución para la realización de la investigación, sin ustedes este estudio no hubiese sido posible. Gracias por compartir con nosotras sus relatos, por abrirnos una ventana hacia su intimidad y sus dolores en relación con sus procesos de construcción de identidad étnica. Gracias por la confianza. Esperamos que esta investigación les pueda retribuir de alguna forma. Creemos, al igual que ustedes, que habitar la Universidad como estudiante afrodescendiente debe darse en un entorno incluyente, no estigmatizante ni racista.

Al colectivo afro universitario, por ser un espacio de encuentro, reconocimiento y construcción colectiva que hizo posible el acercamiento a los participantes y a las experiencias que dieron sentido a esta investigación. Gracias por permitirnos conocer y comprender las diferentes formas en que se vive y construye identidad afro en la universidad del Valle, sede Tuluá.

A nuestra asesora, por acompañarnos y orientarnos durante la construcción de este trabajo investigativo, por sus aportes, enseñanzas y disposición a lo largo de este proceso.

En primer lugar, agradezco a Dios por acompañarme y darme la fortaleza necesaria para llegar hasta este momento, por sostenerme en los días difíciles y permitirme culminar esta etapa tan importante de mi vida.

A mi familia, especialmente padre, madre y a mi hermana, por ser mi apoyo incondicional durante todo este proceso. Gracias por creer en mí, acompañarme en cada paso y recordarme, incluso en los momentos de cansancio y duda, que era capaz de lograrlo. Ustedes hacen parte de mi constante proceso de construcción y crecimiento, por lo que este logro también les pertenece, y este agradecimiento es solo un pequeño gesto frente a su constante apoyo.

A mis amigos, por estar presentes durante este camino, por las risas, las palabras de ánimo, los momentos compartidos y por hacer más llevadero el recorrido universitario.

A mi compañera de investigación, por compartir conmigo no solo la construcción de este trabajo, sino también los retos, aprendizajes, preocupaciones y satisfacciones que hicieron parte de este proceso. Gracias por caminar conmigo hasta el final.

Finalmente a los participantes de esta investigación, por compartir sus experiencias, conocimientos y perspectivas. Sus voces aportaron de manera significativa a mi formación, transformaron y mirada sobre la vida universitaria y me permitieron acercarme de manera más consciente a la realidad de los estudiantes afro y al campo de intervención étnica, gracias por permitirme entrar en sus vivencias y verlos mas alla de como compañeros de colectivo.

Francy Alejandra Gamboa Gómez

Agradezco a mi familia por acompañarme en este proceso investigativo. A mi hermano Edwin, por su paciencia, comprensión y apoyo económico. A mi hermana Marcela, por sus oraciones para que culminara con éxito la investigación. A mi hermana Azucena, por sus llamados de atención y alertas durante mis tiempos de escritura. A mi hermano Andrés, por su interés en el contenido de la investigación. A mi madre, por sus palabras de aliento y por recordarme que sí podía lograrlo. Y a mi padre, quien me acompaña desde el recuerdo. Gracias, familia, por no dejarme transitar sola esta etapa de mi vida académica, cada uno de ustedes me acompañó de diferentes maneras a lo largo del camino.

También quiero agradecer a mi compañera Francy, con quien recorrí de la mano este proceso investigativo. Ella asumió dos roles: como investigadora y como participante de la misma. Gracias por su paciencia, su escucha atenta y sensible, y por compartir conmigo sus lecturas, pensamientos, reflexiones y críticas de la realidad referente al tema del estudio.

A Jorge, por su amistad y por apoyarme en la lectura del documento. Gracias por su tiempo y solidaridad. Y a las demás amistades y personas por sus voces de ánimo y sus tiempos de escucha.

Finalmente, reitero mi agradecimiento a los participantes, miembros del colectivo Legado Ubuntu. Gracias por permitirme conocerlos y comprenderlos desde sus historias, pensamientos, reflexiones y sentires. A ellos, gracias por dejarme ver un mundo que desconocía y del cual no era consciente. Ustedes han transformado mi manera de relacionarme no solo con las personas que se identifican con algún grupo étnico, sino también con las demás personas. También les agradezco por sembrar en mí la semilla que me permite pensar en un Trabajo Social incluyente y plural.

Deily Doraly Chapuel Chapid

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo, comprender los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá. Esta investigación se desarrolló desde un enfoque comprensivo y un método cualitativo, mediante un enfoque biográfico narrativo y la técnica de relatos de vida escritos. Los procesos de construcción de identidad étnica de los estudiantes afrodescendientes miembros del colectivo Legado Ubuntu involucran posiciones de sujeto, cuestiones de subjetividad y aspectos de alteridad.

Contenido

Introducción 3

Capítulo I. Marco general de la investigación 5

1.1 Antecedentes 5

1.2 Planteamiento del problema 14

1.3 Justificación 18

1.4 Pregunta de investigación 20

1.5 Objetivo general 20

1.5.1 Objetivos específicos 21

1.6 Metodología 21

Capítulo II. Marco teórico 34

2.1 La identidad 34

2.2 La identidad étnica 37

2.3 Puntos de sutura 41

2.4 Contexto universitario 49

Capítulo III. 52

Marco Contextual 52

Capítulo IV. 59

Hallazgos 59

4.1 Caracterización: Las personas que nos acompañan en el camino hacia la comprensión de las identidades étnicas 59

4.2 Puntos de sutura 62

4.2.1 Preparando el camino hacia la comprensión de las identidades étnicas 62

4.2.2 Recorriendo el camino: Entre nombrar y ser nombrados 64

4.2.2.1 Daniela: “ser una persona afro no es solo algo que uno es, sino algo que los demás también te hacen sentir” 64

4.2.2.2 Gina: “Ser afro aquí es vivir con una especie de doble conciencia. Saber quién eres, pero también saber cómo te ven los demás” 66

4.2.2.3 Brenda: “No me estaban viendo solo como Brenda, sino como “la negra”” 69

4.2.2.4 Santiago: “Ser una persona afro dentro de la Universidad del Valle sede Tuluá es someterte a que te digan si eres o no eres afro” 74

4.2.2.5 Helen “Me hacen sentir diferente, no por lo que soy, sino por la forma en que los demás interpretan lo que creen que soy, sin preguntarse o conocer más allá de la apariencia”. 79

4.2.2.6 Francy: “Ser afro en la universidad es resistir a la homogeneización cultural”. 83

4.2.3 Análisis general de los puntos de sutura 87

4.3 Alteridad - Llegando al final del camino: Las diferencias 93

Conclusiones 105

Referencias 116

Anexo 126

Introducción

La presente investigación tuvo por objeto comprender los procesos de construcción de identidad étnica afro de seis estudiantes miembros del colectivo Legado Ubuntu de la Universidad del Valle, sede Tuluá[1]. El interés por abordar este tema surgió a partir de un acercamiento con el grupo Legado Ubuntu desde nuestro rol como estudiantes e investigadoras de Trabajo social; es fundamental señalar el hecho de que una de las investigadoras es, además, cofundadora del colectivo, lo que permitió tener un vínculo cercano y directo con los y las integrantes.

Dicho acercamiento permitió conocer, desde las voces de los integrantes las dificultades, preocupaciones y deseos que atravesaban al interior del grupo, de lo cual se logró percibir que a los y las integrantes del colectivo les inquietaba conocer aspectos de su identidad étnica. Es así que surgió este proceso investigativo, el cual se centró en comprender los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu en el contexto de la Universidad del Valle, sede Tuluá.

Por consiguiente, se formularon los siguientes objetivos específicos: a. describir las características de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu, b. indagar los puntos de sutura: sujeción y subjetividad en los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu y c. identificar los aspectos de alteridad en los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la

[1] Cabe resaltar que, desde la creación de la sede Tuluá en 1986 hasta el año 2024, no existía un colectivo afrocentrado en este campus universitario. Fue solo a finales del año 2024 que un grupo de estudiantes afros decidieron organizarse y dar origen al colectivo Legado Ubuntu.

investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu. Este estudio tiene un enfoque comprensivo y se realizó mediante el uso de los relatos de vida.

El desarrollo de esta investigación se formuló a partir de cuatro capítulos que fueron seccionados de la siguiente manera: Capítulo I: se presentan las consideraciones generales del proyecto de investigación, como los antecedentes, justificación, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. Asimismo, como la metodología y aspectos éticos. Posteriormente, se presenta el capítulo II: que contiene como sección los aspectos teóricos que sustentan la investigación, como la noción de identidad, etnicidad, puntos de sutura, subjetividad, entre otros, para ello hemos adoptado como un autor principal a Stuart Hall.

El siguiente capítulo III, expone la caracterización del marco contextual en el cual se sitúa la investigación, postulando la manera en cómo surge el trabajo de grado y procesos que subyacen del mismo. En el IV capítulo, se presentan los hallazgos y su análisis en relación con las orientaciones teóricas y en respuesta a los objetivos de investigación establecidos.

Finalmente, se culmina la presente investigación con la exposición del apartado de las conclusiones que da cuenta de la naturaleza y alcance de la investigación.

Capítulo I. Marco general de la investigación

1.1 Antecedentes

¿Cómo se construye la identidad étnica de los y las estudiantes miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu en el contexto de la Universidad del Valle sede Tuluá? Alrededor de esta pregunta se comenzó la búsqueda de los antecedentes enfocada predominantemente en el contexto nacional entre los años 2008-2026. Para ello, se indaga principalmente en el repositorio de la Universidad del Valle, ya que la investigación se sitúa en el contexto universitario de esta universidad pública, especialmente en una de sus sedes; Tuluá. También, se consultó en otros repositorios de otras universidades de Colombia, como la Universidad de Antioquia, Santo Tomás, la Universidad de la Guajira, la Universidad de Pereira, entre otras.

El rastreo permitió identificar cuatro trabajos de grado, seis artículos y un trabajo de maestría, documentos que cobraron relevancia con relación a nuestro objeto de estudio. Dichos documentos abordan temas que fueron clasificados de la siguiente manera: *1. Construcción de identidad étnica afrodescendiente. 2. El entorno universitario como espacio de construcción de identidad afrodescendiente.*

Es importante señalar que, aunque la investigación se centra en comprender la construcción de la identidad afrodescendiente de estudiantes miembros de un colectivo afro universitario, fue necesario ampliar la búsqueda con el término de "construcción de identidad afrodescendiente" dado que los estudios específicos de construcción de identidad étnica afrodescendientes de estudiantes pertenecientes a colectivos afros universitarios resultaron escasos. Esta ampliación no desvió el enfoque de la investigación, ya que en los diferentes

documentos nuestra mirada se centró en comprender cómo se construye la identidad afrodescendiente.

1. Construcción de identidad étnica afrodescendiente

En la investigación realizada por Carranza y Cortes (2011) titulada: "Construcción de identidad femenina de las mujeres negras del sector de Sardi". La metodología que usaron es de tipo exploratorio-descriptivo que tenía como objetivo dar cuenta de la construcción de identidad femenina de las mujeres negras del sector de Sardi de Aguablanca ubicado en Santiago de Cali. En el apartado de conclusiones señalan que "la identidad de la mujer negra se ha constituido a partir de las asignaciones social e históricamente construidas, que fija determinados modos de ser y pensar, en las que convergen multiplicidad de opresiones en tanto mujeres, negras y pobres" (Carranza y Cortes, 2011, p. 120). Sin embargo, las autoras mencionan que en el aspecto de la corporalidad y sexualidad de sí mismas existe una combinación entre aspectos asignados por la sociedad y otros que particularmente han sido construidos por ellas mismas.

En consecuencia, se tiene presente que tanto las posiciones de sujeto —es decir los discursos y las prácticas asignados por la sociedad— como las construcciones subjetivas son necesarias para analizar los procesos de construcción de identidad. Esto se relaciona con nuestra investigación, ya que nos permite catalogar o determinar posibles dimensiones para comprender la manera en que los estudiantes afrocolombianos del Colectivo Legado Ubuntu construyen su identidad étnica.

Por otro lado, las autoras Araujo y Galvis (2014) en su trabajo de grado titulado "Afros en un contexto urbano: construyendo identidad y cultura", tienen como objetivo: "Analizar la configuración de identidad cultural de los integrantes de las Asociaciones Comunitarias Afro del municipio de Cartago" (p. 6). Para ello, realizan una investigación de

tipo descriptivo-diacrónico con enfoque etnográfico, utilizaron técnicas cualitativas como la observación participante y la entrevista semiestructurada.

En su marco de referencia conceptual, se destaca el tópico de “las nuevas formas de imaginarse la identidad” en el cual se menciona que el territorio incide en los procesos de construcción de identidad. El territorio no es visto solamente como algo meramente geográfico sino que tiene un significado simbólico que influye en la consolidación de la identidad afro pues representa “un legado ancestral que hace parte de la memoria colectiva (del nos) de la identidad de la comunidad, por los usos y las apropiaciones que el sujeto le atribuye” (Araujo y Galvis, 2011, p. 17). De esta manera, se tiene en cuenta que las nociones que le otorga el sujeto al territorio influye en la construcción de su identidad lo cual sería pertinente contemplar esto en el abordaje de esta investigación que se enmarca desde un contexto territorial urbano y universitario.

Así mismo, Valderrama (2008), en su documento: “construyendo identidad étnica afro-urbana: etnografía de las dinámicas organizativas en los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombianas en Cali” se destaca como diferentes organizaciones sociales afrocolombianas por medio de sus discursos y prácticas logran construir identidad étnica urbana en Cali. Para indagar este aspecto el autor se pregunta: “¿Cómo se genera sentido de pertenencia étnica en organizaciones sociales afrocolombianas de Cali?” Concluye que en “los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombiana intervienen mediaciones subjetivas, sociales y culturales” (Valderrama, 2008, p. 305). Estas mediaciones reconfiguran la identidad étnica que se diferencia de la identidad afrocolombiana ruralizada y racializada, ya que las condiciones de vida actual de las personas que integran las organizaciones son diferentes. Esto implica repensar y redefinir su identidad, combinando elementos tradicionales con los factores sociales, culturales y subjetivos según su contexto actual. Por lo tanto, el proceso de identidad étnica no es algo estático, sino que está en constante

construcción y redefinición. Finalmente, menciona que para los trabajadores sociales el campo de la reivindicación de la identidad étnica afrocolombiana sería significativo para la investigación e intervención. No obstante, aclara que es necesario que en el currículo se incluya las problemáticas de la población afrocolombiana urbana lo que conlleva a pensarse en un Trabajo social más inclusivo y plural. Para nuestra investigación este documento nos proporciona elementos en términos de conocimiento para comprender que la identidad no es estática pues depende de factores sociales, culturales y subjetivos en un espacio concreto.

En este orden, Preciado y Riaño (2021) en su artículo: "Estudiantes afrodescendientes: desafíos en inclusión y acompañamiento en la Universidad Santo Tomás, Bogotá". Se proponen como objetivo: "tener una comprensión de la situación actual de la inclusión para estudiantes afrodescendientes en la [Universidad Santo Tomás] USTA Bogotá" (sección método). Para ello, se implementó una metodología cualitativa, en la que se utilizaron técnicas como la entrevista y revisión documental.

Las autoras Preciado y Riaño (2021) presentan una diferenciación conceptual entre raza y etnia, aclarando que el primero se refiere a los rasgos fenotípicos o por orígenes familiares. Mientras que "la etnia hace referencia a características culturales de la persona o comunidad que las vinculan a un grupo étnico en particular" (Preciado y Riaño, 2021, párr. 5). A partir de esto, las autoras entienden la identidad afrodescendiente desde la complejidad pues puede presentarse las siguientes representaciones: a) Raza con etnicidad; b) Raza sin etnicidad; c) Etnicidad sin raza. De esta manera, dejan claro que la identidad afrodescendiente va más allá de los rasgos fenotípicos. Para el caso de la investigación es necesario tener presente estas conceptualizaciones de raza y etnia para comprender la identidad.

Por último, Chaves y García (2026) en su artículo "Identidad cultural y reconocimiento del legado afrodescendiente en Guanacaste: percepciones estereotipos y

tensiones en estudiantes universitarios" presentan una investigación con una metodología de enfoque mixto; con el fin de analizar las percepciones de estudiantes universitarios de Costa Rica, sobre la identidad cultural y el reconocimiento del legado afrodescendiente. Los autores exploran aspectos como la memoria, los estereotipos y las experiencias sociales, evidenciando que la identidad constituye un proceso dinámico y complejo; construido en interacción con el contexto social y cultural.

El artículo, a pesar de situarse en el contexto de Costa Rica, constituye un antecedente relevante para la presente investigación al comprender la identidad como un proceso complejo, dinámico y en constante construcción. Esta perspectiva aporta elementos conceptuales que permiten ampliar la comprensión de cómo los sujetos construyen y resignifican su identidad étnica afrocolombiana a partir de sus experiencias y del contexto en el que se desenvuelven.

2. El entorno universitario como espacio de construcción de identidad afrodescendiente

Granja (2021) en su artículo "Inclusión social de la población estudiantil afrodescendiente: Experiencia de un colectivo de estudiantes universitarios" se propone evidenciar el rol que cumple el colectivo afrodescendiente Ceafro en la inclusión social de la universidad Santiago de Cali. Para ello utiliza una metodología predominante cualitativa aunque también usó instrumentos de tipo cuantitativo.

Granja (2021) menciona que el colectivo realiza diferentes actividades para generar bienestar e identidad étnica en los estudiantes afrodescendientes. En el apartado de conclusiones se destaca que los colectivos afrodescendientes son valiosos para la construcción de políticas universitarias que respondan a las necesidades de los estudiantes afrodescendientes ya que estos colectivos conocen de primera mano las problemáticas de la

población que representan. Además, Granja (2021) menciona que hay que reconocer la importante función que cumplen los colectivos afrodescendientes en la universidad:

> como protectoras y generadoras de relaciones sociales para las personas discriminadas, para aquellas que vienen desde lejos, que no tienen familias o amigos(as) -entre otras situaciones-, las cuales las convierten en organizaciones de apoyo: Un "colchón social" donde se puede encontrar lazos de solidaridad y de fraternidad. (p. 238)

Por consiguiente, el autor Granja (2021) finaliza diciendo que dada la relevancia de las organizaciones afrodescendientes estudiantiles, "las universidades deben fomentarlas, apoyarlas, también, por toda la importancia que ellas representan en la construcción de una vida universitaria más incluyente y multicultural" (p. 239). En ese sentido, para el desarrollo de esta investigación se tiene en cuenta que los colectivos afros influyen en la vida de los estudiantes afrodescendientes desde el fortalecimiento de la identidad y a la vez en el reconocimiento y valoración de dichas identidades que permiten que no sean borradas sino que se puedan mantener en este contexto universitario, contribuyendo de esta forma ha habitar la universidad desde una perspectiva inclusiva.

Por otra parte, Hurtado y Velasco (2022), en su trabajo de grado, tienen como objetivo "analizar los factores que influyen en la fragmentación de identidad de diez estudiantes afrocolombianas de trabajo social que provienen de zonas rurales, en su proceso de adaptación al contexto de la Institución Universitaria Antonio José Camacho" (p. 12). La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo.

Las autoras Hurtado y Velasco (2022), mencionan que el contexto universitario incide en la configuración de la identidad afrodescendiente, debido a que es en este entorno donde se establecen relaciones sociales basadas en la discriminación racial lo que provoca

que las estudiantes cambien sus prácticas culturales con el fin de encajar y adaptarse al lugar. En ese sentido, señalan que "la identidad es una construcción individual y colectiva que se va forjando a partir del contexto con el que la persona se encuentre involucrada" (Hurtado y Velasco, 2022, p. 83). Así sus planteamientos permiten comprender que el contexto universitario tiene una influencia en trastocar la identidad étnica en los estudiantes. De este modo, esta investigación aporta elementos de análisis que nos indican que la identidad se construye en relación con las interacciones que se desenvuelven en un entorno en específico.

Los autores Ochoa, Santana y Jaramillo (2021), en su artículo titulado: "Los colectivos estudiantiles afro como espacios de resistencia y subjetividades políticas. Una aproximación a la región del Eje Cafetero-Colombia". Este artículo tenía como finalidad "reconocer las múltiples presencias de la población afrocolombiana en una región predominantemente mestiza e ideológicamente blanca" (Ochoa, Santana y Jaramillo, 2021, p. 60). Para ello se centraron en los repertorios de los colectivos universitarios afrodescendientes de las principales universidades públicas de los departamentos del eje cafetero; Caldas, Risaralda y Quindío. La metodología que usaron es de corte etnográfico, y se basaron en técnicas como la observación participante, entrevistas a profundidad y grupos focales.

Ochoa, Santana y Jaramillo (2021) expresan la importancia de los colectivos afros en las universidades ya que, "estos colectivos crean subjetividades políticas y reivindicaciones identitarias que interpelan una historia que ha borrado la presencia afro en la región" (p. 60). De tal manera, que en los colectivos estudiantiles se gestan procesos para el reconocimiento propio. Finalmente, los autores concluyen que los colectivos universitarios afro son espacios clave para el fortalecimiento y resignificación de la identidad de los jóvenes afro que acceden

a la universidad. Así pues, en nuestra investigación se tomará en cuenta que los colectivos afros universitarios influyen en la construcción de la identidad étnica afrodescendiente.

Por otro lado, Paredes y Valencia (2014) en su trabajo de grado: "Estudiantes universitarios afrodescendientes comprensión de los marcos de la acción colectiva construidos por los y las estudiantes integrantes de MACOAS de la Universidad del Valle, sede Meléndez". Las autoras tenían como interés comprender el proceso de marcos de acción colectiva de la organización social afroestudiantil MACOAS. Para ello establecieron una metodología de corte cualitativa con el uso de técnicas como la entrevista semiestructurada, el grupo focal y el taller interactivo.

En el capítulo V "la construcción identitaria: un proceso de reconocimiento y diferenciación" mencionan que la identidad se construye en relación con los otros en un entorno social específico. Sin embargo, también es un proceso individual que busca el autoconocimiento, "la capacidad de verse a sí mismo en medio de otros sujetos" (Paredes y Valencia, 2014, p. 74), la mezcla de estos aspectos contribuye a fortalecer la identidad étnica. Así pues, para el caso de esta investigación se entiende que la identidad afrodescendiente no se construye en solitario sino que es producto de las interacciones con otros y a la vez también deviene de un proceso individual.

Por otro lado, la autora Romaña (2017) en su trabajo de investigación titulado: "Reconstruyendo las identidades afrocolombianas desde adentro, una posibilidad de vivirlas y no de sufrirlas" bajo el uso de una metodología cualitativa con un enfoque biográfico-Narrativo; se orientan a: "Descubrir cómo han construido su identidad étnica estudiantes y egresados(as) afrocolombianos(as) de la Universidad de Antioquia, sede Medellín" (p. 21).

En sus hallazgos menciona que la Universidad es un espacio que contribuye a "despertar consciencia frente al ser persona afrocolombiana y que estimula el proceso de profundización en el tema" (Romaña, 2017, p. 125). Además, señala que diversos entornos como el aula, la comunidad u otros espacios pueden contribuir en el fortalecimiento de la identidad si en estos se valora al ser afrocolombiano. Finalmente, en su apartado de conclusiones recomienda utilizar el enfoque narrativo y los métodos narrativos autobiográficos y la escritura de sí "son bastante adecuados para este tipo de investigaciones que aspiran a dar cuenta de los sujetos, sus identidades, configuraciones y reconfiguraciones" (Romaña, 2017, p. 131). Asimismo, recalca que es importante pensar en el perfil del sujeto que compartirá su relato de vida, y por tanto con quienes se desea "recorrer el viaje". De esta forma, para esta investigación se considera necesario analizar cómo el espacio universitario influye en los procesos de construcción de la identidad étnica afrodescendiente. Este estudio también nos proporciona un acercamiento al campo metodológico pertinente para el desarrollo de esta investigación.

A manera de conclusión de este apartado de antecedentes, los diferentes trabajos de grado, tesis de maestría y artículos de investigación nos proporcionaron elementos de análisis y un acercamiento al ámbito metodológico. Estos permitieron comprender que la identidad étnica es compleja, dinámica y no es algo estática, sino que está en constante construcción y redefinición al estar mediada por factores subjetivos, sociales, culturales y territoriales en un espacio específico. Así, se puede entender que la identidad étnica se construye de manera intersubjetiva de acuerdo con el contexto que se habita.

De esta manera, el espacio universitario incide en la configuración de la identidad étnica, ya que allí se desarrollan relaciones sociales que pueden basarse en estereotipos y discriminaciones raciales, lo que provoca que los estudiantes afro se vean forzados a abandonar sus prácticas culturales para encajar en la identidad normativa del contexto. No

obstante, también pueden generarse interacciones que contribuyan al fortalecimiento de la identidad étnica mediante colectivos afro estudiantiles, favoreciendo la posibilidad de habitar la universidad desde una perspectiva inclusiva.

Además, los documentos revisados en los antecedentes nos proporcionan aproximaciones metodológicas, como la importancia de considerar aspectos relacionados con el perfil de los actores a investigar, así como la pertinencia de un enfoque narrativo, dado que este resulta propicio para realizar investigaciones de los procesos de construcción de las identidades.

Finalmente, de acuerdo con el rastreo realizado, si bien se encontraron investigaciones que nos aportaron aproximaciones conceptuales y de análisis con respecto a los procesos de construcción de identidad étnica afro, fueron escasas las investigaciones que hacían referencia a la construcción de identidad étnica afro en contextos universitarios. De igual manera, es necesario mencionar que, de acuerdo a una búsqueda realizada en la página de la universidad de la biblioteca virtual de la Universidad del Valle, en la sección de las Consultas Trabajos de Grado; se halla que en la sede Tuluá no se ha hecho investigaciones de corte étnico, especialmente con el colectivo Legado Ubuntu. Por ende, esta investigación es pertinente, ya que los estudios son limitados con respecto al tema específico que aborda esta investigación.

