

**INTERNALIZACIÓN DE LA ESTIGMATIZACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL ENTRE ESTUDIANTES DE RAZA NEGRA DE LA JORNADA DIURNA
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO**

¿ENDORRACISMO?

ELABORADO POR:

MORENO MOSQUERA MARLEN TATIANA

REYES MOSQUERA SAMMY JULIETH

RIVAS PORTOCARRERO LISETH MARINA

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA

2020

**INTERNALIZACIÓN DE LA ESTIGMATIZACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL ENTRE ESTUDIANTES DE RAZA NEGRA DE LA JORNADA DIURNA
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO**

¿ENDORRACISMO?

ELABORADO POR:

MORENO MOSQUERA MARLEN TATIANA

REYES MOSQUERA SAMMY JULIETH

RIVAS PORTOCARRERO LISETH MARINA

PARA OPTAR AL TITULO DE TRABAJADORA SOCIAL

BALANTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR

Asesora de trabajo de grado

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA

2020

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Hashem por guiarme, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos no tan buenos.

Gracias a Lucy Milena Mosquera González, Wilmar Castillo Godoy, David Gómez Ramírez, Myriam Torres Perea, Ángel Eduardo Niño Bernal, Andrés Eduardo Niño Torres, Milena Torres Perea, Sammy Julieth Reyes Mosquera, Liseth Marina Rivas Portocarrero, María Del Pilar Balanta Martínez por su sabiduría y apoyo en el transcurso de mi carrera.

Gracias a mis profesores y compañeros que con su sabiduría y apoyo, motivaron a desarrollarme como persona y profesional en la Universidad del Valle Sede Pacífico.

Marlen Tatiana Moreno Mosquera.

La dura realidad en Buenaventura con respecto a la violencia, orden público y educación fueron elementos que me motivaron a no desistir en mi proceso de formación y a no desistir en el camino hacia la meta de esta sorprendente carrera, a pesar de los obstáculos que encontré en ella, agradezco en primer lugar a Dios ya que apartada de él no podría haberlo hecho, a mi madre y a mi padre por confiar en mí, darme ánimos, apoyarme, anhelar lo mejor para mí, a Candy, mis familiares y amigos por cada consejo, por regalarme muchas alegrías en tiempos de estrés, a nuestra asesora María del Pilar Balanta Martínez por su meticulosa labor y disposición, a cada uno de los docentes que creyeron en nosotras y nos acompañaron en el proceso de construcción con sus aportes, a Esther Pineda por abordar el tema Endorracismo de una manera tan completa y auténtica, a mis compañeras y amigas que hicieron ameno el proceso formativo dentro y fuera de las aulas, los y las estudiantes de la universidad del Valle Sede Pacífico por mostrar interés en el tema y participar de manera voluntaria en el proceso. Gracias a todos por permitirme disfrutar este gran logro con las personas que más me aman y amo con todo el corazón, gracias Dios por ese infinito amor.

Sammy Julieth Reyes Mosquera.

De ante mano agradecer a Dios por la vida y por permitirme vivir este maravilloso momento.

A mi madre que fue un pilar fundamental en este gran paso como lo es obtener el título de trabajadora social.

A mi compañero de vida Harold Sinisterra Cuero por comprenderme y apoyarme en cada momento de lucha en donde sentía que me derrumbaba.

Mis hermanos Karla Gineth Rivas Portocarrero, Martha Janeth Zúñiga Portocarrero, Luis Agustín Zúñiga Portocarrero, amigos y familiares los cuales pusieron su granito de arena para permitirme escalar.

A mis compañeras y hermanas de este propósito Marlen Moreno y Sammy Reyes por su apoyo incondicional durante todos estos años de vida académica.

Finalmente a mis compañeros, docentes y asesora infinitas gracias porque sin cada uno de ustedes no llegaríamos a esta meta.

Liseth Marina Rivas Portocarrero.

DEDICATORIA

Este trabajo investigativo lo dedico principalmente a Hashem, por la vida por permitirme continuar en este proceso de obtener uno de mis anhelos más deseados.

A mi madre Lucy Milena Mosquera González; por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ella he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Es un orgullo y privilegio ser tu hija. Te amo.

A mis hermanos, Michael Mauricio Moreno Mosquera y Lina Zaray Castillo Mosquera.

A todas las personas que me apoyaron y han aportado para que este trabajo se realice con éxito en especial a aquellos que me abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

Marlen Tatiana Moreno Mosquera.

Dedico con todo amor y cariño este logro a mi madre Nily Johana Mosquera Castillo, a mi padre Carlos Herney Reyes Viveros, los cuales me mostraron el camino a la superación, el cual estuvo acompañado de sacrificios, esfuerzos y paciencia, a mis familiares y amigos que me apoyaron y confiaron en mí, Carlos Julio Reyes Mosquera, Mari Luz Mosquera, Fabián Murillo, Rodrigo Ruiz, Albertana Castillo, Ashly Shanik y demás personas especiales que contribuyeron en todo el proceso de mi formación académica y brindaron un hombro para descansar, a Candy por alegrar mis días; cada uno de esos momentos difíciles valieron la pena y lograron que este sueño se hiciese realidad, a Dios, porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Romanos 11:36.

Sammy Julieth Reyes Mosquera.

Este título se lo dedico en primer lugar a Dios por darme salud y sabiduría para llegar a este momento, a mi padre Carlos Alberto Rivas Gonzales que en paz descanse y a mi madre Yanensy Portocarrero Quintero por brindarme a lo largo de mi vida su amor, apoyo, cuidado y por siempre velar por mis objetivos.

Liseth Marina Rivas Portocarrero.

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	3
<i>DEDICATORIA</i>	5
TABLA DE CONTENIDO.....	6
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I	13
ASPECTOS GENERALES	13
Descripción del problema.....	13
ANTECEDENTES	18
Internacional:	18
Nacional:	23
Regional:	25
JUSTIFICACIÓN	27
Formulación	31
OBJETIVOS	31
OBJETIVO GENERAL	31
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	31
MARCO TEÓRICO	32
METODOLOGÍA	59
Tipo de investigación:	59
Método:	59
Diseño	60
Técnicas de recolección	61
Grupo focal	61
PLAN DE EJECUCIÓN	63
DESARROLLO DE LOS GRUPOS FOCALES	63
Observación.....	64
1. Estereotipo y estigma.....	64
2. Comportamiento e interacción.....	65
3. Aspecto físico.....	65
Diario de campo	65
Unidad de estudio.....	65
Unidad de análisis	66

CAPÍTULO II	67
<i>¿EH! YO SOY NEGRO, PERO MAS CLARITO</i>	67
CAPÍTULO III	83
ESTA ES LA UNIVERSIDAD ACASO SE DISCRIMINA ¿O SÍ?	83
CAPITULO IV	92
HAY QUE MEJORAR LA RAZA	92
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	103
Bibliografía	106
Pineda, E, (2018) Las heridas del racismo: Efectos psicosociales de la discriminación racial en las personas afrodescendientes en América Latina. Iberoamericanasocial. Recuperado de: https://iberoamericanasocial.com/las-heridas-del-racismo-efectos-psicosociales-de-la-discriminacion-racial-en-las-personas-afrodescendientes-en-america-latina/	110
ANEXOS	113
PLAN OPERATIVO	113
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	113
PRESUPUESTO	113

RESUMEN

En esta investigación se abordó el término raza partiendo de la lógica de que sin raza no hay racismo, y que este representa una forma *de discriminación que se articula a partir de los rasgos* o características raciales. *En el racismo constituye una discriminación efectuada por las adscripciones raciales atribuidas a un individuo o colectividad.*

También se recurrió al término endorracismo tomado en cuenta por distintos autores y que se concibe como esa huella colonial que ha llevado a la ciertas prácticas discriminatorias en atención a las características físicas entre personas con rasgos fenotípicos similares, retrotrayendo para sus conversaciones y actuaciones cotidianas discursos propios de la dominación colonial y los procesos esclavizadores, que desconocieron la valía de las poblaciones negras provenientes de África y de los indígenas.

Se realizaron tres grupos focales, donde muchos consideraron que el **prácticas discriminatorias en atención a las características fenotípicas negras**, nacen en la casa, puesto que ahí suelen expresarse frases como *“hay que mejorar la raza”*, en los espacios educativos como el colegio o la universidad, ya que en ellos pudieron evidenciar la preferencia de que todo lo relacionado con lo blanco o europeo es bueno, positivo, lo ideal y que lo negro era subvalorado; nadie quiere identificarse con una raza considerada como inferior, por esas y otras razones optan por rechazar todo lo relacionado a lo negro y aceptar la cultura del dominante y de prácticas foráneas como las conductas, argot, lenguajes, oficios, entre otros.

Por último, se muestra en qué **situaciones** se tiende a decir frases de carácter endorracistas. Los participantes de los grupos focales reconocen que esta se presenta con frecuencia en conversaciones que surgen entre compañeros o amigos, en espacios donde el estigma o prejuicios afloran, ya sea por el concepto que tienen acerca de lo negro *“el negro extrovertido es el que sabe bailar, el que alegra el ambiente”* o *“un negro tatuado ha de ser ratero”*; estas marcas que se le atribuyen a lo negro y todo lo relacionado con ello, han sido interiorizadas por los mismos, y son el resultado de la propagación de las marcas, prejuicios negativos que a

ellos se les adjudico en el proceso de la esclavitud y actualmente las vemos en distintas circunstancias.

PALABRAS CLAVES: Endorracismo, discriminación racial, raza, colorismo, estigmatización, negro, colonización, esclavización.

INTRODUCCIÓN

“*Muy lindo, pero sos muy negrito*” “*vo a esa loca que tenés como novia, ¿ella no se puede alisar?, comprále mil de alisadora*” “*care hollín de sartén*” son frases que utilizaron integrantes del grupo focal para relatar algunos, comentarios que se escuchan entre personas de piel oscura y que comparten escenario académico en la Universidad del Valle-Sede Pacífico, para referirse a compañeros o amigos del mismo color de piel negra. Estas frases tienen un contenido con cualidades diferenciadoras y excluyentes, utilizando de manera aparentemente jocosa, palabras que resultan peyorativas para referirse a las características físicas particulares que poseen las personas que histórica y socialmente se han clasificado como de raza negra, basándose en los procesos colonialistas.

Se abordó el término raza partiendo de la lógica de que sin raza no hay racismo, y que este representa una forma *de discriminación que se articula a partir de los rasgos o características raciales*. En *el racismo constituye una discriminación efectuada por las adscripciones raciales atribuidas a un individuo o colectividad*. Como lo enuncia (Restrepo 2012); así pues, la raza para este equipo hace referencia a la utilización histórica y social de las características fenotípicas de las personas como: textura de cabello, nariz, labios y tono de piel para su clasificación, asunto que se precisará a lo largo del documento.

También se recurrió al término endorracismo tomado en cuenta por distintos autores y que se concibe como esa huella colonial que ha llevado a la ciertas prácticas discriminatorias en atención a las características físicas entre personas con rasgos fenotípicos similares, retrotrayendo para sus conversaciones y actuaciones cotidianas discursos propios de la dominación colonial y los procesos esclavizadores, que desconocieron la valía de las poblaciones negras provenientes de África y de los indígenas.

De acuerdo con lo anterior, en el primer capítulo, describe el proyecto de investigación, contiene objetivos marco teórico, antecedentes y metodología, en este sentido se abordaron referentes teóricos, que permitieron conocer y analizar holísticamente las diferentes categorías

que se derivaron de los objetivos propuesto para la investigación En el segundo capítulo, los estudiantes de la Universidad del Valle Sede Pacífico, que participaron en los grupos focales, hicieron mención de las **situaciones endorracistas** que presenciaron, ya sea observando o participando, donde muchos admitieron haber sido víctimas y también victimarios, discriminando a sus compañeros o amigos por sus características físicas, las cuales se asimilaban o eran relacionadas con las de las personas negras Por ejemplo, uno de ellos comentó: *“vos sos lindo pero muy negrito, si fueses coloradito matabas pueblo”*.

El capítulo tercero contiene relatos de los participantes de los grupos focales, donde muchos consideraron que el **prácticas discriminatorias en atención a las características fenotípicas negras**, nacen en la casa, puesto que ahí suelen expresarse frases como *“hay que mejorar la raza”*, en los espacios educativos como el colegio o la universidad, ya que en ellos pudieron evidenciar la preferencia de que todo lo relacionado con lo blanco o europeo es bueno, positivo, lo ideal y que lo negro era subvalorado; nadie quiere identificarse con una raza considerada como inferior, por esas y otras razones optan por rechazar todo lo relacionado a lo negro y aceptar la cultura del dominante y de prácticas foráneas como las conductas, argot, lenguajes, oficios, entre otros. En este capítulo se mencionan de manera explícita los lugares dentro del alma mater donde se suelen presentar dichas situaciones endorracistas basado en relatos expresados por los participantes del grupo focal y a la respectiva observación realizada en esta investigación.

Cabe resaltar que los nombres mencionados en los grupos focales y a lo largo de la presente investigación son ficticios, ya que se pretende preservar la identidad de los participantes.

El cuarto capítulo muestra en qué **situaciones** se tiende a decir frases de carácter endorracistas. Los participantes de los grupos focales reconocen que esta se presenta con frecuencia en conversaciones que surgen entre compañeros o amigos, en espacios donde el estigma o prejuicios afloran, ya sea por el concepto que tienen acerca de lo negro *“el negro extrovertido es el que sabe bailar, el que alegra el ambiente”* o *“un negro tatuado ha de ser ratero”*; estas marcas que se le atribuyen a lo negro y todo lo relacionado con ello, han sido interiorizadas por los mismos, y son el resultado de la propagación de las marcas, prejuicios negativos que a

ellos se les adjudico en el proceso de la esclavitud y actualmente las vemos en distintas circunstancias.

Finalmente se encontrará un capítulo que corresponde a las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Descripción del problema

Para esta investigación es menester hablar de raza antes que racismo para establecer un orden cronológico desde la perspectiva de diferentes autores.

Existen diversos conceptos de raza y cómo este ha venido cambiando con el tiempo: Michael Banton (1987) (citado por Wade) enuncia que la palabra raza ingresó en las lenguas europeas a principios del siglo XVI; y su uso principalmente era para referirse al *linaje*; es decir, a los descendientes vinculados a un ancestro común; aquellas personas que compartían una ascendencia que les debería otorgar cualidades más o menos comunes, esto fue hasta cerca de 1800. En su libro *Raza y Etnicidad en América Latina*.

Peter (2000) también expresa que se le dio una mirada bíblica y con el fin de legitimar la severidad hacia los africanos, muchos europeos los identificaban con Cam (uno de los Hijos de Noé) porque éste fue maldecido a causa de burlarse del padre (Noé) cuando estaba desnudo. En la Teología medieval lo negro era relacionado con el demonio, lo oscuro y el pecado, por lo tanto, los africanos eran vistos como inferiores y generalmente los europeos se consideraban como superiores y civilizados.

Por su parte, Quijano (2014) plantea que en América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. La posterior constitución de Europa como nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas

de relaciones de superioridad / inferioridad entre dominados y dominantes. La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros fue una idea asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho nuevo patrón de poder.

Quijano (2014) también plantea que en el curso de la expansión mundial de la dominación colonial por parte de la misma raza dominante los blancos (o a partir del siglo XVIII en adelante, los europeos) fue impuesto el mismo criterio de clasificación social a toda la población mundial a escala global. En consecuencia, nuevas identidades históricas y sociales fueron producidas: amarillos y aceitunados (u oliváceos) fueron sumados a blancos, indios, negros y mestizos. Dicha distribución racista de nuevas identidades sociales fue combinada, tal como había sido tan exitosamente lograda en América, con una distribución racista del trabajo y de las formas de explotación del capitalismo colonial [...] Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular.

Entonces, la idea de raza es justo eso: una idea. La noción de que las razas existen con características físicas definibles y, aún más, que algunas razas son superiores a otras es el resultado de procesos históricos particulares que, según podría argumentarse, tienen sus raíces en la colonización de otras áreas del mundo por parte de los pueblos europeos. La construcción social de las categorías raciales puede ilustrarse mediante el famoso contraste trazado entre Norteamérica y Latinoamérica. Wade (2000)

Sin embargo, las características físicas o fenotípicas no son inmutables, por ejemplo: un individuo con cabello rizado lo puede alisar, la nariz la puede modificar o como en el caso de Michael Jackson se puede cambiar el tono de piel, se puede aclarar, broncear entre otros; estas formas de alteración corporal traen como consecuencia la modificación a su identidad racial; lo que indica que la identidad racial puede ser fragmentada, contextualizada, parcial e inestable.

Peter Wade (2000) expresa la discrepancia del racismo en E.E.U.U. y en Latinoamérica; en el primer caso es considerado un racismo profundo, real; porque está basado en la genética en contraposición de Latinoamérica, donde es considerado racismo superficial; ya que hace referencia a la apariencia, dicho en su libro *Raza y Etnicidad en Latinoamérica*.

En este sentido los prejuicios persistentes que se han arraigado en la conciencia de los grupos dominantes gracias a los discursos positivistas sobre la raza, han legitimado y colectivizado a través del aparato educativo monopolizado por la Iglesia católica, el cual se fundamentó en la lengua, la religión y la historia republicana, en detrimento de los rasgos alusivos a lo “indígena” y a lo “negro”. Delia y Manuel Olivella (2010)

Las formas en que el pueblo negro, las experiencias negras, fueron posicionados y sometidos a los regímenes dominantes de representación fueron los efectos de un ejercicio crítico de poder cultural y de normalización. No sólo en el sentido “orientalista” de Said fuimos construidos por esos regímenes como diferentes y como otros dentro de las categorías de conocimiento de Occidente. Ellos tenían el poder para hacer que nos viéramos y nos sintiéramos como “Otros”. Todo régimen de representación es un régimen de poder formado, como Foucault nos recuerda, por el fatídico dúo “saber/poder”. Pero esta clase de saber es interno, no externo. Una cosa es posicionar un sujeto o grupo de comunidades como el Otro de un discurso dominante. Otra cosa es someterlos a ese “conocimiento”, no sólo como un problema de voluntad impuesta y de dominación, gracias al poder de coacción interna y de conformación subjetiva con respecto a la norma. Ésa es la lección, la sombría grandeza, del discernimiento de Fanon sobre la experiencia colonizadora en *Piel negra, máscaras blancas*. (Stuart Halls, S.F.p. 3-4)

Sin embargo, Ernesto L. (2015) expresa que la consolidación de esta categoría dentro de las ciencias sociales en Colombia tiene tras de sí una larga historia de lucha por posicionar al “negro” como el otro reconocido. En esta fatigosa lucha han contribuido los trabajos de hombres y mujeres como Agustín Codazzi, Virginia Gutiérrez de Pineda, Jaime Jaramillo Uribe, German Colmenares, Jorge Palacios Preciado, Aquiles Escalante, Jorge Artel, Nina Sánchez de Friedemann, Jaime Arocha, Arnoldo Palacios, JasquesVanin, entre otros. Todos estos pensadores, investigadores, intelectuales, que antes de los 90 se atrevieron de una u otra forma a romper con ciertos convencionalismos académicos que circunscribían la cientificidad y el interés humanístico en dos matrices culturales: la herencia europea presente en la

cotidianidad política, económica y sociocultural de la nación, y la herencia indígena que pese a su calidad de marginalizada es constitutiva de la personalidad de la nación colombiana. Trasgrediendo este convencionalismo académico, estos pensadores, investigadores e intelectuales fueron posicionando al “negro” como un actor digno de ser estudiado y visibilizado por humanistas y científicos sociales.

De forma paralela a este avance, en el mundo académico se fueron dando las reivindicaciones políticas de las comunidades de base; como fruto de las exigencias elaboradas por los “negros” durante su existir diaspórico en Colombia. En 1991 se promulgó la nueva Constitución Política, sustentada en un paradigma multicultural de corte neoliberal. Esta nueva Constitución significó un gran avance en términos jurídicos, puesto que la población “negra” empieza a gozar de un marco legal que se refuerza con la Ley 70 de 1993 que les reconoce como un otro constitutivo de la personalidad de la nación, reconocimiento que requiere de una protección especial hacia sus territorios, lenguas y prácticas culturales tradicionales, mediante el etno-desarrollo, la etno-educación y todas las políticas públicas pertinentes (acciones afirmativas) que permitan a las comunidades “negras” ser reparadas por el daño cometido durante los siglos de explotación en que estuvieron sometidas. Es en este sentido que las ciencias sociales y las humanidades han tenido una apertura epistemológica y un interés investigativo hacia los temas del devenir afro, del reconocimiento legal expresado en acciones afirmativas, como la ley antidiscriminación 1482 de 2011, que muestran los avances en la historia inmediata de los afrocolombianos. Ernesto, (2015).

Por otro lado, entra el racismo, como una ideología de dominación basada en valores relacionados con la raza que establecen un orden jerárquico entre los grupos humanos, fundamentados en características fenotípicas, utilizados para justificar los privilegios o ventajas de las que goza el grupo dominante. En casi todo el mundo hay indicios de racismo, sobre todo contra los gitanos, indígenas o negros. Cabe resaltar, que esto no es un problema actual, ya que desde tiempos atrás se ha venido evidenciando, puesto que, con la Revolución Industrial y la total expansión colonial donde se incrementó una ola de racismo; la cual se basó en intereses particulares y de la ideología de dominación, pues esto sirvió para legitimar la servidumbre del dominado en función de sus características propias y permanentes.

Según Grosfoguel (2013) el racismo contra los negros se convirtió en una lógica estructurante constitutiva fundacional del mundo moderno colonial. Debido a que la inferioridad epistémica fue un argumento crucial usado para aducir la inferioridad social biológica por debajo de la línea de lo humano, de ahí que la idea racista a finales del siglo XVI era que los <negros carecían de inteligencia>, lo que en el siglo XX se convirtió en <los negros tienen bajos niveles de CI> (CI= coeficiente de inteligencia).

Es importante resaltar que las investigaciones sociales sobre el racismo han estado dedicadas generalmente al victimario, dejando de lado a la víctima, quien debería ser la prioridad. Por eso se sabe poco sobre ¿Qué sucede al interior de los grupos que padecen el racismo? ¿Cómo se manifiesta tal racismo en el endogrupo? son respuestas que escasamente se han dado, por esta razón, se busca con este trabajo aportar a la discusión desde los estudios críticos sobre las manifestaciones del racismo. Hinestroza. J, (2014).

La Universidad del Valle Sede Pacífico donde se desarrolló esta investigación, se encuentra en el Distrito Especial de Buenaventura, en la población estudiantil predomina la raza negra y que acorde a procesos realizados como la observación se evidenció un trato diferenciado entre estudiantes fenotípicamente negros fundamentadas en actitudes discriminatorias y excluyentes que representan la forma en la que son aceptados o rechazados, integrados o excluidos, esto dependiendo de la valoración que se le asigne a él o la estudiante; dicha valoración dependió de la clasificación en el tono de piel por ejemplo: algunos estudiantes negros con un tono de piel más claro (superior). Estudiante con tono de piel más oscuro (inferior). Esta jerarquización basada en el tono de piel se evidenció en la observación y en los relatos de grupos focales, donde estaba la creencia de que los poseedores de tono de piel más claro tenían un mayor coeficiente intelectual, entre otros imaginarios que entre más oscuros más bulliciosos y delincuentes.

ANTECEDENTES

En este apartado se realiza un acercamiento a las investigaciones elaboradas en torno al endorracismo en el campo internacional, nacional y regional, que explican la dinámica de este fenómeno, desde diferentes perspectivas y contexto.

Internacional:

Es importante iniciar este segmento desde la perspectiva de un activista de gran reconocimiento mundial por su participación en la lucha por los derechos de los afro-estadounidenses.