1.2 Planteamiento del problema

Colombia es actualmente un país que se reconoce constitucionalmente multicultural y pluriétnico, además de un estado social y democrático. Así lo establece el artículo 7º de la constitución política del 91, al señalar que el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. En este marco se articula la garantía de los derechos fundamentales con

el principio de igualdad para todos los ciudadanos, sin distinción de etnia, edad o género. Sin embargo, el reconocimiento jurídico de la diversidad étnica y cultural, no ha significado la desaparición de las desigualdades, discriminaciones y otras formas de exclusión que históricamente han afectado a esta población.

La situación actual de los grupos étnicos en Colombia se encuentra relacionada con procesos históricos de opresión, marginación y diversas formas de vulneración que han afectado sus condiciones de participación y reconocimiento social. Si bien la constitución del 91 presentó un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de la población étnica, persisten situaciones que afectan en el ejercicio efectivo de estos derechos, como lo señala Radio Nacional De Colombia (2020) es necesario reconocer y abordar las situaciones de vulneración estructural. Estas vulneraciones continúan transgrediendo y situando a estos grupos en posiciones de asimetría frente a la otredad, en donde, a pesar del reconocimiento formal de sus derechos como población étnica, siguen siendo considerados sujetos de segunda clase.

Con el anterior escenario, es necesario resaltar, que la población afrodescendiente enfrenta múltiples barreras para el desarrollo pleno de sus identidades étnicas, ya que la sociedad ejerce prácticas de menosprecio, desvalorización, discriminación racial, invisibilización y cuestionamiento, además de evidenciar desconocimiento frente a las dimensiones sociales, culturales e históricas que configuran sus identidades étnicas. En este sentido, la construcción de las identidades étnicas se encuentran atravesadas no solo por las formas en que los sujetos se reconocen y significan su pertenencia, sino también por las representaciones y expectativas sociales que interpelan y trastocan las identidades étnicas.

En este contexto, los diferentes grupos poblacionales racializados, han asumido el reto, de reafirmar y recuperar sus preceptos étnicos y culturales, los cuales fueron invisibilizados y arrebatados históricamente. Este proceso de reconstrucción identitaria busca no sólo la recuperación de su cultura, sino que al mismo tiempo reafirmar su identidad frente a un contexto social y político que ha favorecido la homogeneización y la marginalización, consecuente de los periodos coloniales.

Esta apuesta, se presenta particularmente elocuente para las comunidades afrocolombianas, especialmente en este contexto universitario, debido a que estos constituyen escenarios de encuentro y socialización en los que los estudiantes establecen relaciones con personas provenientes de diferentes contextos socio culturales; en estos espacios educativos, las experiencias de reconocimiento, discriminación, intercambio y organización colectiva pueden incidir en las formas en que los estudiantes comprenden, expresan y resignifican su identidad étnica. En este sentido, tal como se mencionó en la introducción, a partir del acercamiento con los integrantes del colectivo Ubuntu, permitió identificar una inquietud compartida en torno al reconocimiento y fortalecimiento de la identidad étnica afro en el contexto universitario.

Cabe señalar, que el proceso de la construcción de identidad étnica se configura como uno multifacético y complejo, influenciado por diversos factores sociales, culturales e institucionales que intervienen tanto en la percepción que los sujetos tienen de su pertenencia étnica, como en su construcción continua, resignificación constante y adaptación a los diversos contextos socioculturales en los que se desarrollan los sujetos. No se trata de una característica fija o determinada exclusivamente por la pertenencia a un grupo, sino de una construcción que se transforma a partir de las experiencias, relaciones y significados que los sujetos elaboran a lo largo de sus trayectorias. Por ello, comprender la identidad étnica

implica considerar tanto las experiencias particulares de los sujetos, los elementos colectivos que los entrelazan y a su vez los contextos en los que estos adquieren significado.

En este orden de ideas, el 31 de mayo del año 2024 se conforma el Colectivo Legado Ubuntu dentro de la Universidad del Valle, sede Tuluá, primer colectivo de índole étnico en la sede, consolidado desde la iniciativa de estudiantes afrodescendientes de diferentes programas académicos (Ingeniería de sistemas, Contaduría, Administración y Trabajo social). El objetivo del colectivo es visibilizar y fortalecer el reconocimiento e identidad afro. Además, de afianzar relaciones que apunten a la etnoeducación y al fortalecimiento de procesos de pertenencia y libre esparcimiento cultural en los diferentes campos de la universidad.

En este sentido, el colectivo se constituye como un refugio fundamental para estos estudiantes afrodescendientes en su proceso académico, brindando un espacio donde pueden explorar y afirmar su identidad étnica. Las experiencia gestadas y compartidas dentro de este colectivo permiten a gran escala constituir una identidad tanto colectiva como individual, enraizada en hitos familiares, bases geográficas e históricas, así como en los relacionamientos externos. De esta manera, se entrelazan sus experiencias particulares con la narrativa más amplia de resistencia y resiliencia de la comunidad afrocolombiana.

Debe señalarse que, en la Universidad del Valle, sede Tuluá, no existen cátedras de estudios afrocolombianos, tal como lo manifiesta el Colectivo Legado Ubuntu. Esta situación agudiza la problemática en la medida en que la población afro no cuenta con suficientes herramientas de análisis para comprender los procesos de su construcción de identidad étnica. Es en este contexto donde surge la necesidad de abordar este tema de estudio.

Es necesario resaltar el hecho de que el estudio fue realizado en colaboración con seis miembros del colectivo afro estudiantil Legado Ubuntu; seleccionados de manera intencionada de acuerdo a una serie de criterios que se establecieron para el desarrollo de la investigación. A partir de sus relatos, se buscó comprender la construcción de sus procesos de identidad étnica.

1.3 Justificación

Esta investigación, se fundamenta en la importancia de comprender cómo se construye la identidad étnica en algunos de los estudiantes miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu en el contexto de la Universidad del Valle, sede Tuluá. Con lo antes mencionado, es fundamental tener en cuenta la escasez de investigaciones centradas en temas étnicos en la sede Tuluá. Pues al revisar los trabajos de grado realizados en este campus universitario entre los años (2002- 2026), se evidencia que solo existe un trabajo de grado desde el programa de Trabajo social con un énfasis en la identidad de las mujeres afrocolombianas y los actos fúnebres.

En ese sentido, dado que existen limitados estudios que presentan las características específicas abordadas en esta investigación, consideramos que puede contribuir a llenar vacíos en términos de conocimiento en temas étnicos propios de la sede Tuluá especialmente con respecto a la identidad de estudiantes afrodescendientes, postulando propuestas conceptuales arraigadas al contexto de la sede para proyecciones de intervención futuras, direccionadas a la población racializada y organizada en colectividades.

En correlación con lo anterior, también se apunta a dar voz y visibilizar a los estudiantes afrodescendientes de la Universidad del Valle de la sede Tuluá pues esta investigación no solo se limita a vislumbrar sus procesos identitarios, sino que también

subraya la importancia de construir desde la academia mayor interés en temas pertinentes a la categoría étnica.

A pesar de la ausencia de cátedras afrocolombianas, es importante reconocer que los miembros del colectivo han impulsado espacios autónomos de formación étnica afrodescendiente al interior del colectivo. En este contexto, no resulta una coincidencia que los integrantes del colectivo se inquieten por conocer y comprender cómo se construye su identidad étnica. En ese sentido, esta investigación aporta elementos de análisis, reflexiones e interpretaciones en cómo los estudiantes del colectivo afro construyen su identidad en el ámbito universitario.

Por otro lado, con respecto a la pertinencia disciplinar y profesional que aporta la investigación, la autora Guzman (2011) plantea el abordaje de la cuestión étnica en el Trabajo social a partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas. En ellas señala que, al momento de intervenir con grupos étnicos, los trabajadores sociales han tenido falencias, entre las que se encuentran la ignorancia de prácticas racistas y discriminatorias, el "desconocimiento de la importancia del reconocimiento de la diferencia de los valores culturales y las necesidades culturales de los grupos étnicos" (Guzman, 2011, p. 175), así como las escasas habilidades que tienen los profesionales para intervenir con estos grupos.

En esta misma línea Valderrama y Mosquera (2022) mencionan que les llama la atención que colegas y estudiantes de Trabajo Social en Cali reproduzcan estereotipos raciales, otros ignoran la manera como opera el racismo en Colombia, además que tampoco se discute "la falta de cursos con contenido sobre la historia cultural, social y geográfica de las comunidades negras en Colombia" (Valderrama y Mosquera, 2022, p. 21).

En esta perspectiva, se reconoce que, a lo largo de nuestra formación en Trabajo social de la Universidad del Valle, sede Tuluá, no hemos tenido cursos que se enfoquen y profundicen en la cuestión étnica que se interesen por las comunidades negras, a pesar de que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. En ese sentido, este estudio aporta a nuestra formación como trabajadoras sociales al permitirnos conocer y comprender la construcción de identidad étnica de algunos estudiantes afrodescendientes pertenecientes al colectivo Legado Ubuntu en el contexto universitario, a partir de sus voces, pensamientos, sentires, historias y experiencias. Así la investigación resulta pertinente, ya que contribuye a fortalecer el reconocimiento de las diferencias étnicas y, por lo tanto, nos brinda elementos de análisis y reflexión para comprender la vida de los estudiantes que pertenecen a los grupos étnicos afrodescendientes en aras de promover intervenciones pertinentes, sensibles y respetuosas, que refleje un trabajo social incluyente y plural.

1.4 Pregunta de investigación

¿Cómo se construye la identidad étnica de los y las estudiantes afrodescendientes miembros del colectivo afro Universitario Legado Ubuntu en el contexto de la Universidad del Valle, seccional Tuluá?

1.5 Objetivo general

Comprender los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá.

1.5.1 Objetivos específicos

- Describir las características de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá.
- Indagar los puntos de sutura: sujeción y subjetividad en los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación, miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá.
- Identificar los aspectos de alteridad en los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación, miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá.

1.6 Metodología

El presente proyecto pretendió comprender los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombiana de seis miembros del colectivo Legado Ubuntu enfocándose en el contexto de la Universidad del Valle de la seccional Tuluá.

Tipo de investigación: Comprensivo

La investigación comprensiva se asimila al acto de descifrar un entramado complejo de las acciones humanas, en donde, cada práctica narrada, revela un sentido profundo que guía la vida de los individuos. Este tipo de investigación, según Vásquez C., Arango S. (2011) “hace referencia al entramado de decisiones y actuaciones, de orden epistemológico y metodológico, que permiten acceder comprensivamente al sentido de las prácticas de vida”

(p.113); con ello, se abre una vía de acceso situada y rigurosa al universo del otro. Dentro del marco de esta investigación, este enfoque hizo posible adentrarnos en las dinámicas identitarias y culturales; evidenciando cómo cada relato expresa discursos y prácticas asociadas a la construcción de identidad étnica en el contexto universitario.

Método

Este proyecto, se abordó desde el método cualitativo, que centra su estrategia en explorar y analizar fenómenos sociales a partir de los relatos de vida relatos de vida, rescatando las voces y perspectivas de las y los participantes. De este modo, esta aproximación se fundamenta en lo planteado por Denzin y Lincoln, (2012):

> La investigación cualitativa es una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el investigador. En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas les dan. (pp. 48- 49)

En este sentido, la investigación cualitativa en el contexto de este estudio, permitió abordar la riqueza y complejidad de los elementos de los procesos de construcción identitaria. Más allá de recopilar e interpretar datos, este enfoque buscó comprender activamente la experiencia vivida de las y los participantes, evitando imponer lecturas externas y priorizando sus propias narrativas acerca de los procesos de construcción de identidad étnica de los seis integrantes del colectivo Legado Ubuntu.

Enfoque: biográfico narrativo; relatos de vida y autobiografía

Escobar y Taborda (2021) mencionan que este es un enfoque que se usa en los relatos de vida o historias de vida para comprender las subjetividades, identidades y emociones de las personas en su contexto. En esta perspectiva, la investigación pretende por medio de los escritos y relatos personales comprender las vivencias, percepciones, pensamientos, que aluden al proceso de construcción de identidad afrodescendiente. Además, este enfoque biográfico-narrativo, es "pertinente para entrar en el mundo de la identidad, de los significados y del saber práctico y de las claves cotidianas presentes en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural" (ACEVES como se citó en Bolívar y Domingo, 2006). Al respecto la metodología de este enfoque investigativo se puede orientar de la siguiente manera:

> La investigación biográfico-narrativa incluye, al menos, cuatro elementos: (a) Un narrador, que nos cuenta sus experiencias de vida; (b) Un intérprete o investigador, que interpela, colabora y "lee" estos relatos para elaborar un informe; (c) Textos, que recogen tanto lo que se ha narrado en el campo, como el informe posterior elaborado; y (d) Lectores, que van a leer las versiones publicadas de la investigación narrativa. Por consiguiente, el examen de los relatos narrativos conlleva complejas relaciones entre narrador, los informantes que nos han contado relatos, y lectores que interpretan las formas narrativas desde sus marcos de referencia. (Bolivar, 2015, p. 3)

El camino metodológico de la investigación

A continuación, se presenta la ruta metodológica que contempló la investigación:

- Punto de partida: En este primer momento de la investigación se pretendió realizar un acercamiento con algunos integrantes del colectivo Legado Ubuntu (de acuerdo a los criterios de inclusión muestral) para pactar los acuerdos en aras de que participen en el proyecto de investigación. Es necesario esclarecer que la delimitación de la muestra a seis participantes miembros del colectivo Ubuntu se realizó con la finalidad de ofrecer una comprensión profunda y situada de los procesos identitarios.
- Después, se pretendió recoger la información por medio de los relatos de vida autobiográficos que fueron elaborados de manera escrita, orientados por una guía de preguntas flexible que sirvió como apoyo para que redactaran sus relatos. Es necesario aclarar que se les mencionó a los estudiantes que la guía no era una estructura rígida, sino que funcionaba como apoyo, así ellos podían escribir sus relatos con mayor libertad de expresión.
- Luego, se realizó el proceso para analizar y comprender los relatos de vida autobiográficos a la luz del objetivo general y específicos.

Es importante resaltar que los relatos se analizaron en dos momentos para el desarrollo del segundo objetivo específico de la investigación, el cual fue uno de los más importantes para este estudio, ya que permitió dar cuenta de los puntos de sutura en los procesos de construcción de identidad étnica. El primer momento se centró en el análisis de las particularidades de cada uno de los relatos, mientras que el segundo hizo referencia al análisis general de los seis relatos en su conjunto.

De este modo, este primer momento se desarrolló a partir de la lectura y la comprensión individual de cada uno de los relatos de los estudiantes afros, a la luz de las categorías del segundo objetivo específico. Esto implicó que las investigadoras destinaran un tiempo amplio para estudiar en profundidad los relatos de cada participante, con el fin de comprender los significados que cada uno otorgaba a sus experiencias con respecto a la construcción de su identidad étnica en el contexto universitario. En otras palabras, las investigadoras se pusieron en el lugar del otro para comprenderlo desde sus propias lógicas. Así como lo mencionan Mendoza, Cornejo y Rojas (2008):

> Respecto a las lógicas de análisis, se ha privilegiado en un primer momento la singularidad y la particularidad de cada historia relatada, intentando ser fieles a una de las premisas fundamentales del enfoque biográfico. En este sentido, se plantea una lógica singular, intracaso, en la que se analiza y trabaja en profundidad cada historia relatada. (p. 37)

De esta manera, el análisis individual de cada relato se realizó con el fin de comprender a cada estudiante desde sus particularidades, porque entendíamos que cada uno tenía una historia distinta en relación con los procesos de construcción de la identidad étnica en el contexto universitario. Precisamente, en esta riqueza individual se valoraron sus identidades étnicas, evitando el riesgo de homogeneizarlas y, por tanto, negar las experiencias, pensamientos y sentires de cada participante en sus propios procesos de construcción de identidad étnica. Por este motivo, cada estudiante tuvo un espacio propio en la manera en que se analizaron y redactaron los hallazgos correspondientes al segundo objetivo específico de la investigación.

Por otra parte, el segundo momento se enfocó en analizar de manera general los puntos de sutura de este segundo objetivo específico. El cual tenía como propósito identificar aspectos compartidos en los procesos de construcción de identidad étnica. De este modo, se

hizo una lectura en conjunto comparando todos los relatos para encontrar aspectos recurrentes en los relatos de vida, esto dio lugar a la construcción de ejes temáticos que permitieron abordar el segundo objetivo específico de manera transversal.

Esta decisión respondió a la necesidad de encontrar en medio de las diferentes identidades étnicas, aquellos elementos en común, que dieran cuenta de la dimensión colectiva de la identidad como estudiantes afrodescendientes, sin desconocer su dimensión individual en los procesos de construcción de identidad étnica. Esto no contradijo la postura inicial que se estableció para el desarrollo de la metodología especialmente para el segundo objetivo específico pues se mantuvo el análisis particular de las identidades étnicas y este se complementó con un análisis general desde una perspectiva colectiva, esto enriqueció la comprensión de las identidades étnicas.

- Posteriormente, se realizó la devolución a los participantes del proyecto de investigación, específicamente del análisis particular de los relatos presentado en el capítulo de hallazgos. Los participantes leyeron el análisis correspondiente a sus relatos y manifestaron estar de acuerdo con la interpretación realizada, a excepción de una participante, quién solicitó ajustar su relato. En este caso, se realizaron las correcciones que ella indicó. Este proceso se realizó con el fin de que los participantes se sintieran representados en esta parte de la investigación.
- Punto de llegada: este fue el último momento de la investigación, el cual se refirió a la publicación de la investigación. Además, se socializarán los hallazgos con la totalidad de los miembros del colectivo Legado Ubuntu.

Técnica de recolección de datos

Se usó una sola técnica para la recolección de información, en este caso, se empleó el relato de vida para el desarrollo de la investigación. Esta técnica fue pertinente para dar cuenta del objetivo del estudio que buscaba comprender la construcción de la identidad étnica de los estudiantes del colectivo Legado Ubuntu en el contexto universitario. Esta técnica, permitió acceder a los acontecimientos narrados y a las reflexiones, críticas y significados que los participantes atribuyeron a sus experiencias dentro del contexto universitario. Así facilitó la caracterización de los estudiantes, la comprensión del punto de sutura y la identificación de la alteridad en la construcción de identidades étnicas afrodescendientes.

Retomando lo anterior, la investigación se realizó mediante el uso de una sola técnica: el relato de vida. Esta decisión metodológica de emplear de manera exclusiva esta técnica se tomó debido a que, a medida que se desarrolló la investigación, se evidencio que esta técnica permitió dar cuenta de manera amplia del objeto de estudio. En ese sentido, los relatos obtenidos brindaron la información necesaria para comprender los procesos de construcción de la identidad étnica de los estudiantes. No obstante, se reconoce de manera reflexiva que el uso de otras técnicas, como por ejemplo, las entrevistas a profundidad hubiesen sido de apoyo para aclarar datos sueltos en los relatos de vida.

Respecto a su modalidad, se decidió desarrollar los relatos de forma escrita con el propósito de fortalecer una elaboración personal e individual sobre lo vivido. Asimismo, se tuvo en cuenta la disponibilidad del tiempo de los estudiantes, quienes debido a sus actividades académicas y extracurriculares, contaban con espacios limitados. Por ello, la escritura permitió que cada estudiante desarrollará su relato de acuerdo con sus propios tiempos y posibilidades. Además, les brindó la oportunidad de elegir un entorno seguro y de confianza para la elaboración de sus relatos, favoreciendo así la libre expresión de sus experiencias, emociones y reflexiones relacionadas con el tema de la investigación.

Técnica: Relato de vida

Para el desarrollo de esta investigación, en función al objetivo principal, se determinó que el camino más adecuado para llegar a la comprensión de las realidades de los estudiantes fue el método cualitativo. De igual forma fue necesario recurrir a una técnica que permitiera aproximarse a las experiencias de los participantes desde sus propias voces y trayectorias. En este sentido, la técnica de relato de vida, inscrita en el enfoque biográfico, permite conocer lo social a través de las experiencias individuales, otorgando un lugar central al sujeto como protagonista del relato. Desde esta perspectiva, Diaz (como se citó en Alvarado, Silva, 2013) plantea que estas experiencias son relevantes en tanto permiten comprender el sentido que el sujeto les otorga, considerando su trayectoria de vida como el contexto en que se desarrolla.

En esta línea la misma autora refiere que, el relato de vida busca recuperar experiencias del sujeto, mas no pretende reconstruir de manera completa su trayectoria, por lo que implica centrarse en aquellos momentos o aspectos que resultan significativos para el objeto de estudio. En este sentido, Piña (como se citó en Alvarado, Silva, 2013) complementa a esta perspectiva al señalar que el relato de vida se configura mediante la memoria, por medio de la cual el sujeto recupera su pasado y selecciona aquellas experiencias cuyo sentido puede construirse y re significarse al momento de su narración.

De este modo, el carácter retrospectivo de esta técnica posibilita establecer relaciones entre acontecimientos del pasado y experiencias del presente. En este sentido, Munita (2014) plantea que esta técnica permite a los sujetos establecer nuevas relaciones con aquello vivido. Así, aunque los acontecimientos no puedan modificarse es posible suscitar reflexiones y nuevas formas de pensar para el sujeto en el presente.

A partir de estas consideraciones, el relato de vida se caracteriza según, Alvarado y Silva, (2013) por: tener unos participantes específicos, situaciones puntuales y un propósito enfocado en la mayoría de ocasiones a la interacción de las personas que lo realizan. No

obstante, en respuesta al objetivo de este estudio que requiere comprender lo particular para obtener aproximaciones generalizadas, resulta indispensable acudir a las propuestas de Arias y Sanchidrián (2017) ya que para estos autores, el relato de vida es: "una narración autobiográfica sobre experiencias personales que poseen un interés profundo y duradero para el narrador, contada desde su propia voz, referida a un mismo tema. Son relatos de su vida" (p.369).

En suma a esto recalcan que:

> Este relato recupera un tiempo microhistórico y nos permite observar detalles que desde una perspectiva más amplia y global se hacen prácticamente invisibles. Son fuentes que conservan contenidos particularmente significativos o reveladores, de carácter excepcional y que a la vez están conectados a procesos históricos o acontecimientos cotidianos. Intentamos llegar al análisis de lo general desde lo particular, ver lo macro desde lo micro, pero sin llegar a universalizar. Es una cuestión de escala: rescatamos del pasado un punto específico pequeño, porque cuanto más reduzcamos la escala, más preciso resultará el detalle, pero sin perder de vista su vinculación con el universo al que pertenece, que es infinitamente más amplio, sin dejar de lado el contexto social en el que se inscriben los hechos que se narran. (Arias y Sanchidrián 2016, p. 371-372)

En síntesis, esta perspectiva resultó importante para nuestro análisis, ya que permitió profundizar en las particularidades de los relatos y también en los puntos en común, a través de los cuales se conocieron los significados que los estudiantes le otorgaron a sus procesos de construcción de identidad étnica en el contexto universitario.

Potencialidades y limitaciones

En primer lugar, se presentan las siguientes **potencialidades** del relato de vida, destacando aquellos aspectos que favorecieron su pertinencia para el abordaje del estudio:

Es necesario destacar que la modalidad escrita, como ya fue mencionado anteriormente, permitió que cada estudiante construyera su relato de manera autónoma y reflexiva, con la posibilidad de organizar y desarrollar sus experiencias a su propio ritmo; lo que a diferencia de la modalidad oral no requirió la interacción directa entre investigador y participante durante la narración de su relato de vida, favoreciendo que los estudiante seleccionaran aquello que consideraban significativo para comunicar.

Ahora bien, más allá de las posibilidades que ofrece su modalidad escrita, el relato de vida presenta potencialidades propias como técnica de investigación, al permitir aproximarse a las experiencia de los estudiantes y comprender las formas en que interpretan su realidad y otorgan sentido a sus experiencias. Como lo menciona Martín (1995):

> No solo conocemos sino que también comprendemos así el relato de vida sitúa al investigador, nos permite ponernos en su lugar. Pocas técnicas de recogida de información permiten obtener información sobre el modo de cómo un sujeto interpreta su realidad objetiva, y subjetiva que le rodea. (p. 52)

En segundo lugar, si bien el relato de vida presentó diversas potencialidades también implicó algunas **limitaciones** que fue necesario reconocer. La primera de ellas estuvo relacionada con el nivel de profundidad de los relatos; aunque la mayoría de los estudiantes desarrolló ampliamente experiencias relacionadas con la construcción de su identidad étnica en el contexto universitario, dos de los seis participantes fueron más concretos en los aspectos abordados. Lo que limitó la posibilidad de profundizar en sus experiencias y comprender con mayor detalle los procesos relacionados con su identidad étnica.

Por otro lado, en algunos relatos se presentaron datos o acontecimientos de manera aislada, sin suficiente información sobre el contexto en el que ocurrieron. Esto significó otra de las grandes dificultades del uso de una sola técnica: la posibilidad de generar sesgos o imprecisiones en la interpretación al carecer de datos precisos para otorgar un sentido analítico riguroso a los sucesos narrados.

No obstante, para mitigar esta limitación, se realizó una devolución de las interpretaciones de los relatos a los estudiantes, con el fin de que revisarán detalladamente el análisis y corroborar si este reflejaba sus experiencias. Este proceso permitió reducir posibles imprecisiones o malentendidos en la interpretación de los relatos.