Había dos clases de esclavos: el negro doméstico y el negro del campo. Los negros domésticos vivían en la casa del amo, vestían bastante bien, comían bien porque comían de su comida: lo que él dejaba. Vivían en el sótano o en el desván, pero como quiera que sea, vivían cerca del amo y amaban al amo más de lo que se amaba éste a sí mismo [...] Si el amo enfermaba, el negro doméstico le decía: «¿Qué pasó, amo? ¿Estamos enfermos?» ¡Estamos enfermos! Se identificaba con el amo más de lo que el propio amo se identifica consigo mismo. Y si uno iba a ver al negro doméstico y le decía: «Vamos a escaparnos, vamos a separarnos», el negro doméstico lo miraba y le decía: «Hombre, tú estás loco. ¿Qué es eso de separarnos? Este negro doméstico moderno ama a su amo. Quiere vivir cerca de él. Está dispuesto a pagar tres veces el precio verdadero de una casa con tal de vivir cerca de su amo, pero luego alardear: «Soy el único negro aquí. Soy el único en mi trabajo. Soy el único en esta escuela». En esa misma plantación estaba el negro campesino. Los negros del campo: ahí estaban las masas. Había siempre más negros en los campos que en la casa. El negro del campo vivía en un infierno. Comía sobras. En la casa, comían carne de puerco de la buena. El negro en el campo no recibía más que lo que sobraba de los intestinos del puerco. Al negro del campo lo apaleaban de la mañana a la noche; vivía en una choza, en una casucha; usaba ropa vieja, de desecho. Odiaba al amo. Cuando el amo enfermaba, el negro del campo rogaba por que muriera. Si uno iba al negro campesino y le decía: “Vamos a separarnos, vamos a irnos”, él no preguntaba: «Adónde vamos sólo decía: «Cualquier lugar es mejor que aquí». El amo cogió a Tom y lo vistió bien, lo alimentó bien y hasta le dio un poquito de educación, le dio una levita y un sombrero de copa e hizo que todos los esclavos lo

miraran con respeto. Entonces utilizó a Tom para controlarlos. La misma estrategia que se usaba en aquellos tiempos la está usando hoy el mismo hombre blanco. Coge a un llamado negro, y lo hace prominente, le da una estatura, le hace publicidad, lo convierte en una celebridad. Y entonces éste se convierte en vocero de los negros y en líder negro. Igual que el amo de aquellos tiempos usaba a Tom, el negro doméstico, para mantener a raya a los negros campesinos, el mismo viejo amo tiene hoy a negros que no son más que modernos tíos Tom, tíos Tom del siglo XX, para mantenernos a ustedes y a mí a raya. (Malcolm X, 1991, pp. 157-160).

Ambos negros vivían en condiciones indignas sin embargo poner a unos en un entorno blanco y hacerles creer que se encontraban en una situación favorecida permitió ejercer control imperceptible, para así poder utilizarlos como ejemplo a seguir para los otros esclavizados, por medio de una jerarquización entre ellos como lo hizo con el tío Tom.

Ahora bien, en 1994 ocurrió la masacre en Ruanda liderada por los Hutus, donde hubo más de 800.000 muertos Tutsi. Estos son de los grupos étnicos que conformaban Ruanda el otro se llama Twa; entre estos no existen diferencias ni lingüísticas ni culturales, la división consistía en la clase social. Físicamente los Hutus eran: más oscuros, con rostros más gruesos, labios más grandes, la nariz más chata y los Tutsis por el contrario tenían un tono de piel más claro, los rasgos faciales son más alargados y estilizados que el de los Hutus (Rodríguez, 2017). Los belgas categorizaron estos individuos como salvajes, barbaros, incivilizado basándose en sus características físicas, acuñándoles la categoría negro.

Los colonizadores buscaban gobernar un territorio ajeno mediante alianzas con la nobleza tutsi minoritaria, bajo su absurda idea de confiar en los nativos que tengan características físicas menos apegadas a la raza negra. Ese es el caso del tutsi quienes, por tener la nariz más recta, ser más altos y ligeramente menos oscuros que los hutus eran considerados más aptos e inteligentes para gobernar. De este hecho parte la institucionalización del racismo entre estos pueblos que, a su vez, fue soportado por un trato privilegiado por parte de los colonizadores, al destinar educación de tipo europeo y otorgar puestos políticos exclusivamente altos a los tutsi (la nobleza), mientras los hutus eran desplazados de ciertos derechos cuando se les negaba el acceso a las escuelas y se les trataba como siervos [...] En 1916, por decreto, los belgas incluyen en la

sociedad ruandesa un sistema de tarjetas de identidad étnica que profundiza más tangible y legal las diferencias entre hutus y tutsi.(Bustamante L, 2009, p. 25)

La escritora y feminista venezolana Esther Pineda en su Libro *Racismo, Endorracismo y Resistencia (2017)* El cual posee 4 capítulos, en los que manifiesta el desconocimiento de la historia , de lo que ésta padeció, también de las consecuencias que dejó y asimismo de las medidas que se toman como elementos de resistencia. Ahora bien, para hablar de Endorracismo es necesario hablar del surgimiento del racismo.

De modo que, Pineda (2017) señala, el fenómeno del racismo y la discriminación racial no surge en primera instancia como tradicionalmente se ha hecho creer (que la esclavitud está fundamentada en aspectos raciales) sino que esta surgió a partir de diversos escenarios socio-territoriales como en la antigua Grecia, Egipto y el Imperio romano como una relación de clases.

Lo anterior se pudo evidenciar por medio de la organización de la sociedad de manera jerárquica; donde algunos individuos se encontraban en posesiones de bienes, recursos y riquezas y una gran cantidad como desposeídos, de esta manera se construyó una economía fundamentada en la explotación; la llegada al territorio americano estuvo definida por intereses económicos, este fenómeno se estructuró en 3 ejes de acción: La penetración, la desarticulación de la cultura autóctona y la introducción de la foránea.

La penetración hace referencia a la invasión a las tierras americanas y el proceso de apropiación territorial, material, cultural, económica entre otros. En cuanto a la desarticulación de la cultura autóctona habla de la separación física de los africanos y su imposición de un nuevo escenario, pasando por toda especie de deshumanización, prohibiendo la práctica y ejercicio de su cultura como cantos, bailes, rituales, vestimentas, religión, comida, música entre otros. También el renombramiento del africano anulando todo tipo de autonomía, mediante la adjudicación de nombres europeos y la imposición del apellido esclavista, la separación de familiares ya que en el proceso de comercialización y tráfico se vendían de manera individual lo cual hacía que se perdiera ese rastro. Además de la imposición del lenguaje del colonizador y la sanción de la lengua propia sancionando el uso del lenguaje propio. Finalmente, está la introducción de la cultura foránea la cual consiste la autoproclamación y la

exacerbación de la cultura esclavista como modelo cultural a través de la imposición disfrazada de “progreso” y “civilización. (Pineda, 2017, p.18-23)

Pineda (2017) expone que “El endorracismo es el racismo desde dentro, una auto discriminación que emana del sujeto que sufre y experimenta el prejuicio al que está expuesto, es decir un autodesprecio instigado” (p.55). Ahora bien, ¿por qué surge el endorracismo? la autora expresa que el endorracismo es uno de los fenómenos más representativos de influencia colectiva; el cual está vinculado a una raza considerada jerárquicamente inferior que ejercerá una presión tal en sí mismo por medio de un autodesprecio instigado, aceptando mirarse con los ojos del amo como consecuencia del proceso de coacción racista. Además, el desconocimiento histórico tomó lugar importante, ya que si la historia y sus momentos son contados de maneras objetivas por cierta población se verá monopolizada e intentará dominar la historia verdadera.

Los siguientes autores: Caicedo (2010), Álvarez (2010), Perea (2007), Núñez (2009) Mijares, M. (2001) Carrillo, M. y Carrillo G. (2012), (citado por Hinestroza Jhohmer, 2014) piensan que:

Desde la perspectiva de género, Carrillo, M. y Carrillo G. (2012), ponen en evidencia la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres afroperuanas. Las investigadoras destacan el endorracismo como uno de los elementos que afecta la incorporación de las mujeres afroperuanas en las políticas interculturales estatales. Además, Mijares (2001) dice que: “La discriminación en la mujer negra viene por partida doble: es rechazada como mujer y por ser negra” (p.104).

En el caso de las mujeres afroperuanas, el racismo endógeno predispone a que las mujeres acepten la violencia de género:

La violencia de género se expresa particularmente a través de los insultos y agresiones, que en el caso de las mujeres afroperuanas puede tener un contenido racista. Este tema se complejiza a partir del racismo endógeno expresado con la baja autoestima de las mujeres afroperuanas que consideran que el relacionarse con hombres no afrodescendientes puede ser una manera de movilidad social y alejarse de un contexto de racismo y exclusión (Carrillo y Carrillo, 2012, p.180).

También plantea que el endorracismo es un producto directo del racismo externo. Sin embargo, puede generar interpretaciones erróneas; se puede pensar que, si el mismo pueblo afroperuano es racista al interior de su grupo, no hay razón para luchar contra el racismo. El hecho de que las personas objeto del racismo reproduzcan el racismo al interior de su grupo de pertenencia, hace del racismo un problema más grave. Pues la que antes fue víctima, ahora es reproductora consciente o inconsciente de los prejuicios, valores y estereotipos racistas.

En el libro *Racismo y endorracismo en Barlovento: presencia y ausencia en Rio Chico*; escrito por Mijares, M. (2001) señala que las vivencias de los afrovenezolanos permiten dimensionar las causas que originaron el endorracismo: la esclavización y la colonización a manos del europeo. Además, ayuda a identificar los efectos que ocasiona el endorracismo. Toma como punto de partida lo que es *buena presencia y la ausencia*, en términos de lo que significa para el afro de Rio Chico. Encuentra que la *buena presencia* está asociada con los valores occidentales y la *ausencia*, con el afrodescendiente. De igual manera expresa que: No es posible desarrollar un trabajo comunitario alternativo, si la mayoría de los pobladores no cree en la posibilidad de realizarlo, si la comunidad no se identifica con el mismo; ya que no se identifican con su propio legado cultural como pueblo barloventeño. ¿Cómo se puede llevar a cabo una actividad autogestionaria, si sus actores principales se descalifican entre sí a través de la burla, y si desprecian sus manifestaciones culturales? Primero es necesario que se autovaloren.

De la misma manera Mijares (2001) continúa diciendo que los afrovenezolanos, en términos generales, tienen una autopercepción negativa; ésta fue elaborada durante el régimen colonial como producto de la imagen falsa que se tiene sobre el indígena y el esclavizado africano. Sin embargo, esa imagen negativa no solo les perteneció al indígena y al esclavo africano, sino que a través del tiempo pasó a pertenecer a toda la población venezolana. Para esta investigadora, el endorracismo es un problema que está en el inconsciente de los individuos, el cual es reproducido por medio de consejos entre padres e hijos, amigos, vecinos, entre otros. Las burlas y chistes son escenarios donde se pueden reproducir de forma camuflada los prejuicios endorraciales entre los afros.

Del mismo modo, Núñez (2009) en su investigación *La racialización del hombre negro en República Dominicana* encuentra que existe resistencia a todo lo relacionado a la africanía, específicamente, a lo haitiano. Expresa que los gobiernos dominicanos han coadyuvado a mantener, promover y fortalecer la aversión hacia lo africano. El pueblo, temeroso de ser pensantes, excluido, adoptó las mismas prácticas racistas de las clases creando así una barrera espiritual de rechazo a todo lo que se relacionara con Haití. Esto se expresa en la adopción de nombres de orígenes europeos o norteamericanos; y no de africanos.

Nacional:

En Colombia encontramos al antropólogo chocoano Perea (2007), quien en el documento “*De la ideología racista*” presenta una exposición sobre el prejuicio racial, los argumentos que lo justificaron y las modalidades que adopta el racismo. Introduce el concepto endorracismo para referirse a la negación que ejerce sobre sí mismo una persona o sobre el grupo social al que pertenece.

Álvarez (2010) en su estudio *La legitimación en los mensajes racializados referidos por algunas familias afrodescendientes en Cartagena*. Expresa el propósito fundamental de esta investigación fue analizar las características de ciertos enunciados de familias cartageneras y la legitimación de sus discursos. En este estudio se pudo develar, mediante el análisis crítico del discurso (ACD), que algunas familias afro cartagineses emplean mensajes racializados, donde se auto discriminan.

Por su parte, el escritor chocoano Caicedo (2010), en su libro “*Por qué los negros somos así*”, explica los efectos que les generaron a los descendientes africanos, la conquista, esclavización y colonización, exactamente, lo relacionado a las secuelas psicológicas. Expresa Caicedo (2010, p. 113) “Yo quiero con mi bisturí mostrar las cancerosas heridas que dejó en nuestra siquis el amo blanco”.

Caicedo (2010) señala que las situaciones de marginación que presenta el negro no son producto de él, sino de las deformaciones culturales sufridas durante este periodo. Este proceso aún perdura. Por ello, no sorprende que cuando dos negros colonizados se sienten en la mesa de un bar a “fraternizar” inician bien y terminan mal. Por cuanto no están curados, la repulsión

del negro actúa como veneno disolvente. (...) En el fondo, en la mesa de ese bar, no hay dos contertulios; hay tres, porque allí también está el amo blanco de ayer, cicatero, enfrentándolos.

Caicedo (2010), considera que las “cosas negativas” que hoy presenta el negro chocoano fueron heredadas de África: la familia extendida, la conducta machista del hombre, la sumisión de la mujer, la anarquía, etc.

De acuerdo con lo anterior, Colombia aprobó la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. De esta manera, se da desarrollo al Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos identificarnos en medio de la diferencia, a través de los principios constitucionales fundamentales del pluralismo artículo 1, el principio de la diversidad étnica artículo 7 y el multiculturalismo del artículo 70 de la Constitución Nacional.

Por esta razón, es necesario que los esfuerzos legislativos realizados para lograr el objetivo de la igualdad sean lo más incluyentes posibles, garantizando la diversidad y el derecho a la diferencia.

En este contexto, encontramos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Ley 22 de 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Ley 51 de 1981 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009, que prohíben la discriminación contra estas personas.

Sin embargo, la Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, ya consagraba la sanción de la discriminación racial.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-1090 de 2005, ha definido la discriminación como: “un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o prejuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica”.

Agrega la Corte en el mismo fallo, “que el acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”. La Ley 1482 de 2011, establece que el Título I del Libro II del Código Penal tendrá un Capítulo IX, referido a los actos de discriminación, con 4 artículos que regulan la materia así: 134 A. Actos de Racismo o Discriminación; 134 B. Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional étnico o cultural; artículo 134 C. Circunstancias de agravación y un artículo 134 D. Circunstancias de Atenuación Punitiva.

Por último, la Ley 1482 incorpora el artículo 102 del Código Penal sobre la apología del genocidio, estableciendo que “El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses”.

Regional:

Hinestroza (2014), en su investigación *Estrategias discursivas que evidencian endorracismo en los periódicos Chocó 7 días y Presente. (2005 – 2006)*. El cual es un trabajo de investigación para el título de magister en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Está constituido por cuatro capítulos. En el primero se presenta una mirada sociohistórica a la construcción de la sociedad chocoana, aunque tendremos especial atención en el afro chocoano: comprende desde la conquista europea en el Chocó hasta el presente; de igual modo, se presenta una panorámica histórica del periodismo chocoano.

En el segundo capítulo se propone una aproximación al estudio discursivo del endorracismo y, se expone el papel de los periódicos *Chocó 7 días y Presente* en la reproducción y legitimación del endorracismo. En el tercer capítulo, se describe la metodología

y el *corpus* que compone la investigación. En el cuarto capítulo, se evidencian las estrategias discursivas que manifiestan endorracismo en los periódicos en cuestión.

En esta investigación se pretende analizar las estrategias discursivas que utilizan los columnistas para reproducir discursivamente el endorracismo en los periódicos chocoanos: *Chocó 7 días y Presente*. El endorracismo se entiende aquí como la interiorización y reproducción de los prejuicios raciales por parte de la víctima de racismo. Además, que la interiorización de las prácticas racistas es producto de la esclavización, el racismo, el colonialismo y el etnocentrismo sufrido por los afrodescendientes.

Vale la pena añadir que la categoría endorracismo está en construcción, por esta razón, a través de este estudio se propone una aproximación a su marco teórico. El endorracismo, se entiende en este trabajo como la interiorización de los prejuicios raciales por parte de la víctima de racismo. Estas prácticas se reproducen de forma simbólica o discursiva en el grupo de pertenencia étnica; ésta se puede manifestar de forma consciente o inconsciente en el individuo como consecuencia del proceso de la colonización.

En síntesis, este autor encuentra pertinente estudiar un fenómeno sociocultural, discursivo y simbólico como el endorracismo. Él no pretende crear una varita mágica que solucione el problema, pero si aspira presentar elementos que permitan el acercamiento a la comprensión de las estrategias discursivas que utilizan los columnistas para reproducir ideologías endorracistas en este periódico y motivar esta línea de estudio desde la lingüística, y por qué no, plantear la necesidad de luchar contra este problema como se hace con las otras formas de racismo. ¿Qué papel desempeñan los periódicos *Chocó 7 días y Presente* en la reproducción y legitimación del endorracismo en el Chocó?

JUSTIFICACIÓN

Durante el periodo académico como estudiantes de Trabajo Social hubo varias temáticas raciales que fueron de nuestro interés, tales como colonialismo, etnicidad, el proceso de esclavización, el feminismo negro, entre otras, sin embargo en todo el material para las clases no se incluyeron temáticas como la discriminación entre personas fenotípicamente iguales ; situaciones que evidenciamos en los colegios, universidades, en la familia y diversos contextos, solo hasta este momento de investigación donde se descubrió que cada uno de esos actos peyorativos, prejuicios y demás hacia la misma raza tenían un nombre: endorracismo.

El tema endorracismo no ha sido un foco común de investigación, por la tanto encontrar información acerca del mismo fue una ardua labor, sin embargo, el acercamiento principal desde las ciencias sociales que se halló es abordado desde una perspectiva sociológica, por la afrovenezolana y socióloga Esther Pineda.

Por lo tanto, esta investigación se enfocó en estudiar el proceso de internalización de la estigmatización y la discriminación racial entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico, ya que la reproducción de este tipo de acciones ha causado gran impacto en la identidad de esta población. Resaltando que generar procesos de auto-reconocimiento a partir de la identidad y la herencia cultural, se traducen en situaciones complejas que requieren definir y redefinir lo entendido como negro.

Es concerniente analizar esta problemática desde las ciencias sociales, la dinámica social y el Trabajo Social puesto que, en Colombia “LA LEY 975 DE 2001 estableció el “Día Nacional de la Afrocolombianidad”, que se conmemora cada 21 de mayo, para recordar la abolición de la esclavitud en 1851”. Esta conmemoración indicaría que Colombia es una “democracia racial, respetuosa de la diferencia, poco discriminatoria y que valora positivamente la contribución de los afrocolombianos a nuestra nacionalidad”, sin embargo la realidad es totalmente distinta.

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente enunciar que en el título II de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo I de los derechos fundamentales artículo 13 de

la Constitución Política de Colombia se resalta que, “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

La realidad es muy distinta, como lo muestra la publicación de las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema, basadas en la visita que realizó a Colombia en 2007 Clare Roberts, el relator especial contra la discriminación racial. Uprimny, (2009) Expresa que este fenómeno ha causado gran efecto en la sociedad. Puesto que, ha generado gran daño y afectaciones a las personas de raza negra, principalmente, a aquellas que son de tono más oscuro; impidiéndoles ciertos beneficios por una serie de estereotipos creados en la sociedad; aunque actualmente, se ha querido invisibilizar esta problemática que aún sigue vigente.

Si bien el endorracismo tiene profundamente relación con aquello que denominamos el “**proceso de blanqueamiento**” es decir, el alejamiento a todo aquello que se identifique con lo *negro*, entendido también como la “negación de la condición racial negra”. Esta investigación se orienta hacia los estudiantes de raza negra, debido a que esta población predomina en la Universidad del Valle sede Pacífico, así mismo en la Ciudad de Buenaventura, en vista de que, según el DANE (2005): “con el 88, 5% de la población se auto-reconoce como *negra*”. (p.2)

Este fenómeno tiene gran complejidad, puesto que, durante siglos se ha evidenciado cómo el modelo europeo subyugó las mal llamadas minorías raciales, también el proceso de *esclavitud* de las personas negras, las cuales fueron sometidas a desplazamientos, subordinación, desigualdades, exclusión, segregación, discriminación entre otros flagelos como resultados de la *colonización*.

El término raza suele ser muy controversial, puesto que al pasar el tiempo se ha replanteado su concepto, se ha eliminado del vocabulario de muchos o se ha propagado con fines de legitimar una supuesta “supremacía”. Si bien, en este apartado se pretende dejar clara la posición que se tiene frente al término raza, entendiendo que no existen las razas o tipos de razas sino la raza humana, partiendo del uso común que a este se le ha dado para legitimar el maltrato, clasificar a las personas y hasta segregar.

Es pertinente aclarar que en este trabajo se utiliza el término raza solamente para referirnos a las características fenotípicas tales como: cabello, tono de piel, labios y nariz dejando de lado la carga negativa que a este término se le adjudica; con el fin de esclarecer detalladamente la intención de la investigación. No se hizo uso del término *etnia* en lugar de raza porque a pesar de tener menos historia y carga moral, este incluye aspectos ajenos al fenotipo y que son externos a lo que se pretende investigar.

Teniendo en cuenta lo dicho, el término endorracismo y la temática en general del presente trabajo de grado, se realizó para descubrir y/o constatar que el endorracismo es fruto de un proceso colonial, donde se busca someter, subyugar, seleccionar, clasificar a las personas por razas, inclusive dentro de una misma, exaltando al afrodescendiente menos africano por encima de aquel que tenía los rasgos físicos muchos más asemejados a sus ancestros africanos como (piel, cabello, nariz y labios). Es de vital importancia conocer los métodos que se usaron en ese proceso de colonización para dar cuenta y tener claro el vigente endorracismo, y erradicar la idea de que “entre esos mismos negros se discriminan porque sí” y conocer donde nace, aquel endorracismo desde una mirada diferente e investigativa.

Si bien el racismo es uno de los temas más estudiados por las ciencias sociales: éste, es uno de los temas mayormente mencionado últimamente, debido al impacto que ha tenido en las víctimas que deja y las diversas consecuencias de este. Sin embargo, hablar de endorracismo desde la perspectiva de las ciencias sociales no se hace con la misma intensidad que el primer caso y menos desde la perspectiva del Trabajo Social, y es que, a pesar de ser un tema muy poco tratado o mencionado, cuando se habla del tema, se tiende a contender dicho término. Ya que de buenas a primera es erróneamente asociado con el racismo estructural y por ende se argumenta la imposibilidad de ser practicado por personas negras. Sin duda, el término endorracismo es controversial; por estas razones cuando se habla de él, se sustituye dicho

termino por otros que tengan menos carga moral e histórica como discriminación internalizada entre otro.

Como trabajadores sociales que buscan el cambio social y establecer vínculos saludables con las personas del entorno, es de vital importancia conocer si el flagelo del endorracismo permea a los estudiantes negros de la Universidad del Valle Sede Pacífico de la jornada diurna, puesto que el endorracismo puede imposibilitar la interacción asertiva entre estudiantes de raza negra. La discriminación entre personas de la misma raza es un hecho, sin embargo, el concepto que a este fenómeno se le adjudica es de difícil comprensión por su composición o terminología. Por ende, para el Trabajo Social es un reto explorar un tema tan sensible y complejo como el endorracismo, ya que es poco investigado.

Formulación

En este sentido se propone investigar ¿Cómo se evidencia el proceso de internalización de la estigmatización y la discriminación racial, denominado endorracismo entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle, Sede Pacífico?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evidenciar el proceso de internalización de la estigmatización y la discriminación racial entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar qué tipos de actitudes peyorativas, prejuicios y marcas se dan entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico.
- Enunciar los lugares y situaciones en donde se presentan las interacciones hostiles entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico.
- Conocer los factores que influyen en la interiorización de la discriminación racial hacia estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico.

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo esta investigación se propuso analizar primeramente categorías como: Internalización, estigma y discriminación racial, basadas en concepto que permitirán contextualizar la investigación, tales como: raza, racismo, prejuicio, actitudes peyorativas, negro, colorismo, colonialidad del poder.

Por ende, se consideró pertinente abordar una perspectiva teórica que permitiera resaltar la importancia de un campo problemático desde la experiencia de cada individuo; teniendo como referente su contexto y realidad social, es así como se realizó un acercamiento a la teoría Internalización, Estigma y Discriminación racial, posteriormente la definición de las categorías conceptuales que también aportaron a cada una de las categorías emergentes que derivaron en el proyecto como contribución para el análisis de este estudio con el propósito de comprender la incidencia de cada uno de los argumentos en el fenómeno investigado.