Una de las grandes conclusiones que nos presenta esta técnica, tras postular tanto sus potencialidades como limitaciones, es que el relato de vida constituye una herramienta metodológica potente y profundamente enriquecedora para abordar el tema de las identidades. No obstante, como se ha dicho anteriormente, para el desarrollo de futuras investigaciones, resulta conveniente contemplar su aplicación en compañía de otras técnicas o instrumentos cualitativos, que permitan profundizar y contrastar la información obtenida.

Criterios de inclusión muestral

Para llevar a cabo la investigación, fue fundamental establecer unos claros criterios de selección muestral que permitieran proporcionar una base sólida para comprender las complejidades de los procesos de construcción de identidad étnica en el contexto de la Universidad del Valle, sede Tuluá.

El primero de estos criterios consistió en que los participantes, en concordancia con los objetivos de la investigación, hicieran parte del colectivo Legado Ubuntu; lo que implicó, no solo que se identificaran como parte de esta comunidad, sino que también participaran en actividades y eventos promovidos por el colectivo, favoreciendo los procesos de construcción colectiva. Este *primer criterio* permite obtener diversas perspectivas frente a la dinámica

interna y estrategias de representaciones colectivas asociadas a la construcción de la identidad étnica.

El segundo criterio hizo referencia a que las y los participantes debían ser personas que hubieran transitado por procesos reflexivos y de cuestionamiento acerca de su identidad étnica. Este *segundo criterio* fue importante para entender cómo se construyeron dichos procesos de identidad étnica y cómo se fortalecieron en contextos diversos y en la inmersión universitaria.

Como *tercer criterio* se estableció que los individuos seleccionados debían auto reconocerse como afrocolombianos, como acto mismo de afirmación. Esto permitió que las experiencias compartidas constituyeran una percepción de lo que significa ser parte de esta comunidad en el contexto colombiano, entendiendo su pertenencia cultural, histórica y social.

Componente ético

- Se obtuvo el consentimiento informado de los miembros participantes, se les aclaró que podían decidir si deseaban que apareciera su nombre real o un nombre ficticio que resguardara su anonimato.
- Se les dio a conocer el informe del análisis e interpretación particular de sus relatos de vida, con el propósito de contar con su aprobación. Como se ha dicho anteriormente, cinco de los estudiantes estuvieron de acuerdo con la interpretación realizada, y solo una de ellas manifestó que se corrigiera la interpretación de su relato, por ende se realizaron los ajustes pertinentes.

Procesamiento de datos

1. La entrada de datos: Los datos se obtuvieron a partir de la recopilación de los seis relatos que escribieron los estudiantes del colectivo Legado Ubuntu participantes de la investigación. Para la escritura de los relatos a los estudiantes se les proporcionó una

guía de preguntas a la luz de los objetivos del estudio. Cabe aclarar que se les mencionó a los estudiantes que la guía no era una estructura rígida, sino que funcionaba como apoyo, así ellos podían escribir sus relatos con mayor libertad de expresión. Los relatos fueron elaborados de manera escrita en formato word y posteriormente entregados a las investigadoras.

2. El procesamiento propiamente dicho: Consistió en la organización y agrupación de datos de acuerdo a las categorías de cada objetivo específico. Así se excluyó información que no era relevante para la investigación. Este agrupamiento de los datos se realizó mediante la confección de tablas.
3. La salida de datos: Correspondió a la transformación de los datos procesados en análisis. De esta manera se realizó, la interpretación y análisis a partir de la información organizada en tablas, de acuerdo al marco teórico y a luz de los objetivos específicos con la intención de resolver la pregunta de investigación.

Capítulo II. Marco teórico

En este capítulo se abordan las concepciones acogidas en torno a los temas centrales de la investigación: la identidad, la identidad étnica y el contexto universitario. Adicionalmente, se profundiza en los puntos de sutura: sujeción y subjetividad, los cuales son bases importantes para estructurar una comprensión frente a la construcción de la identidad étnica afrocolombiana en el contexto de la Universidad del Valle, de la sede Tuluá. De esta manera, el marco teórico se definió de acuerdo a los objetivos de la presente investigación.

2.1 La identidad

Stuart Hall (como se citó en Restrepo, 2014), al construir su definición de identidad, cuestiona la concepción de identidad del sujeto moderno, entendida como la idea de un *individuo soberano;* la noción de un sujeto autónomo, racional y libre para tomar decisiones. Para ello, se basa en cinco referentes teóricos que ponen en duda esta concepción de identidad del sujeto moderno.

En primer lugar, se apoya en Marx "Marx nos recuerda que estamos siempre inscritos e implicados en las prácticas y las estructuras de la vida de los demás" (Hall, 2013, p. 348). En segundo lugar, menciona al psicoanalista Freud, desde este autor la identidad se forma a lo largo del tiempo mediante procesos inconscientes, de tal forma que el sujeto racional comienza a socavarse.

El tercer referente es Saussure, desde el cual se presenta la idea de que el lenguaje es un sistema social que nos precede y que por tanto somos hablados por el lenguaje. En cuarto lugar, Foucault sostiene que la identidad es un producto de las relaciones de poder. Por ende, estamos influenciados por las estructuras y relaciones sociales.

Por último, el quinto descentramiento se refiere al impacto del feminismo, pues desde esta teoría crítica, se cuestiona también la concepción del sujeto moderno, pues criticó la idea de que existe un sujeto universal para todos encajándonos en la "humanidad" sin reconocer la cuestión de la diferencia sexual. De esta forma, esta teoría crítica "expuso cómo somos formados y producidos como sujetos de género" (Restrepo, 2014, p. 102).

En consecuencia, al presentar estos cinco cuestionamientos teóricos, Hall (como se citó en Restrepo, 2014) pone en duda las premisas fundamentales del sujeto moderno como racional, autónomo y soberano. Frente a ello, propone una reconsideración de la identidad, para lo cual plantea tres aspectos clave en su reconceptualización:

1. Identidad en construcción, nunca acabada, siempre en proceso: La identidad se presenta como un proceso de formación, y por tanto la identidad no está definida y estable. Eso no quiere decir que no haya en ciertos momentos en los que se presentan "cerramientos provisionales" que hacen parecer las identidades como estables y acabadas.
2. Pensar la identidad en términos de identificación: Esto quiere decir, pensar la identidad en términos ambivalentes, antagónicos y conflictivos entre "aquello que uno es y aquello que el otro es" (Hall, 2013, p. 326).
3. Pensar la identidad con el otro narrado: la identidad se construye de acuerdo a las narraciones que hacemos de nosotros mismos para entender quiénes somos. Sin embargo, este relato es influenciado por el otro, es decir, por la forma cómo los demás nos ven y nos representan.

De este modo Restrepo (2007) plantea que la identidad se construye en relación con los otros, lo que permite diferenciar un 'nosotros' de los 'otros'. En ese sentido, la identidad se forma en función de lo que no es, es decir, a través de la diferencia. Por tanto, la identidad

como la diferencia son complementarias y se necesitan mutuamente para construir la identidad.

Además, Restrepo (2007) menciona que las identidades son construcciones históricas que condensan y recrean imaginarios y experiencias colectivas. Sin embargo, puede transformarse con el tiempo y el contexto. Por tanto, no son estáticas, hay variables demográficos, sociales, políticos y de subjetivación que las influyen hacia el cambio.

Por otro lado, Hall (2003) se refiere a la identidad "como punto de encuentro (*sutura)* entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse»" (p. 20). En otras palabras, la identidad se construye cuando se da ese punto de encuentro entre las posiciones de sujeto (mujer, estudiante, negro, otros) y procesos de subjetivación (cuando rechazamos, modificamos o aceptamos esas posiciones de sujeto) en un tiempo y espacio concreto. De esta manera, Hall (2013) plantea que "la identidad, entonces, une (o, para usar una metáfora médica, 'sutura') al sujeto y la estructura" (p. 375).

Continuando, Restrepo (2014) menciona que para analizar las identidades es necesario comprender ambos procesos de los puntos de sutura pues nos permiten captar el sentido de construcciones de identidad. De tal manera, que no solo nos fijemos en observar e interpretar cómo el sujeto se ubica en una posición social, sino que también involucra el análisis de "cómo subjetividades concretas se articulan (o no) a estas interpelaciones desde ciertas posiciones de sujeto" en un tiempo y espacio concreto (Restrepo, 2014, p. 105).

2.2 La identidad étnica

> Retomando a Roberto Cardoso de Oliveira (1976), la identidad étnica se construye como resultante de una estructuración ideológica de las representaciones colectivas derivadas de la relación diádica y contrastiva entre un "nosotros" y un "los otros". (Bartolomé, 2006, p. 29)

De esta manera, se entiende que la identidad étnica es colectiva en tanto que se comparte unos elementos comunes con un grupo específico que al relacionarse con “otros” crean la noción de un “nosotros” pues es en esa diferencia y relación que se construye la identidad étnica.

Ahora bien, Preciado y Riaño (2021) presentan una diferenciación conceptual entre raza y etnia, aclarando que el primero se refiere a una categoría histórica que se refiere a los rasgos fenotípicos o por orígenes familiares, mientras que “la etnia hace referencia a características culturales de la persona o comunidad que las vinculan a un grupo étnico en particular” (Preciado y Riaño, 2021). A partir de esto, las autoras entienden la identidad afrodescendiente desde la complejidad pues puede presentarse las siguientes representaciones: a) Raza con etnicidad; b) Raza sin etnicidad; c) Etnicidad sin raza. De esta manera, dejan claro que la identidad afrodescendiente va más allá de los rasgos fenotípicos.

Es importante mencionar que existen diversas identidades étnicas: cimarrones, palenques, afrodescendientes, entre otros. Lo que indica que la identidad étnica afro es plural y no se la puede considerar como “pureza identitaria”. Lo que implica considerar el contexto el cual incide en la configuración de las identidades. “Es distinta la forma de vivir la etnicidad, la afrocolombianidad, de un afrocolombiano(a) que ha vivido toda su vida a orillas

del Río Atrato en el Chocó, a aquel o aquella que ha nacido, crecido y habitado siempre en Tumaco, Nariño, aunque los dos estén ubicados en la Costa Pacífica y cuenten con mayoría de población afrocolombiana" (Romaña, 2017, p. 58).

Por otra parte, la etnicidad no es una característica exclusiva de los grupos considerados como "minorías étnicas", sino que también está presente en aquellos grupos que, por ser considerados mayoritarios, convencionalmente no son nombrados de esta manera. En ese sentido, Stuart Hall (como se citó en Restrepo, 2004) plantea: "en mi terminología todo el mundo tiene una etnicidad porque todo el mundo viene de una tradición cultural, un contexto cultural e histórico; esta es la fuente de la producción de sí mismos, por lo que todos poseen una etnicidad —incluyendo lo inglés británico—". Esto indica que la etnicidad está constituida por el contexto cultural e histórico, que proporcionan anclajes de la identidad y la subjetividad.

Ahora bien, con respecto a la etnicidad e identidad afro, Hall (2013) señala que el sujeto negro y la experiencia negra "no son estabilizados por la naturaleza o por ninguna garantía esencial" (p. 316), como, por ejemplo, las características físicas: "el color, el pelo o el esqueleto". De esta manera subraya que "el momento esencializante es débil porque naturaliza y deshitoriza la diferencia, y confunde lo que es histórico y cultural con lo que es natural, biológico y genético" (Hall, 2013, p. 300).

En consecuencia, si el sujeto negro no está definido por una garantía esencial, esto significa que está construido de manera histórica, política y culturalmente. Y precisamente este es el sentido de la noción de etnicidad en la conceptualización de Hall. Por consiguiente "el término etnicidad reconoce el lugar que juega la historia, el lenguaje y la cultura en la construcción de la subjetividad y de la identidad, al igual que el hecho de que todo discurso

está localizado, posicionado, situado, y de que todo conocimiento es contextual" (Hall, 2013, p. 316).

Adicionalmente, Hall (2013) también entiende que la etnicidad es lo que se requiere para pensar las relaciones entre la identidad y diferencia. "Uno tiene que posicionarse en algún lugar en aras de decir cualquier cosa" (p 355). Así para que las personas puedan actuar, crear, hablar, contar sus experiencias siempre lo hacen desde un lugar, un lenguaje, un pasado y una tradición cultural, esto es lo que refiere la connotación de etnicidad. De tal manera, que las personas tienen una relación con su pasado que lo van descubriendo en su presente, esto hace parte de la etnicidad. En esta perspectiva, Hall (2013) señala:

> Necesitan honrar las historias escondidas de las que vienen. Necesitan entender los idiomas que no se les ha enseñado a hablar. Necesitan entender y revalorizar las tradiciones y las herencias de las expresiones y creatividad culturales. En ese sentido, el pasado es no solo una posición desde la cual hablar, sino que es, también, un recurso absolutamente necesario en lo que uno tiene que decir. No hay manera, en mi opinión, de prescindir de esos elementos de la etnicidad para la comprensión del pasado y de las raíces propias. (p. 355)

El autor continúa señalando que la diferencia juega un papel importante en la etnicidad, pues se reconoce que la relación con el pasado es compleja: no se trata de asumirla tal cual la encontramos ni es cuestión de restaurarla. Para clarificar esta idea, Hall menciona un ejemplo en el que su hijo de diecisiete años, nacido en Londres, pero con raíces jamaiquinas, no puede decir simplemente "soy jamaicano" o "eso es mío". En cambio, debe descubrir esa parte de su identidad. "No es una esencia así. Él tiene que aprender a contar la historia de su pasado" (Hall, 2013, p. 356). De esta manera, el autor menciona que "la

relación de la etnicidad con el pasado no es sencilla, no es una relación esencialista sino construida. Es construida en la historia, es en parte construida políticamente" (p. 356).

Se hace pues una recuperación de la memoria, lo cual es una práctica de recuperación cultural. Sin embargo, hay que mencionar que la "etnicidad que no puede negar el papel de la diferencia en su propio descubrimiento" (Hall, 2013, p. 356). Esto quiere decir que, si bien las personas hablan desde un lugar, un pasado, también están en relación con lo global, y por tanto la etnicidad esencialista y estrecha comienza a divisarse desde la diferencia. A esto Hall (2013) lo nombra como la nueva etnicidad: "Es una nueva concepción de nuestras identidades porque no ha perdido el asidero del lugar y el suelo desde el que podemos hablar, pero ya no estamos contenidos dentro de ese lugar como una esencia" (pp. 356-357).

Para concluir este apartado "la etnicidad es una modalidad (entre otras como género, generación, clase, nación) históricamente articulada (y, por tanto, necesariamente plural) de inscripción/problematización de la diferencia/mismidad" (Restrepo, 2004, p. 45). Es una construcción histórica concreta que de por sí es diversa, pues hay múltiples formas de entender lo étnico, que tratan de construir diferencias y procesos de identidad.

De manera general, para Hall (como se citó en Restrepo, 2004) la etnicidad es un concepto asociado con una locación social (el lenguaje del lugar) y articulado a través de "rasgos culturales" [lenguaje, religión, costumbre, sentimientos por lugar] mientras que la raza ha sido relacionada con la discriminación y la explotación y basada en características somáticas que operan como diacríticos sociales.

2.3 Puntos de sutura

Dentro del análisis de los puntos de sutura en la construcción identitaria étnica, se hace necesaria una exploración teórica de los conceptos de sujeción y subjetividad, los cuales son abordados desde diversos teóricos y disciplinas como la filosofía, sociología hasta el psicoanálisis. En este sentido los puntos de sutura hacen referencia a la articulación entre la sujeción y la subjetividad, es decir, al encuentro entre las formas en que los sujetos son inscritos en estructuras de poder y la manera en que estos responden, negocian, cuestionan, resisten y resignifican sus experiencias. Es precisamente dentro de esta tensión donde se comprende los puntos de sutura y en donde se inscriben los siguientes apartados: sujeción y subjetividad.

Sujeción

Dentro de las ramas disciplinares de la filosofía y sociología, Foucault (1988) aborda el término *sujeción* a partir de una noción de poder que no opera como una dominación unilateral. Para el autor, la sujeción no es un simple resultado de los procesos económicos y sociales, como lo son las fuerzas de producción o de luchas de clases, sino que sostiene una naturaleza mucho más compleja; en la cual, se establece como una red dispersa que infiltra los comportamientos y subjetividades de los individuos. Así, los mecanismos de sujeción tienen una relación circular y dinámica con las estructuras de poder y a la par de explotación, demostrando que no son el resultado, esta resalta que estos no son el "final" de esos procesos.

Es decir, el poder y la sujeción están en una interacción constante, en donde la primera parte no solo controla desde afuera, más bien, se internaliza y regula el comportamiento que convierte sujetos, haciendo que se ajuste a ciertas normas y comportamientos sin que necesariamente el individuo sea consciente, siendo así un elemento

de los puntos de sutura, presentados como los lugares donde se entrelazan los discursos de poder con las prácticas de los sujetos, y es precisamente en esa tensión donde se produce la identidad. Al producirse y reproducirse subjetividades en todos los niveles de la vida cotidiana los sujetos siguen las reglas del poder, siendo estas sutiles o invisibles, así lo propone Foucault en su obra *El sujeto y el poder* de (1988).

La estructuración propuesta por Foucault y reinterpretada por los diversos autores teóricos es base de entendimiento frente a los procesos de construcción identitaria; en realidad se postula que las relaciones de poder no solo se manifiestan externamente, sino que en su defecto se interiorizan en la subjetividad, controlando tanto prácticas, como conductas, estas dinámicas actúan como puntos de conexión donde se llama, categoriza y se ubica en estructuras normativas a los individuos, mientras se enfrentan a oportunidades de resistencia e interpretación de dichas estructuras y normas.

De igual manera, desde la rama de la sociología, y en línea con Foucault, Stuart Hall (1996) propone.

> [...]como lo muestra con claridad la evolución de la obra de Foucault— este descentramiento no requiere un abandono o una abolición del «sujeto», sino una reconceptualización: pensarlo en su nueva posición desplazada o descentrada dentro del paradigma. Al parecer, la cuestión de la identidad o, mejor, si se prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas, y la política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar, la cuestión de la identificación, se reitera en el intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas. (pp.14, 15)

Por lo que se interpreta no es necesario eliminar la idea de "sujeto" (entendida desde la elección de la persona como sujeto de sus propios pensamientos y acciones), sino la

reestructuración misma de cómo se entiende. En lugar de pensar al sujeto de manera fija, es necesario verlo como agente de constante cambio o como lo postula en su discurso "descentrado" en contexto de un sistema más amplio de poder y conocimiento. Por ello para Hall la cuestión de la identidad (es decir, quiénes somos) está estrechamente unida con la manera en que las prácticas y los discursos sociales someten, moldean, e incluso en casos puntuales, excluyen a los individuos.

Por último, y sin invisibilizar la amplia línea de autores que abordan el concepto de sujeción de manera detallada y específica, para efectos de la presente investigación se incluye a Judith Butler, como autora desde la rama de la filosofía y la teoría de género; la cual aborda dos aspectos fundamentales para el apartado que encabeza esta selección; los cuales son: *Sujeción y Subjetividad.* En su obra *The Psychic Life of Power* (1997), Butler retoma la noción de sujeción desde una perspectiva tanto foucaultiana, hasta el retorno de Freud, Althusser hasta el sistema filosófico hegeliano. Definiéndola como:

> "Sujeción" significa el proceso de volverse subordinado por el poder, así como el proceso de convertirse en sujeto. Ya sea por interpelación, en el sentido de Althusser, o por productividad discursiva, en el de Foucault, el sujeto se inicia a través de una sumisión primaria al poder. Aunque Foucault identifica la ambivalencia en esta formulación, no profundiza en los mecanismos específicos de cómo el sujeto se forma en la sumisión. No sólo todo el dominio de la psique permanece en gran parte sin mencionar en su teoría, sino que el poder en esta doble valencia de subordinación y producción permanece inexplorado. (Butler, J., 1997, p. 2) (traducción propia)

Así es como, para la autora la sujeción trasciende del proceso de ser subordinado por el poder y encabeza la estructura del proceso de convertirse en un sujeto; y es por ello, que

plantea que el sujeto no es anterior al poder, sino que se constituye a través de él. Lo que directamente implica una paradoja, es decir el poder que somete al sujeto es, al mismo tiempo, el que lo hace posible como sí mismo; en últimas, el individuo surge dentro de estructuras normativas que lo moldean. Ahora bien, la autora explora un factor base dentro de este análisis, el cual es el doble sentido de subordinación y producción.

Es así, que analiza el sujeto como problematizador de dicho rol de sujeción y como marioneta parcial de la mencionada para condicionarse; dejando la identidad como una construcción atravesada por el poder y las estructuras sociales, mismas que también dejan espacios para la resistencia y la resignificación de la identidad:

> El doble aspecto de la sujeción parece conducir a un círculo vicioso: la acción del sujeto parece ser un efecto de su subordinación. Cualquier esfuerzo por oponerse a esa subordinación necesariamente la pre supondrá y la volverá a invocar [...] Consideremos que en el mismo acto mediante el cual el sujeto reproduce las condiciones de su propia subordinación. (Butler, 1997, p. 12)

Este proceso es fundamental en la construcción de la identidad, implicando una subordinación no siempre visible o conscientemente, que puede reproducirse de una forma automática en la subjetividad del individuo. Como señala Butler, J. (1997) “Si el efecto de autonomía está condicionado por la subordinación y esa subordinación o dependencia fundadora es rigurosamente reprimida, el sujeto emerge en tándem con el inconsciente” (p.7).

Por un lado, Hall (1996) plantea que la identidad es un proceso en constante transformación, en donde los sujetos son interpelados por discursos que los posicionan dentro de categorías sociales. En el caso puntual de los participantes de esta investigación, los cuales son estudiantes afrodescendientes del colectivo Legado Ubuntu, esta perspectiva permite

analizar cómo sus experiencias identitarias están atravesadas por narrativas históricas de racialización, etnicidad y otros elementos constitutivos. Siendo para Hall, la identidad el resultado de una interacción dinámica entre historia, cultura y poder.

En síntesis, Foucault, Hall y Butler permiten comprender la sujeción como un proceso mediante el cual los sujetos son posicionados a través de discursos, prácticas y relaciones de poder que intervienen en sus formas de identificarse y construir su identidad, desde Hall, este proceso supone una relación dinámica entre sujetos y posiciones asignadas. Foucault y Butler abren el paso al reconocimiento de que estas posiciones se encuentran atravesadas por mecanismos de poder que subordinan al sujeto, imponen las normas y producen subjetividades. Por lo tanto, la sujeción no implica una determinación absoluta, sino un proceso en el que los sujetos se tensionan, pueden llegar a cuestionar y a construir sus identidades.

Subjetividad

La categoría de subjetividad es clave para comprender la construcción de identidad étnica, pues permite analizar cómo los sujetos piensan, elaboran sentidos sobre su experiencia y se posicionan frente a los discursos sociales y culturales que los atraviesan. Dentro de las discusiones contemporáneas, la subjetividad es principalmente entendida como una construcción histórica y social donde intervienen discursos, relaciones de poder y narrativas colectivas, por lo que trasciende la idea de un rasgo individual; convirtiéndose en una categoría de uso analítico para comprender cómo se resignifica o cuestiona las formas en que los sujetos son nombrados y reconocidos en los diversos contextos.

Dentro de los referentes mencionados se presenta al autor Stuart Hall (2011) quien señala que la subjetividad en el contexto identitario no es una esencia fija ni universal, por el

contrario, es dependiente de procesos históricos y discursivos que permanentemente se encuentran abiertos y en constante construcción. Es por ello que, para este autor, el término subjetividad se constituye en lo que denomina un "punto de sutura" un lugar donde los sujetos se anclan de manera momentánea en determinados discursos que les ofrecen reconocimiento, pero sin que ello signifique una definición definitiva o estable.

En continuidad con ello, Hall (2011) subraya que las subjetividades se forman en un diálogo inacabado con el "Otro", esta relación es resultado de la ya mencionada, ausencia de completitud; así, la subjetividad no se comprende únicamente como un proceso de interiorización pasiva, sino como un espacio de tensiones constantes entre el inconsciente, los discursos de poder y las narrativas colectivas que los envuelven. Es en este sentido, lo que conforma a los sujetos es precisamente esta relación dialógica e inacabada, que posibilita una agencia propia del sujeto y capacidad de resignificación.

Hall (2013) menciona que para entender las identidades étnicas se debe analizar no sólo la producción de las locaciones étnicas a través de las cuales los individuos étnicamente marcados (o aquellos no marcados) son localizados, sino también los continuos y contradictorios procesos mediante los cuales avalan, reproducen o enfrentan estas locaciones.

Por su parte, Moreno (2017), retomando a Judith Butler, aporta una comprensión de la subjetividad como un proceso de constitución, sosteniendo que el sujeto no existe antes de la acción, sino que se constituye en la repetición de normas, como lo menciona Hall, que lo hacen inteligible socialmente.

> La subjetividad es una construcción, y es la propia reformulación que J. Butler realizará del término construcción. En este sentido, y en relación con lo señalado anteriormente, la construcción no refiere a un proceso de articulación por parte de un

> sujeto previo que se construye como proyecto. Butler insistirá en subrayar que no hay sujeto previo al hacer, la subjetividad emerge en el propio proceso de la acción, como efecto del hacer. En este sentido "la construcción no es un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto", lo que a su vez implica que no se trata de un proyecto que un sujeto voluntarista elige, no elegimos "ser sujeto", necesitamos serlo para poder vivir, para ser viables (legibles) culturalmente; ello implica "la exigencia de repetir la norma", aun cuando en esta repetición haya espacio para la subversión de dicha norma. Y para poder emerger como sujetos es imprescindible el reconocimiento de los otros.

Esto significa que la subjetividad se produce en relación con otros mediante un proceso de sujeción: los individuos son interpelados por discursos de poder que los sitúan en determinadas categorías, como ocurre con las identificaciones raciales; sin embargo, por otro, en la reiteración de esas normas, se genera también la posibilidad de la agencia, traducida en resistencia y autoafirmación que les permiten dar un nuevo significado del contexto y desplazar los discursos que los constituyen.

Según Moreno (2017), el sujeto no es un reflejo pasivo de las estructuras sociales, sino un actor que interpreta, resignifica y narra su experiencia, con la capacidad de resistir y de crear nuevos sentidos. En este punto, la subjetividad se comprende como historicidad, en tanto que todo sujeto es producto de una trayectoria que combina elementos individuales, familiares y colectivos.

En este orden de ideas se introduce el planteamiento de Toledo (2012), quien destaca la subjetividad como una construcción; producto de la interacción dialéctica entre el sujeto, la historia y el contexto, una perspectiva que dialoga con el planteamiento de Hall. A su vez

Toledo aporta un énfasis frente a la dimensión narrativa que la subjetividad establece en el sujeto, es decir, la capacidad del sujeto para relatar y resignificar su experiencia en vínculo con la memoria histórica y colectiva, aspecto que permite ampliar la comprensión de la subjetividad.

Con lo anterior, según Hall la subjetividad se configura, como un espacio de negociación simbólica y política, frente al cual se disputan sentidos frente al sentir identitario, en el cual lejos de estar fijadas de manera definitiva, se reinventan y movilizan continuamente en diálogo con la historia, la memoria y los contextos sociales en los que se desenvuelven los sujetos sociales.

Además, Hall en compilación con los autores mencionados, comparte un diálogo crítico que permite comprender la identidad étnica afrodescendiente como un proceso situado, conflictivo y en constante negociación dentro del espacio universitario. Hall, plantea que la identidad no es un proceso fijo, sino uno dinámico atravesado por relaciones tanto históricas, culturales y de poder; donde los sujetos además de ser interpelados; tienen la capacidad para resistir, resignificar y agenciar frente a las categorías impuestas.

Teniendo en cuenta que estos tres autores presentan diferencias, en sus aproximaciones, sus planteamientos resultan fundamentales para la construcción del concepto de subjetividad que orienta la presente investigación, así como para establecer una perspectiva desde la cual aproximarse a los relatos de vida. Se encuentran en diálogo para la comprensión de la subjetividad como un proceso, histórico, relacional e inacabado, en el que los sujetos constituyen a partir de las posiciones y discursos que los atraviesa, pero del que también participan desde la resignificación de sus experiencias. Por un lado Hall permite comprender cómo los sujetos se posicionan frente a determinadas locaciones identitarias,

pudiendo reproducirlas, tensionarlas o enfrentarlas; en seguida, Butler, retomada por Yera Moreno, aporta a comprender su constitución mediante procesos de sujeción y agencia; y por último Toledo incorpora la memoria y la narración como formas de elaborar y resignificar las experiencias. En conjunto, estos aportes permiten delimitar la subjetividad y aproximarse a ella en el plano analítico y en la construcción de los relatos.

En conclusión, los puntos de sutura evidencian que la identidad se constituye en una tensión permanente entre los discursos que interpelan a los sujetos y las respuestas que elaboran estos; por un lado la sujeción no supone una sumisión absoluta a un sistema, por el contrario es el escenario en que emergen posibilidades de agencia, memoria y de manera amplia de resignificación. Por su parte la subjetividad opera como un área dinámica donde lo inconsciente, lo social y lo histórico se entrelazan, permitiendo que las identidades no sean fijas ni definitivas, sino procesos abiertos, inacabados y en diversa disputa.

2.4 Contexto universitario

Retomando a Hurtado y Velasco (2022), los autores mencionan que “la identidad es una construcción individual y colectiva que se va forjando a partir del contexto con el que la persona se encuentre involucrada” (p. 83). De este modo, la identidad se construye en relación con las interacciones que se desarrollan en un entorno en específico, las cuales inciden en la configuración de la identidad afrodescendiente. Esta perspectiva también la comparte la autora Rascón (2017), quien plantea que “la formación de la identidad cultural está condicionada por varios factores, uno de ellos es el contexto físico donde se lleva a cabo la socialización del individuo” (p. 192). De tal manera, se reitera que la construcción de la identidad étnica está influenciada por las interacciones que se desarrollan en un contexto específico.

Además, Rascón (2017) propone considerar que las construcciones de identidad de los grupos étnicos-culturales o grupos minoritarios se desarrollan en contextos en los que existe un grupo dominante. En otras palabras, la autora plantea que la construcción de las identidades étnicas se desarrolla en contextos hegemónicos. En ese sentido, se puede considerar que las interacciones sociales están mediadas por relaciones de poder en las que la sociedad dominante puede reproducir prejuicios, discriminaciones y estereotipos hacia los grupos étnicos. Como consecuencia, estas situaciones pueden incidir en la construcción de la identidad étnica.

Ahora bien, en el contexto universitario también pueden establecerse otro tipo de relaciones, como aquellas que se construyen con los colectivos afroestudiantiles. Retomando a Ochoa, Santana y Jaramillo (2021), estos autores expresan la importancia de los colectivos afros en las universidades, ya que "estos colectivos crean subjetividades políticas y reivindicaciones identitarias que interpelan una historia que ha borrado la presencia afro en la región" (p. 60).

Asimismo, retomando a Granja (2021), este autor reconoce que a estas organizaciones estudiantiles "las universidades deben fomentarlas, apoyarlas, también, por toda la importancia que ellas representan en la construcción de una vida universitaria más incluyente y multicultural" (p. 239).

Por consiguiente, como ya se ha mencionado, los colectivos afros universitarios son espacios claves en los cuales se pueden construir relaciones que fomenten el fortalecimiento, construcción y resignificación de la identidad étnica de los jóvenes afro que acceden a la universidad. Además, se tiene en cuenta que estos colectivos reconocen y valoran dichas identidades, lo cual permite que los estudiantes afrodescendientes puedan sentirse vinculados

e incluidos en el escenario universitario, incidiendo de esta manera en la construcción de la identidad étnica afrodescendiente.

En este orden de ideas, se entiende el contexto universitario como las relaciones que allí se construyen y que interpelan a los estudiantes afrodescendientes en sus procesos de construcción de identidad étnica.

Capítulo III.

Marco Contextual

Colombia, es un país caracterizado por su diversidad cultural y étnica, características ligadas directamente a su trayectoria histórica desde el periodo de la conquista, el territorio ha sido escenario de dinámicas sociales, tensiones y mestizajes que configuran su identidad actual. Durante este periodo, la imposición de un sistema de clasificación social basado en la idea de *Raza* funcionó como un mecanismo de dominación que organizó las relaciones de poder, el acceso a recursos y la asignación de roles. En palabras de Mena (2006), "el concepto racial determinó el orden social establecido por la sociedad colonial el cual, de alguna manera, continúa vigente hasta nuestros días" (p.48).

Desde el periodo colonial se consolidaron diversos espacios de marginación social hacia los cuales fueron conducidas e importadas las personas racializadas. Posteriormente, al ser distribuidas en distintas partes del continente y del país, resultaron sometidas a la esclavización, tortura y desgastantes trabajos forzados que vulneraron y deshumanizaron la condición de los sectores marginados.

En el marco de los procesos de dominación y poblamiento colonial descritos por la red cultural del Banco de la República (s.f.), resulta fundamental visibilizar las condiciones inhumanas a las que fueron sometidas las personas esclavizadas durante su travesía trasatlántico hacia el territorio colombiano. Aseguradas con cadenas, argollas en cuello y grillos en los pies, las víctimas debían soportar al menos dos meses de viaje en hacinamiento y oscuridad. Sometidas a extremas condiciones de insalubridad y alimentadas con raciones escasas de maíz o millo crudo con agua, falleció cerca de una tercera parte del cargamento humano antes de llegar a puerto.

Bajo esta perspectiva, se comprende que las secuelas del orden colonial y las respuestas de los pueblos afrocolombianos no son hechos estáticos del pasado, sino procesos vivos que se manifiestan en la cotidianidad actual. En el contexto moderno, estas trayectorias históricas cobran vigencia en la subjetividad.

Como ya fue explicado en los antecedentes, el estudio de la identidad afrocolombiana, a través de la historia, lo social y lo cultural, hace visible un proceso complejo y atravesado por adaptaciones y resistencias, por parte de los pueblos vulnerados; se inicia desde el secuestro violento de millones de personas en África y se desarrolla más ampliamente hacia su traslado y llegada forzada a América, en donde la identidad quedó relegada a unas prácticas homogeneizantes que despojaron a estas comunidades de sus culturas ancestrales, subjetividades y dignidad humana (Mosquera, 2020). A pesar de ello, la población esclavizada, se desenvuelve en una serie de estrategias empleadas como parte de la búsqueda y lucha constante por el reconocimiento y la igualdad, como destaca Martínez (2021), esto concluye en el ideal de cómo estas comunidades han resistido y renegociado su identidad, traspasando la misma por diversas prácticas que resignifique sus ancestralidades y encamine su actualidad.

Situando lo antes mencionado, la delimitación geográfica de la presente investigación corresponde al municipio de Tuluá, ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, una región que es conocida por su diversidad cultural y étnica. Ahora bien, esta ubicación nos permitió situar el contexto territorial en el que se desarrolló la investigación.

Para dimensionar la presencia de la población afrodescendiente en el contexto colombiano es necesario partir de la Escala Nacional. De acuerdo con el departamento administrativo Nacional de estadísticas el DANE en el 2018 en Colombia se reconocen como poblaciones negras afrocolombianas tradicionales y palenquera más de 4.6 millones de personas, lo que representa claramente una parte significativa de la población del país.

En este sentido, el departamento del Valle del Cauca concentra una proporción significativa de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, esto según DANE (2018), consolidándose como uno de los territorios con mayor concentración de población afrodescendiente del país. En este marco departamental se ubica el municipio de Tuluá, contexto territorial específico en el que se desarrolla la presente investigación. A continuación, se presenta el mapa del municipio de Tuluá:

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Tuluá, Valle del Cauca

Fuente: Elaboración de Paintmaps (s. f.).

El municipio de Tuluá se configura como un punto importante de intersección de confluencia económica y sociocultural en el centro del Valle del Cauca. De acuerdo con las caracterizaciones sociodemográficas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005) y la información oficial de la Alcaldía Municipal de Tuluá (2024), el territorio alberga un asentamiento histórico y representativo de población étnica, en donde

16,433 personas se auto reconocen como negras, mulatas, afrocolombianos o indígenas, lo que aporta a la dinamización del municipio.

Esta diversidad adquiere mayor relevancia al considerar las proyecciones realizadas en el año 2025. De acuerdo con el informe Anual de Calidad de Vida de Tuluá Cómo vamos 2024-2025, se proyectó que para el año 2025 "la población de Tuluá alcance los 233.385 habitantes, cerca de 610 más que en 2024 o el equivalente a un crecimiento del 0,3%" (p. 4). En términos de reconocimiento etnicorracial, el informe señala que:

> De acuerdo con las proyecciones del DANE, el 95% de la población en Tuluá, no se reconocería en ningún grupo étnico racial. No obstante, se estima que habrían cerca de 10.641 habitantes que se reconocerían como afrodescendientes, representando el 4,6% de los tulueños, y 650 se reconocerían como indígenas, 0,3% de la población total del municipio. (Tuluá cómo vamos, 2025, p.7)

Estas cifras evidencian que, si bien la mayor parte de la población no se reconocen dentro de un grupo etnico particular, la presencia de comunidades afro e indígenas constituyen un componente fundamental en la configuración social y cultural del municipio. Sin embargo, este encuentro de diversidades enfrenta múltiples retos de reasentamiento, infraestructura y sostenibilidad socioeconómica que influyen directamente en las expresiones identitarias afro.

Esta pluralidad de cosmovisiones se relaciona con las distintas formas de poblamiento del municipio de Tuluá. Por un lado, llegaron poblaciones del Pacífico biogeográfico (Chocó, Cauca y Nariño) por razones de movilidad social, académica y desplazamiento forzado; por otro, se asentaron familias afrodescendientes tradicionales del valle geográfico (DANE, 2005; Urrea-Giraldo, 2011). La convergencia de estas trayectorias muestra que no existe una identidad afrodescendiente única, sino diversas experiencias y formas de vivir la identidad en Tuluá.

En este orden de ideas, las manifestaciones identitarias afrodescendientes pueden enfrentarse a tensiones relacionadas con los procesos de transformación social y urbana que atraviesan los contextos donde estas poblaciones se desenvuelven. Wade (2002), señala que, en determinados contextos urbanos, las dinámicas de mestizaje y los referentes sociales dominantes inciden en las formas en que se construyen y significan las identidades afrodescendientes.

En esta misma línea, Zuluaga (2015), señala que en el municipio de Tuluá, la población afrodescendiente experimenta una estrecha relación entre las condiciones sociales, las representaciones y la dimensión étnico-racial, así como experiencias diferenciadas de discriminación y movilidad social. Desde esta perspectiva, las transformaciones sociales y urbanas pueden generar procesos de resistencia y resignificación de las expresiones identitarias.

Bajo este contexto, la Universidad del Valle fundada en el año 1945 y ampliamente reconocida por presentarse como institución educativa pública de alta relevancia en el suroccidente colombiano, conocida no solo por su ubicación en zonas estratégicas, y su excelencia académica, sino que a su vez, por su compromiso con la inclusión social y cultural, ya que históricamente se ha presentado como un lugar de convergencia para estudiantes pertenecientes a diversas regiones y comunidades étnicas.

En este contexto la Universidad del Valle, adquiere relevancia también por su trayectoria y reconocimiento en el ámbito de la educación superior colombiana. Su calidad académica ha sido destacada en diferentes rankings[2] nacionales e internacionales, en las

[2] En el ranking U-Sapiens 2025-1 ocupó el tercer lugar entre las mejores universidades del país, según indicadores de investigación, que incluyen revistas indexadas, programas de posgrado y grupos de investigación categorizados por MinCiencias. Así mismo en un reporte de Times Higher Education la ubico en el segundo lugar entre la universidades donde más se aprende, considerando diferentes indicadores relacionados con la enseñanza. Estos y más reconocimientos permiten contextualizar a la institución como escenario de relevante formación académica y profesional para los participantes. (Universidad del Valle, 2025)

cuales ocupa una posición relevante entre las instituciones de educación superior. Estos reconocimientos a nivel nacional, permiten contextualizar a la universidad como un escenario de formación profesional y a su vez, como el espacio institucional en el que se desarrolla la experiencia universitaria de los participantes de esta investigación.

Es así como, para el 31 de Mayo año 2024, surge el colectivo afro Legado Ubuntu en la sede Tuluá, creado por estudiantes de esta universidad. De acuerdo con sus estatutos, el colectivo inició sus actividades de manera informal, aunque posteriormente, inició un proceso de formalización de su estructura organizativa, reconociendo las acciones, procesos y logros desarrollados desde su existencia previa como organización de hecho. Su conformación adquiere particular relevancia, si se considera que, desde el año de 1986 se fundó la sede Tuluá de la Universidad del Valle, pero solo hasta el año 2024 se crea el primer colectivo afrodescendiente en esta sede universitaria, recalcando que el colectivo surge por iniciativa de los estudiantes. En ese sentido, la consolidación del colectivo Legado Ubuntu, se constituye como el primer referente para aproximarse a los procesos de encuentro y reconocimiento de la identidad étnica afrodescendiente en el contexto de la sede Tuluá. Al proporcionar escenarios de participación y diálogo entre estudiantes, el colectivo encarna lo planteado por Hall (2003) quien propone, la identidad como un proceso abierto y en constante construcción, más que como una condición fija o aceptada .

El colectivo Legado Ubuntu, se presenta como primer colectivo de índole étnica conformado en la sede Tuluá, surgió a partir de la iniciativa de alumnos afrodescendientes de los diferentes programas académicos de la universidad, principalmente por estudiantes del área de humanidades del pregrado de Trabajo social. Para el momento de la investigación estaba integrado por aproximadamente 15 estudiantes, entre hombres y mujeres, con una

---

https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/universidad-del-valle-tercera-en-investigacion-a-nivel-nacional

participación mayoritaria de estas últimas. El colectivo desarrolla actividades orientadas al reconocimiento y fortalecimiento de aspectos étnicos y culturales, así como generar espacios de participación y encuentro entre sus integrantes, convirtiéndose en un espacio seguro para los participantes; según sus propios objetivos, busca propiciar la formación, el diálogo, la reflexión sobre la identidad y la consolidación de una red de apoyo para los estudiantes afro. De esta manera, se constituye como un espacio desde el cual los estudiantes pueden expresarse libremente, compartir y reflexionar sobre sus experiencias y pertenencias étnicas dentro del contexto universitario.

El colectivo Legado Ubuntu, representa un esfuerzo para la consolidación de espacios de pertenencia y reivindicación para los miembros del mismo, la presencia de este colectivo no sólo visibiliza las identidades afrocolombianas dentro del campus universitario, sino que a su vez constituye un entorno de reflexión colectiva que busca generar oportunidades de participación académica y cultural, visibilizar las problemáticas y aportes de estas comunidades y consolidar una red de apoyo que contribuya a que la universidad sea un espacio de encuentro y acompañamiento para sus integrantes.

En tal sentido, aunque la universidad promueve institucionalmente acciones orientadas a la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, como parte de sus procesos formativos; entre ellas, actividades en eventos festivos relacionados con la diversidad étnica, mecanismos de acceso mediante a los cupos de excepción y la existencia de un área encargada de asuntos étnicos, persisten interrogantes sobre el alcance de estas iniciativas (Universidad del Valle, 2020). Estas situaciones evidencian una realidad en la que colectivos como Legado Ubuntu invitan a asumir el reto de ir más allá del plano simbólico y generar cambios profundos orientados a las estructuras sociales que perpetúan la exclusión e invisibilización social.

Capítulo IV.

Hallazgos

4.1 Caracterización: Las personas que nos acompañan en el camino hacia la comprensión de las identidades étnicas

El presente apartado tiene como objetivo exponer una caracterización de los participantes de la investigación, a través de sus trayectorias territoriales, personales, académicas y de pertenencia a organizaciones étnicas que constituyen un punto de partida para comprender los procesos de construcción de identidad étnica afro que serán desarrollados en posteriores análisis durante todo el cuerpo del documento.

En este orden de ideas es importante iniciar dicha proyección con la presentación por parte de los estudiantes desde sus propias palabras.

Participante	Datos / Citas textuales
Daniela	Nombre es Daniela afrocolombiana de 18 años de edad, de género femenino, perteneciente al programa de trabajo social, lugar de procedencia Tuluá Valle del Cauca con un extracto socioeconómico nivel 2; miembro colectivo afro Legado Ubuntu, [no tiene antecedentes de pertenecer a un colectivo afro ni a ninguna organización de índole estudiantil.]
Francy	Mi nombre es Francy, afrocolombiana de 21 años de edad, nacida y criada aquí en Tuluá. Actualmente curso el noveno semestre de Trabajo Social. Actualmente resido en un barrio de

Participante	Datos / Citas textuales
	estrato socioeconómico 3 y estoy vinculada al colectivo afro Legado Ubuntu. Nunca antes había pertenecido a otro colectivo u organización de esta índole, ni organización de otro tipo.
Gina	Mi nombre es Gina, tengo 18 años y estudió contaduría pública. Soy mujer afrocolombiana y nací en Olaya Herrera, un municipio del departamento de Nariño. Actualmente vivo en estrato 2. Desde mi llegada a la universidad, he estado vinculada al colectivo Legado Ubuntu. Por ahora, no participó en otros grupos estudiantiles o sociales.
Helen	Nombre Helen femenina afrocolombiana de unos 20 años de edad, perteneciente al programa de trabajo social, [oriunda] de Dagua Valle del Cauca con un extracto socioeconómico nivel 1; [participante del colectivo afro universitario Legado Ubuntu, y sin experiencia previa de pertenencia a un colectivo afro ni a ninguna organización referente estudiantil.]
Santiago	Mi nombre es Santiago, tengo 21 años de edad, me identifico con el género masculino, pero me reconozco como una persona bisexual, pertenezco al programa de trabajo social de la sede Tuluá, soy del municipio de Dagua valle, nacido en Cali, pero criado en ese hermoso municipio capital de la piña, pues mi estrato socioeconómico varia, actualmente en donde vivió que es el municipio de Tuluá soy estrato 3, pero en Dagua soy 1. Estoy vinculado a el grupo afro de mi municipio avalado por el representante del barrio avenida los mangos y pertenezco a el colectivo Ubuntu de la Universidad del Valle, pues dentro de la universidad, estoy vinculado a el grupo deportivo de voleibol, y por fuera dentro de mi territorio, pertenezco a un grupo juvenil que se llama Dagua juvenil, y hago parte del consejo de juventudes del Municipio.
Brenda	Mi nombre es Brenda, tengo 20 años. Soy mujer, orgullosamente afrocolombiana y oriunda de Buenaventura, Valle del Cauca. Pertenezco al programa de Trabajo Social. Vengo de un estrato socioeconómico 2, y aunque mi camino ha tenido múltiples desafíos, cada experiencia ha

Participante	Datos / Citas textuales
	contribuido a formar la mujer consciente y resiliente que soy hoy. Actualmente, formo parte del colectivo afrocentrado Legado Ubuntu, un espacio que ha sido vital para reconectarme con mis raíces y reafirmar mi identidad. Antes de esto, nunca había pertenecido a un colectivo similar, ni estoy vinculada actualmente a otros grupos o comunidades aparte de este.

El y las estudiantes del colectivo Legado Ubuntu que participaron en la investigación se identifican con el grupo étnico afrocolombiano: Daniela González, Gina Gamboa, Helen Murillo, Brenda López, Francy Gamboa y Santiago Campaz. Así 5 participantes son de sexo femenino y en sus relatos se tenía la tendencia a identificarse como mujeres afrocolombianas. A comparación del estudiante Santiago que se reconoce con el sexo y género masculino.

La caracterización de el y las estudiantes miembros del colectivo, permite identificar una predominancia de estudiantes inscritos en el programa de Trabajo social, mientras que solo una estudiante pertenece al programa de contaduría pública, lo cual puede dar cuenta de que las estudiantes afrodescendientes que pertenecen a las ciencias sociales y humanas se interesan por hacer parte de estos procesos organizativos que se direccione más allá de un conocimiento académico.

Además de esto, son jóvenes estudiantes que están entre las edades de 18 a 21 años y que socioeconómicamente están ubicados entre los estratos 1, 2 y 3, lo que evidencia que son jóvenes estudiantes afrodescendientes con un estrato socioeconómico bajo.

Ahora bien, con respecto a su vinculación con grupos u organizaciones afrodescendientes distintas al colectivo Legado Ubuntu, se evidencia que la mayoría (5 estudiantes) no participan de otras organizaciones de esta índole; lo que indica que al ingresar a la universidad los estudiantes afro encuentran en el colectivo Legado Ubuntu un espacio que les permite fortalecer su identidad étnica.

La mayoría de él y las participantes provienen del departamento del Valle del Cauca, y solo una estudiante proviene de Nariño. Es importante mencionar que en sus relatos era relevante el municipio de procedencia: donde nacieron y crecieron. Se debe señalar la excepción de un participante (Santiago) quien nació en Cali, pero creció en Dagua, lo cual tiene una incidencia en su historia de construcción identitaria.

Finalmente se comprende que 5 estudiantes del colectivo Legado Ubuntu provienen de distintos municipios del Valle del Cauca: Dagua, Buenaventura, Tuluá y Cali. Y una estudiante proviene del municipio de Olaya Herrera.

La caracterización evidencia que el y las participantes son jóvenes afrocolombianos de 18 a 21 años, principalmente estudiantes de la carrera de Trabajo Social y provenientes de diversos municipios del departamento del Valle del Cauca. La mayoría no tenía experiencias organizativas previas, por lo que Legado Ubuntu representa un espacio de participación y fortalecimiento de su identidad étnica.

4.2 Puntos de sutura

4.2.1 Preparando el camino hacia la comprensión de las identidades étnicas

Esta sección presenta la interpretación de los hallazgos derivados de la indagación sobre los puntos de sutura, frente a la construcción identitaria étnica afro, que hacen referencia a la articulación de procesos de sujeción y subjetividad que fueron definidos anteriormente en el marco teórico, en este sentido, la sujeción abarca el conjunto de discursos y prácticas que asignan posiciones a los sujetos (en este caso, en torno al ser afro), y la subjetividad se refiere a aquello que aceptan, modifican, negocian o rechazan de las posiciones de sujeción; como se expresa en el documento Sin garantías de Stuart Hall volumen 4. (2013)

> Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». (p. 329)

Por tanto, esto implica comprender y reconocer que los procesos de construcción de identidad étnica de los estudiantes del colectivo afro Legado Ubuntu emergen de la intersección entre subjetividad y sujeción; donde los estudiantes no solo funcionan como meros receptores de discursos, sino que se enfrentan como agentes capaces de nombrarse y construirse a sí mismos.

Como ya se mencionó en el apartado de la metodología, es importante resaltar que la presentación de los hallazgos de este segundo objetivo específico que corresponde a indagar los puntos de sutura en los procesos de construcción de identidad étnica de los estudiantes del colectivo Legado Ubuntu en el contexto universitario, se redactó en dos momentos: el primer momento se centra en las particularidades y el segundo, hace referencia al análisis general. En cuanto al primer momento se da paso a la comprensión de las particularidades de cada uno de los participantes con el fin de visibilizar y dar voz a sus propias experiencias. Por otro lado, en el segundo momento se hallan elementos en común de los relatos de los estudiantes.