De modo que, se abordó la categoría internalización desde el concepto del diccionario digital BioDic (S.F) como: “Acción y efecto de interiorizar (un pensamiento o sentimiento). En sociología, el mecanismo psicológico por el cual el individuo interioriza una norma o pauta social hasta el punto de considerarla como parte integrante de su personalidad. En medicina y ciencia del deporte, la asunción e incorporación de la creencia o idea de otro; por ejemplo, se produce internalización cuando el miembro de un equipo adopta la costumbre del equipo en el que juega: compara con conformidad”.

De acuerdo con lo anterior, Vygotsky (2008) expresa:

Para entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de “internalización” del sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter sociopsicológico, conformado a partir de las interacciones sociales. En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto.

Vygotski también expresa que,

Por **internalización** se entiende al proceso que implica la transformación de fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma: Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente. Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal. Aquí en el caso del deporte podemos ejemplificar de la siguiente manera este proceso, se va aprendiendo la forma de practicar un deporte por la transmisión cultural que se va dando de generación en generación, lo que da como resultado un conocimiento adquirido desde la sociedad, para después ser llevado a un plano de aprendizaje propio, es decir intrapersonal. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos.

Dicho de otra manera, hace referencia a un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. Es decir, desarrollarse en un contexto de orden estructuralmente racista, que de algún modo permitirá reproducir estas prácticas. Este fenómeno de internalización se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con sus congéneres en un medio familiar y escolar sociocultural específico. Experiencias que paulatinamente se van transformando en procesos mentales. En síntesis, en el marco de la teoría Vygotskiana los procesos de interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y social.

A continuación, se abordará la categoría **estigma**,

“Los griegos, que aparentemente sabían mucho de medios visuales, crearon el término para referirse a signos y estigmas corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien los presentaba. Los signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor [...] Más tarde, durante cristianismo, se agregaron términos dos significados metafóricos: el primero hacía alusión a signos corporales de la gracia divina, que tomaban la forma de brotes eruptivos en la piel; el segundo, referencia medica indirecta de esta alusión religiosa, a los signos corporales de perturbación física” (Goffman. 1963. P.11).

Sumado a lo anterior:

Goffman en su libro *Estigma* (1963) señala que es probable que en las situaciones sociales en las que interviene un individuo cuyo estigma conocemos o percibimos, empleemos categorizaciones inadecuadas, y que tanto nosotros como él nos sintamos molestos. Existen, por supuesto, frecuentes cambios significativos a partir de esta situación inicial. Y como la persona estigmatizada tiene más oportunidades que nosotros de enfrentarse con estas situaciones, es probable que las maneje con mayor pericia.

Los autores Crocker y Cols, Link y Phelan, (citado por Mazuela. G.) dicen:

Crocker y Cols. (1998) plantean que: “Los individuos estigmatizados poseen (o se cree que poseen) cierto atributo o característica que expresa una identidad social devaluada en un contexto social particular”. Los autores consideran tres elementos para esta definición: en primer lugar, lo importante es que la persona sienta que posee este atributo; segundo, sólo aquellas características que conduzcan a sentirse identificados negativamente respecto al resto de la sociedad pueden ser consideradas estigmatizadoras; por último, tanto los atributos como las pertenencias sociales devaluadas son socialmente construidos y culturalmente relativos, es decir, varían en función de cada cultura o sociedad. En resumen, para Crocker y Cols, “el problema del estigma no reside en el atributo estigmatizador ni en la persona que lo posee, sino en la desafortunada circunstancia de poseer un atributo que, en un contexto social dado, conduce a la devaluación”.

Asimismo, Link y Phelan (2001) expresan que la diferencia entre “poseer” un atributo y que éste sea “aplicado” por quien estigmatiza afirman que: “El estigma existe cuando los elementos de etiquetaje (asignación de categorías sociales a los individuos), estereotipia (las diferentes etiquetas son relacionadas a estereotipos), separación (ellos/as-nosotros/as), pérdida de status y discriminación, ocurren conjuntamente en una situación de poder que lo permite”. También, por tanto, es necesario gozar de poder para estigmatizar a un grupo social.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que la sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el comportamiento de atributos que se perciben como corrientes naturales en los miembros de cada una de esas categorías. De este modo el estigma es una marca que implica que en el momento que una persona tiene esa marca o señal,

automáticamente la relacionamos con una serie de disposiciones personales negativas, por ejemplo: una persona con SIDA es una persona que ha llevado una mala vida.

Asimismo, se expresa del estigma lo siguiente:

El mundo blanco, el único honrado, me negaba toda participación. De un hombre que se exigía una conducta de hombre. De mí, una conducta de hombre negro, o, al menos, una conducta de *negro*. Yo suspiraba por el mundo y el mundo me amputaba mi entusiasmo. Se me pedía que me confinara, que me encogiera. (Fanon, 2009, p.114). De este supuesto la sociedad no percibe a un hombre negro como un hombre sino que le atribuye los comportamientos atribuidos al hombre negro, que históricamente ha sido, inferiores y poco intelectuales entre otros.

En síntesis, como aporte a la categoría ya mencionada:

Pineda expresa que las mujeres africanas y a sus descendientes se le atribuyó como propensas a comportamientos sexuales, promiscuos, viciosos, lujuriosos y perjudiciales. Estas marcas proclamadas por europeos hicieron que la mujer negra fuese considerada como apropiable, utilizable, calmadora del deseo sexual de su amo blanco, se concibiese como un producto exótico de alto consumo; esta autora señala, que aún se le adjudica a la mujer negra marcas como lujuriosa, inmoral, inagotable de apetito sexual, vinculada a excesos como características “propias” de su esencia africana en contraposición de la mujer blanca eurodescendiente a la cual se le concibe como mujer de hogar, a la cual se identifica como mujer casta, pura y de virginidad intocable.(Pineda, 2017, p 43).

Para introducir la categoría **discriminación racial** se expresa a continuación:

En la historia de Colombia se encuentra atiborrada de innumerables situaciones donde se ha ejercido los diferentes tipos de discriminación; ligado al racismo, es que quienes se han asumido como ‘blancos’ o ‘mestizos’ han discriminado a poblaciones enteras por considerarlas indios o negros. Tan discriminadas han sido estas poblaciones, que palabras como las de ‘indio’

o 'negro' se encuentran aún cargadas de estereotipos racistas que se remontan al periodo colonial. (Restrepo, S.F.p.2)

Wieviorka citado por el (grupo asistencial Hasa) aporta que,

Por lo tanto, los conceptos primarios como Segregación racial y Discriminación racial son relevantes, en la medida que estos se distinguen en que, por un lado, la segregación mantiene al grupo racializado a distancia y le reserva espacios propios, que únicamente pueden abandonar en determinadas condiciones, más o menos restrictivas; en cambio la discriminación le impone un trato diferenciado en diversos ámbitos de la vida social, en la que él participa de una manera que puede llegar a ser humillado.

En este orden:

En la Convención Internacional sobre de todas las formas de Discriminación Racial celebrada por las Naciones Unidas define la discriminación racial como:

Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades. Muchas veces identificamos la discriminación racial solamente con las reacciones más agresivas de rechazo racista, pero como vemos en la definición, se manifiesta a través de otras muchas prácticas que la sociedad tiene asumidas como normales y que, de hecho, están provocando una desigualdad material en determinados grupos de ciudadanos, tener un origen étnico o unas características culturales diferenciadas de la mayoría. (Granados, 2011, p.1, 2)

En concordancia con lo anterior,

Colombia aprobó la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. De esta manera, se da desarrollo al Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos identificarnos en medio de la diferencia, a través de los principios constitucionales fundamentales del pluralismo artículo 1, el principio de la diversidad étnica artículo 7 y el multiculturalismo del artículo 70 de la Constitución Nacional.

Por esta razón, es necesario que los esfuerzos legislativos realizados para lograr el objetivo de la igualdad sean lo más incluyentes posibles, garantizando la diversidad y el derecho a la diferencia.

En cuanto al término **raza**,

Durante años ha sido demostrado que “raza” como concepto biológico no existe, ya que es un constructo histórico-social. Pero si bien la “raza” no existe, el racismo es un hecho social real. Por lo que, parafraseando a Wade, no se puede renunciar a hablar de “raza” como una categoría de análisis de una realidad social —el racismo— que hace parte de lo que se puede entender como una “cotidianidad-negatividad” (Kakozi, 2015), que les toca vivir a la mayoría de las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

Entonces, lo que sucedió en los Estados Unidos fue una clasificación de razas por un binomio: solo había negros y blancos. No hubo escapatoria. En los Estados Unidos, la ideología racial fue en el sentido de no dar lugar a un intermediario en la cuestión biológico-racial. Con esto la relación polarizada, fue fácil utilizar la valorización de los negros más claros para corroborar que los negros, aunque negros, podrían ascender racial y socialmente, blanqueado por mecanismos biológicos (resultados de relaciones interraciales) o estéticas. En otras palabras, se decretó la inferioridad del negro, pero esto, con ciertos comportamientos podrían ser tolerados en la comunidad blanca, aun siendo reconocidos como negro. (Guisamarães, S.F.)

El concepto de “raza” llegó desde Europa a América Latina, por eso prácticamente todos los estudiosos del racismo parten de la historia europea para ubicar el surgimiento y uso de dicho concepto. No obstante, como en el continente americano es donde más la sociedad ha sido organizada y estructurada desde la “raza”, muchos autores han ahondado sobre los estudios de la “raza” y el racismo, proponiendo metodologías o enfoques innovadores para abarcar la compleja realidad americana, latinoamericana y caribeña, misma que se articula alrededor de la “raza”. Así, autores como Rita Segato, Aníbal Quijano, Ángela Davis, Eduardo Restrepo, entre otros, han venido trabajando la

“raza” como un concepto de la modernidad occidental que se articula transversalmente con el género, la clase, la etnia, etc. (Hering, 2016.p.3)

De acuerdo a lo anterior, Quijano expresa que la idea de raza es, literalmente, un invento. No tiene nada que ver con la estructura biológica de la especie humana. En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente en el código genético de los individuos y grupos, y en ese sentido específico son biológicos. Sin embargo, no tienen ninguna relación con ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano, incluyendo por cierto aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales, y sus funciones. Las nuevas identidades históricas, producidas sobre la base de la idea de raza, fueron asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control del trabajo. Así, ambos elementos, raza y división del trabajo, quedaron estructuralmente asociados y reforzándose mutuamente. (Quijano, 2014, p.2-4)

También se puede expresar que este no es un término que tenga referentes fijos. Resulta tentador darle crédito a una visión progresistas de las ciencias sociales que lleva desde la ignorancia hacia la verdad, especialmente a lo que respecta al término raza que en épocas anteriores se utilizaba comúnmente de maneras evidentemente racistas, hoy reconocidas como equivocaciones manifiestas (Wade, 2000, p.11).

Relacionando con el párrafo anterior,

A lo largo de la historia de las clasificaciones raciológicas, los grupos humanos y su respectiva diversidad fueron clasificados basándose en la evaluación de rasgos morfológicos externos, como el color de la piel, la forma y pigmentación del cabello y, en general, una serie de características corporales que proponían la existencia de unidades discretas reconocibles casi a simple vista. Sin embargo, el traslape de las mismas en las diferentes poblaciones humanas impide su reconocimiento como unidades discretas (separadas), aunque las clasificaciones basadas en caracteres somáticos externos resultan aún más complicadas si se toma en cuenta la actual dinámica demográfica de las poblaciones humanas. (Vera, 2008, p.4)

De manera análoga se expresa que:

Si uno se enfoca ya en el plano del fenotipo, esto es, de los rasgos corporales visibles, además de que se encuentra que unos consideran la existencia de tres, otros hablan de cinco y algunos refieren hasta veinte razas distintas. Las variaciones en las tipologías indican que son más construcciones históricas, al igual que evidencian la arbitrariedad de la selección de unos rasgos corporales, pero no de otros sobre los que se fundamentan. Resaltar el color de la piel o la forma de la nariz, del cabello o de los labios, son arbitrarios históricos para clasificar poblaciones. Además, ninguna de las razas así desagregadas es homogéneas en cualquiera de los rasgos seleccionados. El color de la piel, por ejemplo, varía grandemente entre las poblaciones clasificadas como negras o blancas. Menos consistente son estas clasificaciones raciales cuando se piensa en sus variaciones en diferentes lugares y tiempos. Una misma persona que puede ser considerada como 'negra' en una ciudad de los Estados Unidos, puede ser a su vez clasificada como 'mestiza' o incluso 'blanca' en una de América Latina como Cartagena. (Restrepo, S.F, p.4)

Sierra Alfranca en su artículo el concepto de raza: evolución y realidad cita a González Pizarro, Cavalli-Sforza, Holm los cuales exponen otros conceptos de raza:

Colectividad de individuos que poseen un conjunto de caracteres distintivos y transmisibles por generación (González Pizarro, 1903).

Incluso el propio Cavalli-Sforza (2000) nos indica como definición de raza: Un grupo de individuos que pueden ser reconocidos como biológicamente diferentes respecto a otros. Definición concentrada y de alto valor científico, pero nada cultural o geográfica.

Holm (1926) Expresa que es "una gran división de la humanidad, caracterizada como grupo por compartir una cierta combinación de rasgos, que derivan de su ascendencia común, y constituyen un vago origen físico, normalmente más o menos ocultado por variaciones individuales, y adviertes mejor en una imagen compuesta."

De este modo expresa que:

Como el color es el signo exterior más visible de la raza, se convierte en el criterio y en el ángulo bajo el que se juzga a los hombres sin tener en cuenta sus logros educativos y sociales. Las razas de piel clara han llegado a despreciar a las razas de piel oscura y

estas últimas se niegan a consentir por más tiempo esa condición subordinada que les pretenden imponer. (Fanon, 1952, p.116).

En este sentido Fanon (1952) expresa: “Utiliza continuamente, *noir négre* [...] *noir* remite el uso neutro de la cualificación derivada del color de la piel, mientras que *négre* ha conllevado una carga peyorativa, vinculada históricamente al contenido racista proveniente de la esclavitud y de la trata” (p.42). El término negro en francés (idioma de Fanon) y en inglés (Black y Nigga) se puede distinguir cuando se dice de una manera peyorativa o no, de acuerdo con su semántica, en contraposición al castellano ya que en este no se puede distinguir de manera clara debido a que tiene múltiples significados y este puede variar según la situación o la intención.

La idea de raza, desde la perspectiva de Quijano (2014) en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos.

En este sentido, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población. Con el tiempo, los colonizadores codificaron como color los rasgos fenotípicos de los colonizados y lo asumieron como la característica emblemática de la categoría racial. Esa codificación fue inicialmente establecida, probablemente, en el área britano-americana. Los negros eran allí no solamente los explotados más importantes, pues la parte principal de la economía reposaba en su trabajo. Quijano (2014). Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos.

Relacionado con el complejo de inferioridad, Fanón (1952) citó: “Yo hablo de millones de hombres a quienes se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento, la desesperación y el servilismo”. (Aimé Césaire, *discurso sobre el colonialismo*, 1950, p.41).

En esta medida se hace introducción al término *negro*:

Fanón (2009) menciona que, “en algunas entrevistas realizadas a franceses, alemanes, ingleses e italianos identificó que estos reconocen al negro como: biológico, sexo fuerte, deportivo, poderoso, boxeador, salvaje, animal, diablo, pecado” (p.148).

Del mismo modo se explica que:

En un orden más particular cuando los estudiantes antillanos (negros) se encuentra en París se les ofrece dos posibilidades: O sostener el mundo blanco, es decir, el verdadero mundo y así, empleando el francés, le sigue siendo posible plantearse algunos problemas y tender en sus conclusiones a un cierto grado de universalismo. O rechazar a Europa “yo” agruparse en el dialecto e instalarse muy confortablemente en lo que llamó el ambiente martinicano es decir “simplemente un negro”. De igual manera, menciona que históricamente, hay que entender que el negro quiere hablar francés porque es la llave capaz de abrirle las puertas que todavía hace 50 años estaban prohibidas. (Fanón, 2009 p.62)

No obstante:

El término negro no posee por sí mismo una carga negativa o degradante [...] Sin embargo, “lo negro” fue asociado al mutismo, la invisibilidad, la ignorancia, la noche, en consecuencia, a la oscuridad; un lugar por naturaleza inhóspito, desolado, desapacible y lleno de vicios, en efectiva contraposición a lo blanco. Por ese motivo no es azaroso que en nuestro lenguaje cotidiano y representaciones iconográficas “lo negro” se encuentre estrechamente asociado a tipificaciones envilecedoras; vinculado a lo malo, la desgracia, la desdicha y lo perjudicial, por ejemplo, el mercado negro (contrabando, venta, distribución o intercambio clandestino e ilegal de bienes y servicios), el jueves negro (desplome de la bolsa de valores de Nueva York), humor negro (satirización de situaciones sociales oscuras, dolorosas, polémicas), un futuro negro, gato negro (símbolo de mala suerte), dinero negro (aquel proveniente de actividades delictivas), magia negra (brujería), entre otros; los cuales son solo una muestra del carácter significativamente vilipendiado de la negritud. (Pineda, 2017, p. 31-32)

Otras palabras que se suelen utilizar para referenciar lo negro:

El *negro* es una bestia, el *negro* es malo, el *negro* tiene malas intenciones, el *negro* es feo, mira, un *negro*, hace frío, el *negro* tiembla, el *negro* tiembla porque hace frío, el niño tiembla porque tiene miedo del *negro*, el *negro* tiembla de frío, ese frío que os retuerce los huesos, el guapo niño tiembla porque cree que el *negro* tiembla de rabia, el niño blanco se arroja a los brazos de su madre, mama, el *negro* me va a comer. (Pineda, 2017, p.114)

Vale la pena resaltar que, Esther Pineda (2017) afirma: “no todo afrodescendiente es negro, pero todo negro sí es afrodescendiente” (p.71).

Esto es importante destacar que existen diversos tipos de afrodescendencia: la visible, la oculta y la política, en esta oportunidad es importante dejar claro las 2 (dos) primeras; la afrodescendencia visible, comprende aquellos individuos que por sus características físicas y pigmentación pueden ser vinculados de forma inmediata con las personas africanas. Por otro lado, la afrodescendencia oculta es producto del proceso de mestizaje e interracialidad desarrollado en nuestro continente (Pineda, 2017). Es afrodescendiente aquel en cuyo núcleo familiar existió un origen, pigmentación o rasgo negroide, sin embargo, este puede no manifestarse de forma perceptible o corporal. Estos sujetos pueden o no ser conscientes de su pertenencia étnica/racial, de igual modo, puede que se reconozcan o no como afrodescendencia.

Así pues,

El *negro* intenta protestar contra la inferioridad que experimenta históricamente. Como el *negro*, en toda época, ha sido un inferior, trata de reaccionar mediante un complejo de superioridad.

Y el *negro* Juan de Mérida se expresa así:

¡Que ser negro en el mundo infamia sea!

¿Por ventura los negros no son hombres?

¿Tienen alma más vil, más torpe y fea?

¿Y por ello les dan bajos renombres? [...]

Con la infamia del color acabo,

Y mi valor al mundo signifíco.

¿Es tan vil un negro? (...)

Como vemos, hay que comprender a Juan de Mérida en la perspectiva de la sobrecompensación. Como el *negro* pertenece a una raza «inferior», trata de parecerse a la raza superior (Fanon, 1952, p.177-178)

Por tanto,

Yo quería simplemente ser un hombre entre otros hombres. Hubiera querido llegar igual y joven a un mundo nuestro y edificar juntos. Pero me negaba a toda tetanización afectiva. Quería ser hombre y nada más que hombre. Algunos me relacionaban con mis ancestros, esclavizados, linchados: decidí asumirlo. (Fanon, 1952, p.113) es decir, el hombre negro en una sociedad heterogénea quiere verse simplemente como un hombre, sin embargo, sus características físicas lo hacen ser reconocido como un *hombre negro* y no solo como un hombre, por ende, para estos no siempre es positivo llevar sobre sus hombros esta carga que históricamente los ha excluido de diversos escenarios o espacios.

Con relación a:

El **prejuicio** se refiere a las opiniones o a las actitudes mantenidas por los miembros de un grupo respecto a los de otros, mientras que la discriminación alude a la conducta real hacia ellos. El prejuicio implica sostener puntos de vista preconcebidos sobre un individuo o un grupo, basados con frecuencia en habladurías más que sobre pruebas directas, perspectivas que son reacias al cambio incluso frente a nuevas informaciones. (Giddens, 2000, p.131)

El prejuicio opera mediante lo que se denomina como:

“Pensamiento estereotípico”, un sistema de categorías con las cuales las personas clasifican sus experiencias. El modo en que se ordenan dichas clasificaciones es mediante la estructuración de un conjunto de valoraciones y atribuciones que son transferidas socialmente a partir de ciertas características como inferioridad, negatividad o pasividad, en oposición a la superioridad (racial), positividad y actividad. Estas atribuciones tienen como referencia al grupo social que elabora los estereotipos a manera de un sistema de oposiciones binarias. Tal como las atribuciones de género y clase, el prejuicio y la discriminación étnica y racial, son móviles y manipulables, y

dependen de las diversas circunstancias históricas y procesos sociales por los que atraviesan las sociedades. Así mismo opera la discriminación interracial en los contextos que habitan. (Giddens, 1991)

Para Fanon:

El prejuicio de color no es sino un odio irracional de una raza por otra, el desprecio de los pueblos fuertes y ricos por los que consideran como inferiores a ellos y luego el amargo resentimiento de aquellos obligados a la servidumbre y a los que a menudo se injuria. (Fanon, 1952, p.116)

Respecto a las conceptualizaciones anteriores Guardia L. y Gracia N. expresan en su artículo:

Las universidades poseen diversos contextos donde se puede identificar las diferentes formas de discriminación y estigmatización racial, dentro de la Universidad según en algunas de las investigaciones realizadas sobre el racismo, tales como “Las escalas de prejuicio manifiesto y sutil: ¿una o dos dimensiones?”; se ha demostrado cómo la discriminación que se realiza dentro de este ámbito ha pasado de ser una forma de expresión directa y manifiesta de los prejuicios, a ser mucho más indirecta, sutil, y encubierta. Antonio Álvarez (2005), Argumenta que el racismo parece estar asumiendo formas más difíciles de identificar en lo que se ha dado en llamar nuevo racismo o racismo simbólico, supuesto en el que el desprecio étnico y el desprecio racial opera de un modo implícito o inconsciente, según el cual el individuo trata de auto justificar su conducta discriminatoria negando expresamente su carácter racista. Los prejuicios basados en las características morfológicas se van sustituyendo por los más sutiles y asumibles argumentos culturales. (Espelt, Esteve; Javaloy, Federico; Cornejo, José Manuelen, 2006)

Estas expresiones suelen ser invisibilizadas puesto que se asumen como normal a pesar de su contenido discriminatorio, lo cual es negado por el que las expresa, tratando de justificar sus actitudes que generalmente están ligadas aspectos fenotípicos, con el fin de no ser juzgado o señalado por dichas acciones.

Finalmente para Oracy Nogueira separa los prejuicios raciales de dos aspectos cómo tuvo lugar el problema racial en Brasil y Estados Unidos. Ella nombra prejuicio

racial de origen para aquellos que consideran aspectos de la propia ascendencia del individuo, teniendo en cuenta el grupo étnico al que pertenece el sujeto. Este tipo de prejuicio era generalizado en los Estados Unidos, en el que solo el origen negro determinó la existencia de prejuicio y discriminación. Sin embargo, el prejuicio racial de la marca es el resultado de cuando los prejuicios se deben a la apariencia y rasgos del individuo. Este tipo de prejuicio tiende a discriminar al individuo por sus características físicas tales como gestos, su acento, fisonomía.