La manera como se abordó el primer momento que tiene como propósito indagar en las particularidades de subjetividad y sujeción de cada estudiante nace de la lectura y la comprensión de manera individual de cada uno de los relatos de los estudiantes afros. Aquí prima la interpretación de las voces de los participantes, otorgándoles centralidad como punto de partida en la construcción de este acápite; esto posibilita que los resultados surjan desde la experiencia misma y no desde supuestos teóricos previos. En este orden, la teoría se articula

como un lente interpretativo el cual da paso a la profundización y problematización de aquello que los participantes narran, es una expresión del análisis que no busca imponer categorías externas, sino que dialoga con las expresiones, contradicciones y matices presentes en cada historia.

Por otra parte, la manera como se llevó a cabo el segundo momento que refiere al ámbito general surge a partir del análisis de los seis relatos en su conjunto. Así se indaga sobre la sujeción y la subjetividad desde el lineamiento de encontrar elementos en común o puntos de encuentro. Esto posibilita que la investigación trascienda de la compresión de las historias individuales a comprensiones más amplias del objeto de estudio.

4.2.2 Recorriendo el camino: Entre nombrar y ser nombrados

Análisis particular

4.2.2.1 Daniela: *"ser una persona afro no es solo algo que uno es, sino algo que los demás también te hacen sentir"*

Sujeción

En la narrativa de Daniela emergen formas de sujeción a las que ha sido expuesta en el contexto universitario, en donde se evidencian situaciones tales como ella menciona: "he recibido la etiqueta de que no me comportó de la misma forma en la que esperan que se comporte una persona afro o que tengo facciones relativamente "finas", en dicha línea, reitera comentarios como "se encuentra los comentarios en los que se dicen que las personas afro tienen un mal olor o que las personas afro tienden a ser ladronas" Daniela. Evidenciando

y exponiendo una alteridad que les percibe, define y encasilla en estereotipos tanto físicos, morales, como sociales.

En el contexto universitario, se reconocen que los discursos sociales y culturales influyen en la manera como se construye su identidad étnica, a esto Daniela menciona que "algunas veces uno siente que tiene que cambiar para encajar. La forma de hablar, el cabello, hasta cómo se viste. Hay gente que te mira raro o hace comentarios fuera de lugar, como si ser afro fuera algo exótico o gracioso."

Dichas interpelaciones, pueden interpretarse como evidencia de una identidad afro que se mantiene en constante observación, cuestionamiento y lógicas de exotización, lo que a medida en que se procede en el relato, se traduce en una identidad que no solo se constituye a nivel interno y personal, sino que por el contrario se mantiene en un campo de disputa con las representaciones externas.

De este modo, Hall (como se citó en Grossberg, 2006) menciona que "Las identidades deben considerarse como los puntos de sutura entre discursos que intentan interpelarnos y procesos que nos construyen como sujetos" (p. 59), por tanto, en este contexto la sujeción trabaja como una estructura que interpela a la participante en la forma en que los discursos externos intentan fijarla en un lugar marcado de diferencia, obligándola a confrontar una percepción que no proviene de sí misma sino de la mirada externa social. Con esto, se afirma que en concordancia con lo expuesto por Hall (2013), la identidad misma no está al margen de las relaciones, se produce de manera dialógica en interacción con el otro. Así, las interpelaciones no son meros comentarios aislados, en su defecto son prácticas que delimitan una significancia del ser, en este caso ser Afro en el contexto universitario.

Subjetividad

Daniela está en constante tensión con respecto a su identidad étnica debido a que la misma está en diálogo con otros distintos a ella, que en sí es un diferencia relacional y no antagónica, lo que le permite identificarse como: "ser una persona afro no es solo algo que uno es, sino algo que los demás también te hacen sentir". Esa es la tensión que vive constantemente Daniela, entre ser afro —mostrarse como realmente es, sin ocultarse— pero también sentir que en algún momento tiene que cambiar para encajar. De esta manera, su identidad étnica se construye en la medida que se tiene conciencia de cómo es percibida por los otros y frente a esto ella decide cómo posicionarse, como identificarse dentro del espacio universitario.

Asimismo, Daniela reconoce al colectivo Legado Ubuntu como un espacio que ha incidido en su construcción de identidad étnica, pues ella señala que allí encuentra un espacio dentro de la universidad en el que logra sentir una plenitud y reconocimiento de su identidad étnica, al encontrarse con estudiantes afros que han vivido situaciones muy similares a las suyas. Además, lo concibe como un espacio de formación, que le ha permitido cuestionar y replantear creencias que antes consideraba correctas, esto da cuenta de que su identidad está en proceso y es abierta en el contexto universitario de la sede Tuluá.

4.2.2.2 Gina: *"Ser afro aquí es vivir con una especie de doble conciencia. Saber quién eres, pero también saber cómo te ven los demás"*

Sujeción

Dentro de la narración propuesta por la estudiante Gina se logra evidenciar múltiples formas de sujeción que abarca la significación de ser afro, ella lo nombra como "un reto que

se vive en silencio, todos los días". Estos hechos, lejos de ser hechos aislados, constituyen interpelaciones constantes que la atraviesan y sitúan en un campo de tensión identitaria.

Esta experiencia es reflejo de cómo los discursos evidenciados como burla, exotización e invisibilización buscan fijarla en un lugar marcado por la diferencia racial y étnica. Dichos comentarios marcan complejamente a Gina, al no limitarse a expresiones ofensivas, sino que se extienden a delimitar su desarrollo dentro del contexto universitario; afirmaciones como "que los negros olemos mal o que no nos bañamos" o que es "demasiado hermosa para ser negra" refutan esta situación: por un lado, reproducen estereotipos negativos que inferiorizan lo afro, y por otro, posicionan una representación colectiva negativa.

Su identidad étnica está sujeta a las relaciones que se desenvuelven en el territorio en el que ahora habita (entendiendo el contraste diferencial con su lugar de procedencia Nariño) y el contexto universitario. "Es enfrentarse a miradas que juzgan, a palabras que duelen. A burlas disfrazadas de chistes, al rechazo que se cuela en los gestos, en los silencios, en los comentarios que pocos notan pero que uno siente con fuerza. Es que hasta la forma en que hablamos o nos vestimos puede ser motivo de burla. Nuestra alegría, nuestra espontaneidad, nuestra manera de expresarnos, muchas veces es vista como un problema" Gina (2025).

En este sentido y en función de las expresiones claras de una alteridad que se enuncia desde lo blanco-mestizo; emergen mecanismos de sujeción que la afectan, al punto de orillarla a modificar su expresión y forma de ser y estar en el contexto universitario. Estas interpelaciones, regulan cómo debe comportarse, hablar o incluso llevar su cabello para ajustarse a la cultura hegemónica; esto se sostiene en afirmaciones como "he sido menos extrovertida y espontánea porque un profesor… me pidió que cambiara mi forma de ser" Gina (2025). Esto permite comprender que no lo concibe como un hecho aislado, sino como

una experiencia más amplia que como ella misma señala “ser afro aquí es vivir con una especie de doble conciencia, saber quién eres, pero también saber cómo te ven los demás”.

Con lo ya mencionado y de acuerdo con Hall (2013), la identidad se encuentra en un punto de sutura sin garantía; siempre en tensión entre las interpelaciones externas y los procesos de autoafirmación; en Gina, los discursos que la racializan, se encaminan a fijar lo afro como ya se señaló en un lugar de diferencia en este contexto universitario.

Subjetividad

Frente a estas interpelaciones, Gina en su relato refleja la emergencia de una subjetividad que no se reduce a la imposición de los estereotipos raciales, pese a que se encuentra una presión que le cambia constantemente “cambiar mi forma de ser, callar mi risa, ocultar mi pelo, hasta cargar un perfume todo el tiempo por miedo a esos prejuicios” Gina (2025), se encuentra una fortaleza traducida en orgullo y que se presenta como resistencia “Ser afro es orgullo. Es saber que vengo de una historia de resistencia, de dignidad, de lucha y de cultura.” Gina (2025), lo que reitera las afirmaciones de Hall (1996) en donde la subjetividad no es pasiva, sino que se activa en la lucha cotidiana contra la homogeneización cultural.

En este orden, el colectivo Legado Ubuntu ocupa un lugar fundamental en esta afirmación, ya que, Gina reconoce que allí encuentra un espacio de visibilidad, transversalizada en hermandad y aprendizaje “sentirse como en casa, sin miedo, sin juicios”. Estos espacios, de mismidad, resignifican lo que significa ser afro en la universidad, devaluando el peso de la estigmatización hacia una identidad colectiva basada en el reconocimiento mutuo.

Por otro lado, es necesario retomar el contraste territorial que ella establece entre Tuluá y Nariño, su lugar de procedencia, en el cual refuerza la importancia del contexto en los procesos identitarios: estableciendo a Tuluá como un municipio blanquizado y dónde lo afro aparece como marginal o forzado, a su tierra natal el municipio Olaya Herrera del departamento de Nariño en que se vive como una experiencia natural, integrada y celebrada de lo afro, de acuerdo con su cotidianidad.

En síntesis, la experiencia de Gina reafirma lo que denomina Hall ([1996] 2003) como la identidad desde una construcción estratégica y posicional: un espacio de tensiones en que discursos externos buscan fijarla en la diferencia, pero donde también emerge una subjetividad que resiste; en línea con Hall (1990), esta identidad se piensa como un proceso en movimiento, ambientado por el contexto universitario, que convierte la sujeción en orgullo y la carga en raíz vital; esta configuración consciente crítica le permite resistir, reafirmarse y comprender la identidad afro como "una raíz profunda que me sostiene y me impulsa".

4.2.2.3 Brenda: *"No me estaban viendo solo como Brenda, sino como "la negra""*

Sujeción

El contexto cultural y social de Tuluá en el cual se inserta la universidad de la sede Tuluá permea la configuración de identidad de Brenda, ya que, desde la percepción de la estudiante, se considera que es un contexto donde la población y la representación afrodescendiente son minoritarias: "Hay muy pocas representaciones afro dentro de la institución, específicamente la sede, y esa ausencia simbólica se siente" y refuerza manifestando "Somos pocos los estudiantes afro; a veces me siento como si fuéramos una minoría invisible". A partir de este reconocimiento cultural, cuando hace alusión a las

representaciones, se identifica una visión racializada para posicionarse y nombrarse dentro del contexto universitario.

Esto surge a partir de su cambio de lugar de residencia, pasa de vivir en un entorno habitado por personas afrodescendientes (Buenaventura) a habitar en un sitio donde predomina la población blanco-mestiza (Tuluá). En ese tránsito, al llegar al municipio de Tuluá e ingresar al colegio señala: “Mi color de piel se convirtió en lo primero que las personas notaban de mí, y eso me hizo consciente del lugar simbólico al que muchas veces nos relegan. Esa experiencia rompió una especie de “burbuja” en la que vivía, y me obligó a empezar a comprenderme como una persona racializada, vista como diferente”.

De esta manera, esta experiencia que vivió en un colegio de Tuluá influye en la construcción de identidad de Brenda, desde una perspectiva racializada de acuerdo a sus características físicas, pues se comienza a reconocer como alguien diferente por su color de piel en interacción con los otros: “Una compañera empezó a llamarme “negrita”. [..] me hizo sentir distinta. No me estaban viendo solo como Brenda, sino como “la negra”.

Ahora bien, estas formas de valoración cultural de las diferencias también se traslada al contexto universitario manifestándose en estereotipos raciales: “Recuerdo que un día olvidé aplicarme protector solar, y un compañero me dijo que “para qué, si igual soy negra, no me iba a quemar más” Y también en discriminaciones étnicas:“he presenciado burlas hacia el acento de personas del Chocó, especialmente durante un evento con ponentes afro. Una señora mayor estaba exponiendo, y mis compañeras se rieron de su manera de hablar hasta que intervine y les pedí respeto”

De esta forma, el contexto de Tuluá comienza a identificar a Brenda desde una perspectiva racial, que en un inicio lo experimenta en un colegio y que posteriormente se

traslada a la universidad de este municipio en donde es percibida por su color piel y comienzan a relaciones con ella asignándole estereotipos raciales. Asimismo, en este escenario se manifiestan prácticas de discriminaciones étnica hacia la población afrodescendiente pertenecientes al Chocó.

Subjetividad

El contexto sociocultural de Tuluá en el que se encuentra Brenda —entendido como un espacio donde se configuran sentidos y prácticas en interacción con los otros—condiciona la manera en que ella se percibe a sí misma. Es en este entorno que comienza a reconocerse como una persona racializada, al ser diferenciada por los demás a partir de su color de piel. Al mismo tiempo, busca ser reconocida desde su etnicidad, de modo que su identidad afrodescendiente no se reduzca únicamente a sus rasgos físicos.

En ese sentido, su posición de identidad racial, que desde la perspectiva de Hall (2013), puede entenderse como un momento esencialista que "naturaliza y deshistoriza la diferencia, y confunde lo que es histórico y cultural con lo que es natural, biológico y genético" (p. 300). Provoca que Brenda desarrolle una identidad étnica en resistencia ante la mirada del otro, buscando ser reconocida desde su etnicidad y no solo por el color de su piel, por ende, trata de resistir manteniendo su lenguaje y enseñando a otros sobre este, así lo expresa: "En cuanto a las prácticas culturales afro que he logrado sostener y transformar desde que estoy en la universidad, diría que una de las más importantes ha sido el lenguaje. Trato de mantener el lenguaje coloquial del Pacífico, y sobre todo enseñar a otros sobre él, porque sé que muchas personas no lo conocen y no lo comprenden"

De acuerdo con estas expresiones, Brenda agencia una identidad étnica en resistencia frente a los sentidos ideológicos de sujeción de la identidad racial que configuran el terreno

cultural en este contexto universitario. Esta identidad étnica se ancla en su lenguaje cultural del pacifico, y en su percepción de identidad afro, lo que le permite resistir y disputar los sentidos asociados frente a los imaginarios raciales. Como señala Hall (2013):

> Si el sujeto negro y la experiencia negra no son estabilizados por la naturaleza o por ninguna garantía esencial, entonces tienen que ser que están construidos histórica, cultural y políticamente y el concepto al que se refiere esto es el de "etnicidad". (p. 316)

Ahora bien, es necesario recalcar que, desde la narrativa de Brenda, se despliegan prácticas que se inscriben en el ejercicio pedagógico —haciendo referencia a la acción de "enseñar"— en relación con los otros, como herramienta para disputar los significados y mantenerse en resistencia, buscando ser reconocida desde su etnicidad. Por tanto, Brenda también construye una identidad étnica desde un sentido pedagógico en este contexto universitario.

Por otro lado, el colectivo Legado Ubuntu tiene una gran incidencia en la construcción de identidad étnica, pues constituye un espacio donde Brenda aprende a dar sentido con respecto a lo que significa ser afro desde una perspectiva de género y a fortalecer su identidad étnica. Así lo expresa: "Gracias al colectivo Legado Ubuntu, comencé a reconocerme de forma más profunda como mujer afrocolombiana. Fue dentro de ese camino, en el proceso mismo de construir y fortalecer el colectivo, que también me reconcilié con mi cabello afro. Aprendí a verlo no sólo como parte de mí, sino como símbolo de mi historia, de resistencia y de belleza".

Por consiguiente, la experiencia que Brenda relata en relación con su cabello, alude a lo que Hall (2013) denomina: "no es por sus pieles que son negros en la cabeza" (p. 331). A

partir de esto se reconoce que la identidad étnica es un proceso de constante aprendizaje y de identificación. Tal como lo plantea Hall (2013), "la cuestión de aprender, aprender a ser negro. Aprender a entrar en una identificación" (p. 332). La identidad étnica es un proceso de descubrimiento y de situarse desde un lugar histórico, simbólico, y que está atravesado por una cuestión de género más allá de los rasgos fenotípicos.

Aunque Brenda siente que debe acoger la cultura normativa que impera en el contexto universitario para ser aceptada en momentos donde tiene que "alzar la voz" para que sus compañeros la tomen en serio, modificando su acento por uno más "neutro". Así su adaptación cultural resulta ser un posicionamiento estratégico para ser escuchada y aceptada en algunos momentos, sin embargo, esto implica un proceso que hiere su subjetividad étnica ya que como ella lo expresa: "he sentido la necesidad de neutralizarlo para que me tomen en serio [...], lo cual es doloroso. No es lo mismo ser afro aquí. En Tuluá, me toca adaptarme a la cultura del lugar para poder ser aceptada, lo que muchas veces significa invisibilizar aspectos de lo que soy". Se evidencia que existe un etnocentrismo cultural que inferioriza las formas de hablar por medio de la creencia de que existen los supuestos "acentos neutros" lo que provoca que Brenda invisibilice su etnicidad y esto le provoque sufrimiento.

En síntesis, se puede ver reflejado una ambivalencia entre la identidad que se basa en características físicas (la identidad racial) y aquella identidad étnica que busca generar sentidos desde la cultura, la historia, el lenguaje, el lugar de origen como personas que se identifican como afrocolombianos. Así, Brenda se ha reconocido de manera racializada en interacción con los otros en el entorno universitario. Sin embargo, también se puede dar cuenta de que su identidad se ha construido de manera étnica, mediante procesos de auto reconocimiento y aprendizaje que se han propiciado principalmente al pertenecer al colectivo

Legado Ubuntu y desde la resistencia mediante prácticas pedagógicas frente a los discursos raciales.

4.2.2.4 Santiago: *"Ser una persona afro dentro de la Universidad del Valle sede Tuluá es someterte a que te digan si eres o no eres afro"*

Sujeción

El relato de Santiago evidencia cómo el contexto universitario, marcado por una fuerte predominancia blanco-mestiza, llega a configurar dinámicas de sujeción que buscan definir qué significa ser afro desde la mirada externa. Como lo plantea Hall, parte de la identidad se constituye en la interpelación, en la forma en que los sujetos son nombrados y clasificados por los otros, en el caso de Santiago esto se expresa en prácticas cotidianas que intentan fijar su identidad racial desde parámetros fenotípicos. Frases como: "pero es que usted no es negro, usted es más claro que los negros, usted es mulato" Santiago (2025) toman mayor foco al operar como mecanismos de control simbólico que delimitan y regulan su desenvolvimiento identitario, convirtiendo su negritud en un campo de tensiones, disputas y redefiniciones constantes.

Así, la universidad como entorno social no solo lo interpela, sino que interpone categorías raciales que buscan sujetarlo a una representación hegemónica; este proceso se articula básicamente con lo que Hall (1992) denomina prácticas de la representación en donde las identidades son permeadas desde afuera a través de discursos dominantes que buscan estabilizar categorías raciales.

Las afirmaciones de Santiago permiten reconocer una interpelación que, aunque él percibe sutil, permanecen constantes en el contexto universitario; estas interpelaciones tienen

origen en los discursos raciales sostenidos en estereotipos que intentan definir arbitrariamente que significa “ser afro”. Este mismo lo reconoce cuando expresa que en Tuluá “es un territorio donde predomina el blanco mestizaje y su cultura es demasiado racista, y esto se ve fuertemente influenciado dentro del proceso identitario en las personas afro, porque llevan a una aculturización, donde el negro no se reconoce porque no hay referentes en su alrededor o simplemente no quiere reconocerse porque la discriminación que el blancomestizo ejerce es demasiado fuerte”Santiago (2025). Esta dinámica incide en lo que él denomina como sentido de pertenencia, reconocimiento y en la forma en que construye la identidad étnica, de sus pares.

Ahora bien, Santiago hace referencia a experiencias vividas en el contexto tulueño que han incidido en la manera en que construye y comprende su identidad étnica y racial buscando, por un lado moldear estas y por otro desarraigar la cultura afro que él reconoce como propia. Al referirse a situaciones que ha experimentado en la universiad Santiago (2025) señala “me hace acordar que soy distinto y me hace sentir muchas veces como un extraño”; esta expresion surge al narrar como determinados comentarios realizados por estudiantes en excusa de “humor” reproducen formas de diferenciacion y menosprecio hacia la poblacion afrodescendiente; expresando que “simplemente hacen ver a lo negro como lo de menos” comentarios como “quien le dijo al negro que hablara” o “usted habla cuando nosotros le digamos” Santiago (2025) a ello se le suma una asignación territorial, en donde este expresa que “el hecho de que crean que por ser negros tenemos que tener el acento de buenaventura y traten de arremedarlo” esto refuerza la imposición identitaria ajena a la experiencia del estudiante y desconectada de la diversidad real de lo afro.

En paralelo con lo determinado por Hall (1996), estos mecanismos de sujeción buscan estabilizar identidades, negando la diversidad interna de lo afro y reduciendo la experiencia

étnica a una que invisibiliza la multiplicidad de formas de ser y sentirse afro. En el caso de Santiago, estas dinámicas toman función desde lo social y académico, evidencia de esto son expresiones como: “en realidad mi proceso de identidad con el ingreso a la Universidad al comienzo se veía un poco desvanecido por qué alguna otra forma me estaba sumergiendo como en esa aculturación” e igual cuando señala “ser afro en la Universidad del Valle sede Tuluá es someterte a que te digan si eres o no eres afro”, lo que significa una regulación y limitación de lo que significa vivirse y reconocerse como afro en la sede.

Estas interpelaciones lo ubican en un lugar de cuestionamiento constante, donde su presencia es marcada, evaluada y clasificada por otros. Sin embargo, estas experiencias dan apertura a un campo de tensiones que lo llevan a preguntarse por sí mismo, por su lugar y por aquello que lo constituye. Es precisamente en ese cruce entre imposiciones externas y reflexiones internas donde se prepara el tránsito hacia la subjetividad, el espacio desde el cual Santiago no solo combate estas dinámicas, sino que empieza a construir sentidos propios frente a lo que significa ser afro en un espacio que insiste en limitarlo.

Subjetividad

Según Hall, la subjetividad hace parte de un proceso interno de construcción y negociación; es en sí mismo el espacio donde el sujeto narra quién es, desde dónde se reconoce y con qué sentidos se vincula. Dentro del discurso de Santiago la subjetividad parece configurarse a través de los afectos, memorias familiares, espacios compartidos con pares y las experiencias que le permiten reafirmarse como afrodescendiente, ya que como él menciona “Yo siento que la gran diferencia que hay entre vivirlo afro en Tuluá y digamos en territorios afro centrados es la seguridad y la tranquilidad de que tú a la hora de expresarte o utilizar jerga afro no vas a ser ni mirado ni juzgado ni mucho menos discriminado”.

Bajo afirmaciones como “ Lo que me sostiene dentro de mi identidad afro es con las personas que puedo compartir dentro del espacio universitario como amigos que también son afros y que alguna otra forma cuando estoy con ellos resalta parte de mi identidad como mi forma de hablar porque muchas veces cambia mis comportamientos mi forma de expresarme con el cuerpo son como esas esencias que alguna otra forma me arraigan a mi identidad afro”. Santiago da paso a una apreciación de la subjetividad como anclaje relacional; en resumidas cuentas, en una construcción e interacción con otros cuerpos, voces que funcionan como referentes y espejo en lugar que percibe (débil en el reconocimiento afro). Esto conecta perfectamente con lo que Hall propone como la identidad es un proceso de llegar a ser, que se alimenta de los vínculos culturales y comunitarios.

En este caso, emergen tensiones frente a las afirmaciones relacionadas con la modificación de aspectos culturales en el contexto universitario, donde en frases anteriores Santiago identifica dicha modificación como un factor sucedido en entornos que no cobijan en su identidad; contrastando con afirmaciones como “siento que no he tenido que modificar mi forma de hablar o mis expresiones o en realidad mi forma de vestir primero porque siento que sería un comienzo para perder esa identidad que alguna otra forma he luchado por mantener y segundo porque es una forma de seguir resistiendo dentro un contexto blanco mestizo con un proceso de aculturización ”

La coexistencia de estas afirmaciones lejos de reflejar incoherencia se alinean con lo expresado por Hall (2010) “Dentro de nosotros coexisten identidades contradictorias que jalan en distintas direcciones, de modo que nuestras identificaciones continuamente están sujetas a cambios “(p.365) Es así como el proceso identitario de Santiago se mantiene en constante negociación por medio de las variaciones, resistencias y ajustes.

En su constitución, la familia y el contexto de crianza aparecen como un pilar fundamental, esto se refleja en frases como “Siento que lo que me ha permitido desde pequeño comprenderme como persona afro es mi familia y la cultura que desde pequeño me ha transversalizado, porque desde que tengo memoria nunca dude de si era o no una persona afro, pero dentro del contexto tulueño, los comentarios discriminatorios de algunos amigos en tono de chiste, me han permitido ha arraigarme a mi negritud”. La transmisión cultural y la herencia familiar opera como memoria viva que sostiene su identidad incluso en contextos donde se la intenta diluir. De ello, Hall (2013) señala que la identidad afrodescendiente se nutre de historias, tradiciones y prácticas que los preceden, y el presente participante evidencia esta idea al recurrir a sus raíces como fuente de estabilidad frente a la aculturación tulueña.

En suma, es notorio que dicha subjetividad también se expresa en su cuerpo, su voz y su forma de estar en el mundo “cuando estoy con ellos resalta parte de mi identidad como mi forma de hablar [...] mi forma de expresarme con el cuerpo” dando paso a una identidad constituida de elementos actitudinales de los que habla Hall (2013): la identidad no es solo una categoría, sino un modo de actuar, sentir y moverse, no son solo las pieles aquello que los hace negro.

En este caso, el colectivo Ubuntu actúa como un espacio donde Santiago puede reconocerse y ser reconocido, a pesar de pertenecer con anterioridad a otras organizaciones colectivas de diferentes índole, como sociales y deportivas, este espacio genera una sutura en la sensación de fractura que le impone el contexto blanco-mestizo; este le posibilita procesos de visibilización, resistencia y constante educación tal como expresa “siento que la mayor experiencia que me ha quedado es el educarnos en los temas afro y sobre todo visibilizar y

compartir ese conocimiento para que afro sea un tema que se piense y que desdibuje la discriminación y le dé vía a la diversidad".