En consecuencia, el **colorismo** desde la perspectiva de Guimarães,

Aparece como un tipo de discriminación basada en el color de la piel donde, cuanto más oscuro sea el tono de la piel de una persona, mayores serán sus posibilidades de sufrir exclusión en la sociedad, también llamado pigmentocracia, el colorismo tiende a elaborar y definir a alguien por su propio color de piel, es decir, esta categoría será fundamental para el tratamiento que recibirá de la sociedad, independientemente de su origen racial. Guimarães (S.F)

De la misma manera en Brasil había una preocupación especial por blanquear la creciente población negra del país, Estados Unidos también ha desarrollado mecanismos para el blanqueamiento, con el propósito de disfrazar a la ascendencia negra y evitar que los estadounidenses demostraran, en sus fenotipos, caracteres extremadamente negros. Entonces, para encajar en un ideal blanco, las prácticas de la comunidad negra eran comunes en la manipulación del cabello y tratando de “mejorar” la apariencia y haciéndose pasar por blancos. Tal comportamiento, sin embargo, a pesar de ser un alivio para ciertos negros, significaba sujeción y humillación para otros, quienes no permitieron que sus características sufrieran algún tipo de disfraz para aparecer blancas.

Este proceso de blanqueamiento, a pesar de ser ignorado por algunos negros, se mantuvo altamente valorado y sobreestimado, ya que demostró que la lógica de la supremacía blanca el ejercicio sobre los negros había generado resultados.

En Estados Unidos, por ejemplo, fomenta la lógica del blanqueamiento, animando a los negros que entraron en esta atmósfera, haciendo numerosas publicaciones de carácter discriminatorio,

animando lo que se llamó “nuevos negros”, quienes serían los mestizos, negros “más claros”. El proyecto para fomentar lo que sería la mejora de las razas tenía publicaciones como revistas alabando a los nuevos negros, programando eventos que involucraron misma clase, las fotografías trabajaron para disminuir los negros más oscuros y resaltar la arrogancia del más claro.

Las representaciones de mujeres oscuras debían permanecer fuera. Eran incongruentes con el proyecto de la feminidad respetada. (Donde se incluyó la belleza eugenésica) que la élite del color construyó con sus cientos de retratos de nuevas mujeres. Mulatas refinadas, educadas y sofisticadas.

El colorismo apareció como un tipo de discriminación dirigida al color de la piel, segregando en mayor grado, al que mantuvo el color de la piel más oscura. También se llama pigmentocracia (cuanto más pigmentada es una persona, más exclusión sufre), el colorismo es un tipo de discriminación que enfatizó en los aspectos físicos del individuo, determinando problemas para revelar el valor que se le daría en la sociedad. Por lo tanto, aspectos fenotípicos como el cabello notablemente rizado, una nariz redondeada o que están asociados con la ascendencia africana, también influyen en el proceso de discriminación llamado colorismo.

Aunque no se considera blanco, se sabe que los negros con piel más clara disfrutaban de la posibilidad de ser tolerado en ambientes de predominio blanco. Una vez que la persona negra de piel clara, a pesar de que la sociedad racista lo identificó como “negro” lo que significa que no tiene el privilegio de disfrutar de los mismos derechos que una persona blanca, sin embargo, es más cómodo a los ojos de la blancura y, por lo tanto, puede ser “tolerado” en su medio.

Aquí tenemos un lado muy importante de la discriminación de color: la persona negra es tolerada, pero nunca se acepta, ya que aceptar a este negro sería reconocer la existencia de discriminación racial. El colorismo funciona como un sistema de favores, en el que la blancura permite la presencia de sujetos negros con mayor identificación de rasgos físicos cercanos a los europeos, pero no los eleva al mismo nivel que los blancos, tolera estos “intrusos” en los cuales puede reconocerse parcialmente, y en cuyo acto de imitar. También puede reconocer el dominio de su ideal de ser humano en el otro.

El colorismo solo crea la ilusión de que parte de la población negra que está inmersa en espacios, cuando, de hecho, a esa población de piel más oscura se le niega la posibilidad de acceso. Una persona de piel oscura, por cierto, será reconocida como negra en toda circunstancia, sin poder disfrazar sus características fenotípicas para luego ser tolerado. Guimarães (S.F)

En este sentido, para abordar temáticas como **racismo** y consecuentemente endorracismo se aborda de la siguiente manera:

Cuando las personas negra se llegan a ver a sí mismos y a sus comunidades a través de los ojos de la cultura dominante y aplican a sí mismos los estereotipos negativos que existen acerca de su grupo y en los que la cultura dominante ha decidido creer, a esto podemos llamar discriminación entre personas del mismo fenotipo, es decir endorracismo. Del mismo modo, es importante destacar que en esta investigación el endorracismo se percibe como la interiorización de los prejuicios raciales, por parte de las personas que son objeto del racismo y su reproducción en el endo grupo racial (negro), ya sea ésta de manera consciente o inconsciente. Se espera que este texto sea un punto de partida para próximas investigaciones que aborden el estudio de endorracismo.

En este orden, Pineda (2017) expresa que: “El racismo es producto de la configuración jerárquica y desigual de la estructura social, donde unos “pocos” han monopolizado el poder subordinado a una “mayoría” como garantía de mantenimiento y preservación de ese poder en juego” (p. 27-28)

De este modo,

Desde hace algunos años, hay laboratorios que tienen el proyecto de descubrir un suero de desnegricación; hay laboratorios que, con toda la seriedad del mundo, han enjuagado sus pipetas, ajustado sus balanzas y emprendido investigaciones que permitan a los desgraciados *negros* blanquearse y de esta forma no soportar más el peso de esta maldición corporal (Fanon, 1952, p.341).

Históricamente el negro ha tenido una carga despectiva, hoy por hoy no es la excepción, esta carga despectiva que se le ha atribuido a las personas de raza negra tiene un alto impacto en su vida social, laboral, académica y demás, cuando gran parte de la sociedad y del círculo social los señala de manera negativa, debido a las características relacionadas con la africanidad, la salida o solución a esta situación es transformar, modificar o cambiar cada uno de esos rasgos distintivos por ejemplo: disminuirse los labios, operarse la nariz, utilizar cremas o productos químicos que aclaren la piel, entre otras, todo ello en búsqueda de aceptación lo cual desde su punto de vista les permitiría ser reconocido como un hombre o una mujer, no como un hombre negro y una mujer negra.

Por ende, expresa que:

Todas las formas de explotación se parecen. Todas quieren buscar su necesidad en un decreto cualquiera de orden bíblico. Todas las formas de explotación son idénticas, porque todas ellas se aplican a un mismo «objeto»: el hombre. Al querer considerar la estructura de tal explotación o de tal otra sobre el plano de la abstracción se enmascara el problema capital, fundamental, que es el de devolver el hombre a su lugar (Fanon, 1952, p. 96)

También manifiesta:

Yo empiezo a sufrir por no ser un blanco en la medida en la que el hombre blanco me impone una discriminación, hace de mi un colonizado, me arrebató todo valor, toda originalidad, me dice que yo parasito el mundo, que tengo que ponerme, lo más rápidamente posible, a la altura del mundo blanco, «que soy una bestia; que mi pueblo y yo somos un repugnante estercolero ambulante que prometía tiernas canas y algodón sedoso, y que no tengo nada que hacer en el mundo» Entonces intentare simplemente hacerme blanco, es decir, obligare al blanco a reconocer mi humanidad. Pero, nos dirá Mannoni, no podéis, porque en lo más profundo de vosotros existe un complejo de dependencia (Fanon, 1952, p.102)

En este sentido,

Tradicionalmente se ha hecho creer (que la esclavitud se fundamenta en criterios de carácter racial), la esclavitud surgió en diversos escenarios socioterritoriales, siendo en la antigua Grecia, el antiguo Egipto y el Imperio romano en donde alcanzaría su

máximo desarrollo, pues la esclavitud se consolidó como una institución universal en el mundo antiguo, como una relación de clases sociales. La organización de la sociedad de forma jerárquica, donde ya existió la *propiedad privada*, necesariamente colocó a unos pocos en la situación de poseedores de bienes, recursos y riquezas, y a una gran mayoría en condición de desposeídos (Pineda, 2017, p.15-16)

Así, desde el inicio, la llegada al territorio americano estuvo definida por intereses económicos, como también las posteriores relaciones implantadas por los invasores con respecto a los pueblos originarios, fenómeno que habría de estructurarse a partir de tres ejes de acción: *la penetración, la desarticulación de la cultura autóctona y la introducción de la cultura foránea*, desde ese momento definida por sus detentores como hegemónica, como la historia lo atestigua, criterio por excelencia de organización del poder tiránico colonial imperialista.

Penetración:

Se hizo presente y manifiesto el desprestigio de lo aborigen, sus modos de producción, organización social, de igual modo la descalificación de sus manifestaciones culturales; se consideró que todo aquel no europeo era entonces un pueblo atrasado, incivilizado, salvaje, primitivo por no haber explotado los recursos de sus tierras y convertirlos en riquezas tangibles que permitieran el dominio y sometimiento de otros. Estas interpretaciones obviaron el hecho de que la organización sociocultural de los pueblos originarios no se desprendía de una ausente o limitada capacidad práctica e intelectual para el desarrollo material y tecnológico, tampoco de su imposibilidad para alcanzar “el progreso” previamente obtenido por Europa; por el contrario, respondió a una cosmovisión específica del mundo, donde se privilegiarían la naturaleza, la comunidad, el consumo para la vida, no para la explotación, y la búsqueda de la trascendencia espiritual del individuo.

Desarticulación de la cultura autóctona:

De acuerdo con esto, frente al temor de perder el sistema de privilegios (poder, riqueza, conocimiento y prestigio) arbitrariamente adquiridos mediante la explotación de otros seres humanos espacios y recursos naturales, el europeo esclavista apelaría a

la efectiva y eficiente desarticulación de la cultura africana, mediante distintos dispositivos de dominación colonial entre los que podemos mencionar grosso modo:

- ✓ Las prohibiciones de la práctica y el ejercicio de la cultura autóctona manifestada en expresiones como música, bailes, cantos, comidas, religión, rituales y vestimenta, entre otras.
- ✓ El renombramiento del africano, la anulación de su autonomía y humanidad mediante la adjudicación de nombres de origen europeo, y la imposición del apellido de su esclavista como signo de propiedad.
- ✓ La desarticulación de las comunidades, clanes y familias mediante la comercialización y tráfico de sus miembros de forma separada e individual en el comercio esclavista, con lo cual se perdía el rastro y vínculos existentes entre estos.
- ✓ La introducción e imposición de unos idiomas ajenos, los europeos, y la negación y sanción del uso de la lengua propia, de ese modo se intentó controlar la transmisión de la cultura y la historia africana a través del relato oral.

Introducción de la cultura foránea:

La auto-proclamación y exacerbación de la cultura esclavista, como modelo cultural por excelencia a través de la imposición disfrazada de “progreso” y “civilización”, permitió la consolidación del poder dominante y el desplazamiento de la cultura autóctona, previamente desarticulada, producto de la aprehensión forzada e incorporación al acervo cultural propio de los africanos y sus descendientes de esta cultura ajena. (Pineda, 2017, p. 18,23-24)

De esta manera, Pineda (2017) define *el racismo* como:

Un conjunto de ideas distorsionadas sobre la realidad, emanadas de intereses económicos concretos, compuestas de presupuestos descalificativos, degradantes y subordinantes de los individuos por su pertenencia étnico-racial, sus formas fenotípicas, el color de piel, y que se apoyará para su mantenimiento y reproducción en los diferentes agentes socializadores de la realidad intersubjetiva, es decir, compartida por todos. (p.28).

En Colombia este se constituye como un fenómeno estructural que se expresa en diferentes escenarios de la vida cotidiana e institucional; asimismo, opera a través de concepciones y prácticas de inferiorización respecto de las poblaciones afrodescendientes, su historia y sus culturas. La escuela se constituye en una de las instituciones donde esta ideología de la superioridad racial se ha reproducido con gran potencia, pues, desde sus orígenes y a lo largo de casi dos siglos, en su interior se anclaron prácticas de saber sostenidas en la idea de la inferioridad moral e intelectual de los descendientes de africanos. El racismo entendido de este modo transita como parte de los contenidos de la socialización primaria que acontece en la escuela para un amplio conjunto de la población infantil; por esta razón se reconoce como un fenómeno que marca el mundo de los valores y las creencias moralmente asumidas en esta etapa de la vida. De este modo podemos aceptar que la visión inferiorizada de lo negro, lo africano y/o lo afrodescendiente no es algo que se aprende en sí mismo, es más bien un contenido que se internaliza y se objetiva en la experiencia de hacerse parte de una sociedad determinada.

En este sentido los discursos racistas circulan a lo largo y ancho de la geografía del sistema educativo colombiano, pues los textos escolares de ciencias sociales se producen para un “mercado nacional” que incluye población mestiza, indígena, afrocolombiana, entre otras. En esta medida, podemos aceptar que existe una recepción diferenciada de sus contenidos y, por tanto, unos impactos también diferenciados, según se trate en cada caso. Por ejemplo, para las poblaciones negras y/o afrocolombianas, el efecto del discurso racista de los textos escolares seguramente debe entenderse como endorracismo es decir, un racismo que se ejerce al interior del mismo grupo racial y que se manifiesta en rasgos como una baja o nula autovaloración de la condición racial y una autonegación de esta. (Castillo E. 2011, p.3-5)

También encontramos el uso la categoría racialización, utilizada por Álvarez (2010) en su estudio: “La legitimación en los mensajes racializados referidos por algunas familias afrodescendientes en Cartagena”. En su investigación “La racialización del nombre negro en República Dominicana” encuentra que existe resistencia a todo lo relacionado a la africanía, específicamente, a lo haitiano. Expresa que los gobiernos dominicanos han coadyuvado a mantener, promover y fortalecer la aversión hacia lo africano. “El pueblo, temeroso de ser excluido, adoptó las mismas prácticas racistas de las clases pensantes, creando así una barrera espiritual de rechazo a todo lo que se relacionara con Haití” (Núñez, 2009: 167). Esto se expresa en la adopción de nombres de orígenes europeos o norteamericanos; y no de africanos (Núñez, 2009) (Hinestroza, J. 2014, p.45)

Según Klára el proceso de racialización en la era multicultural en el contexto específico de Colombia actual entendiendo por racialización un proceso de construcción de relaciones de

dominación a través de la determinación de diferencias humanas –culturales o fenotípicas– y de las relaciones sociales y por lo tanto, como un proceso dialectico político, social, cultural y cognitivo de construcción de diferencias que sirven de base para la jerarquización de grupos humanos. Hellebrandová, (2013)

Pineda E. (2017) dice: “el endorracista intentará superar su pasado, liberarse de su ascendencia y de la mancha de su historia, intentará acercarse al modelo social civilizado y civilizatorio que fue definido y promovido como el europeo por excelencia”. (p. 58). Ahora bien, el sentido de pertenencia se encuentra debilitado por no decir ausente, no obstante, es fundamental mencionar que no es por la decisión de las personas sino como consecuencia de diversos tipos de dominación colonial tales como:

Desconocimiento histórico:

El sistema colonial no ha desaparecido, continúa tan vigente como al inicio de la trata negrera; los descendientes de africanos continúan ajenos a su cultura, pues les ha sido negada, ocultada e invisibilizadas; además de ello, han sido obligados a asumir como universal y válida una historia donde no aparecen representados y en donde su presencia aparece sujeta a criterios de diferencia e inferioridad. La historia tal como la conocemos fue relatada y definida por determinados personajes, en determinados momentos históricos; esta historia subjetivada pasaría a monopolizar y dominar la historia oficial, ahí quedaron establecidos, seleccionados y en mayor medida excluidos, aquellos episodios socioculturales que no se adecuaron o favorecieron los intereses de la ideología dominante.

La negación de la ascendencia africana

La frecuente negación de la ascendencia africana no será más que la materialización de la ideología dominante que dotó de vergüenza a la africanidad; el endorracista intentará superar su pasado, liberarse de su ascendencia y de la mancha de su historia, intentará acercarse al modelo social civilizado y civilizatorio que fue definido y promovido como el europeo por excelencia.

Vergüenza estética:

Vivimos constreñidos en un sistema capitalista que dirige, controla y ha alterado la forma en que nos vemos, la forma en que deseamos vernos, es decir, nuestros gustos y deseos, los cuales darán paso a la formación de dos nuevas clases sociales definidas de antemano como antagónicas e irreconciliables: *estéticos* y *no estéticos*. Fue así como la tez blanca, el cabello rubio y los rasgos minuciosamente perfilados, ya sea por la mano de la naturaleza o de la cirugía estética, se erigen como los criterios líderes de la belleza del mundo. No obstante, dichos criterios prototípicos y estereotípicos partir de los cuales habrá de definirse “lo bello” responden a una herencia colonial eurocéntrica que promovió, mediante la imposición, la asimilación e internalización de una estética foránea.

Exorreproducción negra:

Los económica y políticamente subordinados parecen no tener prejuicios ni colocar obstáculos a la vinculación interracial, por el contrario, es aceptada con agrado, aprobada con expectativas, incluso promovida, dado que este “otro” racialmente diferente generalmente europeo o eurodescendiente, al gozar de mayor estima, reconocimiento social y estatus económico, permitirá la elevación del estatus social de aquel históricamente relegado y excluido por su pertenencia a determinado grupo racial y por tanto aportará a la elevación económica. Esta promoción a la interracialidad y a la exorreproducción en grupos raciales históricamente vulnerables, se institucionalizó a través de los diferentes agentes socializadores, entre ellos el lenguaje, mediante el cual es posible transmitir, a lo largo de las generaciones, afirmaciones como “hay que mejorar la raza”. (Pineda, 2017, p.57-60)

Asimismo Zapata A. en su artículo cita a el psicólogo y escritor afro-puertorriqueño Benito Massó es el autor, recientemente fallecido, que escribió el libro sobre la experiencia y la historia del pueblo afro-puertorriqueño: *Negro: este color que me queda bonito* (2013), en este crea una obra autobiográfica, considerada por él mismo como una auto etnografía, en la que recoge sus experiencias personales y comunitarias en torno a vivencias que le han hecho reflexionar sobre cuestiones raciales y sociales.

Él explica que sólo se podía sentir feliz cuando no tenía conciencia de ser negro. Por eso, su rechazo hacia sí mismo y hacia su raza se ve agudizado al mudarse a Ohio para estudiar

en la universidad, ocurriendo esto en un periodo histórico de muchas tensiones raciales como eran los años cincuenta y sesenta en los Estados Unidos.

En Ohio el narrador era percibido abiertamente como negro y como puertorriqueño y se lo hacían notar. Esto hizo que llegara a un estado en el que distorsionaba la realidad por su obsesión de ser rechazado y cualquier broma o conversación en torno a la raza le afectaba sobremanera. Masso también presenta en su libro los traumas que se han generado en la interacción social y familiar del personaje principal, quien en los primeros años de su vida está obsesionado con su cuerpo de hombre negro en su interacción social, laboral, y personal.

Esta obsesión lo lleva a sufrir lo que el autor llama “racismo internalizado” y que en otras comunidades se ha denominado “endorracismo”. Según explica Massó, quien sufre “racismo internalizado” es aquella persona negra que actúa desde la óptica del blanco racista, rechazando a sus iguales y a sí mismo. Por ello la persona que sufre de esta condición se siente como se imagina que lo ve el otro que lo desprecia: fea, bruta, apesosa, victimizada, marginada, rechazada, incompetente e incapaz de superarse. Calle.

De acuerdo con lo anterior, Massó (2013) En Nueva York el personaje siente rechazo hacia los puertorriqueños pobres y hacia los afroamericanos, y aunque acaba casándose con una puertorriqueña negra, Desiré, a quien conoce en una de las iglesias evangélicas a las que asiste en Nueva York, no puede amarla y la engaña constantemente con mujeres blancas. La promiscuidad del personaje está ligada a su nivel de frustración y baja autoestima. En estas circunstancias es su esposa negra quien paga las consecuencias: “La descargué toda en contra de mi esposa, quien representaba, por ser negra, lo que yo repudiaba en otros y rechazaba en mí.

Por tanto:

En una sociedad donde la negritud ha sido asumida como un crimen y cuyo expediente es imborrable al estar impreso en la piel, se intentará la modificación de esa experiencia social. Con la miscegenación que consiste en la mezcla de razas, de pueblos, donde se intenta romper con la cadena del sufrimiento negro a través de la interracialidad se espera aclarar la piel y alterar algunos rasgos fenotípicos del individuo lo que permitirá su “elevación social” y el “progreso” proscrito por el capitalismo, con el cual, además progresivamente se espera de la subordinación negra. (Pineda E., 2017 p. 67).

Como complemento se alude que:

Llevar vestimenta europea o el pelo a la última moda, adoptar los objetos que emplea el europeo, sus marcas exteriores de civilización, sembrar el lenguaje indígena de expresiones europeas, usar frases ampulosas al hablar o describir una lengua europea todo se hace para intentar alcanzar un sentimiento de igualdad con el europeo y su modo de existencia. Consecuentemente, resalta que conoce a muchos compatriotas, estudiantes en Francia que le confiesan con candor, un candor blanquísimo que ellas no podrían casarse con un negro. (¿Haber escapado y volver voluntariamente?) No gracias. Por otra parte, añade no es que discutamos el valor de los negros, sino que, ¿sabes? Es mejor ser blanco. (Fanon, 1952, p.69).

Es decir, estar involucrado en una relación con alguien negro es “sinónimo” de retroceder y por otro lado es visto como avance o ascenso social el estar involucrado de manera afectiva con alguien blanco, puesto que a este último se le considera como civilizado.

Mosquera (citado por Castillo E. 2011) Señala que el endorracismo «es el resultado de los siglos de explotación esclavista y de enajenación de la personalidad y la identidad cultural africana [...] expresiones degradantes del endorracismo como las siguientes: “¿Uno bien negro para casarse con otro negro?”, “Hay que casarse con blanco para mejorar la raza”, “Hay que casarse con blanca para entrar en sociedad”, “Hay que arreglar la raza”, “Hay que mejorarla raza”, “Hay que aclarar la raza”, “Hay que arreglar el pelo”, “Pelo malo”» (Mosquera, 1999)

En este sentido se podría decir que:

El negro no debe volver a encontrarse ante este dilema: blanquearse o desaparecer, sino que debe poder tomar consciencia de una posibilidad de existir; dicho aún de otra manera, si la sociedad le plantea dificultades a causa de su color, si yo constato en sus sueños la expresión de un deseo inconsciente de cambiar de color, mi objetivo no será disuadirlo aconsejándole «guardar las distancias»; mi objetivo, por el contrario, será, una vez aclarados los móviles, ponerle en disposición de elegir la acción (o la pasividad) frente a la verdadera fuente de conflictos, es decir, frente a las estructuras sociales. (Fanon, 1952, p.104)

La negación de la descendencia africana es usualmente más notoria en personas de raza negra producto de la interracialidad, puesto que se tiende a exaltar el linaje de sus antepasados europeos, pues estos se encuentran jerárquicamente escalonado de manera superior a cualquier

otra raza, además, de reconocer que, si hubiesen heredados más características de sus antepasados europeos, su calidad de vida mejoraría, puesto que tendría mayor aceptación en una sociedad mayoritariamente racista.