4.2.2.5 Helen "*Me hacen sentir diferente, no por lo que soy, sino por la forma en que los demás interpretan lo que creen que soy, sin preguntarse o conocer más allá de la apariencia".*

Sujeción

En el caso de Helen, la sujeción se manifiesta de forma estructural, aunque esta la experimenta de manera más sutil; esto lo explica con afirmaciones como "en diversas ocasiones he sentido la necesidad de defender mi identidad étnica, especialmente cuando las personas hacen comentarios, aparentemente inocentes pero cargados de prejuicios, sobre aspectos como mi cabello, mi forma de hablar o la manera en que me relaciono con los demás" o situaciones como "cuando se habla sobre tonos de piel y bases de maquillaje, a veces me preguntan cuál es el tono que uso, asumiendo automáticamente que debe ser el más oscuro"; comentarios que en lugar de responder a un reconocimiento genuino de su experiencia como mujer afro, sino que por el contrario fijan desde estereotipos mal fundamentados que buscan asignarle una identidad desde afuera. Es desde allí que opera la sujeción, la diferencia no surge de lo que ella realmente es sino de cómo este contexto universitario interpreta su corporalidad y la clasifica.

Estas experiencias mencionadas, según Hall (1997) pueden ser interpretadas como la interpelación de lo externo operando a través de prácticas discursivas; en búsqueda de clasificar, nombrar y fijar a los sujetos dentro de marcos de significado determinados por la mirada del otro.

En este orden, Helen reconoce que “Me hacen sentir diferente, no por lo que soy, sino por la forma en que los demás interpretan lo que creen que soy, sin preguntarse o conocer más allá de la apariencia”, lo cual es evidencia de cómo su identidad racial (asociada a los elementos fenotípicos y rasgos asociados a la negritud) es instrumentalizada para ubicarla en determinado lugar; sin embargo y como menciona esta imposición entra en tensión con su identidad étnica, la cual se ancla en la cultura, las prácticas, el sentido, cosmovisión y la memoria; ambas entidades coexisten en un proceso continuo de conciencia y negociación frente a los discursos que la fijan.

Ahora bien, las interpelaciones enfrentadas por Helen no solo producen una definición de alteridad, a la vez se encuentran en una tensión frente a lo que su entorno le impone y lo que ella afirma de sí misma; punto en el que Hall plantea justo es el lugar donde la identidad continúa su construcción, transformación y resistencia: en el choque entre ambas miradas Helen se encuentra en un reconocimiento de una identidad que se configura en cada intento de nombrarse desde la alteridad, es desde esto que emerge una reflexión sobre quién es ella más allá de lo que el contexto le dice que debe de ser.

En este sentido, el relato de Helen evidencia que, en algunos momentos ha modificado algunas formas de vestir para facilitar su aceptación en el contexto social universitario. Esta experiencia permite identificar cómo las dinámicas de interacción con los otros puede generar presiones para ajustarse a determinadas formas de presión social; esto implica cambiar su identidad étnica afro -dejar de usar ropa llamativa- por una identidad hegemónica de la cultura del contexto universitario“usar ropa no llamativa” con el fin de ser aceptada socialmente. Esto desde Hall (2013) puede entenderse como una interpelación identitaria que en los anteriores relatos ya ha sido especificada; así esta vivencia es reflejo de dos brechas cruciales, por un lado, el municipio y la universidad, ambientes físicos donde la

diferencia afro es leída desde una alteridad y la ausencia de reconocimiento de tipo simbólico que se produce de dinámicas sociales que privilegian la homogeneización cultural. Ella entra en un proceso de reconocimiento cuando afirma “he tenido espacios significativos que me han permitido repensar y cuestionar los estereotipos que históricamente se han impuesto sobre cómo debe hablar, actuar o comportarse una persona afrodescendiente. Estos momentos de reflexión me han llevado a entender que no existe una única forma de ser afro, y que cada experiencia es válida en su diversidad.”. La insistencia del entorno en “neutralizar” su cultura hace parte de mucha insistencia de regulación identitaria.

Y en un segundo plano, una internalización de la mirada externa. Este proceso de autorregulación es evidencia del poder hegemonizante de espacio como este caso de la universidad; que fuera de una coerción se reproduce mediante la naturalización de la hegemonía, lo que conceptualiza Restrepo (2004) en su obra Políticas de la teoría y dilemas en los estudios de las colombias negras como blanqueamiento “transformación de las prácticas y relaciones culturales en un contexto hegemónico que se ha representado a sí mismo como ‘mestizo’ ”. (p.43)

En cuanto al entorno universitario, se retoma la visibilidad de una sujeción en cuanto Helen se vive en la diversidad dentro de este espacio; afirmando “ser una persona afro en la universidad implica abrazar la diversidad y reconocerme como alguien diferente dentro de un espacio que muchas veces no refleja ni representa plenamente nuestras raíces, identidades y formas de ver el mundo”, Helen (2025) lo que muestra que, aunque sea una institución con foco en la promoción la inclusión, se percibe una brecha y límite en el reconocimiento real.

Subjetividad

Como se menciona anteriormente, se encuentra una tensión entre la mirada externa que empuja a Helen a un deseo de pertenencia y la necesidad de afirmarse desde su propia historia y cultura. Dentro de esta resistencia Helen construye una subjetividad que prima desde su percepción de la diferencia, la cual reconoce como una posibilidad de afirmación.

Esto es evidente en expresiones como "no se trata de cambiar para encajar, sino de mantener vivas mi tradición y mi cultura" o en otras al igual que "momentos de reflexión me han llevado a entender que no existe una única forma de ser afro, y que cada experiencia es válida en su diversidad" afirmaciones que proponen una agencia identitaria que se resiste a la homogeneización. Estas expresiones desde una interpretación frente al autor Hall, pueden verse en configuración dentro de uno de los puntos de sutura: la identidad es producto de la negociación y tensión antes mencionada; por tanto, se refleja una subjetividad en Helen que no se constituye en oposición absoluta al poder sino en la posibilidad de resignificarse desde su diferencia.

En este orden es necesario resaltar a Restrepo (2012) quien introduce la noción de que los procesos identitarios afrodescendientes no se limitan a resistir meramente a la exclusión, sino que a su vez producen nuevas formas de existencia cultural, social y política; para Helen, su forma de vivir lo afro está encarnada en el cuidado y los espacios en que estos se puedan gestar, además de la memoria ancestral que reestructura su sentido de pertenencia en el lugar que actualmente habita; estas prácticas que ella menciona que le sostienen, como la cocina, las costumbres y elementos que básicamente se remontan a la ancestralidad le permiten generar nuevos modos de ser y habitar el mundo.

En este orden; es fundamental referirnos al colectivo, como un espacio en que Helen capta integración que posibilita ese encuentro con un otro semejante y al tiempo diverso y

que estructura sus bases en el compartir de experiencias y en el reconocimiento; por lo tanto reconoce como un espacio seguro de reconocimiento y pertenencia, permitiendo fortalecer una identidad afrodescendiente viva y en transformación.

A manera de síntesis, Helen muestra que su identidad étnica se constituye de la intersección entre el entorno imponente y la reafirmación cultural, vivencial y desde la memoria; ademas de las interpelaciones constantes y los discursos raciales que emergen de estereotipos y prejuicios que regulan el cómo es apropiado vivir lo afro; a esto se le suma, la constante tensión entre agencia y resistencia donde la subjetividad tiene como base la ancestralidad y la elección consciente de las modificaciones que atraviesan su identidad étnica y racial. Así la identidad conviene de dos formas; la identidad racial (asignada desde lo fenotípico) y la étnica (relacionada con las características culturales) generando un proceso de negociación permanente.

4.2.2.6 Francy: *"Ser afro en la universidad es resistir a la homogeneización cultural".*

Sujeción

El entorno interviene profundamente en la manera en la que Francy se posiciona y reconoce, pues nace y crece en el Centro del Valle del Cauca, específicamente en Tuluá, en una zona urbana (en un barrio). Desde este lugar se sujeta y se construye su identidad étnica. Ella caracteriza este entorno como "blanco", un espacio donde las relaciones sociales están mediadas por las diferencias de identidad étnica y, por tanto, de lo que culturalmente se percibe y se imagina de cómo debe ser la identidad de un afro en este contexto, en el cual la catalogan como: "la negra chiviada" una afro "diferente a esas".

Ahora bien, esta percepción de cómo es tratada e imaginada por el otro en Tuluá —lugar donde nació, creció, reside y actualmente cursa sus estudios universitarios— , se

extiende ahora al escenario universitario de la Universidad del Valle de la sede Tuluá, en el cual para Francy estar en la universidad significa nuevamente habitar un entorno donde "priman personas blanco-mestizas", y que la reconozcan por no parecerse al "afro común" y por ende, la sigan clasificando y fijando como "la negra chiviada".

En este contexto, la imagen del "afro común" representa la idea normativa que predomina al momento de legitimar y valorar la identidad de una persona afrodescendiente. La configuración de esta imagen se construye a partir de rasgos físicos, culturales y de comportamiento que, desde la perspectiva de Francy, se asocian con la cultura pacífica: la forma de hablar, vestimenta, el gusto por la música o la comida típica, ciertas características físicas concretas, así como con formas de ser y de comportamientos como bailar, trenzar, cocinar, ser extrovertida, alegre, sociable y ruidosa. Este conjunto de rasgos funciona como criterios de comparación entre la imagen del "afro común" y una persona afrodescendiente para considerar verdaderamente o no la identidad afro. En consecuencia, si la persona afrodescendiente no se asemeja al modelo hegemónico que representa la noción del "afro común" entonces es catalogada como "negra chiviada". Así lo expresa Francy "Cuando no sé bailar, trenzar o cocinar "como una negra", se me califica como "la negra chiviada".

Aquí, la identidad afro está sujeta no solo al color de piel, sino a una etnicidad estereotipada. A Francy se le reconoce primero desde una perspectiva racializada por su color de piel, pero además se espera que tenga ciertas formas de ser y actuar de acuerdo con sus rasgos fenotípicos. Por ende, para los otros, Francy sigue siendo una "negra", pero una "negra chiviada" por no poseer la cultura que se esperaría que tuviera una persona afro, según el modelo hegemónico del "afro común".

Subjetividad

El contexto urbano donde Francy nace y crece permea su construcción de identidad étnica, pues, como ella lo menciona, “si bien mi padre es oriundo de Buenaventura y las raíces de mi madre se remontan a Satinga, nunca tuve una gran experiencia de convivencia con comunidades afro”. Esto la ubica en relaciones sociales basadas en la diferencia, donde constantemente se resaltaba que Francy era una afro "diferente a esas" porque no se ajustaba al modelo hegemónico que representa “el afro común” y, por tanto, era nombrada como “la negra chiviada”.

Frente a estos discursos sociales y culturales hegemónicos que buscan fijar la identidad de acuerdo con lo que se considera propio de una persona afrodescendiente, Francy cuestiona y confronta esta identidad asignada. Así lo expresa al preguntarse: “Qué significaba ser afro. ¿Se reducía a tener un acento del Pacífico? ¿A saber bailar o cocinar ciertos platos?” Estos interrogantes evidencian que Francy no se adscribe de manera pasiva a esos rasgos culturales estereotipados que, de forma normativa, definen cómo debe identificarse a una persona afrodescendiente y que, como consecuencia, desconocen la diversidad de las identidades étnicas afro. Por ende, para Francy, “ser afro en la universidad es resistir a la homogeneización cultural”. En ese sentido, su identidad aparece como un proceso abierto, no fijo, atravesado por disputas entre las interpelaciones que provienen de los discursos sociales y culturales, y lo que para ella significa ser afro en ese contexto específico.

En ese sentido, el colectivo Legado Ubuntu ha sido un factor clave en la elaboración de sentidos para construir su identidad étnica, pues Francy menciona: “Ha sido gracias al colectivo Legado Ubuntu que he podido resignificar lo que significa para mí ser afro: no desde lo que otros esperan, sino desde mi historia, mi cuerpo, mi voz y mi proceso”. Así el colectivo ha sido un espacio donde Francy ha logrado fortalecer un proceso de identificación de lo que significa ser afro, en ese sentido, se dimensiona que la etnicidad es según Hall

(2013), “el reconocimiento de que todos hablamos desde un lugar particular, desde una historia particular, desde una experiencia particular, una cultura particular” (p.317).

Por consiguiente, como Francy lo menciona, el hecho de reconocerse como afro se construye desde: a) un proceso personal anclado a su historia, su cuerpo, su voz y su proceso de aprender a entrar en una identificación afro desde sus particularidades; b) un proceso colectivo, pues, como ella lo nombra, “ el colectivo me ha enseñado que lo afro también se vive en red, en el apoyo mutuo”, “fue un espacio que me permitió sentirme dentro de algo igual pero diferente soy parte de ellos, ellos son parte de mí pero cada uno sigue siendo sí mismo”, retomando con la afirmación “gracias a ellos entendí que no hay una única forma válida de ser afro, y que en esa diversidad está también nuestra riqueza”. De este modo, se entiende que el proceso de fortalecer su identidad étnica en el contexto universitario está atravesado por compartir con otras historias comunes y por sentirse pertenecida a un grupo que, aunque sean diferentes comparten elementos similares, valorando y reconociendo las diversidades de identidades étnicas que existen dentro de la población afro. Así, su etnicidad se constituye desde lo individual y lo colectivo en interpelación y disputa frente a los discursos homogeneizantes de lo que significa ser afro.

4.2.3 Análisis general de los puntos de sutura

A partir del análisis de los seis relatos, se identificaron puntos de encuentro de sujeción y subjetividad que componen los puntos de sutura. Como se ha mencionado, los puntos de sutura hacen referencia a la articulación entre los procesos de sujeción y la subjetividad, es decir, entre los discursos y prácticas que intentan interpelarnos y ponernos en un lugar como sujetos sociales de discursos particulares, y por otro lado, la manera en que estos aceptan, modifican, negocian, resisten, se tensionan o rechazan dichas posiciones de sujeción. Es precisamente en este encuentro entre estructura y subjetividad donde se construye la identidad (Hall, 2013).

En ese sentido, en el contexto universitario los estudiantes están posicionados social y culturalmente desde la racialización (sujeción), en esa medida, los estudiantes afrodescendientes desde su subjetividad: A) Cuestionan los discursos racializantes; B); reafirman su identidad étnica; y C) Aprenden a ser afrodescendiente desde el Colectivo Legado Ubuntu

Sujeción

Los relatos evidencian que los estudiantes afrodescendientes son posicionados socialmente y culturalmente a partir de los procesos de racialización. Es un sistema de clasificación de las diferencias. Restrepo (2024) menciona que los procesos de marcación se realizan a partir de rasgos visibles (rasgos físicos, vestimenta) o inferibles (apellido, lugar de procedencia) que tienen un carácter heredado imposible de modificar que se asocian a comportamientos, habilidades y moralidades. Los procesos de racialización surgen a partir de entender que la raza es un discurso que crea significados a partir de diacríticos somáticos.

De esta manera, los diferentes relatos de los estudiantes evidencian que los discursos que se producen en este contexto universitario configuran un terreno cultural ideológico que busca definir, fijar modos de ser y actuar que según corresponden a los estudiantes afrodescendientes a partir de características físicas, alimentados por estereotipos raciales:

"Me dicen que soy fuerte "como mis antepasados", pero no como un reconocimiento, sino como una forma de reducirme a un cuerpo, a una fuerza física, negando todo lo demás que soy" (Gina).

A partir de estos discursos racializados se configura una imagen del sujeto afro construida mediante diacríticos corporales y alimentada por estereotipos, en la que se le atribuyen características como la fuerza física, la resistencia corporal, la homogeneidad fenotípica, así como rasgos moralmente negativos y de comportamientos. En este sentido, el estudiante afrodescendiente se encuentra "sobredeterminado desde el exterior" (Fanon, 2009, p. 115), ya que su identidad comienza a definirse a partir de supuestos que la sociedad asocia al color de la piel.

Por consiguiente, se puede decir que la racialización limita a las identidades afrodescendientes al fijarlas como esencias y encasillarlas en un modelo preconcebido de lo que es un afrodescendiente auténtico, así como lo plantea Hoffmann (como se citó en Lozano, 2022), la racialización "es un fenómeno heredero de los viejos mecanismos de esencialización de las identidades, que consiste en asociar a una identidad una cierta cantidad de "rasgos específicos" que supuestamente garantizan la "autenticidad" de la identidad en cuestión". De esta manera, en los relatos de los estudiantes se identificó esta forma en la que operan también los discursos de racialización:

"Muchas personas asumen que debo saber cocinar muy bien o que disfruto mucho hacerlo. Si bien sé cocinar, no es una actividad que me apasione ni algo que defina mi personalidad". (Helen)

De esta manera, se comienza a racializar a las personas, fijándolas en determinados modelos de lo que representa lo afro. Es decir, que cuando un estudiante afrodescendiente no cumple con las características de ese modelo preconcebido, su identidad afro es cuestionada. Además, estas características no solo funcionan como referencia, sino que también se imponen sobre los estudiantes afrodescendientes.

Subjetividad

Los estudiantes afrodescendientes, frente a los procesos de racialización que se producen por medio de discursos que los fijan en determinadas formas de ser y actuar, despliegan diversas prácticas discursivas y posicionamientos: A) Cuestionan los discursos racializantes; B) Reafirman su identidad étnica; y C) Aprenden a ser afrodescendientes desde el Colectivo Legado Ubuntu.

A) Cuestionar discursos racializantes

Los estudiantes afrodescendientes cuestionan los discursos racializantes desde una posición crítica, poniendo en duda su validez y desnaturalizando los supuestos que los sostienen. De esta manera, evidencian que no son pasivos ante fijaciones que intentan determinarlos y definir sus comportamientos y formas de ser. En ese sentido, el siguiente fragmento de los relatos dan cuenta de estas formas de cuestionamiento:

“Me han dicho que tengo poca identidad, que estoy despojada de lo que debería ser una persona afro. Como si solo se pudiera ser afro desde un modelo: acento del Pacífico, gusto por la música o la comida típica, características físicas concretas”. (Francy)

De esta manera, los estudiantes afrodescendientes producen subjetividad a partir del cuestionamiento frente a los discursos racializantes, los cuales se alimentan de estereotipos que producen racismo y encasillamientos orientados a determinar una identidad “auténtica” de ser afro. En esta perspectiva, dicho cuestionamiento implica: a) no aceptar lo que el otro impone con respecto a la configuración de su identidad étnica; b) asumir una posición crítica frente a los supuestos que sustentan la racialización; y c) dejar de ser sujetos definidos por el otro para nombrarse y constituirse a sí mismos como afrodescendientes.

B) Reafirman su identidad étnica

La reafirmación de la identidad étnica se construye a partir de las interpelaciones que producen los discursos racializantes, los cuales generan racismo, discriminación y modelos estándares de lo afro. Frente a estas interpelaciones, los estudiantes afrodescendientes, en el contexto universitario, no solo cuestionan, sino que también reafirman su identidad étnica, elaborando desde su subjetividad formas de orgullo, valoración y arraigo en aras de mantenerla. Así se puede evidenciar el siguiente fragmento:

“Ser afro en la universidad es difícil, pero también es una forma de resistencia viva. Y aunque me han hecho sentir ajena, he aprendido que mi identidad es mi mayor fuerza. No voy

a dejar de ser quien soy para encajar en un molde que no fue hecho para mí. Porque ser afro no es una carga, es una raíz profunda que me sostiene y me impulsa". (Gina)

De esta manera, sus subjetividades generan sentidos para conservar su identidad étnica frente al hecho de estar socialmente posicionados desde los discursos racializantes. Así, desde sus subjetividades reafirman con fuerza sus identidades étnicas, en tanto se infiere un temor a perderla ante los señalamientos, estereotipos y fijaciones que socialmente se les imponen. En consecuencia, estas reafirmaciones se configuran como formas de resistencia.

C) Aprenden a ser afrodescendiente desde el Colectivo Legado Ubuntu

El colectivo Legado Ubuntu ha incidido en los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación, ya que se configura como un espacio en el que pueden aprender y reconocerse como afrodescendientes sin temor a ser juzgados ni señalados por su color de piel. En el colectivo los estudiantes aprenden a nombrarse a sí mismos, a transformar sus pensamientos frente a situaciones que antes les parecían correctas y a resignificar sus identidades étnicas desde sus propias narrativas, deconstruyendo y restándole poder a los discursos raciales que intentan definir qué son o no son los afrodescendientes. Así se evidencia en el siguiente fragmento:

"El colectivo Legado Ubuntu ha influido positivamente en mí, porque me ha permitido conocer más a fondo mi historia, conectar con otras personas y aprender cosas que antes desconocía. Es un espacio de aprendizaje, reconocimiento y hermandad". (Gina)

De esta manera, se puede dar cuenta que los estudiantes construyen su identidad étnica desde el aprendizaje colectivo, cuando profundizan en sus historias, se reconocen como mujeres afrocolombianas; cambiando sus sentidos con respecto a su cabello, pues este ya no es dimensionado como un rasgo biológico sino desde un sentido político, y resignifican su identidad étnica desde sus propias narrativas, pues como lo menciona Hall (2013) “Lo negro no es cuestión de pigmentación. Lo negro [...] es una categoría histórica, una categoría política, una categoría cultural [...] No es por sus pieles que son negros en la cabeza” (p. 332).

En continuidad con lo anterior, construirse como personas afrodescendientes también implica aprender a cuestionar situaciones que antes les parecían correctas para transformar sus formas de pensar, y a la vez, educarse en temas afro. Estos aprendizajes no quedan en el plano individual, sino que se expanden al nivel social, en la medida en que se comparten para contrarrestar las discriminaciones y promover nuevas formas de comprender y reconocer las identidades afrodescendientes.

Por consiguiente, los estudiantes afrodescendientes han aprendido a construir su identidad étnica desde lo colectivo. Este proceso de aprendizaje implica “la cuestión de aprender, aprender a ser negro. Aprender a entrar en una identificación. Lo que este momento permite es que sucedan cosas que no estaban allí antes” (Hall, 2013, p. 332). En ese sentido, el colectivo ha sido un espacio donde los estudiantes han creado y recreado sentidos para identificarte como afrodescendientes, posibilitando nuevas formas de ser y de narrarse que antes no estaban presentes.

4.3 Alteridad - Llegando al final del camino: Las diferencias

En sentido con el capítulo anterior, correspondiente a *puntos de sutura,* en donde se plantea la noción de identidad como un constructo en interacción con otros, y que por ende esta mediado por la diferencia, se considera la necesidad de ampliar este concepto, en un intento de puntualizar específicamente los aspectos de la alteridad que inciden en la construcción de identidad étnica de los estudiantes afro del colectivo en el contexto universitario.

Para dar paso a la identificación de los aspectos de alteridad en los procesos de construcción identitaria étnica afro, en los miembros del colectivo Legado Ubuntu seleccionados para la investigación, es necesario comprender que la identidad no debe ser entendida como una esencia biológica o nata en los seres humanos; por el contrario y como se encuentra señalado en anteriores apartados es un proceso que se construye "la identidad es siempre en parte una narrativa, siempre en parte una especie de representación." (Hall, 1991, p. 321).

El presente capítulo trata de identificar los aspectos de alteridad en la construcción de identidad étnica de los estudiantes afros del colectivo Legado Ubuntu; entendiendo la alteridad como la condición de ser diferente en contraposición a otros y en este foco permite construir identidad. Es decir, que las "identidades se producen principalmente de narrativas configuradas desde afuera, desde la alteridad" (Taroppio, 2018).

Para presentar de manera más clara estos aspectos de alteridad en la construcción de identidad étnica, se presenta la siguiente matriz, que expone la estructura del acápite:

Dimensión de la Alteridad	Impacto en la Identidad (Análisis Teórico)
Estandarización Físico-Cultural (Mirada Exotizante)	La identidad se convierte en una "representación" para el otro. Si no se cumple con unos criterios, la pertenencia étnica no es legitimada por el entorno blanco-mestizo.
Racialización y Estigmatización “La Herida”	Sujeción y Fragmentación: Se genera una "herida identitaria" que oprime el esquema corporal (Fanon). El estudiante siente una pesadez que lo orilla a distorsionar su identidad para ser aceptado.
Alteridad Situada “Territorialidad”	La vivencia de lo afro no es fija; depende de la geografía. En Tuluá se activa el ocultamiento, mientras que el territorio de origen actúa como ancla de reafirmación.
Ambivalencia y Aculturación “Presión por Encajar”	El sujeto vive en una contradicción constante: el deseo de pertenecer al entorno universitario versus la pérdida de sus rasgos distintivos.
Alteridad Intragrupal	La alteridad se vive al interior del colectivo Legado Ubuntu, donde los estudiantes afrodescendientes reconocen que existen diferencias entre pares. Así no hay una única identidad afrodescendiente, sino que existe diversidad de identidades afrodescendientes.

Estandarización Físico-Cultural

Así como lo refuerza Hall (1996) en su documento *“Cuestiones de identidad cultural”* la identidad se constituye a través de la diferencia y en relación con el "Otro" en línea con el capítulo anterior, se postula que este proceso pasa por un "punto de sutura" entre los discursos que nos interpelan y los procesos que conforman nuestra subjetividad como un plano que configura dicha dimensión del yo desde afuera.

Esta configuración que se dimensiona “desde afuera" se aparta de lo abstracto y pasa a cobrar vida en las experiencias cotidianas de los participantes de la investigación; como lo menciona en su relato Daniela *“*Pero estando aquí me di cuenta de que ser una persona afro no es solo algo que uno es, sino algo que los demás también te hacen sentir. A veces con comentarios, miradas o actitudes que te hacen notar que eres diferente”.