Como aporte también, cuenta la historia de Mayotte Capecia, que al enterarse de que su abuela es blanca se sentía orgullosa. Y decía: “Es cierto que no era la única que tenía sangre blanca pero una abuela blanca, es menos banal que abuelo blanco. ¿Y mi madre era entonces una mestiza? No había ninguna duda mirando su tez pálida yo la veía más guapa que nunca y más fina y más distinguida. Si se hubiera casado con un blanco, ¿puede que yo hubiera sido blanca del todo? ¿Y la vida hubiese sido menos difícil para mí?”. (Fanon, 2009, p. 68)

En el caso de otros grupos discriminados también se ha encontrado en ocasiones esta tendencia a preferir o a valorar más al exogrupo. En un trabajo ya clásico Clark y Clark (1947) presentaron a 253 niños negros. Con edades comprendidas entre 3 y 7 años, una muñeca negra y otra blanca y les hicieron una serie de peticiones; resultados que aparecen en la siguiente tabla:

	Negra	Blanca	No contesta
“Dame la muñeca con la que te gusta jugar”	32 %	67 %	1 %
“Dame la muñeca que es bonita”	38 %	59 %	3 %
“Dame la muñeca que parece mala”	59 %	17 %	24 %
“Dame la muñeca que tiene un color bonito”	38 %	60 %	2 %

Fuente: https://books.google.com.co/books?id=GmqBKotHxcMC&pg=PA44&dq=raza+clark&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiEqozPj6_oAhVMdt8KHb3RAI0Q6AEILjAB#v=onepage&q=raza%20clark&f=false

Según Moya (1996) estas formas de discriminación favorecen que estas personas acaben asumiendo y encarnando la visión negativa que se tiene de ellas. Es decir, si de un determinado grupo piensa que sus miembros son vagos, poco inteligentes, propensos a delinquir y mentirosos, posiblemente muchos de los integrantes de este grupo acaben creyéndose que ellos realmente son así. Este efecto de acuerdo con Moya se manifiesta de dos maneras: 1) Los individuos asumen el estereotipo del grupo. 2) Es probable que los miembros de grupos que

son víctimas de la discriminación desarrollen una menor autoestima y una imagen negativa de sí mismos. Citado de Pineda (2018)

De ese modo, En una sociedad donde la negritud ha sido asumida como un crimen y cuyo expediente es imborrable al estar impreso en la piel, se intentará la modificación de esa experiencia social. Con la miscegenación se intenta romper la cadena de sufrimiento negro a través de la interracialidad; se espera aclarar la piel y alterar algunos rasgos fenotípicos del individuo, lo que permitirá su “elevación social” y el “progreso” proscrito por el capitalismo, con el cual, además progresivamente, se espera la superación de la subordinación negra. (Pineda, 2017, p. 60-61)

Pavón (2006) denuncia que en nuestras comunidades existe el endorracismo: “el más negro, es discriminado por el más clarito, que se apega a las características del blanco o mestizo”; resalta que estas características se acentúan más en la mujer, “porque el hombre se salva cuando es negro, pero la mujer entre más negra es, es más discriminada hasta dentro de la familia. Inclusive cuando hay la pareja, escoge a la más clarita, si existe una negra y una zambita, la zambita es la que tiene mayor prioridad -por lo general es la más bonita- si porque se apega a las características europeas”. Por estas realidades sostiene que el endorracismo existe.

Como aporte a lo anterior, la diferencia colonial se justifica gracias a la existencia de la “colonialidad del poder”. La primera clasifica a la gente o a las poblaciones dependiendo de sus carencias o excesos, a través de un pensamiento hegemónico articulado en distintas temporalidades y que va delimitando la diferencia e inferioridad respecto a quien clasifica. La “colonialidad del poder”, como discurso, legitima la colonización. La diferencia colonial fue presentada como diferencia cultural por la postmodernidad y ocultó la estructura de poder, o lo que es lo mismo, la “colonialidad del poder”. La diferencia colonial no es fácilmente perceptible desde la perspectiva postmoderna, de ahí que hablemos de un complejo de inferioridad que está interiorizado porque en América Latina, las críticas al proyecto modernizador partieron desde la postmodernidad. (Mignolo, 2003, p.3)

Las consecuencias de carácter psicológico que el colonialismo capitalista y su esclavitud dejaron en la vida de los afrodescendientes han sido rigurosamente estudiadas por diversos académicos e intelectuales: Césaire (2006), Du Bois (2001), Fanon (1973), Memmi (1969),

entre otros, el académico e intelectual cubano Fernando Ortiz, quien de manera magistral expresó el peso de las consecuencias ya mencionadas en la vida de los “negros”, como él les llamaba:

Fenómeno de la autodenigración que es perfectamente comprensible y discutible, conociendo la enorme presión con que las fuerzas dominadoras han aplastado durante siglos a los grupos humanos sometidos, y la tremenda y singular hostilidad del ambiente social contra quienes han tenido la desventura de que la subyugación le fuese agravada por lo imborrable y ostensible de su cutánea pigmentación. Por ello esa actitud negadora de su propia personalidad ha sido más frecuente y duradera en el negro (Ortiz, 1993:139).

Este fenómeno negativista, así llamado por Ortiz, es una psicopatología colectiva que es producto de los siglos de aplastante dominación y presión social que tuvieron que soportar los afrodescendientes por su color. Sin embargo, negarse a sí mismo, alienarse, escapar de su negrura, buscar afanosamente ser parte de la ideología mestiza blanquearse es el correlato de la autofagia que los grupos y las organizaciones étnico-territoriales afrodescendientes enfrentan hoy. Finalmente, ningún cuerpo, ninguna mente puede salir ilesa de siglos de dominación colonialista capitalista. Dos décadas de procesos de fortalecimientos de la conciencia colectiva no son suficientes para aprender a quererse, para des-alienarse, para creer en sí mismo y emprender procesos de cohesión social exitosos que permitan posicionar política, económica y socioculturalmente a los afrocolombianos. Dos décadas son poco para que se desvanezcan las taras, las aberraciones afectivas o las estructuras mentales que dejó el colonialismo. (Valencia L. 2015, p. 16-17)

Para concluir este apartado, el endorracismo no fue producto del efectivo reconocimiento de inferioridad o de un real desprecio a su cultura y su raza, al contrario, fue producto y proceso de colonización, consecuencia de los sufrimientos originados por la trata negrera, la esclavitud, el racismo, la búsqueda de evitar el dolor y el mejoramiento de la calidad de vida a través del acceso a oportunidades que le habían sido negadas. Con esta investigación se pretende dar un acercamiento teórico a la categoría endorracismo, ya que es un tema que viene desde hace muchos años atrás en discusión y en constante construcción.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación:

Para este proyecto se llevó a cabo un estudio de tipo exploratorio en el cual se destacaron diferentes concepciones sobre la internalización de la estigmatización y la discriminación entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico de Buenaventura. Teniendo en cuenta este tipo de investigación referida por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2015) conocidos como: “estudios pilotos, ya que son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy poco” (p.124).

En otros términos, esta investigación se propuso encontrar indicadores que pudiesen servir para definir con mayor certeza, un fenómeno desconocido o poco estudiado como lo es el endorracismo. Esta clase de investigación, que se llevó a cabo en relación con objetos de estudio, para los cuales se contó con muy poca o nula información, no puede aportar desde luego, conclusiones definitivas ni generalizables, pero sí permite definir más concretamente el problema de investigación, derivar hipótesis, conocer las variables relevantes. En suma, proporcionó información necesaria para la aproximación al fenómeno con mayor conocimiento en un estudio posterior, en la investigación propiamente dicha. Idealmente toda investigación debería incluir una fase exploratoria.

Método:

En esta investigación se utilizó la Metodología Cualitativa. Debido a que,

“Posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. Del mismo modo, el hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social”. (Martínez, 2011.p.11)

Del mismo modo, Taylor y Bogdan (2000), al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes características: La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente formuladas. Entre otras características fundamentales en las que juega el investigador.

En esta investigación se determinó este tipo de método, en primer lugar, porque se adaptó muy bien al estudio, ya que permitió comprender la compleja y cambiante realidad social de los y las estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico de Buenaventura. En segundo lugar, porque facilitó, interpretar y conocer de manera global el fenómeno social observado en la investigación internalización de la estigmatización y la discriminación racial de esta población; mediante la observación participante, diario de campo y grupos focales como técnicas pertinentes para la recolección de la información y posteriormente el análisis de los resultados.

Diseño

Martínez (2011) menciona que la etnografía estudia los fenómenos sociales, fruto de la interacción de las personas que hacen parte de una determinada comunidad, cultura o grupo humano. En este sentido, esta se centra en la descripción o reconstrucción de las creencias, prácticas, comportamientos, tendencias y procesos culturales, empleando como mediación principal la escritura. Del mismo modo esta permite, de un lado, que las huellas o marcas de la población no se envanezcan sino que por el contrario perduren en el papel, utilizado como espejo de la comunidad como investigador.

Teniendo en cuenta lo anterior, la etnografía es también denominada la Ciencia del Pueblo, la cual se encarga del estudio sistemático de personas y culturas. En este orden de ideas, la investigación etnográfica, se puede definir como el método mediante el cual se pueden observar las prácticas culturales de los grupos sociales, permitiendo la participación de estos, de modo que, se pueda contrastar lo que la gente dice con lo que hace.

Por medio del diseño etnográfico, fue posible realizar el análisis y estudio de la internalización de la estigmatización y la discriminación entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna de la Universidad del Valle Sede Pacífico de Buenaventura, donde se analizó el comportamiento, interacción (lugares donde se presenta este fenómeno) características físicas, vestimenta de los estudiantes de raza negra de la Universidad del Valle Sede Pacífico jornada diurna.

Es importante resaltar, que el diseño etnográfico, contribuyó en gran medida para el desarrollo del objetivo general y a su vez de los objetivos específicos de este estudio, pues mediante su aplicación se logró identificar los factores que influyen en la internalización de la estigmatización y la discriminación racial de los estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle Sede Pacífico,

Técnicas de recolección

Para la recolección de la información, se utilizó el grupo focal en función de incorporar puntos de vistas diversos a partir de los individuos afectados directa o indirectamente por el flagelo del endorracismo, también se utilizaron técnicas como la observación, debido a que esta es fundamental para esta investigación, ya que a través de la misma se pudo identificar de manera precisa las acciones que se pueden presentar en la Universidad del Valle Sede Pacífico y que quedaron registradas en el diario de campo, el cual permitió escribir los hechos o vivencias que posteriormente fueron objeto de análisis.

Grupo focal

Con el propósito de orientar la investigación desde los grupos focales se tomó como referencia, algunas de las definiciones propuestas por autores como Hamui, & Varela (2012) manifiestan que: la técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos [...] Esta es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios.

En concordancia con lo anterior, se realizaron tres grupos focales cada uno con fechas diferentes, puesto que, para su respectiva planeación, se realizó una convocatoria virtual y el

llamado de estudiantes uno a uno, en la Universidad del Valle Sede Pacífico; que consistió en explicar que es un grupo focal y cuál era su finalidad.

De manera que el tema central de los grupos focales fue: Internalización y estigmatización de la discriminación racial entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna en la Universidad del Valle sede Pacífico.

La planeación se realizó de la siguiente manera:

OBJETIVO: Conocer las percepciones acerca del tema endorracismo de la población escogida.

POBLACIÓN: Dirigido a los estudiantes de la Universidad del Valle Sede Pacífico de la jornada diurna, escogidos de forma aleatoria mediante proceso de convocatoria.

CONTENIDO: Realizar tres (3) preguntas centrales que provoquen confesiones o auto-exposiciones entre los participantes con el objetivo de obtener información del proceso de endorracismo.

PLAN DE EJECUCIÓN

En el mes de agosto, se realizó una carta solicitando un espacio “salón” para el óptimo desarrollo de los grupos focales a Secretaría Académica de la Universidad del Valle Sede Pacífico. Por ende, cada horario fue definido según respuesta a la disponibilidad de salones y horarios de la Universidad.

Consecuentemente, se hizo el proceso de convocatoria, que constó de la creación de un formato virtual, en el cual los estudiantes se inscribieron y llenaron las siguientes categorías: nombres, apellidos, edad, carrera, etnia/raza y contacto. Es importante aclarar que esta convocatoria también contuvo saloneo y carteleras que fueron puestas en lugares frecuentados de la Universidad.

Posterior a esto, se seleccionó convocó y citó a las personas que cumplieron con las características requeridas (pertenecer a la raza negras y variación en el tono piel).

Las evidencias fueron tomadas por medio de fotografías y registro de asistencia. Ver anexos

DESARROLLO DE LOS GRUPOS FOCALES

- 1) Presentación breve de los integrantes (nombres).
- 2) Acuerdos y normas.
- 3) Presentación del tema endorracismo a cargo de la moderadora.
- 4) Lectura de las preguntas que comprenden el grupo focal.
 - a) ¿has presenciado una situación donde se evidencie la discriminación entre personas de raza negra (observando o participando) (en qué consistió/ como se dio)?
 - b) ¿dónde considera que surge la discriminación racial/ rechazo a lo negro?
 - c) ¿en qué circunstancias ha acudido a decir frases peyorativas de tipo racial a su compañero? ¿Cuales?

Fechas de grupo focales:

Primer grupo focal: Se realizó el día 27 de agosto de 2019, en la Universidad del Valle Sede Pacífico, salón 12. Hora: 2:00pm-4:00 pm. (07 estudiantes)

Segundo grupo focal: Se realizó el día 29 de agosto de 2019, en la Universidad del Valle Sede Pacífico, salón 07. Hora: 2:00pm-4:00 pm. (11 estudiantes)

Tercer grupo focal: Se realizó el día 03 de septiembre de 2019, en la Universidad del Valle Sede Pacífico, salón 12. Hora: 2:00pm-4:00pm. (06 estudiantes)

Teniendo en cuenta el proceso anterior, se procedió a organizar, seleccionar, clasificar y determinar los aportes más pertinentes para proceder al respectivo análisis que consistió en la relación teórico- empírico de la información recolectada.

Así mismo, se plasmó en este documento la información de manera coherente y de fácil comprensión. Primero se registró la frase precisa (relato del o la estudiante) posterior a esto, la teoría que explica el porqué de la situación o relato y finalmente las reflexiones o conclusiones entre la articulación teoría y relato.

Observación

EL diario de la (UDLAP) Universidad De Las Américas Puebla citó a: Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000) escriben que la observación se fundamenta en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio. Es decir, a través de ella se puede conocer más acerca del tema que se estudia basándose en actos individuales o grupales como gestos, acciones y postura. Es una eficaz herramienta de investigación social para juntar información si se orienta y enfoca a un objetivo específico.

Esta técnica se desarrolló directamente en la Universidad del Valle Sede Pacífico del Distrito Especial de Buenaventura; para ello, se hizo presencia en diferentes espacios de la Universidad y se elaboró una guía en la cual se precisaron aspectos relevantes en el momento de la observación, para esta se tuvo en cuenta 3 (tres) categorías fundamentales enmarcadas en los objetivos de investigación:

1. Estereotipo y estigma.

- Prejuicios de características físicas e intelectuales (cabello, nariz, labios y tono de piel).
- Marcas y valores (apodos, sobrenombres.)

- Frases peyorativas o dichos discriminatorios. Por ejemplo: los negros son brutos.

2. *Comportamiento e interacción*

- Roles en la conversación teniendo en cuenta la variación en el tono de piel (superioridad e inferioridad).
- Gestos, lenguaje no verbal.
- Forma de dirigirse a los compañeros.
- Temas de conversación
- Jerga.

3. *Aspecto físico*

- Como llevan el cabello (si habla de ello)
- Operaciones de los rasgos distintivos (nariz, labios) o maquillaje que transforme parcialmente los rasgos físicos y el exceso de este.
- Vestimenta.

Diario de campo

Según la Lic. Ma. Oralia Acuña Dávila (2011) considera:

Que es un instrumento indispensable para registrar la información, además para el Trabajador Social y otros profesionales, es considerado como un instrumento o herramienta pedagógica que nos ayuda en la construcción y reconstrucción de la experiencia de su práctica escolar o profesional. Con el registro del diario de campo, se pudo hacer seguimiento de las particularidades mencionadas en la técnica de observación que permitieron construir este documento. (p. 2)

Unidad de estudio

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó como universo solo a los estudiantes de la Universidad del Valle Sede Pacífico de la jornada diurna, que pertenecieran a la raza negra y entre las personas seleccionadas se tuvo en cuenta variabilidad en el tono de piel. Puesto que esta era una de las características fundamentales en la investigación. ello, teniendo en cuenta que en las investigaciones de tipo cualitativo dan prevalencia a los sentidos, las

representaciones, cualidades y significados de los procesos de sociabilidad en torno a un fenómeno o realidad social.

Unidad de análisis

Teniendo en cuenta las características físicas planteadas a lo largo del trabajo, los 3(tres) grupos focales estuvieron conformados por 7, 11 y 6 estudiantes respectivamente. Es importante dejar claro que los estudiantes de raza negra presentaban variación en su tono de piel como característica especial y/o principal. Además de, tipo de cabello, nariz y labios. De modo que, no se tuvo en cuenta la carrera del estudiante. Por ende, esta escogencia se realizó de forma aleatoria, teniendo en cuenta los anteriores filtros.

Todo lo anterior, se realizó en función de conocer aspectos teóricos y conceptuales que permitieron abordar de manera exhaustiva la procedencia de términos que se suelen utilizar de manera cotidiana; lo cual permitió articular en esta investigación por medio del respectivo análisis entre teoría y práctica como las que se leerán en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO II

¡EH! YO SOY NEGRO, PERO MAS CLARITO

Los resultados que a continuación se presentan surgieron de la aplicación de instrumentos como la observación, grupos focales y diario de campo realizado a veintitrés (23) estudiantes clasificados en tres (3) grupos focales ejecutado en la Universidad del Valle Sede Pacífico.

Los hallazgos en este capítulo fueron relevantes para el cumplimiento del segundo objetivo específico en la medida que los estudiantes expresaron lugares puntuales en los que se han presentado situaciones endorracista, además de aportar otros lugares en los que se presentan estos casos. Ejemplo, el hogar, el colegio y el barrio en el que habitan.

“Yo me corté el cabello hace más o menos tres meses, entonces mi abuela ella es como cerrada y yo siempre que iba para allá decía ¡ay no! en que momento me lanza un comentario y hace días me dice: ¿por qué te dañaste el pelo? Entonces yo me quedé impactada, porque osea casi siempre los malos comentarios vienen de la familia, porque uno espera que se lo diga las persona de afuera, pero no, la misma familia, entonces yo le dije ¿usted por qué me dice eso, ¿por qué me lo corté? Entonces usted también tiene el pelo malo y dañado porque usted ni siquiera se lo alisa, entonces me dijo, dízque no, pero igual yo no sé para qué se dañan ese pelo, ¡alísense, alísense!” (Mara)

Esther Pineda (2017) dice “Esta arbitraria organización de patrones de belleza dividió el mundo en bien (belleza) y en mal (fealdad), promoviendo en un extremo la valoración y el reconocimiento en quienes se adecúen efectiva y eficientemente a la expectativa estética impuesta” (p.47).

De acuerdo con la historia, una persona que ha sentido el rechazo y la discriminación por sus características físicas, ser fenotípicamente diferente al modelo implantado (europeo) se ha creado un tipo de mecanismo de defensa, que propone que sus nuevas generaciones, no pasen por lo mismo, animándolas a cambiar rasgos naturales porque socialmente se ha estereotipado y/o designado que es lo aceptablemente bueno y bonito para la sociedad. De modo que, muchos ancestros no quieren volver a sentir algún tipo de discriminación ni en ellos

ni en sus familiares y recurren a rechazar su raza visto como la estigmatización de lo físico, resultante de un origen psicológico.

“Yo cuando estaba más pequeña, bueno, soy la más oscura por así decirlo de mi generación de mis primos, entonces cuando era más pequeña y había un vecino y era de tez blanco mestiza y, entre mis primitos y ese vecinito a veces me hacían bullying diciéndome chocolatina negra (risa, pena) entonces ese tipo de cosas, yo antes no aceptaba mi cabello y era tipo, yo le decía a mi mamá, quiero que me haga *canchi canchi*¹ porque me gusta sentir el cabello que este estirado porque corto no me gustaba y todo ese tipo de cosas están por ejemplo en los medios de comunicación, en cosas que se ven tan inofensivas y vuelvo y digo implícitas, como por ejemplo en las barbies porque casi no hay representación de chicas morenas y no que sea trigueña o que sea muy clarita, sino que sea NEGRA, no que sea negra como clarita, ni chola o como normalmente uno dice colorada, sino ¡negra!”(Luna)

Vivimos constreñidos en un sistema capitalista que dirige, controla y ha alterado la forma en que nos vemos, la forma en que deseamos vernos, es decir, nuestros gustos y deseos, los cuales darán paso a la formación de dos nuevas clases sociales definidas de antemano como antagónicas e irreconciliables: *estéticos* y *no estéticos*. Fue así como la tez blanca, el cabello rubio y los rasgos minuciosamente perfilados, ya sea por la mano de la naturaleza o de la cirugía estética, se erigen como los criterios líderes de la belleza del mundo. Todo lo anterior, concebido por la autora como “vergüenza estética”. Ya que las personas negras por no ser parecidas a lo que se ha auto-concebido como bonito y bueno socialmente se auto rechazan. (Pineda, 2017, pp.58)

En este orden de ideas, los jóvenes son producto de lo que aprenden en su niñez de modo que, si en su entorno escuchan que lo negro es malo, que sus características no son acordes o sinónimo de belleza; lo que reproducirán al crecer, pues en su familia y medios de comunicación no le enseñaron a amarse ni amar a su raza. Es decir, la consciencia se moldea a lo que es aceptado por la sociedad y lo que se transmite de generación en generación; controlando sus actos, gustos, formas de pensar, entre otras.

“Yo desde una perspectiva muy abierta, yo no he estado, ni he pertenecido mucho a sectores económicos bajos o medios, siempre ha sido, eh... esa clase alta o alta más allá y uno

1 Accesorio que se utiliza para adornar las trenzas.

casi nunca presencia actos de endorracismo porque la gente que circunda esos espacios, tienen calidad humana. Sin embargo, desde el mismo ser de uno sale al ver a un compañero de la “raza” como ustedes lo llaman realizando un acto desapropiado para la civilización. De mi boca y de la boca de mi hermana creo que con un tono narciso ha salido “negro tenía que ser” ¡ah, bendito sea Dios! Pues, de ¿dónde fue que lo sacaron? ¡tenaz! ¡tremendo! entonces, eso viene en esa clase, de todas las formas que vos te podás imaginar, eh... de un negro a otro negro sale “negro tenía que ser” y, por ende, tenía que ser “naco o guiso” osea, pero, ¿por qué? Desde la misma mujer, a la otra mujer, se estigmatiza el cuerpo y por ende, ah, es que tiene el trasero ¡muy grande! Si, si, ¡nooo tenaz! Entonces eso, ¿Qué es? Pero desde mi perspectiva pienso que es muy poco lo que uno, logra ver en esas esferas (clase alta) y que más bien cuando a uno lo azota la economía o cosas así es que uno denigra de su propia raza cuando vos tenés acceso a muchas cosas, vos no sentís el rechazo de ninguna manera, “yo abro la boca, me muevo y vengo, tengo el mundo a mis pies” tengo aceptación, entonces, tengo la seguridad de que es así, pero el que tiene menos acceso a la economía por ejemplo, le toca bregar, pero ¡fuerte! Como fuere y como tuviera que ser. Entonces, obviamente cuando esa persona ve, que otra persona magnifica la dificultad que se tiene por ser de la raza negra, entonces surge automáticamente palabras como: ¡negro tenía que ser!”(Juan)

El trato diferenciado de los individuos en las sociedades jerarquizadas permite legitimar el poder arbitrariamente adquirido a través del despojo de riquezas a otros pueblos autónomos, así como mantener en estos el estado de subordinación al que han sido sometidos. La diferenciación en la interacción y formas relacionales cotidianas permite la consolidación de esas otredades construidas, “nosotros” dominadores, “ellos” dominados, “nosotros” blancos europeos y eurodescendientes, “ellos” negros africanos y sus descendientes. El “trato”, la forma en que somos aceptados o rechazados, integrados o excluidos, dependerá de la valoración que nos den o asignen en la sociedad, esta valoración va a depender de los roles y estatus que asumimos y representamos en la pirámide social, y que fueron definidos con anterioridad a nosotros de acuerdo con nuestra clase social, pertenencia étnico-racial, entre otras. (Pineda, 2017, p. 47)

En este sentido, la clase social, el entorno en el que las personas se desarrollan, definen el rol de: “discriminador-discriminado”. Es decir, en el relato y teoría se pudo constatar que las personas negras que pertenecen a una clase social media o alta tienden a sufrir en menor grado, que aquellas personas negras que tienen una condición económica inferior, las clases sociales

dividen y pueden llegar a crear un grado de superioridad hacia el que pertenece a una clase social baja. Por ende, no se ve a la otra persona como alguien diferente sino como alguien inferior, vulnerable, al que se le puede discriminar por sus características físicas. En este sentido y en estas condiciones, las personas de altos estratos no sienten el rechazo, porque son ellos los que suelen practicar este tipo de valoraciones en el que se designa que es lo bueno, lo malo y lo que no se debe ser.