En paralelo a esto es fundamental, reconocer que la alteridad no aparece como algo nuevo o separado de la construcción identitaria, y que como dimensión atraviesa constantemente la constitución de esta; si reducirse a un fenómeno exclusivamente negativo en que se intenta interpelar y coaccionar a aquel que es visto como diferente: sino que les da lugar a dinámicas de resistencia y reafirmación identitaria.

Así, ser afro no solo significa verse diferente, sino también sentirse tratado como "el otro" en muchas situaciones. Esto pasa tanto con las personas blanco-mestizas como incluso con personas afro que ellos consideran cercanas o iguales.

Con esto, y entendiendo que dicha información resulta ser amplia, es necesario detenerse en el análisis de las manifestaciones concretas de este fenómeno, e iniciar con una exploración de cómo la alteridad a través de las miradas externas y los discursos hegemónicos del entorno permean la subjetividad de los jóvenes, convirtiendo a la identidad una "representación" para el otro.

Un primer aspecto de esto por retomar es como la mirada externa del contexto, que ellos mismos denominan como mayoritariamente "blanco-mestizo" suele fijar y estandarizar el cuerpo y la cultura afro mediante estereotipos; como ha expuesto, Santiago uno de los participantes de la investigación relata cómo su identidad es constantemente puesta en duda por los demás:

> Pues en realidad siento que en Tuluá constantemente me lleva a sentir la necesidad de defender mi identidad afro, pues por lo mencionado e es un territorio muy blanco mestizo en den en dónde lo afro se ve como algo extraño o peculiar que salta de la norma y de lo común. (Santiago)

Este fragmento del relato devela cómo la alteridad en Tuluá no es revelada como una categoría pasiva de interpelación; por el contrario orilla al joven afro a no solo habitar su identidad dentro de sus estructuras culturales; sino que a su vez deben de gestionarla frente a un entorno que los rodea, lo que en el capítulo anterior referente a los puntos de sutura es definido como sujeción; que en esta brecha opera en el individuo desde el estereotipo y discursos, en ocasiones hostiles, que aparecen desde lo externo limitando su posibilidad de ser desde su diversidad; ya que la identidad étnica termina siendo condicionada a una validación externa. En este escenario, la pertenencia no aparece como un derecho intrínseco, sino una 'representación' que debe cumplir con unos criterios estéticos o conductuales impuesto por el entorno blanco-mestizo para ser legitimada. Como lo expresa Daniela en su relato:

> Aquello que me hace recordar que soy vista como diferente, es aquel momento en el que recibo miradas o comentarios en el momento en que decido salir con mi cabello de forma natural he incluso cuando permanezco con los típicos peinados protectores. En cuanto atribución de características por mí procedencia étnica puedo destacar una principalmente la cual es el saber bailar.

Esta experiencia de Daniela no aparece como un momento aislado en uno solo de los participantes, por el contrario, los demás relatos entretejen la existencia de un *Canon o requisito de negritud* que al parecer es impuesto por la alteridad blanco-mestiza; por lo que la identidad afro se convierte para la alteridad un *parecer afro* bajo los términos del otro. Por ello, no basta únicamente con poseer un determinado color de piel para ser reconocido como afrodescendiente; también se espera que la persona encarne ciertas características culturales asociadas a ese rasgo corporal para ser validado desde la mirada del otro como una persona afro.

Lo que describe precisamente el mecanismo de la mirada exotizante en donde el otro se posiciona en el poder de solo legitimar lo que le resulta funcional a la idea de lo que estructuran como lo afro aceptado; lo que se contrapone con la realidad de los estudiantes miembros y a la vez con lo planteado por Hall (1996)

> El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos (P. 17)

Es con esto, que se interpreta que, aunque operen discursos que buscan delimitar lo afro, la identidad no se reduce a estos marcos, por el contrario, permanece abierta y en constante negociación. Este proceso de estandarización genera una tensión constante en los participantes, quienes se ven obligados a decidir entre resistir a lo impuesto o ceder ante la presión de la aculturación, generando un “quiebre identitario" en donde el estudiante siente que se le orilla a distorsionar o cuestionar su identidad para ser aceptado.

Me encontraba entre ser diferente a esas negras o a “esos” por mi forma de hablar, de vestir, mi acento, la textura de mi cabello, mis características físicas. Me acostumbré al mal llamado ser la "negra chiviada". (Francy)

Así esto lejos de presentar un entorno estudiantil que permita a los estudiantes afrodescendientes sentirse incluidos en su alteridad, parte de es un ejercicio de poder que limita la posibilidad de los sujetos de habitar su etnicidad desde la multiplicidad, arremetiéndolos a ser una representación superficial para la comodidad de una configuración blanco-mestizo unificada y deformada.

Racialización y estigmatización (la herida)

Si bien, la alteridad en el entorno universitario de Tuluá se presenta, en este hilo, como vehículo de sujeción, también se manifiesta como una "herida" en la experiencia de los sujetos afrodescendientes. Herida que emerge en la medida en que son posicionados como "los otros" en un contexto en que la alteridad denominada blanco-mestiza, se configura como dominante, produciendo dinámicas de exclusión, marcación y búsqueda de "aculturación" o neutralización.

En este sentido, y a sabiendas de que la experiencia universitaria no se limita únicamente al ámbito académico, sino que a su vez está atravesada por relaciones sociales y culturales que tienen incidencia directa en los procesos de construcción identitaria se presentan situaciones como lo expresa Santiago:

> Bueno, para mí ser afro en la Universidad del Valle en la sede Tuluá es algo complejo, porque si nos extendemos al contexto municipal, Tuluá es un territorio donde predomina el blanco mestizaje y su cultura es demasiado racista; y esto se ve fuertemente influenciado dentro del proceso identitario en las personas afro, porque llevan a una aculturización, donde el negro no se reconoce. (Santiago)

Situaciones que demarcan un antes y un después en la forma de auto percepción y desarrollo identitario de los estudiantes; procesos que son expresados en el contexto de alteridad mediante discursos cotidianos cargados de estereotipos, prejuicios y formas de racialización que son reproducidas socialmente; y desde donde las distintas voces los posicionan en el lugar de la *'negra chiviada', el "mulato",* la *"negrita" la que es "demasiado hermosa para ser negra"* la *" negra"* o que si *"los negros olemos mal o que no nos bañamos"* o que son sinónimo de *"atraso o peligro"*.

Y es en este punto, donde la alteridad lejos de remarcar la diversidad positivamente se transforma en una herida identitaria para los estudiantes; en donde y como ya se ha expresado se sienten orillados a distorsionar su propia identidad para ser aceptado en un espacio que se presenta hostil hacia los elementos que rodean su etnicidad. Como bien lo expone en su obra el influyente psiquiatra y filósofo Fanon (2009)

> Y entonces nos fue dado el afrontar la mirada blanca. Una pesadez desacostumbrada nos oprime. El verdadero mundo nos disputaba nuestra parte. En el mundo blanco, el hombre de color se topa con dificultades en la elaboración de su esquema corporal. (p. 112)

Lo que en materia de lo narrado se presenta como una expresión identitaria silenciada y "neutralizada", se manifiesta con crudeza en los diferentes relatos, como lo es el de la estudiante Gina:

> Ser afro en la universidad es aprender a resistir sin perderte. He sentido la presión de cambiar, de moldearme, de intentar encajar en un lugar que no está hecho para mí. Cambiar mi forma de ser, callar mi risa, ocultar mi pelo, hasta cargar un perfume todo el tiempo por miedo a esos prejuicios absurdos que dicen que los negros olemos mal o que no nos bañamos

Es en este punto (y sin omitir que la mayoría de los participantes en sus relatos mencionan la necesidad de encajar) donde emerge lo que Frantz Fanon denomina como una "pesadez"; una carga resultada del estereotipo impuesto desde la mirada del otro; incidiendo directamente en la identidad de los estudiantes fragmentándola y proyectando en él una visión borrosa de sí mismos desde su propia experiencia y comienza a mirarse a través de los lentes del racismo estructural.

Estas dinámicas no se agotan en las interacciones cotidianas, sino que al tiempo se encuentran mediadas por las formas en que los actores representantes de la institución reconocen —o limita— la presencia afro dentro de sus espacios; como lo expresa Brenda:

> Muchas veces, las instituciones solo nos visibilizan en fechas conmemorativas. Nos llaman para cantar, bailar o leer algo en un acto, como si fuéramos decoración étnica. Pero en la cotidianidad no hay espacios reales para vivir y expresar nuestra cultura. Esa falta de integridad es dolorosa. Se siente como si se nos usará simbólicamente, sin una intención real de inclusión.

En este orden de ideas, la estigmatización se configura como expresión de una alteridad que no solo marca la diferencia, sino que de manera constante la jerarquiza y opta por regularla, originando una "herida" que atraviesa la construcción identitaria de los estudiantes afrodescendientes. Así, la alteridad se convierte en un dispositivo que delimita sus formas de ser, de habitar y de ser reconocidos y reconocerse dentro del espacio universitario.

Alteridad Situada (Territorialidad)

En este orden, otro aspecto importante de la alteridad frente a la construcción de identidad étnica es su carácter situado. Es decir, esta se configura en función del contexto en el que se encuentra el estudiante afrodescendiente, el cual influye en la manera como percibe y reconoce su identidad. Restrepo (2016) subraya que la experiencia diaspórica evidencia el carácter situado de todos los sujetos, ya que cada persona enuncia y construye sentido desde un contexto tanto particular como desde una trayectoria histórica, y un lenguaje determinado.

Hall (como se citó en Restrepo 2016) menciona que "La experiencia diaspórica nos recuerda, además, que todos somos sujetos 'situados', que hablamos desde cierto lugar, desde cierta historia y desde cierto lenguaje […]"

En ese sentido, y desde esta experiencia diaspórica la mayoría de los relatos evidencian que no es lo mismo ser afro en Tuluá que en los territorios de procedencia, diferencia que se explica por las dinámicas propias de cada contexto sociocultural.

> Pues en realidad siento que en Tuluá constantemente me lleva a sentir la necesidad de defender mi identidad afro, pues por lo mencionado es un territorio muy blanco mestizo en den en dónde lo afro se ve como algo extraño o peculiar que salta de la norma y de lo común. (Santiago)

En los territorios de procedencia, los estudiantes señalan que su identidad se vive con mayor libertad, sin necesidad de ocultamiento y con la posibilidad de ser ellos mismos sin ser juzgados. Por el contrario, Tuluá, es descrito como un contexto racializado, mencionan que no pueden vivir su identidad étnica de manera plena.

> Vivir lo afro en Tuluá y vivirlo en Buenaventura es muy distinto. En mi ciudad de origen, donde predomina la cultura afro, vivimos desde nuestra esencia, desde la libertad. En cambio, en Tuluá lo afro muchas veces tiene que moldearse a la lógica blanco-mestiza local. El golpe es duro. No es lo mismo ser afro aquí. En Tuluá, me toca adaptarme a la cultura del lugar para poder ser aceptada, lo que muchas veces significa invisibilizar aspectos de lo que soy. (Brenda)

A partir de esta experiencia comparativa, los estudiantes reconocen que las formas de vivir lo afro varían según el contexto en el que se encuentren; lo que permite retomar lo que, en palabras de Hall (2010), se menciona como la identidad una producción inacabada**.** De este modo, se deduce que un aspecto fundamental que marca estas diferencias en la vivencia de las identidades afrodescendientes es el contexto sociocultural. Así lo menciona una de las participantes de la investigación:

Vivir lo afro en Tuluá, un conteto mayoritariamente mestizo, implica a veces la presión de dejar de lado ciertas prácticas y tradiciones culturales con el fin de encajar o pertenecer. A diferencia de mi lugar de origen, donde, aunque no hay una gran población afro, la presencia de mi madre y el respaldo de una red familiar han sido fundamentales para mantener vivas mis raíces. Esa cercanía con mis referentes culturales me permitía conservar y practicar con mayor libertad mis costumbres. En cambio, en un entorno como el de Tuluá, esa continuidad se ve desafiada, lo que hace aún más importante el compromiso personal con mi identidad para no permitir que se diluya. (Helen)

En esta línea, la identidad expresada desde estos procesos de construcción situada; configura la idea de una alteridad no meramente un sentido estático ni homogéneo, sino que se reconfigura constantemente según el contexto, dando lugar a múltiples maneras de asumirse como sujeto afrodescendiente. De este modo, se deduce que un aspecto fundamental que marca estas diferencias en la vivencia de las identidades afrodescendientes es el contexto sociocultural. Así, la alteridad no opera igual en todos los lugares, y esa diferencia territorial incide en la autopercepción de ser afrodescendiente.

Ambivalencia y aculturación (presión por encajar)

De este modo, la alteridad no opera únicamente como una experiencia de exclusión, sino que entra en la posibilidad de vivirse de manera ambivalente entre: a) un sentimiento de no pertenencia, de extrañeza y presión por encajar, y b) activa procesos de resistencia reafirmación identitaria y búsqueda de espacios de reconocimiento. De esta manera, la alteridad es una configuración inherentemente contradictoria, ya que, a la par que establece contraposiciones entre las identidades al diferenciarlas, también posibilita, su emergencia, constitución y reafirmación. Como lo menciona dolorosamente Brenda, participante de la investigación.

“No todo ha sido fácil. Sí he sentido que he tenido que modificar mi forma de hablar y mi acento para encajar, sobre todo porque algunas personas, incluidos compañeros, han mencionado que se debería hablar de forma “más neutra”

Los estudiantes enfrentan una presión constante por encajar en un entorno que los percibe como "extraños", lo que genera un choque en estos y la forma en que se divisan dicho espacio. Esta tensión se manifiesta en el esfuerzo por modificar partes de la dualidad de elementos mencionados anteriormente: físicos y culturales, que los enfrentan nuevamente a esta constante negociación con una alteridad que intenta “neutralizarlos” y los hace vivir una doble conciencia como lo menciona Gina “Ser afro aquí es vivir con una especie de doble conciencia. Saber quién eres, pero también saber cómo te ven los demás”.

Sin embargo, la ambivalencia y aculturación en el contexto de Tuluá no representan una pérdida de identidad o un despojo completo de esta, por el contrario se presenta como una negociación política y estratégica ya que esta misma presión es la que los empuja a una urgencia de "defender la identidad afro", lo que el contexto señala como una situación dolorosa y agotadora, se convierte para las estudiantes en su empuje de agencia y resistencia.

Alteridad Intragrupal

Finalmente, otro aspecto de la alteridad que se identifica es que esta también se experimenta al interior de los grupos afrodescendientes. En ese sentido, se reconoce que la identidad se construye en el entorno universitario cuando los estudiantes afrodescendientes, al integrarse al colectivo Legado Ubuntu, tienen la posibilidad de encontrarse y relacionarse con otros estudiantes afros. Este proceso favorece el reconocimiento de la diversidad de identidades étnicas afrodescendientes, aun cuando comparten ciertos elementos en común. Así lo describen algunas participantes:

- "Gracias a ellos [sus compañeros afros del colectivo] entendí que no hay una única forma válida de ser afro, y que en esa diversidad está también nuestra riqueza" (Francy).
- "Estos momentos de reflexión me han llevado a entender que no existe una única forma de ser afro, y que cada experiencia es válida en su diversidad" (Helen).
- "Para mí ahora no hay nadie que sea igual a otro alguien por más que su color de piel sea parecido o hasta igual entonces ahora la diferencia para mí es algo bueno porque desde allí se construye, se vive, se aprende" (Francy).

De esta manera, se reconoce que la alteridad intragrupal permite comprender que la identidad étnica es diversa y no puede reducirse exclusivamente a criterios fenotípicos. En este sentido, compartir un color de piel no implica necesariamente compartir una misma identidad afrodescendiente. Dado que la construcción de la identidad étnica se constituye desde las experiencias, historias y contexto, así como lo menciona Hall (2013) La negritud no se limita a las características físicas, sino que también se relaciona con la manera en que esta

identidad es asumida y comprendida por la persona. De tal modo que esto les permite establecer diferencias para nombrarse a sí mismos como afros diversos; reconociendo que existen múltiples formas de construirse e identificarse como afrodescendientes, alejándose de visiones esencialistas y homogeneizantes de la identidad afrodescendiente.

Conclusiones

La presente investigación se direccionó a comprender los procesos de construcción de identidad étnica de los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá. Para el cual el criterio de selección de los estudiantes tuvo la siguiente consideración: personas que hayan transitado por procesos reflexivos y de cuestionamiento sobre su identidad étnica afrodescendiente.

Esta investigación abarcó un panorama desde antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, marco contextual, construcción metodológica hasta el análisis y los hallazgos que resultaron de los relatos de los participantes de la investigación. De estos aspectos que contiene la investigación resaltaremos de manera breve la metodología, marco teórico y hallazgos: a nivel metodológico este estudio estuvo orientado a la luz de un enfoque biográfico y la técnica de relato de vida, la cual consistió en recoger las narraciones de los participantes de la investigación acerca de cómo han construido su identidad étnica en el contexto universitario.

Con respecto al marco teórico para analizar los relatos, nos basamos principalmente en Stuart Hall, quien fue clave para entender la identidad como un proceso relacional, que está en construcción y es por lo tanto un proceso inacabado. Ahora bien, en relación con los hallazgos, de manera general las identidades en el contexto universitario no terminan siendo

vistas como realidades esenciales o acabadas, sino por el contrario como construcciones abiertas y relaciones que se transforman en la interacción constante con el contexto y con el otro.

Después de este breve panorama introductorio, pasaremos a realizar una presentación de manera más profunda los aspectos metodológicos y los hallazgos que resultaron a partir de cada objetivo específico de la investigación en aras de cumplir el objetivo general de este estudio.

El camino de la construcción: metodología

En cuanto al proceso metodológico, la investigación se enmarca desde un método cualitativo; tipo de investigación comprensivo; enfoque biográfico narrativo que utilizó la técnica de los relatos de vida, el cual se centró y tuvo como población objetivo a los participantes de la investigación miembros del colectivo afro universitario Legado Ubuntu de la Universidad del Valle sede Tuluá. Se eligió el método cualitativo porque tiene un alcance amplio a nivel de comprensión acerca sobre los significados que tienen los estudiantes con respecto a su construcción de identidad étnica.

Ahora bien, con respecto a la técnica de los relatos de vida que se usó para la recolección de información, se puede dar cuenta de que esta permitió conocer reflexiones, críticas, y narraciones frente a su proceso de construcción de identidad étnica afrodescendientes en el contexto universitario, así esta técnica facilitó la caracterización de los estudiantes, la comprensión del punto de sutura y la identificación de la alteridad en la construcción de identidades étnicas afrodescendientes.

El porqué de esta elección técnica radica en que, más allá de las técnicas conocidas y usadas en investigación, esta permitió reconocer las voces de los participantes como ejes centrales del proceso investigativo. En este sentido, se buscaba retratar que la narrativas no se presentan neutras; por el contrario están transversalizadas por cuestiones contextuales, sociales, históricas, culturales, etc.

La técnica no solamente funcionó como un medio de recolección e información, sino que también se constituyó como un escenario de enunciación y reconocimiento. En este sentido, permitió evitar la instrumentalización de las experiencias, entendiéndose no solamente como aportadoras de datos, sino que a su vez como creadoras de sentidos y trayectorias.

Con respecto a la validez de la técnica de los relatos de vida, se puede dar cuenta de que el uso de esta técnica fue pertinente para llevar a cabo el objetivo de la investigación ya que por medio de los relatos, se evidencio que las identidades se definen y se diferencian de otros, implicó reconocer que los procesos de construcción identitaria no pueden comprenderse desde una lógica objetiva, por el contrario se parte de *los significados* que cada uno de los participantes atribuyen a su experiencia vivida; en este sentido, la elección técnica del relato de vida respeta la línea de comprender la forma en que los sujetos significan el constructo de ser afro desde los distintos contextos.

Reflexiones sobre el uso de la técnica

Con respecto a las implicaciones epistemológicas, este proceso implicó un esfuerzo de despojarnos de nuestros sistemas conceptuales para acercarnos de manera comprensiva a los relatos. En ese sentido, había un esfuerzo a nivel subjetivo por parte de nosotras como investigadoras para entender, desde las lógicas de los participantes, los relatos de vida y no

desde las nuestras. Así este proceso implicó sumergirnos en otras vidas, sin embargo, en algunos momentos también conllevó a una sensación de pérdida, al sentir que se perdía el equilibrio entre saber quiénes eran ellas y él y quiénes éramos nosotras. Por tanto, para nosotras como investigadoras también significó un esfuerzo importante mantener dicho equilibrio.

Comprender e interpretar los relatos se presentó como un reto fundamental dentro del proceso investigativo; entendiendo que esto implicó, leer con atención, detallar los elementos que respondieron la pregunta en cuestión sin pretender ampliar el mismo objeto de estudio o mal interpretar los relatos concluyendo con lecturas arbitrarias, pues se esperaba que en los análisis se reflejara la voz de los participantes de la investigación, respetando así al otro en su propia narración frente a su construcción de identidad étnica.

Ahora bien, con respecto al cuidado ético, una de las reflexiones se vincula con la manera en la que no se resguardo al narrador. Al reflexionar, se evidencio que, en el momento en el que el narrador relata aspectos de su vida, pueden emerger afectaciones emocionales, como sentimientos dolorosos. Este aspecto debió ser considerado en la formulación metodológica de la investigación. En ese sentido, resguardar al narrador implicaba informar al participante sobre las derivaciones emocionales que podría provocarle al momento de relatar su relato para que tomara una decisión informada, independientemente de que se contara o no con apoyos psicológicos.

Otra reflexión ética, también a nivel metodológico, consiste en considerar si el relato de vida en formato escrito es una técnica adecuada y favorable para el narrador. Es posible que algunos participantes se sintieran más cómodos compartiendo sus experiencias de manera oral, por ejemplo, a través de entrevistas. Por ello, es necesario que cuando se realicen los

primeros acercamientos se tengan en cuenta las necesidades y preferencias del narrador respecto a la forma en que desea construir y compartir su relato.

Por último, se debe mencionar que el uso de una sola técnica para el desarrollo de la investigación permitió dar cuenta del objeto de estudio. No obstante, se reconoce de manera reflexiva que el empleo de una única técnica presenta ciertas limitaciones, debido a que algunos relatos fueron muy concretos o contenían datos sueltos, lo que dificultó su comprensión a profundidad y la posibilidad de ubicar de manera específica algunos aspectos presentes en los relatos.

La doble posición de investigadora y participante en la construcción del conocimiento

La participación de una integrante del colectivo Legado Ubuntu como investigadora y al mismo tiempo que la misma fue sujeto de estudio, supone una dimensión adicional que debe ser reflexionada críticamente. Este doble rol de investigadora/participante, implicó que esta aportará desde la recolección, análisis y que también su propio relato formó parte de la investigación. A continuación, se reflexiona sobre el doble rol que asume una de las investigadoras.

Se pudo reconocer que una de las potencialidades de ser investigadora/participante es que al pertenecer al colectivo Legado Ubuntu, la investigadora pudo tener una perspectiva mejor que abarcó desde el entendimiento relacionado con las experiencias y sentimientos de los participantes, hasta la comprensión de la identidad afro desde una mirada más cercana y sensible. No obstante, también se reconoce que la investigadora pudo presentar dificultades para mantener una mirada totalmente objetiva, haciendo necesarios límites y acuerdos éticos claros durante el proceso investigativo, como diferenciar el rol de integrante del colectivo del

rol de investigadora, evitar interpretar las experiencias de los participantes únicamente desde la propia vivencia y reconocer que, aunque existiera una experiencia compartida de pertenencia étnica y colectiva, cada participante construía su identidad de manera particular. Lo que le permitió a la investigadora tener una postura reflexiva frente a la información y las experiencias abordadas.

Hallazgos

En relación con el primer objetivo, que buscaba **describir** las características de los participantes de la investigación, se evidencia a lo largo de la constitución del documento la identificación de rasgos culturales, académicos y socio demográficos que permiten comprender la configuración identitaria étnica en el contexto universitario.

En este sentido, se identifican que los jóvenes participantes miembros del colectivo, presentan trayectorias territoriales diferenciales y a la par se reconocen como afrocolombianos, cuyas experiencias particulares atraviesan los ámbitos académico, personal, organizativo hasta lo sociodemográfico, experiencias que particularizan su proceso formativo. Estas características evidencian una identidad étnica que no responde a un molde o esencia fija o hegemónica, por el contrario, se construye a partir de múltiples procesos, interacciones, relaciones y contextos.

En compilación general; la caracterización de los participantes constituye un insumo importante para comprender desde una perspectiva integral, los procesos por los cuales los estudiantes construyen identidad étnica en el marco del colectivo Legado Ubuntu.

Al **indagar** los puntos de sutura (sujeción y subjetividad) se establece que los estudiantes afrodescendientes del colectivo Legado Ubuntu han construido su identidad étnica entre las interpelaciones y los procesos de subjetividad. En ese sentido, en el contexto

universitario los estudiantes son posicionados socialmente y culturalmente desde la racialización (sujeción), en esa medida, los estudiantes afrodescendientes desde su subjetividad: a) Cuestionan los discursos racializantes; b) reafirman su identidad étnica; y c) Aprenden a ser afrodescendientes desde el Colectivo Legado Ubuntu. Así la identidad no solo se constituye a nivel interno y personal, sino que se construye en relación con el otro.