“En cuanto a la pregunta, mira que, recién hace ratito, antes de llegar acá, escuché un comentario de algunos de los compañeros/as que decían: negro y feo, dizque, pero ¡ay!, es negro y feo. (risa entre los participantes) yo me quedé como que, bueno, que sea feo pue se entiende pero pues que tiene que ver que sea negro ahí, entonces y no solo eso, en mi caso, yo si lo mantengo observando a diario, aún en la niñez, creo que ahí es donde más se ve, cuando se llega a superar ese ego, uno ahí aún está viendo que los niños se empiezan a discriminar entre ellos, no que porque es más “negrito” que no, que este “quemado” o que no sale en la foto, que tiene mucha melanina², que es una huella”.(Ilde)

Así pues, lo negro, por su historicidad ha sido sinónimo de algo malo o feo y se ha vuelto común, discriminar por esta característica y de las que ella subyacen (nariz achatada, boca grande, entre otro) este tipo de situaciones se han de presentar en cualquier espacio, sea el hogar, el colegio, la Universidad, el trabajo, entre otros; que han permitido la normalización de este tipo de frases que se disimulan en: es un juego, es de cariño, nos tratamos así, entre otros. Sin embargo, se ha podido evidenciar que el fin, generalmente de estas prácticas es inferiorizar, rechazar al otro por sus características físicas, por no tener rasgos socialmente aceptados como sinónimo de belleza.

“A veces algunas mujeres o algunos hombres dicen lo que pasa es que, ella es negra, pero ella es una negra más clarita, no es una negra tan oscura como nosotros y a veces no se reconocen y a veces esa negra más clarita o de cabello más suave que es como más crespo, tiene ciertos privilegios, no tan visibles no tan explícitos como una mujer o un hombre que no tiene el cabello tan suelto o tan crespo como una mujer que no lo tiene o que es mucho más negra y a partir de allí se dan como una especie en cierto sentido lo que uno podría decir endorracismo”(Simón)

² el caso de los humanos lo podemos encontrar en la piel, el cabello y los ojos y es lo que da el color a cada uno de estos elementos en nuestro cuerpo.

Las personas negras y afrodescendientes continúan desconociendo sus raíces e incluso aquellos quienes creen estar acercándose a su cultura originaria se encuentran aproximándose a una cultura que ha sido apropiada, comercializada y distorsionada por el opresor, pues nos venden nuestra cultura distorsionada y convertida en manifestación “exótica” del salvajismo y la incivilización (Pineda, 2017, p.59).

Es notable evidenciar que el tono de piel, suele jugar un papel importante en este tipo de discriminación, más que el tipo de cabello, boca, nariz, ya que con el tono de piel se designa status, inferioridad y superioridad; porque las personas pueden tener el cabello afro, la nariz achatada, tener un tono de piel parecido al de los blanco mestizo, y no será tratada como negra. De modo que, en la esfera de privilegios sociales ella es diferente y superior a una persona con sus mismas características físicas pero con un tono de piel más oscuro.

“Mi hermana cuando se cortó el cabello (lo tenía alisado) para hacer el proceso de transición³, quería que le creciera natural y mis primos y vecino le decían ay, no ¿por qué te cortaste el cabello? Y personas de la misma raza decían ese pelo tan feo así que se ve, mi hermana decía a mí me gusta, pero le seguían diciendo no no no déjese crecer ese pelo y se lo alisa otra vez para que se vea bonita. También aquí en la Universidad yo escucho ¡ay ve, negra tenía que ser! E incluso a mí, como a mí me gustar usar las trenzas (cabello sintético) pero también me gusta colocarme a veces extensiones de cabello, a veces me dicen ay no ve, pero te ves más linda con las extensiones, y yo digo pero ¿qué? Soy yo a mí me gustan mis trenzas”. (Nidia)

La sola posesión de alguna de estas características bastará para estigmatizar, excluir, despreciar e ignorar a sus portadores diferencias en la barba, el cabello, vestido, modo de alimentarse, división del trabajo entre los sexos y todas las demás que saltan a la vista (...) pueden dar pie en algunos casos a atracción y repulsión entre gentes diferentes y, como reverso positivo, a la conciencia de comunidad entre gentes parecidas que pueden formar entonces la base de una “comunización”. (Pineda, 2017.p 48)

En concordancia con lo anterior la autora, Raquel Suriá (2011) expresa que: señalar las diferencias a favor del endogrupo en dimensiones más importantes y conceder al exogrupo ventaja en otras dimensiones de menor importancia. Se trata de una estrategia

³ Es un proceso físico y psicológico donde se le dice adiós al cabello liso obtenido por procedimientos químicos y le das la bienvenida a un nuevo cabello, a una nueva imagen. Es el estado de aceptación de nuestras raíces y de nuestro cabello tal y como es.

más sofisticada que se da en contextos igualitarios, con el fin de mantener la superioridad en lo más valorado. (p.7)

Actualmente se presenta mucho revuelo en la forma de llevar el cabello (natural o alisado) socialmente es aprobado y aceptado que las mujeres negras deben alisarse el cabello y tenerlo largo porque este genera belleza, pulcritud, estatus, profesionalismo y es sinónimo de estar bien arregladas; entonces, toda persona que no cumpla con estos estándares de belleza es estigmatizada porque automáticamente “pierde belleza”. Por ende, crea complejos y optan por cambiar, lo que no se le acepta. Es decir, muchas personas de raza negra que no tienen consciencia de su historia, cultura y de la belleza que aporta la naturalidad de sus características físicas, las ha de cambiar para encajar en la sociedad.

“Es muy común escuchar críticas entre todos de una raza negra, diciendo: ah míralo ve, se esta dejando crecer ese cabello, ese cabello tan feo que lo tiene parece un *pichadero de ratas* es normal que la gente lo diga por ese contexto histórico, porque cuando un negro se deja crecer el cabello dicen: lo tiene feo. Pero feo ¿por qué? Es diferente, entonces ese es un acto de endorracismo que se presenta y es muy visible a leguas. Alguien va con el cabello grande, es negro y por ahí otra persona va a comentar de eso”. (Juan)

La arbitraria organización de patrones de belleza dividió el mundo en bien (belleza) y en mal (fealdad), promoviendo en un extremo la valoración y el reconocimiento en quienes se adecúen efectiva y eficientemente a la expectativa estética impuesta, y en aquellos que no lo hagan se acentuarán las prácticas aspectistas y ostracistas; en el contexto de una sociedad hostil que sanciona la naturalidad con rechazo, la renuncia a la homogenización estética con exclusión y la diferencia con repulsión. Como diferencias visibles podemos considerar los rasgos físicos, fenotípicos, de las formas, volumen, dimensiones del cuerpo, su pigmentación, marcas, identificaciones, estas permiten la creación del estigma. La sola posesión de alguna de estas características bastará para estigmatizar, excluir, despreciar e ignorar a sus portadores. Diferencias en la barba, el cabello, vestido, modo de alimentarse, división del trabajo entre los sexos y todas las demás que saltan a la vista (...) pueden dar pie en algunos casos a atracción y repulsión entre gentes diferentes y, como reverso positivo, a la conciencia de comunidad entre gentes parecidas que pueden formar entonces la base de una “comunización” (Pineda, 2017, p. 48-49).

Cuando una persona decide no seguir las reglas, ni los estándares de bellezas implantados, porque reconoce que sus características son herencias de sus ancestros y se acepta tal cual es, se enfrenta a todo tipo de rechazo de personas de su misma raza que han crecido con la convicción de que la belleza debe ser una y entre más parecida a la blanca-europea más aceptación se ha de tener.

“Yo tengo un amigo entonces yo lo molestaba es que sos muy lindo, pero sos muy negrito, si fueses *coloradito* matabas pueblo”. (Cecilia).

Ashmore y Del Boca, (1981) dicen que los estereotipos son: Creencias mantenidas por un individuo en relación con un grupo y que la mayor parte de los trabajos empíricos sobre estereotipos se han centrado en los correspondientes a grupos étnicos y nacionales. Asimismo, Esther menciona el estereotipo, al momento donde a todo aquello relacionado con lo eurocéntrico se le asimilaba con lo bello, y se imponía con el fin que internalizaran aquella estética foránea (Pineda, 2017).

Si bien, la imposición del modelo de belleza eurocéntrico ha sustituido cualquier modelo de belleza existente, inclusive para cualquier persona no blanca, por ende, para ser considerado “bello” o “bella”, las características físicas deben asimilarse a los parámetros europeos, de lo contrario se asociará con fealdad, desprovisto de belleza, antiestético.

*Popo*⁴ “*usted es colorada*”, son frases peyorativas que una de las participantes del grupo focal recibió en su niñez por parte de un primo y un vecino, que también eran negros, con una tonalidad un poco más oscura a la de ella. (Ximena)

Según Wieviorka (1992) Las actitudes peyorativas y marcas son formas concretas que aluden a la idea de separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra.

Aunque aquellos niños veían diferente a Ximena, a pesar de que ella es negra, debido a su tono de piel menos pigmentada; las manifestaciones del endorracismo no siempre se dan por

⁴ Hace referencia al excremento y se utilizó en este caso para asemejar el tono de piel de una persona negra con menos pigmentación.

parte del “menos negro” hacia quien tiene las características físicas más fuertes o más asociadas con lo africano, esta situación es clave para dar cuenta de ello.

“*El morochito, el moradito*⁵, “negros tenían que ser” (Ximena)

“Tenés el pelo bien viruta, pelo maluco y apretado, negro tenía que ser, miss brilladora, café con leche, alma negra, la morada, negro en el baile, are hollín de sartén, carbonero. Por lo menos a una prima ella era bien Viruta y tenía el pelo pequeñito y ella se aliso y pues ni por eso le estiró ni nada entonces pues yo le decía el poco pelo, chola a la fuerza. O también un compañero que es negro y se monió, entonces otro amigo que lo cogió diciéndole que si Dios no lo hizo mono ¿porque lo desafía? (Harold)

Goffman en su libro *Estigma* (1963) señala que es probable que en las situaciones sociales en las que interviene un individuo cuyo estigma conocemos o percibimos, empleemos categorizaciones inadecuadas, y que tanto nosotros como él nos sintamos molestos.

La frase “negro tenía que ser” es usualmente utilizada, no solo en el contexto racialmente mestizo o blanco, sino en contextos donde las personas negras predominan; a lo largo de la investigación se presenta mucho esta frase, los participantes del grupo focal confiesan que en algún momento la dijeron y no para referirse a algo positivo, por el contrario, como una marca representativa de algo malo, del bullicio, *la gamineria*⁶, robos, escándalos y demás. Esta marca claramente esta interiorizada puesto que desde un principio el negro ha tenido etiquetas las cuales fueron puestas por los colonos con el fin de inferiorizar, subyugar y someter y claramente se ha asociado hasta el punto de internalizarlo y reproducirlo.

“Mi hermana la que nos llevamos 11 meses, ella es más oscurita y yo más clarita y mi abuela a ella le decía negro y a mí me decía blanco y cada vez que llegábamos, negro y blanco y así nos decía hasta que se murió”. (Catalina)

En este sentido Fanon (1952) expresa: “Utiliza continuamente, *noir négre* [...] *noir* remite el uso neutro de la cualificación derivada del color de la piel, mientras que *négre* ha

5 Diminutivo del color morado, que se utiliza del color morado a las personas de raza negra con tono de piel oscuro.

6 Gamín, se le dice a alguien que mantiene con frecuencia en la calle.

conllevado una carga peyorativa, vinculada históricamente al contenido racista proveniente de la esclavitud y de la trata” (p.42).

Acorde con lo anterior, ninguna de las 2 (dos) jóvenes era mestiza o blanca, ambas eran negras; no obstante, se distingue (según la situación) una de la otra por tener el tono de piel levemente distinto, adjudicándole marcas diferenciales y creando una brecha entre ambas donde se puede suponer ¿porque se les dice negro y blanco, (algo que es totalmente opuesto) si ambas son de piel negra? Este tipo de marcas pueden ampliar los supuestos de jerarquización por el tono de piel.

“Algo muy particular que sucedió en casa; nosotros éramos 4 hermanos y mi última hermana ella es bien, bueno... bien *morenita*. Bueno bien negra, entonces mi hermano y yo le manteníamos diciendo usted es muy negrita, ella cuando ya comenzó a crecer, una vez la miramos con un límpido dizque: “es que me voy a echar límpido para blanquearme; entonces ya comenzamos... de verdad que fue muy impactante, porque ella lo iba hacer, entonces miramos que ella en su afán de pronto por... considero que en ese momento le estábamos haciendo daño, quería echarse límpido pero le comenzamos a decir: “no hermana nosotros la queremos pero el límpido no le va a cambiar la piel, usted igual va seguir siendo negra”, pero entonces miramos, como a través de una palabra, como vamos generando daño en las personas, y considero que en resumidas cuentas lo que hace es generar daño en el autoestima, porque a las personas que se le hacen estas series de comentarios, lo que hace es *pordebajearlo*⁷ y que es insignificante y que no vale nada”.(Cecilia)

Los cuerpos de las personas que hacen parte de grupos excluidos desempeñan un papel relevante en la forma en la que experimentan la discriminación. En el caso de los afrodescendientes, el rol protagónico de nuestros cuerpos suele ocuparlo el color de la piel. (Gómez, 2016. p.1)

La acción del joven es una respuesta a los estímulos negativos que se le dio por su tono de piel, es decir, nadie quiere ser asociado a una raza considerada inferior, ser discriminado o señalado por ser diferente de una manera negativa, por ende, el sujeto busca modificar aquellas

7 Tratar con arrogancia a otra persona haciéndola que parezca insignificante.

características físicas que representan una carga en una sociedad discriminadora en búsqueda de aceptación e inclusión.

“Cuando yo estaba en el colegio tenía una novia de mí mismo color (Joan es negro), pero ella digamos que no le gustaba alisarse, le gustaba tener su pelo natural, entonces mis compañeros de clase, digamos que la veían pues... no la veían con los mismos ojos que la veía yo, la veían digamos fea por decirlo así, me decían dizque: “vo esa loca que tenés como novia” “ella no se puede alisar” “compráale \$1000 de alisadora”. Y esas palabras sin querer, como que empezaron por decirlo así, como a traumatizarme, yo me creía eso, ya la empezaba a ver como diferente, como fea, por todo lo que me decían y hasta que llegue a terminar por eso, por las malas influencias”.(Joan)

Enrique Barra Almagia (1998) citó a: Raven y Rubin (1983) la influencia social se define como un cambio en las creencias, actitudes, conducta o emociones de una persona, provocado por otra persona o personas (p.2).

De modo que, la belleza está parcializada y direccionada mayormente a modelos eurocéntricos, a las mujeres negras se les impone encajar en ese patrón eurocéntrico, sin tener en cuenta las disimilitudes fenotípicas y por ende son concebidas como antiestéticas, aparte de ello, la sociedad maneja un ideal de belleza muy rígido y la mujer negra en diversos contextos, como la escuela, universidad y trabajo puede ser juzgada y/o señalada por no encajar en él; y en el peor de los casos obligadas por medio de reglas internas o presión social, a modificar sus características, como por ejemplo: el cabello al ser alisado, el resultado de acceder a esta presión no siempre es bien recibida por los demás, puesto que también se le juzga por querer poseer características con las que no nace o “no le sientan bien” y estos juicios no solo son realizados por personas mestizas o blancas sino por personas negras, sean hombre o mujer.

“En mi casa somos 3 hermanas, mi hermana la del medio, ella es de pelo un poquito más duro que el mío y yo a veces me burlo de ella por las *virutas*⁸ y todas esas cosas y al frente de mi casa la vecina siempre les dice a las hijas “yo no sé ustedes porque salieron con ese pelo

⁸ Tira fina y enrollada en espiral que sale de la madera o de algún metal al pulirlo o rebajarlo con algún instrumento cortante; sin embargo, también suele utilizarse para referirse a los bordes de cabellos pequeños y pronunciadamente enroscados.

tan duro, tan *chontudo*⁹ si mi pelo no es así” o sea, al principio no lo veía como “ammm lo está discriminando”, pero ahora ya lo veo de otra forma. Rosa, agrega su experiencia al comentario de Erika diciendo: Por ejemplo, en mi casa donde yo vivo ahora, tengo unas primas que ellas nacieron con su cabello bastante duro, entonces mi tía la mamá de ellas, no es tan dura, entonces ella le dice: “Es que usted tenía que casarse con un paisa, para nosotras poder salir chola”. Si, -replica Erika, esa frase también la he escuchado bastante, una vecina me dice disque: ¿Érika tu novio de color es? Y yo le digo es un poquito más claro que yo y me dice disque “ay no, usted tiene que buscar un *paisa*¹⁰ para mejorar la raza, incluso un día formamos una discusión, porque yo le decía, como es eso de mejorar la raza, ¿o sea que porque yo soy negra tengo que buscar un paisa para aclarar mi tono de piel? y ella me decía: “sí, míreme a mí, yo soy colorada y mi marido es negro, entonces mis hijos salen *cholos* así es que tiene que ser” me dice ella, “si usted quiere mejorar la raza tiene que buscar un novio paisa o un novio más claro que usted o de pelo crespo”.(Erika)

Esther Pineda (2017):

En este proceso la más afectada será la mujer negra, pues se le exige definirse a partir y en relación al prototipo socialmente establecido de belleza y feminidad, criterios de feminidad y belleza ajena, pues además han sido definidos desde la masculinidad para el ejercicio de la mujer blanca. Pineda también dice que: Esta promoción a la interracialidad y a la exorreproducción en grupos raciales históricamente vulnerables, se institucionalizó a través de los diferentes agentes socializadores, entre ellos el lenguaje, mediante el cual es posible transmitir, a lo largo de las generaciones, afirmaciones como “hay que mejorar la raza” (p.59).

Es evidente la propagación y reproducción de frases como “hay que mejorar la raza” la concepción que se tiene de las personas de raza negra aun es negativa, ya que se dice que para “mejorar” se debe mezclar o reproducirse con personas de raza blanca o mestiza. La mayoría de las personas hoy en día ven como ascenso social las relaciones interraciales; puesto que les permite replantear una historia para sus descendientes que se aleje de su experiencia como sujeto racializado. Por otro lado, las mujeres descendientes de africano asumen un mayor peso en la sociedad, ya que además de ser discriminadas por su tono de piel, son señaladas por ser

9 Este término puede utilizarse de manera despectiva o no para referirse a los tipos de cabellos afros o 4c.

10 Todas las personas nacidas en Antioquia, no obstante, se le suele decir a las personas blanco-mestizas por su tono de piel.

mujeres que no cumplen con los cánones de belleza impuestos por la misma; los cuales conciben a la mujer caucásica como el ideal, por su tono de piel, cabello y demás rasgos distintivos como boca y nariz.

“Yo si he escuchado entre los pasillos cuando alguna compañera hace su proceso de transición en el cabello, que otras dicen ¡ay ese pelo tan feo que le queda! y lo admito, yo también lo he hecho, ¡ay no, si ella se iba a poner ese cabello afro, ella por lo menos se fuera echado cremita o los productos para hidratarlos, eso se ve tan feo! y yo pues en algún momento he manifestado, a mí me gustaría hacerme la transición, pero pues eso es un proceso psicológico muy duro, me han dado respuesta como: “noooooo, no vaya hacer eso, ay manita en serio que si usted lo hace la admiro, pero yo no soy capaz, para volver a eso duro, nooo eso se ve muy feo”, y cosas así; y hasta en mi casa mi tía y mi prima me lo dicen cuando yo les digo que me gustaría hacer la transición y ellas me dicen: “nooo, eso se ve muy feo, como se va a peinar” y todas somos morenas de cabello duro”.(Ximena)

E. Pineda (2017):

En el caso específico de los africanos y sus descendientes, el alto contenido de melanina, en consecuencia, la fuerte pigmentación de su piel, el cabello, rasgos y musculatura son sin duda alguna, características estigmatizadoras en una sociedad, donde se establecieron las facciones perfiladas, el cabello lacio y piel caucásica como el criterio de belleza y civilización por excelencia” (p.48).

El impacto en la comunidad negra de los modelos de belleza establecidos socialmente es muy fuerte; puesto que mujeres y hombres que tienden alisarse, o a cambiar los aspectos que lo asemejen con lo africano, no solo se niegan a seguir el proceso natural de su cabello o su piel, sino que a las personas que optan por la naturalidad las conciben como feas. Lo que es preocupante, porque presenta un desprecio por las características físicas que poseen y todo lo relacionado con su africanidad.

“A mí me pasó igual, a mí me alisaron a los 14 años dijeron ahí vienen los 15 años, sí que a los 15 se alisan, mi mamá me dice "no creas que te estoy alistando porque ya es la hora sino porque tiene ese pelo duro" y verdad, uno en ocasiones... Yo también digo, la transición.

¿Yo hacérmelo este pelo duro? este pelo que tengo, yo, mejor dicho, no podría peinarme como dijo la compañera”. (Catalina)

Una idea recurrente, pero que no siempre se expresa con libertad, es que este tipo de pelo, al asociarse con el imaginario popular respecto a la apariencia de las personas negras, si no se alisa o corta si no se esconde hace más visible nuestra identidad racial: nos hace ver más negros. Por ello, el control u ocultamiento del pelo crespo en nuestro caso da cuenta de un afán específico por negar esa característica “inaceptable” que es la afrodescendencia, cuya presencia se delata a sí misma a través de la apariencia. (Gómez, 2016, p.1)

En Buenaventura era casi una tradición que a las niñas negras se les alisara el cabello a los 15 o antes de los 15. Esta fecha es una de las celebraciones más esperadas por la mayoría de las mujeres, y en ese tiempo se tiende a alisar el cabello a las mujeres como sinónimo de cambio, belleza, madurez o el paso de niña a mujer; se dice que “era” porque hoy en día se están alisando a niñas de mucho menos edad, porque las madres “ya no quieren coger lucha con ese pelo duro”. A través de la historia el cabello de las mujeres negras ha sido visto como “algo malo, lujurioso y feo” obligándolas a ocultarlo o a cambiarlo; esta serie de pensamientos han sido transmitidos e internalizado al pasar, el tiempo, y sigue reproduciéndose; a las mujeres negras no se les enseñó a cuidar su cabello, a saber cómo tratarlo, peinarlo y manejarlo; como se estableció que el “ideal” femenino era tener el cabello lacio; se empezó a tender a cambiar su *textura* para asemejarse a ese “ideal”, utilizando diferentes maneras: peinetas calientes, cremas alisadoras, pelucas, extensiones y demás, que cumplieran la función de cubrir el “*pelo malo*” o de cambiarlo por su “feura” hoy en día mujeres negras son esclavizadas por las alisadoras y lo anteriormente dicho, pues si no siguen con su rutina de alisado que puede ser cada mes o cada 15 días, se ven como “feas” o “duras” lo cual para ellas es antiestético.

“Estoy un poco nerviosa, pero yo no sabía que esto era endorracismo pero me acabo de dar cuenta que yo se lo hice a alguien, risas, si pues es que una vez yo estaba en una cafetería con unas compañeras de un curso que estudiábamos para ser auxiliar de enfermería, y entonces estábamos desayunando y se acerca un muchacho pues negro pero ¡con una pinta de malandro! y una cara de malo pues si se acercó con una actitud e inmediatamente yo baje mi celular de la mesa porque yo pensé que él me va a robar todas hicimos lo mismo entonces él se acerca y nos dice tranquilas que yo no les voy a hacer nada y yo me quede como que pena”. (Heidy)

¿Qué características físicas tenía aquel chico? Él era negro más o menos claro estaba tatuado

En su obra llamada *Estigma* (1963), el sociólogo canadiense Erving Goffman define el estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la "identidad normal".¹ Goffman reconoce tres formas de estigma:

-La imposición de una enfermedad mental (o la experiencia del diagnóstico psiquiátrico);

-Una forma de deformidad o una diferenciación no deseada;

La asociación a una determinada raza, nacionalidad, creencia o religión.

Además, señala que es probable que en las situaciones sociales en las que interviene un individuo cuyo estigma conocemos o percibimos, empleemos categorizaciones inadecuadas, y que tanto nosotros como él nos sintamos molestos. Las personas de raza negra suelen ser estigmatizadas por como llevan el cabello, vestimenta, variación en su tono piel, entre otras. Sumado a esto, una persona de raza negra que tenga tatuajes usualmente es calificado como delincuente sin importar el motivo o significado de este; generando miedo en personas de su misma raza, entonces, se podría concluir que estas personas llegan a sentir el rechazo en muchos espacios en los que se desarrollan impidiéndoles expresarse libremente.