Los discursos de racialización interpelan a los estudiantes afrodescendientes mediante discursos que intentan fijar y definir sus identidades a partir de supuestos que la sociedad asocia al color de su piel, en este sentido, el estudiante afrodescendiente se encuentra sobredeterminado desde el exterior. Como consecuencia los discursos raciales limitan a las identidades afrodescendientes al fijarlas como esencias y encasillarlas en un modelo preconcebido de lo que es un "afrodescendiente auténtico" a partir de sus rasgos físicos. Al respecto los estudiantes afrodescendientes, frente a los procesos de racialización despliegan diversas prácticas discursivas y posicionamientos:

a) Cuestionan los discursos racializantes: desde una posición crítica, poniendo en duda su validez y desnaturalizando los supuestos que los sostienen;

b) Reafirman su identidad étnica: Los estudiantes no solo cuestionan, sino que también reafirman su identidad étnica, elaborando desde su subjetividad formas de orgullo, valoración y arraigo en aras de mantener la identidad étnica frente al hecho de estar socialmente posicionados desde los discursos racializantes. En consecuencia, estas reafirmaciones se configuran como formas de resistencia;

y c) Aprenden a ser afrodescendientes desde el Colectivo Legado Ubuntu: el colectivo se configura como un espacio en el que pueden aprender y reconocerse como afrodescendientes sin temor a ser juzgados ni señalados por su color de piel. En el colectivo

los estudiantes aprenden a nombrarse a sí mismos, a transformar sus pensamientos frente a situaciones que antes consideraban correctas y a resignificar sus identidades étnicas desde sus propias narrativas, deconstruyendo y restándole poder a los discursos raciales que intentan definir qué son o no son los afrodescendientes. Así los estudiantes afrodescendientes han aprendido a construir su identidad étnica desde lo colectivo. Esto evidencia que sus identidades étnicas están en proceso y no están acabadas, en el contexto universitario de la sede Tuluá.

De acuerdo a lo anterior, la identidad étnica no es algo que está acabado sino más bien un proceso que es abierto, y por tanto puede llegar a ser, la identidad entonces está en construcción en tanto se comprenda desde un ámbito relacional, que en este caso se da a partir de los discursos raciales y la manera en que los estudiantes se posicionan frente a esta. Así para el estudiante afrodescendiente construir su identidad étnica implica cuestionar discursos raciales, reafirmar su identidad étnica para resistir ante las asignaciones identitarias que producen los discursos raciales y aprender a entrar en una identificación afrodescendiente desde lo cultural, histórico y político.

En relación con el tercer objetivo de la investigación, se identificaron los siguientes aspectos de **alteridad** en los procesos de construcción de identidad étnica de los estudiantes del colectivo afro Legado Ubuntu. En primera instancia, se evidencia que la alteridad es situada ya que las experiencias de ser afro se constituyen según el contexto, por lo que no es lo mismo vivir la identidad afro en Tuluá que en los territorios de origen de los estudiantes.

También se reconoció que la identidad es relacional, pues su construcción y percepción están directamente influenciadas por la forma en que otras personas los miran, tratan o reconocen; y es así como también se identifica la existencia de estereotipos y formas externas de definir qué significa “ser afro”, frente a los cuales; los participantes desarrollan procesos de resistencia y reafirmación de su identidad.

En este orden de ideas la alteridad se presenta de forma ambivalente y contradictoria, porque los estudiantes viven tensiones constantes entre mantener su identidad afro y tratar de encajar en un ambiente que ellos mencionan es mayoritariamente blanco-mestizo.

Finalmente, se evidencia una alteridad interna afrodescendiente, que permitió reconocer que no existe una única manera de ser afro, sino diversas formas de vivir y construir la identidad étnica.

Por otro lado, en esta investigación **desde una perspectiva del Trabajo social** y no solo desde los estudios culturales, se muestra que los discursos sobre la identidad afro no se limitan a un ámbito discursivo, sino que tienen efectos reales en la vida de los estudiantes afros pues se materializan en heridas subjetivas; reconocidas como dolor y sufrimiento. En el contexto universitario este dolor lo provocan los discursos racistas, estereotipos y prejuicios que conducen a los estudiantes afros a invisibilizar u ocultar su etnicidad para poder encajar.

Por ende, desde el Trabajo social se plantea el respeto por la diferencia, comprendida de manera relacional y no antagónica. Asimismo, se puntualiza el diálogo como forma de acercarse al otro para conocerlo desde sus narrativas sobre sí mismo y no desde ideas preconcebidas o estereotipos sobre la identidad afro.

Así, los hallazgos de la presente investigación permiten por un lado comprender la complejidad de los procesos de construcción identitaria en el colectivo afro universitario, y a la vez interpelan de manera directa el quehacer profesional. Desde el Trabajo Social, se hace necesario reconocer la identidad como un proceso dinámico, situado que exige investigaciones e intervenciones sensibles a las particularidades, subjetividades y sobre todo al respeto de las voces de los sujetos que viven a diario las diversas realidades territoriales, culturales y sociales.

Así, esta investigación orienta la necesidad de movilizarse frente a las miradas homogéneas de lo afro, apostando por el reconocimiento de la diversidad intragrupal y el fortalecimiento de espacios de diálogo que trascienden al coexistir cultural desde la visibilidad y el reconocimiento.

En este sentido, y en favor del objetivo principal de la investigación este ejercicio investigativo se constituye como un aporte para la investigación impulsando perspectivas que surjan desde lo situado, crítico y con enfoque transformador, en donde se reconozca la pluralidad de experiencias en la construcción de la identidades y mayor énfasis en estudios de enfoque étnico, contribuyendo no solo a su comprensión en el ámbito universitario, sino también a la consolidación de escenarios más equitativos, incluyentes y respetuosos de la diferencia.

En suma, la investigación permitió profundizar en la cuestión étnica, por medio del análisis de los relatos de vida de los miembros del colectivo Legado Ubuntu. De esta manera, conocimos la realidad que viven los estudiantes afrodescendientes en el contexto universitario, la cual, como ya se mencionó, está atravesada por discursos racistas, estereotipos y prejuicios que afectan su bienestar. En consecuencia, esta investigación permitió ampliar nuestro conocimiento con respecto a los problemas sociales y propició una reflexión sobre la importancia de un Trabajo social incluyente y plural, que reconozca y valore las diferencias étnicas, así como las barreras que enfrenta la población afrodescendiente. Esto resulta fundamental para realizar intervenciones pertinentes y sensibles con grupos étnicos.

Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que, a lo largo de nuestra formación profesional, no existen cursos que aborden la cuestión étnica de la población afrodescendiente. Por tanto, esta investigación resultó pertinente para nosotras como

estudiantes de trabajo social, ya que, como se mencionó anteriormente, nos permitió conocer problemas de carácter étnico que antes desconocíamos.

A partir de lo anterior, se plantean las siguientes propuestas:

a) Que la Universidad fortalezca la inclusión social de la mano con el colectivo Legado Ubuntu, desde una relación horizontal y respetuosa, pues entendemos que las identidades étnicas merecen ser valoradas y reconocidas para que puedan seguir permaneciendo y construyéndose desde su diversidad.

b) Que el programa de Trabajo social de la Universidad del Valle, de la sede Tuluá, implemente cursos de enfoque étnico, en aras de aportar a la formación del trabajador social y fortalecer la profesión y disciplina desde una perspectiva incluyente y plural.

c.) Que el colectivo Legado Ubuntu pueda seguir permaneciendo en la Universidad, pues es un actor colectivo clave para los procesos de construcción y fortalecimiento de la identidad étnica**.**

d.) Por último, que la Universidad promueva acciones dirigidas a cuestionar y transformar las prácticas racistas, estereotipos y prejuicios que se asignan a los estudiantes afrodescendientes, tanto en los docentes como en los estudiantes.

Referencias

Alcaldía de Tuluá. (2024, 16 de septiembre). *Población afro*. https://tulua.gov.co/publicaciones/4549/poblacion-afro-alcaldia-de-tulua/

Alcaldía de Tuluá. (2024). *Anuario estadístico 2024*. https://tulua.gov.co/documentos/369/documentos-del-anuario-estadistico-2024/

Alcaldía de Tuluá. (s. f.). *Población afro*. https://tulua.gov.co/publicaciones/4549/poblacion-afro-alcaldia-de-tulua/

Alvarado Mendoza, A. H., & Silva Fajardo, L. A. (2013). *Los relatos de vida: Una forma de aportar a la expresión de experiencias, de los niños y las niñas del grado Tercero B del Colegio Fe y Alegría San Ignacio I.E.D.* [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. http://hdl.handle.net/20.500.12209/2449

Araújo Ordoñez, J y Galvis Gutiérrez, D. (2014). *Afros en un contexto urbano : construyendo identidad y cultura* [Monografía de grado, Universidad del Valle]. https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/004cd70b-7d42-449c-8d8d-422603ad8fb0/content

Arias Gómez, B., & Sanchidrián Blanco, C. (2017). Relato autobiográfico del maestro rural Alejo García García. *Historia de la Educación, 36*, 367–401. https://doi.org/10.14201/hedu201736367401

Bartolomé, M. A. (2006). Los laberintos de la identidad: Procesos identitarios en las poblaciones indígenas. *Avá. Revista de Antropología, 9*, 28–48. https://www.scielo.org.ar/pdf/ava/n9/n9a03.pdf

Bolívar A. (2012). Metodología de la investigación biográfico-narrativa: Recogida y analisis de datos.

Bolívar A. y Domingo J. (2006). La investigación biográfica y narrativa en Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual. Forum: Qualititive Social Research, (4), 1-32.

Butler, J. (1997). *La vida psíquica del poder: Teorías sobre la sujeción*. (Trad). Editorial Cátedra.

Carranza Gómez, E y Cortés Castillo, A. (2011). *Construcción de identidad femenina de las mujeres negras del sector de Sardi* [Monografía de grado, Universidad del Valle]. https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/0f73e5bc-33d3-47ee-a6a7-5937873c568c

Charriez. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. *Revista Griot. 5*(1), 50-67.

Chaves Jaén, C., & Cuvardic García, D. (2026). *Identidad cultural y reconocimiento del legado afrodescendiente en Guanacaste (Costa Rica): Percepciones, estereotipos y tensiones en estudiantes universitarios*. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,* https://revistalatam.redilat.org/index.php/lt/article/view/identidad-cultural-reconocimiento-legado-afrodescendiente/9915

como disciplina y como práctica. En N. Denzin, y Y. Lincoln, (Coordinadores). El campo de la investigación cualitativa. Manual de Investigación cualitativa, 1, (pp. 43 – 102). Barcelona, España: Gedisa

Congreso de la República de Colombia. (1993). *Ley 70 de 1993*. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993.pdf

Cornejo, M., Mendoza, F., & Rojas, R. C. (2008). La investigación con relatos de vida: Pistas y opciones del diseño metodológico. *Psykhe, 17*(1), 29–39. https://www.scielo.cl/pdf/psykhe/v17n1/art04.pdf

Denzin, N. y Lincoln Y. (2012). Introducción general. La investigación cualitativa

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2010, 14 de septiembre). *Censo General 2005: Perfil Tuluá, Valle del Cauca*. https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76834T7T000.PDF

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2010). *Perfil Tuluá, Valle del Cauca: Censo General 2005*. https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76834T7T000.PDF

Escobar, L. C. G. (2017). *Análisis del proceso de participación y fortalecimiento identitario de la población estudiantil afrodescendiente para la incidencia en la construcción de una realidad pluriétnica* (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Madrid).

Fanon, F. (2009). Piel negra, máscaras blancas (A. Abad, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1952).

Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Ediciones Akal. (Obra original publicada en 1952) Granja Escobar, L. C. (2021). Inclusión social de la población estudiantil afrodescendiente: Experiencia de un colectivo de estudiantes universitarios. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 27(2). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28066593014

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología,* https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf

Grossberg, L. (2006). Stuart Hall sobre raza y racismo: estudios culturales y la práctica del contextualismo. *Tabula Rasa*, (5), 45-65. https://www.redalyc.org/pdf/396/39600503.pdf

Hall, S. (1996). Introducción: ¿Quién necesita «identidad»? En S. Hall y P. du Gay (Eds.), Cuestiones de identidad cultural (pp. 13-39). Amorrortu.

Hall, S. (2011). La cuestión colonial y el momento poscolonial. En E. Restrepo, C. Walsh y V. Vich (Eds.), Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales (pp. 563-582). Envión Editores.

Hall, S. (2013). *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales.* Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (Eds.). Corporación Editora Nacional.

Hall, S. (2014). Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales (E. Restrepo, C. Walsh y V. Vich, Eds.; 2.ª ed.). Universidad Javeriana.

Hall, S. Du Gay, P. (1996). Cuestiones de identidad cultural.Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Hall, S., y Du Gay, P. (Coords.). (2003). Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu. https://antroporecursos.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf

Hurtado Anchico, W. V., & Velasco Churta, L. D. (2022). *Factores que influyen en la fragmentación de identidad en diez mujeres afrocolombianas, estudiantes de Trabajo*

Social de la UNIAJC que provienen de zonas rurales en su proceso de adaptación al contexto universitario [Trabajo de grado, Institución Universitaria Antonio José Camacho]. https://repositorio.uniajc.edu.co/server/api/core/bitstreams/5645dd63-da22-4049-ab34-209dfde1f598/content

Martín García, A. V. (1995). Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida como técnicas de investigación en pedagogía social. *Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca*, (7), 41–60.

Martínez Rodríguez, C. (2021). Reconocimiento de la población afrocolombiana: Análisis de la implementación de la Cátedra de estudios Afrocolombianos [Trabajo de grado, especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Mena García, MI, (2006). La historia de las personas afrocolombianas a partir de las ilustraciones contenidas en los textos de Ciencias Sociales para la Educación Básica. Enunciación , 11 (1), 46-58. https://www.redalyc.org/pdf/7226/722679803005.pdf

Morales Escobar, I. y Taborda Caro, M. (2021). La investigación biográfico narrativa: significados y tendencias en la indagación de la identidad profesional docente. Folios, 53. https://doi.org/10.17227/folios.53-11257

Morales Escobar, I. y Taborda Caro, M. (2021). La investigación biográfico narrativa: significados y tendencias en la indagación de la identidad profesional docente. Folios, 53. https://doi.org/10.17227/folios.53-11257

Moreno Sainz-Ezquerra, Y. (2017). *Judith Butler y la construcción del sujeto en términos performativos*. Thémata. Revista de Filosofía, (56), 307–315.

https://proyectoscio.ucv.es/wp-content/uploads/2019/03/013-Moreno.pdf?utm_source=chatgpt.com

Mosquera, C. (2020). *Reconfiguración identitaria de los pueblos afrodescendientes en Colombia: resistencias y ancestralidades*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Mosquera, J. D. D. M. (2000). *Las comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI: historia, realidad y organización*. Docentes.

Munita, F. (2014). *El mediador escolar de lectura literaria: Un estudio del espacio de encuentro entre prácticas didácticas, sistemas de creencias y trayectorias personales de lectura* [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Dipòsit Digital de Documents de la UAB. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_313451/fm1de1.pdf

NAVARRETE, M. C., Historia social del negro en la colonia Cartagena siglo XVII, Editorial de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle Cali, Cali, 1995

Ochoa Sierra, M., Santana Perlaza, G. y Jaramillo Gomez, O. (2021). Los Colectivos Estudiantiles Afro Como Espacios De Resistencia Y Subjetividades Políticas. Una Aproximación A La Región Del Eje Cafetero-Colombia. *Miradas, 16*(1), 59 - 76. https://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/24861/16555

Paredes Prado, N. y Valencia Velásquez, D. (2014). *Estudiantes universitarios afrodescendientes : comprensión de los marcos de la acción colectiva construidos por los y las integrantes de MACOAS de la Universidad del Valle, Sede Meléndez* [Trabajo de grado, Universidad del Valle].

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/7196312c-2c3f-46f2-9022-3043ac6e7091/content

Pérez, A. (2019). Apropiación de herramientas jurídicas de los esclavizados en la provincia de Antioquia (Colombia), 1789-1821. Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano (enero-abril), 12-39

Preciado Cortés, M. y Riaño Triviño, A. (2021). Estudiantes afrodescendientes: desafíos en inclusión y acompañamiento en la Universidad Santo Tomás, Bogotá. *Análisis. Revista colombiana de humanidades, 53*(98). https://www.redalyc.org/journal/5155/515568676008/515568676008.pdf

Puerta, C. Las múltiples alteridades en el Desarrollo: más allá de la interculturalidad étnica Revista de Antropología Social, vol. 23, enero-diciembre, 2014, pp. 55-72 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España

Radio Nacional de Colombia. (2020, 4 de agosto). *Constitución de 91: cómo reconoce la diversidad y multiculturalidad*. Radio Nacional de Colombia. https://www.radionacional.co/cultura/historiacolombiana/constitucion-91-como-reconoce-diversidad-multiculturalidad

Rascón-Gómez, M. T. (2017). La construcción de la identidad en contextos hegemónicos. *Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación, 9*(19), 187–198. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-19.cich

Restrepo, E. (2004). Conflicto e (in) visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia. Editorial Universidad del Cauca.

Restrepo, E. (2004). *Teorías contemporáneas de la etnicidad Stuart Hall y Michel Foucault.* Editorial Universidad del Cauca. http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/hall-foucault-etnicidad.pdf

Restrepo, E. (2016). Stuart Hall y la cuestión postcolonial. Versión. Estudios de Comunicación y Política, (37), 23-34

Restrepo, E. (2024). Racialización, etnización, blanquidad: Horizontes de historicidad y lugarización de la diferencia/desigualdad. *CUHSO, 34*(2), 199–220. https://www.scielo.cl/pdf/cuhsotem/v34n2/2452-610X-cuhsotem-34-02-199.pdf

Restrepo, Eduardo (2007). Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio. Jangwa Pana. Revista del Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena, 5, 24-35. https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/90.pdf

Restrepo, Eduardo (2014). Sujeto e identidad. En Restrepo, EduardoStuart Hall desde el sur: legados y apropiaciones. Buenos Aires(Argentina): CLACSO. https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/39

Restrepo, Eduardo (2014). Sujeto e identidad. En Restrepo, EduardoStuart Hall desde el sur: legados y apropiaciones. Buenos Aires(Argentina): CLACSO. https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/sujeto.pdf

Romaña Blandon, B. (2017). *Re-construyendo las identidades afrocolombianas desde adentro, una posibilidad de vivirlas y no de sufrirlas* [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/0abe4014-af4d-46f2-9cc0-22499ca30698/content

Ruiz, L. (2011). *Afrocolombianos: La cultura afrodescendiente en el contexto educativo*. *Eleutheria*, 21, 126-137. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/eleut/v21/2011-4532-eleut-21-00126.pdf

Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca. (2016.). Comunidades Afro. Gobernación del Valle del Cauca. https://www.valledelcauca.gov.co/etnicos/publicaciones/32034/comunidades-afro/

Taroppio, D. (2018). *Identidad étnica, un abordaje desde la Antropología*

Toledo Jofré, M. I. (2012). Sobre la construcción identitaria. *Atenea*, (506), 43–56. https://doi.org/10.4067/S0718-04622012000200004

Tuluá Cómo Vamos. (s. f.). *Tuluá, corazón del Valle*. https://tuluacomovamos.org/tulua/

Tuluá Cómo Vamos. (2025). *Informe de calidad de vida*. https://tuluacomovamos.org/wp-content/uploads/2025/12/TCV-Informe-de-Calidad-de-Vida-finalizado.pdf

Universidad del Valle. (2006). *Las comunidades afrocolombianas en la Universidad del Valle*. Recuperado de https://proxse16.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Archivos/2006/23-Las%20comunidades%20Afrocolombianas%20en%20la%20Universidad%20del%20Valle.pdf

Universidad del Valle. (2020, 2 de diciembre). *La Universidad del Valle promueve permanentemente la inclusión en sus once sedes*. Agencia de Noticias Univalle. Ver publicación de Univalle

Universidad del Valle. (n.d.). *CADHUBEV: Más de 20 años impulsando la inclusión de las comunidades afro en Univalle*. Recuperado el 9 de noviembre de 2024, de

https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/cadhubev-mas-de-20-anos-impulsando-la-inclusion-de-las-comunidades-afro-en-univalle#:~:text=En%20total%2C%20Univalle%20cuenta%20con,uno%20en%20Norte%20del%20Cauca.

Valderrama Rentería, C. (2008). Construyendo identidad étnica afro-urbana : Etnografía de las dinámicas organizativas en los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombianas en Cali. *Prospectiva, 0*(13), 283-315. https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/a39b27d1-d95e-4f6e-8ad9-395ea47d6dd7/content

Vásquez C., Arango S. (2011). Propuesta metodológica para la investigación comprensiva: interacciones comunicativas en un entorno virtual de aprendizaje. Revista Lasallista de Investigación, 8(2), 112-123. Retrieved December 07, 2024, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492011000200013&lng=en&tlng=es.

Wade, P. (2002). *Música, raza y nación: Las culturas populares de Colombia*. Bogotá: Editorial Norma

Zuluaga D., J. C. (2015). Afrodescendientes, representaciones y movilidad social en Tuluá. *Revista CS*, (16), 207–232. https://doi.org/10.18046/recs.i16.2040

Anexo

Guia de preguntas para escribir el relato

El presente documento es una guía que tiene como propósito ayudarte a redactar un relato sincero y auténtico, que surja desde tu propia experiencia. Se trata de reconocer que tu historia se entrelaza con la memoria colectiva, y que tu voz es crucial para comprender las trayectorias de quienes, como tú, convierten su identidad en un acto de vida, resistencia y creación.

Por ello, no se trata de responder preguntas de forma literal, sino de utilizarlas como base y orientación para la construcción de tu relato.

Te invitamos a usar esta herramienta de manera reflexiva, para que te sientas seguro mientras exploras tu historia. El objetivo principal es que puedas contar tu historia desde tu propia experiencia, usando tus propias palabras y tu forma de hablar. Este es el espacio para compartir, recordar y pensar sobre lo que ha sido para ti ser una persona afro en la universidad, mientras has estado en la sede Tuluá y además en el proceso de interacción en el colectivo Ubuntu.

1. **Primera sección de la guía del relato: preguntas de caracterización**

1. Nombre y apellidos:

---

2. Edad:

---

3. Sexo

☐ Femenino

☐ Masculino

☐ Otro: _____

4. ¿A qué programa académico perteneces?

---

5. Lugar de procedencia (ciudad, municipio y/o departamento):

---

6. Estrato socioeconómico:

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ No sabe / No responde

7. ¿A qué grupo afrodescendiente estás vinculado (p. ej. palenquero, raizal, afrocolombiano en general, otro)?

---

8. ¿Has pertenecido o perteneces actualmente a algún otro colectivo u organización afrodescendiente?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, ¿cuál(es)?

---

9. ¿Estás vinculado(a) a otros grupos, colectivos o comunidades (estudiantiles, culturales, sociales, políticos, etc.) además del grupo afrodescendiente?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, ¿cuáles?

---

2. Segunda sección de la guía del relato: preguntas que hacen referencia a cómo la sociedad dice que eres y cómo tú vives eso.

1. Punto de partida: el reconocimiento

- ¿Qué significa para ti ser afro, en la universidad?
- ¿Qué momentos o situaciones han marcado tu forma de comprenderte como persona afrodescendiente?

(Empieza desde el interior, con tu vivencia personal, tu conciencia étnica, tu historia con tu identidad.)

2. El encuentro con el otro: las interpelaciones

- ¿Qué situaciones cotidianas te han hecho sentir o recordar que eres visto como diferente por ser afrodescendiente?

- ¿Cuáles son las características que te han atribuido solo por tu procedencia étnica?

- ¿Qué estereotipos o etiquetas sobre lo afro has recibido en el contexto universitario?

(Aquí aparecen los choques, las miradas externas, lo que te marca desde afuera.)

3. Lo institucional: contexto universitario

- ¿De qué manera los programas y campañas institucionales han incidido en lo que para ustedes significa ser un estudiante afro?
- ¿Qué emociones te genera ver cómo las campañas, programas o políticas universitarias hablan “sobre ustedes”? ¿De qué forma te incluyen o representan?

- ¿Qué prácticas institucionales integran tu cultura a la vida cotidiana de la universidad y cuáles sientes que te colocan en un lugar simbólicamente decorativo?

(Se analiza cómo las instituciones impactan o intentan representar tu identidad.)

4. Conflictos y resistencias

- ¿Qué conflictos internos has vivido en relación con tu identidad étnica?
- ¿En qué momento o situación has sentido la necesidad de defender tu identidad étnica?

(Aquí se pueden explorar las tensiones internas, los momentos difíciles, pero también los de lucha y reafirmación.)

5. Cierre reflexivo: lo que se afirma

- ¿Qué te sostiene? ¿Qué prácticas, saberes, personas, memorias te dan fuerza en esta identidad?

Tercera parte de la guia del relato: preguntas relacionadas en la manera como influye el contexto universitario en la construcción de identidad étnica:

- ¿Cómo ha cambiado tu percepción de identidad con tu ingreso a la universidad?

- ¿Cómo influye el pertenecer al colectivo Ubuntu en tu proceso de reconocerte como persona afro?

- ¿Qué prácticas culturales afro has logrado sostener o transformar desde que estás en la universidad?

- ¿Sientes que en algún momento has tenido que modificar tu forma de hablar, acento, prácticas ancestrales, o elementos corporales (cabello, ropa) para encajar en el entorno universitario?

- ¿Qué diferencias percibes entre vivir lo afro en Tuluá y en otros lugares como tu lugar de procedencia? ¿Cómo crees que esto moldea tu forma de ser y vivirte como persona afro?

- ¿De qué manera la vida académica ha contribuido al proceso de construcción de tu identidad étnica?

- ¿Qué experiencias has tenido donde tu identidad haya sido tema de análisis, de conflicto o de aprendizaje en lo académico?

- ¿Qué barreras u obstáculos existen en la universidad para afirmar tu identidad étnica? ¿Cómo los has enfrentado?