“Bueno yo trataré como de centrar un poquito porque realmente endorracismo no lo he asociado mucho a pesar de que si lo he practicado porque ahora que estoy aquí me doy cuenta que lo he practicado en muchas ocasiones y también lo han practicado hacia mí, si en mi casa primeramente, en la casa por lo menos nosotros somos siete con mi padre y resulta que mi padre y mi hermano son los más negritos que yo, entonces nosotros siempre llamábamos a mi hermano menor que era el más negro y le decíamos carbón si entonces así mismo en la casa. Pero cosas que nosotros inconscientemente pensando que no se está creando o haciendo un daño y pues así lo seguimos practicando y en algún momento a mí también con los mismos compañeros y ahorita que tengo mi pelo más grande mucho peor aún, y por los mismos compañeros por tener el pelo grande me dicen ese pelo tan feo que córtese ese pero que si se corta ese pelo se ve más guapo, si yo sé que teniendo mi pelo grande o pequeño soy guapo pero los otros no saben eso, si y es una particularidad en mi tierra yo soy de timbiqui pues donde se tiene identificado creo que actualmente una de las partes donde están los negros más finos de acá del pacifico, entonces eso tiene otras connotaciones en mi tierra habemos negros finos

finos, que si hablamos de negro es un negro que no encuentras en cualquier otro lado, un negro grande, muy negro labio grueso nariz un poco ñata o sea bien bien, negro, y aun así la manera de comunicarnos, otra cosa que me pasó, en el colegio, yo estudié aquí en buenaventura y en zona rural y una docente negra se refiere a otros estudiantes negros como negros tenía que ser, entonces pues allí se le formó un lio serio porque todo mundo le reaccionó fuerte pues no sé hasta donde hemos normalizado pues ella dice que no lo hizo con malas intenciones pero todos dicen que no es con intención de incomodar. (Wilber).

La vergüenza estética, que vivimos constreñidos en un sistema capitalista que dirige, controla y ha alterado la forma en que nos vemos, la forma en que deseamos vernos, es decir, nuestros gustos y deseos, los cuales darán paso a la formación de dos nuevas clases sociales definidas de antemano como antagónicas e irreconciliables: *estéticos* y *no estéticos*. Fue así como la tez blanca, el cabello rubio y los rasgos minuciosamente perfilados, ya sea por la mano de la naturaleza o de la cirugía estética, se erigen como los criterios lideradores de la belleza del mundo. No obstante, dichos criterios prototípicos y estereotípicos a partir de los cuales habrá de definirse “lo bello” responden a una herencia colonial eurocéntrica que promovió, mediante la imposición, la asimilación e internalización de una estética foránea. (Pineda, 2017, p.58-59)

En este sentido se puede evidenciar claramente, cómo se utilizan de forma burlesca las características físicas de las personas de raza negra como forma de rechazo, según el relato le apoda el feo de manera cariñosa porque es una persona con un tono de piel oscuro. Es importante destacar que en este caso también se evidencio el uso de términos como “negro tenía que ser” por parte de una docente negra, que le enseña a estudiantes de raza negra de colegios bonaverenses.

“Otro tema que pasa entre nosotros que pasa es que en la manera de hablar como decía la compañera si habla duro es un negro tiene que venir de río y criado en corriente, la manera como se habla por nosotros en algunas partes se dice “toro” haciendo referencia a todo, la manera del dialecto, se le dice ese no es de aquí negro ese viene de un río ese no es de aquí, entonces allí se está discriminando a esa persona entonces también es un punto clave.”(Wilber).

La parte dialéctica de los negros es marcada de acuerdo con la zona de donde provienen, generalmente se puede fácilmente determinar el lugar de procedencia de una persona por su acento, esto en la actualidad esto se ha convertido un arma de doble filo, en

ocasiones eres rechazado por tu procedencia, pero en la gran mayoría de veces tu esencia es la causa del rechazo social. A esto se refiere Goffman en su clasificación de estigma número dos que hace alusión a una diferencia social no deseada.

“Bueno pues si creo que lo he observado incluso también lo he practicado creo que todos en algún momento lo hemos hecho, con el hecho de que eres negro y ves a otro negro y lo ves cometiendo un delito algo malo entonces decís tenía que ser negro con esa frase creo que también todos lo hemos practicado, caracterizamos al negro como que el bruto, el grande el trompón el bullicioso, incluso escuchamos a alguien hablar fuerte y decimos ese tiene que ser negro lo he observado mucho de esa forma.” (Tata).

Casas (2008) expresa que:” el prejuicio no es solamente una declaración de opinión o de creencia, sino una actitud que incluye sentimientos tales como desprecio, disgusto o total repudio” (p.151).

Para finalizar este apartado; La visión de lo negro y todo lo relacionado a ello a pesar del tiempo, sigue asemejándose a lo *antiestético, feo y malo*, es por eso que los tratos negativos, frases peyorativas o burlas hacia alguien por sus características físicas, como tono de piel, tamaño de labios y nariz por ejemplo: “*care hollín de sartén*” “*muy lindo pero sos muy negrito*” “*vo a esa loca que tenés como novia, ¿ella no se puede alisar?, comprá mil de alisadora*” “*yo no sé ustedes porque salieron con ese pelo tan duro, tan chontudo*” “*boquipollo*” “*morado*” entre otros apodos, son normalizados; estos se presentan en diversas situaciones y/o entornos los cuales desvalorizan lo negro, estas situaciones endorricistas son secuelas del procesos de la colonización, puesto que en este proceso se buscó erradicar todo tipo de historicidad, cultura y raíces africanas, por medio de la imposición de la foránea, logrando así, que las personas negras, mostraran rechazo por todo lo asociado con la africanidad y acuñando el nuevo modelo impuesto por los colonos, ya que esto era sinónimo de civilización y evolución; es importante resaltar que la mujer negra es la más afectada de manera interseccional, puesto que aparte de ser rechazadas por ser negra poseedora de las respectivas características físicas, también es rechazada por ser mujer, la cual no encaja en el prototipo establecido por la sociedad, donde el modelo de mujer perfecta está basado en cánones europeos, con respecto aquello Fanon (1952) expresa que : “se ha denunciado la discriminación de las mujeres más oscuras por parte de los hombres de sus comunidades negras, los cuales prefieren relacionarse con mujeres más claras o blancas”. (p.187)

CAPÍTULO III

ESTA ES LA UNIVERSIDAD ACASO SE DISCRIMINA ¿O SÍ?

De acuerdo con los diversos relatos expresados se pudo constatar las circunstancias y las frases peyorativas utilizadas por esta población; la mayoría coincidieron en que, este tipo de situaciones endorracistas la realizan con frecuencia a compañeros o amigos de manera inconsciente.

“Yo diría que eso se da desde la familia, como sabemos la familia es la primera institución social, donde inicia a socializar ese individuo, se le implantan valores, creencias entonces si desde la casa. Ejemplo: se le enseña al niño tú tienes que conseguir una pareja blanca, “hay que mejorar la raza” entonces vemos que desde esas pequeñas acciones se van creando que esa persona cuando ya sea mayor empieza a estigmatizar a las personas de su misma raza, también se va pasando a otras esferas de la sociedad como el colegio”.(Nidia).

El endorracista tomará como propios y legitimará los criterios expuestos por el racista para ejercer la dominación sobre el concebido como racialmente heterogéneo, es decir, el endorracista, sujeto racialmente heterogéneo que previamente ha internalizado la racialización de su opresor, apoyará las premisas en que se afirma que su grupo étnico y racial es inferior, atrasado, salvaje, incapaz, incivilizado, desprovisto de belleza y con capacidades intelectuales deficientes. A partir de esto procederá a adoptar como propia la cultura de su opresor, intentará imitar sus conductas, valoraciones, rasgos físicos, indumentaria, gustos, preferencias musicales, culinarias, modos relacionales, modismos, lenguaje, argot, expresiones corporales, oficios, profesiones y valores partiendo de la creencia de que al reproducirlos le será posible acceder a las posiciones de poder, privilegio, estima social y estatus históricamente monopolizadas y administradas por los autodefinidos como racialmente homogéneos y “superiores” (Pineda,2017.pag 57).

Así, se tiende acudir a las cirugías estéticas, puesto que estas son las más eficaces al momento de cambiar las características físicas que se consideran feas o negativas, todo ello en búsqueda de estar a la par con la cultura del opresor por eso se le tiende a imitar en diferentes aspectos.

La educación es un factor muy importante, porque este permite conocer, aceptar y respetar las diferencias físicas, que hacen parte de la historia de cada persona, de modo que, si desde la familia y la escuela enseñaran el valor y el respeto por la historicidad de la raza negra, el niño, joven y adulto tendrían consciencia y la valentía de intentar cambiar los modelos de aceptación y promover la igualdad desde la diferencia.

“Yo lo viví en el colegio y sobre mí mismo, porque en el colegio yo tenía una profesora que es blanco-mestiza y ella siempre tenía como cierta preferencia a las personas blancas y uno siempre la materia le quedaba es 3.0 (rango de calificación 1 a 5) y uno hacia las cosas bien y uno siempre le ponía 3.3 y algo mientras que uno veía que los otros (blancos-mestizos) siempre tenían que 4.0 que 4,8 que 5.0; y sobre mí mismo frente al rechazo de mi físico, porque yo siempre dije en el colegio cuando yo sea profesional me voy a operar mi nariz, mi nariz se ve muy grande, yo odio eso y con mi boca también yo dije eso no, también la detesto o sea, no me gustaba mirarme al espejo por eso, ya cuando llegué a la Universidad fue que yo dije, no esto viene de una historia, esto es de alguien o sea, yo no soy así porque sí, me entiendo estoy rechazando mi cultura mi todo, entonces aprendí eso”. (Raúl)

La anulación y neutralización de la diferencia habrá de materializarse en la comercialización especulativa de la estética imperialista, definida como “ley superior”, sin embargo, pese a la comercialización de su ideal de belleza, de colocación de sus productos, cosméticos, peinados, accesorios y la consecuente modificación de nuestros cuerpos de acuerdo con sus criterios de belleza, los descendientes de africanos seguirán siendo, dentro de la lógica eurocéntrica y anglosajona, mujeres y hombres provenientes de los no azarosamente llamados por ellos *pueblos atrasados*. (Pineda,2017,p. 61)

Goffman (1963), señala que: “el individuo estigmatizado puede también intentar corregir su condición en forma indirecta, dedicando un enorme esfuerzo personal al manejo de áreas de actividad que por razones físicas o incidentales se consideran, por lo común inaccesibles para quien posea su defecto”(p.9).

De modo que, la división de lo que es bueno- malo, bonito-feo crea en las personas inferioridad-superioridad, complejos-satisfacciones, que están enmarcadas en: entre más parecidos/as a la belleza europea más satisfacción y superioridad se siente, por ende, se recurre a cambiar lo natural o lo

fenotípico para sentir la aprobación, reconocimiento social y consecuentemente que la persona se sienta bonita físicamente.

“Digamos que, en mi caso más que todo se ve en mi barrio, en mi calle uno con los amigos pues de siempre, los amigos mayores que uno, que le hacen a uno por decirlo así el bullying, “qué negro” con los apodos a un amigo por ejemplo le dicen "*alma negra*" y uno como que inconscientemente va guardando también eso en el inconsciente, entonces uno cuando ya va creciendo le va diciendo eso a lo más pequeñitos, lo mismo que le hicieron a uno ya tratando de decir que sí que el negro y que anda *peluquiate*, que la *virutica* y todo esto y los mismos apodos. Una de las maneras más frecuente con la que se tiende a discriminar es con los apodos, esto tiende a invisibilizarse porque estos se presentan en entornos conocidos, la calle, el colegio, la casa, la universidad entre otros, y no se mide el impacto de aquellas formas de discriminar, ya que en ocasiones el victimario no es consciente de que está discriminando al otro, o la intención no va dirigida directamente a dañarlo; vale la pena resaltar, que en muchos casos el victimario si es consciente del posible efecto de sus palabras y la intención”. (Joan).

Según Giddens (1991), el prejuicio se refiere a las opiniones o a las actitudes mantenidas por los miembros de un grupo respecto a los de otros, mientras que la discriminación alude a la conducta real hacia ellos. El prejuicio implica sostener puntos de vista preconcebidos sobre un individuo o un grupo, basados con frecuencia en habladurías más que sobre pruebas directas, perspectivas que son reacias al cambio incluso frente a nuevas informaciones.

En Buenaventura los apodos son vistos como chanzas, o bromas, desde temprana edad hombres y mujeres están expuestos a ser víctimas o a reproducir esas formas de discriminación, puesto que esta arraigadamente normalizado, estos apodos son mayormente basados en: Apellido (Cundumi, Arara, Carabalí) o aspectos físicos como (el tamaño de la boca, si esta es grande; la nariz, si esta es achatada, el tono de piel, si esta es oscura; el cabello, si es muy afro o como le dicen “duro o apretado”) también por el lugar de procedencia, si este es proveniente de zonas rurales (la manera en la que habla, frases peyorativas como: “allá jugaban con coco”, “este está recién bajado de lancha con barro pegao en el pie” entre otros...) se destaca que de la zona rural, porque generalmente a las personas que vienen de lugares urbanos, ciudades grandes o parecen ser de lo anterior dicho, ya sea por su tono de piel, cabello y demás rasgos, no se les tiende a discriminar de ese modo.

“Considero que la discriminación surge en la familia porque la familia es la que lo educa a uno para el mundo exterior, y la mayoría de esos sesgos o prejuicios con los que uno va a la sociedad son impuestos en la propia casa, uno se va criando con eso, yo sufro, y pues yo también algunas cosas las veo fea. Yo tuve un pretendiente que él era muy morenito pero muy muy morenito, bueno negro, negro, y él era ñato, entonces cada vez que él me iba a buscar, mi hermana, mi primo y mi tío, me decían ¡la busca el ñato!, ¡Ximena! me gritaban, ¡aquí estuvo el negrito! les caía bien, pero yo decía; “es muy negrito ay noooooooooo” y esas fueron las razones por las que no pude conciliar una relación con él, por la apariencia fenotípica okay, y eso lo que pasa, aunque yo soy negra, lo consideraba algo horroroso y eso lo aprendí de mi familia también”.(Ximena)

“Considero que la discriminación racial surge en la familia, a mi hermano mayor que es el más negro le decimos "Feo" (porque también lo reproduzco) "el más feo de la casa" "el feo" porque es más negrito, a pesar de que tiene el cabello no tan *chontudo*, sino que *cholo*, pero pues igual no deja de ser *negrito*, y no deja de ser según la familia "el más feo de la casa" él se miraba al espejo y decía: pero yo soy bonito. Un día le dijo a mamita ¿yo soy bonito cierto? y ella le respondió: cierto. Como siempre ha existido ese mito de que el negro le feo. Asociar lo negro con lo malo y feo, es frecuente aun, en espacios donde predomina la raza negra, es posible considerar que la internalización y reproducción de actitudes y prácticas discriminadoras hacia las personas de raza negra no tienen excepciones”. (Catalina)

“Pues la verdad yo creo que en la casa y en la escuela, en mi caso, en la casa tengo un primo que siempre que llega me dice que cuando sea millonario me va a mandar a operar la nariz, porque mi nariz es bien ñata. En la escuela, por ejemplo, una compañera era *Paisa* y la profesora siempre decía ¡ay Verónica usted tiene el pelo tan bonito! y se lo tocaba y uno como que empezó por ahí, como ella es *Paisa*, con el pelo liso, bien bonito y muchos nos quedamos como con eso; que el pelo bonito es el pelo alisado” (Rosa).

Los rasgos físicos establecidos por la sociedad globalmente, son distintos a los rasgos que poseen las personas con características físicas similares a lo africano; hoy en día las personas de raza negra que posean más características semejante a lo europeo, serán ubicados en una posición más alta, por ejemplo: una mujer negra con tono de piel oscuro, nariz achatada, cabello “duro o apretado”, boca grande es inferiorizada frente a la mujer negra, con tono de piel claro, cabello, menos apretado, nariz perfilada, boca pequeña. Estas diferencias hacen considerar a la primera como “fea” y a la segunda como “bonita”, ya que esta última tiene cualidades que se alejan de la africanidad.

Si bien, las cualidades africanas son *vituperadas* y muchos de estos individuos de raza negra, tienden a querer reducir o cambiar estos rasgos, por medio de maquillajes específicos, cremas aclaradoras o en el peor de los casos cirugías estéticas. Vale la pena resaltar que las características del cuerpo de la mujer negra, desde la perspectiva social, donde se concibe como voluminosa, exótica y demás, no son tan criticadas o señaladas como “feas” sino, como objeto de deseo, lujuria y demás, esta serie de estigmas se han generalizado tanto, que a las mujeres de raza negra que no cumplen con esos cánones, no se le considera “una negra de verdad” es menester, hacer la salvedad que todo estos aspectos son contextuales, ya que hay lugares donde se exalta el volumen en la mujer y otros donde es todo lo contrario. El caso de Buenaventura específicamente va ligado al ejemplo anterior. Ahora bien, la concepción de belleza está mayormente parcializada y orientada, con todos los aspectos internacionalmente caucásicos, se puede evidenciar por la exaltación de las formas de vida, música, moda y belleza de la cultura foránea por encima de la autóctona.

“Yo creo que el endorracismo lo empezaron a inculcar en el hogar, muchas veces lo hacen sin saber que lo están haciendo sin darse cuenta, por ejemplo: en mi casa mi mamá es mucho más oscura que yo y el pelo es mucho más crespito, y ella nos dice que ¡ay no ustedes no vayan a conseguir novio negro, marido negro no, ya con una negra en la familia basta, (refiriéndose a ella) no vayan a dañar la familia! Probablemente la madre debido a que ha sido la única negra en la familia ha pasado por situaciones negativas y no quiere extender ese tipo de situaciones”. (Paty)

Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, dice Cecilia, aludiendo a una canción donde habla de cómo es concebido el negro y el blanco en la misma sociedad, cantante bonaverense.

“Sí, o sea, digamos yo si de pronto en algún momento he acudido a cometer acciones, como le digo a los compañeros, por eso es que a mí no me gusta con los negros, pero digamos no es como así de una forma déspota, digamos de pronto no sea lo mejor porque en otro contexto se puede tornar como que este que muy blanco se las da pero digamos que nosotros acá entre amigos nos decimos esas cosas pero no de una u otra forma bien o mal lo hemos normalizado, de pronto esté bien de pronto esté mal, pero lo hacemos y digamos que ninguno se siente como aludido como excluido como este mán que de que se las da, sino que e incluso lo decimos en momentos de recocha claro, porque hay personas que son más delicadas cuando se habla de temas étnicos y no le gusta ya me entiende pero pues si he acudido a ese tipo de frases en algún momento de mi vida, como por ejemplo por eso es que a mí no me gusta con

los negros, cuando estamos en una discusión o están con la recocha o hay mucha bulla, están hablando mucho o no se quedan callados” (Anderson).

Una vez que los estereotipos son aprendidos, ya sea a través de los medios, miembros de la familia, experiencia directa u otra forma, tienden a presentarse en forma automática. Los aprendizajes sobre creencias y estereotipos son muchas veces negados por las personas, las cuales no son conscientes que en diversos grados actúan en forma discriminatoria. (Casas,2008,p.153)

En ese orden el dialecto en las relaciones entre personas de raza negra, el estigma por sus rasgos en este caso el timbre de su voz es sinónimo de burla y rechazo, y esto si analizamos la mayoría de los espacios es un factor común denominador, de pronto utilizar una frase que relacione un “baja la voz” como es lo general, utiliza sus característica físicas y raciales para describir la situación, ilustrando lo anterior, “como es negro tiene que ser bullicioso”.

“Yo la digo cuando estoy con mis amigos de confianza (negro tenía que ser), porque no me gusta decirla ya en público abierto porque yo sé que significa en la raza de uno, si alguien se equivoca en público le decimos este viene recién bajado de la lancha con el barro pegado ahí, cosas así que uno lo dice no más en el grupo de amigos porque eso ya es insultante para uno mismo, que entre amigos no es tan malo, pero en ciertas partes el dialecto no lo conocemos porque no nos inculcaron esa cultura entonces nos parece como si fuera algo malo pero no es así.” (Anderson).

La frecuente negación de la ascendencia africana no será más que la materialización de la ideología dominante que dotó de vergüenza a la africanidad; (Pineda, 2017) el endorracista intentará superar su pasado, liberarse de su ascendencia y de la mancha de su historia, Intentará acercarse al modelo social civilizado y civilizatorio que fue definido y promovido como el europeo por excelencia.

Las comunidades negras de Colombia han ocupado espacios territoriales marítimos y rurales. Actualmente los negros que viven en la zona urbana del país rechazan al negro que viene de las costas o pueblos rurales, negando que su procedencia también es de aquellas zonas. Y cada vez que las personas de zona rural llegan a las ciudades, son objeto de burlas por su acento, comportamiento, vestimenta, entre otras. Esto suele practicarse por cuestiones de

superioridad, pues se alude a la idea de que las personas de la zona rural son lo más parecido a lo que se conoce como “salvaje”.

“En frases como negro tenía que ser, en aquellos momentos en que estas reunidos con tus compañeros y hacer algún trabajo y aparece alguien con la bulla o el escándalo pues, así como se caracteriza el negro, negro escandaloso, entonces uno lo queda viendo y uno siempre dice ¡negro tenía que ser!, entonces creo que en ese momento he dicho esa frase.”(Tata)

La frase “negro tenía que ser” es una marca histórica, que en un principio era pronunciado por personas blancas y a raíz de esto y a su naturalización ha llegado al dialecto de las personas negras, como consecuencia y reproducción del racismo; normalizando el acto de rechazo cada vez que las personas de raza negra manifiesten características de su personalidad.

“Ahora se ha normalizado que entre nosotros mismos nos digamos a cada ratico el *negro* el *negrito* este, cuando uno tiene su nombre, entonces no es lo más lógico que le estemos diciendo al otro el negrito este y si en algunas ocasiones también lo he hecho como cuando uno escucha ciertas cosas que otro dice o en la forma de comportarse, uno dice el negrito macancan este o el salido del campo cosas así lo he hecho varias veces, o también le digo ese es muy atarban el negro ese o la tipa esta.” (Heidy).

“En frases como negro tenía que ser, en aquellos momentos en que estas reunidos con tus compañeros y hacer algún trabajo y aparece alguien con la bulla o el escándalo pues, así como se caracteriza el negro, negro escandaloso, entonces uno lo queda viendo y uno siempre dice ¡negro tenía que ser!, entonces creo que en ese momento he dicho esa frase.”(Tata)

La frase “negro tenía que ser” es una marca histórica, que en un principio era pronunciado por personas blancas y a raíz de esto y a su naturalización ha llegado al dialecto de las personas negras, como consecuencia y reproducción del racismo; normalizando el acto de rechazo cada vez que las personas de raza negra manifiesten características de su personalidad.

Para protegerse de la angustia, una persona recurre a determinados mecanismos de defensa: represión, proyección, negación, disociación, identificación, racionalización, intelectualización, sublimación, desafectivización, aislamiento, huida, desplazamiento, etc. Estos mecanismos de defensa pueden exteriorizarse en formas extremas de estereotipo, generalización y discriminación. (Casas, 2008, p.152)

Las fases que componen el comportamiento de las personas negras como el timbre de la voz, la jerga, alegría, entre otros suelen ser sinónimo de negatividad a medida que van ocupando más espacios urbanos; por esta causa las personas negras suelen “disfrazar” su esencia para evitar algún tipo de rechazo, esto quizá inicio en espacios donde compartían blancos y negros. En la actualidad deben ocultar todo lo que sea relacionado con su esencia, en espacios donde solo hay negros esto como resultado de querer encajar o ser aceptado.

“En el colegio había una compañera que era *negrita* pero bien negrita bien negrita, entonces ella mantenía porque como yo usaba gafas ella me mantenía recochando mucho entonces una vez para bajármela le dije betún entonces ella me empezó a decir cuatro lámparas entonces yo le digo al menos yo soy una lámpara, pero si me apago en la oscuridad no te ves, ahora veo que es una frase endorracista.” (Tata).

Según Wieviorka (1992) Las actitudes peyorativas y marcas son formas concretas que aluden a la idea de separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra. Socioculturalmente, ambos conceptos se relacionan con el trato de inferioridad que se da a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos a través de valores.

En la actualidad los jóvenes utilizan este tipo de frases para recochar o chancearse con sus amigos o compañeros, y el nivel de normalización cada vez aumenta más. Llama la atención que en espacios donde se supone las personas se educan, no se enseña el valor y respeto a la diferencia.

El capítulo tres permitió, de acuerdo con los relatos de cada participante de los grupos focales, describir que las prácticas endorracistas se realizan mayormente en lugares como: pasillos, cafetería, gimnasio. De acuerdo con la observación se evidenció que otro lugar donde ocurren estos hechos, es en la papelería de la universidad. Es decir que en la Universidad del Valle sede Pacífico si se presentan prácticas endorracistas. Por ejemplo,

uno de los participantes presenci6 en los pasillos que un compa1ero le decía a otro la frase “negro y feo” entre otras.

CAPITULO IV

HAY QUE MEJORAR LA RAZA

Para este capítulo, los estudiantes entrevistados coincidieron en que los factores que influyen en este tipo de discriminación, tiene que ver con las dinámicas familiares puesto que esta es la primera institución por la que empieza a desarrollarse el individuo ya que se transmiten o inculcan una serie de valores y conocimientos que facilitan el enriquecimiento del ser humano y facilita el interactuar con el mundo exterior. Por medio de esta se brinda a las personas herramientas y estrategias que permitan reconocernos y fortalecernos teniendo en cuenta las características que definen a cada persona como un ser único que se acepta así mismo y acepta a los demás, integrándose de tal modo a la sociedad.

“Yo antes tenía un compañero pero él era más oscuro que yo y él usaba esos colores neón, fluorescente, vivos y yo frente a eso le decía ay pero vos, siendo un carbón usas esos colores así o sea no, obviamente él se sentía mal pero yo no era consciente de lo que yo le está diciendo y en esa circunstancia pues, yo le dije esa frase así muy denigrante”.(Raúl)

Casas (2008) dice que: “los “estereotipos” hace referencia a reproducciones mentales de la realidad sobre las cuales se generaliza acerca de miembros u objetos de algún grupo”.(p.151)

Actualmente se puede evidenciar, que las personas de raza negra con tono de piel muy marcado u oscuro suelen ser habitualmente sinónimo de bromas; expuesto a todo tipo de discriminación y rechazo, ya que ante la sociedad automáticamente es inferiorizado en los diferentes campos en los que se relaciona. Esto restringiendo el derecho a ser libre y expresarse como tal, porque el simple hecho de ser muy negro ante otros negros se le descalifica, rechaza y se le impone como debe vestirse o que es lo mejor para él, porque simplemente no encaja en cualquier ámbito o cualquier color.

“Yo lo he presenciado y lo he hecho innumerable cantidad de veces, primero por mi cultura y segundo por los lugares y espacios de los que provengo ¿en qué circunstancia lo hacemos en mi familia? En mi familia desde la china hasta la conchinchina cuando alguien de cualquier raza, etnia o comunidad realiza un acto desacorde con la sociedad. Como por ejemplo robar, matar, apropiarse

de los recursos públicos, entonces en una circunstancia específica cuando nosotros estábamos viendo el noticiero, estábamos en un debate, no sé de qué cosa y se saca al contexto eh... algo que hizo un negro, algo ofensivo por ejemplo, entonces uno automáticamente saca los comentarios: negro tenía que ser, esos son unos animales, son unos atravesados. También desde mis hermanas que somos cuatro en total y yo soy el menor de todos, siempre he sido el más consentido y el que más ha contado con la esencia de cada uno y entonces por nuestra casa, vive una familia que creo que proviene de allá del Chocó y entre ellos hay un jovencito que nosotros le decimos, bueno yo comencé a decirle “boquipollo” porque tenía los labios extremadamente grandes y nos quedamos así es más, cuando mi hermana llega de viaje o necesita enterarse de algo, pregunta por él y ya no le dice “boquipollo” sino que le dice yo no sé qué cosa “don boqui” entonces en esas circunstancias del diario, el mero diario uno se apropia del racismo en frases que ni siquiera estima que pueden ser racista pero que en estos espacios se da cuenta de que está estigmatizando una raza en especial, en este caso la negra”.(Juan).

Podemos ya señalar el rasgo central que caracteriza la situación vital del individuo estigmatizado. Está referido a lo que a menudo, aunque vagamente, se denomina <<aceptación>>. Las personas que tienen trato con él no logran brindarle el respeto y la consideración que los aspectos no contaminados de su identidad social habían hecho prever y que él había previsto recibir; se hace eco con el rechazo cuando descubre que alguno de sus atributos lo justifica ¿De qué modo la persona estigmatizada responde a esta situación? En ciertos casos, le será posible intentar corregir directamente lo que considera el fundamento objetivo de su deficiencia; es el caso de la persona físicamente deformada que se somete a la cirugía plástica, del ciego que recurre al tratamiento ocular, del analfabeto que intenta una educación reparadora, del homosexual que ingresa en psicoterapia. (Cuando dicha reparación es posible, a menudo el resultado consiste, no en la adquisición de un status plenamente normal, sino en la transformación del yo: alguien que tenía un defecto particular se convierte en alguien que cuenta en su haber con el record de haber corregido un defecto particular). (Pág. 8, Goffman)

Las personas de raza negra, suelen ser objeto de burla por las características que les representa; en innumerables ocasiones una persona negra rechaza, estigmatiza, discrimina a otra de su misma raza con el propósito de inferiorizar y hacerle creer menos, porque pareciese estar alejado de las características físicas socialmente aceptadas y quién discrimina adquiere estatus porque estaría más cerca de éstas.

“Yo creo que aquí en el pacífico o aquí en Buenaventura, normalmente si es negra, por ende, tiene que ser, trozada, pero si no es trozada como que, no es negra. Como que a ¿usted de dónde la sacaron? Por ejemplo en mi caso soy flaquita y la gente me dice, que tengo que comer bastante para que me ponga bonita, osea (risas) de por sí yo como bastante, pero es mi metabolismo no puedo hacer nada respecto a eso, ya lo que fue fue. También hablando de los comentarios y en la parte de las mujeres, cuando una mujer, tiene la boca muy grande le dicen “boca de chupona” a mí en lo personal eso me parece muy feo, porque es que asocian también que la mujer negra, como que es una llama no sé” (muy sexual). (Luna)

“Aportando a lo que decía la compañera Luna, esos son estigmas frente al color de piel, porque también uno escucha sobre los hombres es que usted es negro “la debe tener grande” y entonces “porque usted no la tiene grande usted no es negro” ese tipo de cosas que va ligado al color de piel, son estereotipos que tienen las personas frente al color de piel”. (Raúl)

Para el judío se piensa en el dinero y sus derivados, para los negros en el sexo. (p144). Fanon

Lo biológico se asocia habitualmente con lo genital y con el sexo, de lo que deriva la identificación del *negro* con lo genital: «ya no se percibe al *negro*, sino un miembro: el *negro* se ha eclipsado. Se ha hecho miembro. *Es un pene*» (p. 150 *Pn 137/BS 170*). (249 Fanon)

Esa sexualidad por un lado reprimida, por otro forzada y promovida, desencadenaría la consideración de la mujer africana y sus descendientes como propensas a comportamientos sexuales desbocados: desmoralizadas, promiscuas, negligentes, viciosas, lujuriosas y perjudiciales, criterios a partir de los cuales sería institucionalizada por parte del europeo una imagen hipersexuada de la mujer negra como prestadora de servicios sexuales. Se naturaliza la sumisión que le ha sido atribuida a la mujer africana y afrodescendiente, y se le configurará como objeto cosificado de placer persistiendo cierta disposición a considerar a la mujer negra como objeto apropiable y utilizable para la satisfacción del deseo sexual del hombre blanco, pues este, por su condición de propietario, se adjudica el acceso y disposición al cuerpo socialmente racializado y erotizado.(Pineda,2017.pag 44)

Las personas de raza negra han estado expuestas a todo tipo de comentarios y situaciones que, en muchos casos, hacen ver de ellas un ser negativo, en este caso, históricamente se ha reproducido de generación en generación que son salvajes, muy sexuales y pareciese ser que esto, esto es lo que los representa. Por ende, se crea un modelo de cómo debe ser un negro. De modo que, si no cumple con las características mencionadas en los relatos, se le descalifica, porque simplemente no encaja con el modelo implantado.

“También, generalmente hay personas que cuando se van a referir a las personas de la zona rural también dicen: ay allá los “negros brutos” “atravesados”, “los negros chimpas” y uno muchas veces ha dicho eso, porque la verdad hay que decirle, uno también lo ha dicho en mi caso trato ahora de no decir esas cosas porque tal vez uno por sentirse diferente es que lo dice pero pues es nuestra raza, uno de allá viene ¿entonces? Si ellos son brutos, uno también es bruto. Entonces hay que ir concientizándose”. (Mara)

“Bueno revisando esa parte (de acuerdo con lo que dice la compañera Mara) es chévere porque por ejemplo porque cuando unos amigos recién llegaron a Buenaventura, ellos son del Naya, y una vez estábamos jugando fútbol entonces en una de esas vemos que hay como un golpe entre uno de ellos (del naya) y otra persona y yo le digo que oe oe ¡no te le metas! ¡no te le metas! Vos no sabes que esos manes “juegan es con coco” (risas) pero pues... igual no había visto esa trascendencia de lo que estaba haciendo en ese momentico, pero ahora poco a poco fue a caer en cuenta, yo realmente he ido más que todo para los sectores rurales, cuando converso con ellos y hablo con ellos como que, se sale, se sale a veces esa parte de racismo, endorracismo. Ejemplo: ya te dije uno y otro es, ¿cómo hiciste cuando viste la carretera?, oe vos no salías de allá de tu casa, cosas así”.(Ilde)

De acuerdo con los relatos anteriores Massó explica que quien sufre “racismo internalizado” es aquella persona negra que actúa desde la óptica del blanco racista, rechazando a sus iguales y a sí mismo. Por ello la persona que sufre de esta condición se siente como se imagina que lo ve el otro que lo desprecia: fea, bruta, apestosa, victimizada, marginada, rechazada, incompetente e incapaz de superarse. (Calle.2017)

Así mismo, el enriquecimiento y ascenso social de los “nuevos señores”, es decir, la aparición de la nobleza de toga, mediante la compra de títulos nobiliarios. Contribuiría al mantenimiento y cimiento del nuevo orden económico de producción establecido por parte de la clase europea ociosa.

La africanidad se deshumanizó y se convirtió en mercancía, como mano de obra gratis, para explotar estas tierras que le eran ajenas y saquear sus recursos que fueron a parar de forma ineludible e incuestionable (bajo la amenaza de pérdida de la vida) a manos del explotador europeo, en un sistema económico en donde el trabajo forzado y no remunerado de muchos estaría destinado a incrementar el poder, riquezas y prestigio de las arcas del capital, monopolizadas por unos pocos y que posteriormente solidificarían las bases de los Estados que en la actualidad continúan liderando la opresión sobre África y América Latina. (2017,pp.23)

Desconocer las raíces, hace que lo diferente resulte rechazado como el pertenecer a un estrato socioeconómico inferior; porque crea divisiones, exclusiones, burlas que generan estatus en quienes pareciesen estar o poseer una economía alta. Ejemplo un ciudadano y uno de la zona rural, el simple hecho de ser de la zona rural le hace ser menos, inferiorizado, salvaje, bruto y todo tipo de descalificación que le adjudique alguien que no reconoce la diferencia, costumbres y su historia. El colorismo emerge, así como un tipo de discriminación basada en el color de la piel donde, cuanto más oscuro sea el tono de la piel de una persona, es más probable que se excluya en la sociedad También llamado pigmentocracia, el colorismo tiende a elaborar y definir alguien por su propio color de piel, es decir, el tono del color de la piel será fundamental para el tratamiento que recibirá de la sociedad, independientemente de su origen racial (Taina María Guiamaraes Silva e Silva 2017)

“yo creo que el principal espacio es la casa desde allí desde los mismos hermanos los padres, los tíos, abuelos y ahí empezamos a hacer esas marcas y a normalizar, si en la casa me dicen negro cuando salgo por ahí y me dicen negro no me molesta, entonces que carbón, ñato entonces uno esos labios le van a llegar al piso de lo grande, creo que es desde allí.” (Wilber).

Gómez (2016) dice: “la imposición de parámetros estéticos de un sólo tipo de belleza: la belleza de los blancos, y tiene efectos reales y concretos sobre la calidad y el estilo de vida y los derechos de las personas negras”. (p.1)

La normalización y aceptación de este tipo de frases dentro del hogar y fuera de él son un factor influyente en la multiplicación de estas: este joven expresa que solo se siente bien

si se lo dicen sus familiares y en la calle se incomoda, pero existen personas que, aunque se lo digan en cualquiera de los dos espacios les parece normal; aunque se ha podido evidenciar que la familia suelen ser el principal promotor de estas situaciones.

“Bueno a mi ahorita allí yo creo que pasamos esa pregunta pero creo que es importante, como lo mencionábamos en la manera como nos discriminamos a nuestros compañeros, nuestros hermanos a nuestros familiares a los nuestros, cuando los miramos le decimos hay ve este simio, si es ñato se parece un simio viene de monte de una como llamamos, con lo que la compañera decía ahorita, decía que debemos de mejorar entre comillas según la raza entonces hay un dicho en modo de refrán, usted es feo busque mujer bonita eso pasa mucho entre nosotros, negro es muy feo tiene que buscar mujer bonita especialmente para los hombre y las características de esa mujer bonita, es la que es coloradita, blanquita de pelo lacio sí que no salga ñato ese muchacho es lo que le definen a uno como mujer bonita y uno se deja llevar por eso y los medios de comunicación que si aportan oyó, jajajaja pero ni le digo.” (Wilber).

De acuerdo con Pineda, expresa que la frecuente negación de la ascendencia africana no será más que la materialización de la ideología dominante que dotó de vergüenza a la africanidad; el endorracista intentará superar su pasado, liberarse de su ascendencia y de la mancha de su historia, intentará acercarse al modelo social civilizado y civilizatorio que fue definido y promovido como el europeo por excelencia. Pineda, 2017, pág. 58.

Aquí podemos ver un caso específico donde las cicatrices del racismo aún siguen vigentes, probablemente nuestros abuelos o padres dicen que busquemos personas más claras para mejorar la raza, no es porque no quieran ser negros, es posible que no quieran que sus hijos o nietos vivan la discriminación o rechazo que ahora no solo es de los blancos hacia los negros, sino de negros a negros. De esta manera, se ha podido evidenciar en esta sociedad que entre más claro sea la persona mayor son sus ventajas en espacios como el laboral, académico, entre otros.

“En muchas ocasiones el compañero decía hace rato que habemos personas que no nos gustan que nos llamen negro especial a mí no me gusta que me llamen negro porque yo no me considero negro, porque negro se le ha denotado a las personas que fueron traídas y

fueron denotadas por los españoles no se no conozco los nombres de las tribus a las cuales yo hago parte, pertenezco o mis descendientes pertenecen, pero negro yo considero que fue como se designa a las personas que los europeos denotaron a los africanos como para diferenciar. No podría decir por qué, pero no me gusta cuando me llaman negro. Yo me considero afrodescendiente mas no negro porque mis raíces están en África.” Wilber.

La frecuente negación de la ascendencia africana no será más que la materialización de la ideología dominante que dotó de vergüenza a la africanidad; el endorracista intentará superar su pasado, liberarse de su ascendencia y de la mancha de su historia, Intentará acercarse al modelo social civilizado y civilizatorio que fue definido y promovido como el europeo por excelencia. (p.58).

El sistema colonial no ha desaparecido, continúa tan vigente como al inicio de la trata negrera; los descendientes de africanos continúan ajenos a su cultura, pues les ha sido negada, ocultada e invisibilizadas; además de ello, han sido obligados a asumir como universal y válida una historia donde no aparecen representados y en donde su presencia aparece sujeta a criterios de diferencia e inferioridad. La historia tal como la conocemos fue relatada y definida por determinados personajes, en determinados momentos históricos; esta historia subjetivada pasaría a monopolizar y dominar la historia oficial, ahí quedaron establecidos, seleccionados y en mayor medida excluidos, aquellos episodios socioculturales que no se adecuaban o favorecieran los intereses de la ideología dominante. Este hecho pone en evidencia cómo la historia, al igual que la ciencia, estaría significativamente influenciada por criterios de clase, utilizada como instrumento de deslegitimación de todo orden social ajeno al erigido como hegemónico. Con esto la historia emanada del período colonial se encontraría estrechamente vinculada a una configuración de relaciones de poder, como productora y reproductora de una ideología e intereses de clase en cuyo seno la deliberada exclusión de la historia negra, de los africanos y sus descendientes, se definió como una necesidad impostergable, al ser esta opuesta y amenazadora a los intereses del sistema consolidado. (p.57).

Esta situación la podemos interpretar desde el punto de vista, de que, si en épocas pasadas las personas de raza negra eran vistas como malas, feas y se les daba un trato inhumano, en la actualidad este término se ha resignificado hasta el punto de que tiene una carga

positiva, de herencia e identidad. Aunque el compañero tiene toda la razón hay muchas personas que prefieren que los llamen afrodescendientes ya que tiene mayor aceptación y la mayoría caben allí.

“Bueno yo considero que es entre amigos y compañeros porque pues muchas veces estamos recochando y cosa que no es nada del otro mundo, incluso lo hicimos una vez este año, entonces estábamos en el centro ya llevábamos un rato caminando íbamos cuatro, una compañera es más clara y ella se puso roja rojita, y el otro es bien quemaito y él le dice ve te pusiste roja y ella le dice si usted también, él dice yo no me puedo poner rojo y ella le dice como que no usted si se puede poner rojo y yo le digo hay hombre como se va a poner rojo si él se pone morado él es negro que rojo se va a poner y entonces ahí mismo nos empezamos a reír, pero la realidad es que estuvo mal.” (Heidy).

El endorracismo se define como el autorechazo de la tipología física de un grupo humano inducido por el proceso de conciencia y colonización. (p. 12.)

De acuerdo con lo anterior, esta endodiscriminación/endorracismo, ocurre en contextos sociables generalmente y según lo manifestado por Heidy es posible afirmar que las personas negras son insensibles a algunos estímulos, ya que la compañera dice que él no se puede sonrojar porque su color de piel no se lo permite. Cabe resaltar que la persona de raza negra si se puede sonrojar, pero el tono de piel no le permite una expresión física. “yo considero que, en los colegios en las instituciones, considerando que en un salón esta blanca, negro indígena, y bueno considerando que esto es endorracismo, el hecho que una es más oscurito que otro hay se puede presentar mucho ya sea por la confianza o porque el compañero me cae mal y se puede dar también bastante.” (Tata).

La influencia social se basa en los cambios de conducta o pensamiento que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios basado en lo anterior, los jóvenes en el afán de querer ser populares y encajar en grupos que consideran superiores o ideales, tienen comportamiento y vocabularios ofensivos con sus pares, esto se puede referir a una condición de discapacidad, raza, religión, apariencia física entre otros factores. (2019)

“No sé si me devuelvo, en mi familia una persona equis, primero creo que en la familia se puede reproducir mucho esto porque pues solemos escuchar en nuestra familia que hay que meterse con alguien más clarito para mejorar la raza que no sé qué no sé cuándo, incluso en mi familia lo he escuchado y una vez escuché que mi sobrina estaba reproduciendo eso discurso y trate de corregirla y decirle que no que mejorar la raza es conseguirse a alguien de su mismo color para que persista su raza. También una persona equis le dice a mi bebé blanquito porque su tono de piel es bastante clarito y yo le digo que él no es blanquito que él tiene cuerpo de negro, labios de negro, nariz de negro e incluso hasta su cabello está saliendo como cabello de negro, entonces yo le digo que él no es blanquito que su color es claro pero tiene la personalidad o el físico de una persona negra, y además aunque tenga por allá lejos una familiar blanco pero la mayoría de su descendencia es negra” (Tata).

La discriminación también se juega en estos aspectos sutiles que parecen inofensivos a primera vista, pero que en realidad son la punta del iceberg de prejuicios racistas más graves y arraigados. Hay que estar atentos, porque, como son sutiles, pasan desapercibidos y se camuflan con más facilidad en nuestro día a día. (Gómez, 2016,p.1)

En ocasiones más que la influencia social también existe el comportamiento aprendido o heredado, que generalmente lo adquirimos de nuestros mayores, por ejemplo, mi papa e pega a mi mama yo le pego también a mis hermanas o mujeres, más específicamente en este caso, en ocasiones la mayoría de las cosas que decimos o hacemos no son de nuestra autoría se encuentran en nuestra genética y memoria.

“yo pienso que también puede ser desde la familia porque, como ustedes hablaron acerca de una historia que hay muy marcada que digamos que personas de áfrica fueron esclavizadas y traídas acá digamos donde se les dio un trato inhumano, muchas familias que aun digamos que tienen influencias o que tienen conocimiento de lo que vivieron sus antepasados muchas veces como en el afán de que sus próximas generaciones no tengan que sufrir ese tipo de situaciones que han tenido que soportar por su raza o por sus rasgos físicos en el momento que en el hogares empieza como a normalizar a poner digamos en

una balanza, lo más positivo es lo que se va acercando a lo europeo por ejemplo dicen que tu prima que tiene un novio blanco mestizo hay a ella el bebé le va a salir hermoso, y como que hay que consiguió una pareja y la pareja es de tez más oscura hay no ese niño como ira a salir ni me quiero imaginar, entonces digamos que desde la casa desde pequeño una persona que viva escuchando eso puede generar porque hay casos en que no, puede generarse que sienta algún tipo de presión como por que su raza se mejore para no vivir tanto eso y para también tener la aceptación de la familia porque muchas veces se ve, que cuando las personas se reúnen con personas blanco mestizas son estimadas, son más exaltadas en ese caso y también digamos que los medios de comunicación han hecho eso porque como ustedes dijeron bueno se pone en la televisión digamos que mujer u hombres negros pero ¿ cuáles son esos hombre y mujeres negras que ponen? Principalmente ponen mujeres que son negras pero que sus rasgos como ustedes dicen son más europeos que por ejemplo que una persona que tenga sus rasgos más negro como le dicen, entonces eso también va generando, ella es negra y está en la televisión pero pues yo para estar en la televisión tengo que ser como ella o si no, no voy a ser tomada en cuenta y eso lo que hace es que se propague en la sociedad en general, entonces los niños están en la casa quizá recibiendo toda ese tipo de estímulos y la sociedad se los refuerza entonces digamos que ahí también ayudaría un tanto como que ha que ese rechazo crezca entre personas de la misma raza negra, se hace una diferenciación de lo que es más negro por eso es que uno puede decir es que yo no soy tan negro, y él es más negro que mí y que el viene de no sé dónde yo soy café con leche o café con así....” (Lola)

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad del individuo; incluso en la evolución de pensamientos, actitudes, religión, política y hasta en la vida sentimental de uno de sus miembros, en relato de Lola se muestra como el blanqueamiento forzado que traspasa generaciones, evidenciando en la descripción de la tercera persona hacia el hijo de Lola primando las características blanco mestizas, según lo manifestado por Lola ella considera que aunque su hijo posee un tono de piel claro, sigue siendo de raza negra.

“yo considero que eso da en la familia en la sociedad en el medio donde uno convive, donde las personas allegadas, las personas que uno quiere, dentro de uno mismo porque uno también se da eso” (Anderson)

La sociedad es una piel con partes lisas que nunca han sido tocadas y otras partes con muchas cicatrices, esa piel cuenta las ventajas de unos sobre otro en desventajas; la ideología dominante ha pasado por encima de millones de personas durante siglos y aun se sienten las cicatrices que dejó el racismo en las personas negras víctimas de esto, aflorándose en cada palabra, trato, expresión y comportamiento, hasta el punto de actuar desde adentro haciendo el endorracismo.

Identificamos a partir de estos relatos, que la mayoría de los participantes del grupo focal, manifestaron alguna vez haber sufrido este tipo de discriminación en colegios, el hogar, especialmente durante la infancia, no obstante mucho de ellos admitieron haberle dicho una frase negativa a compañeros de su propia raza, sin caer en cuenta que es una práctica endorracista y sin medir las repercusiones que estas pueden tener en la persona afectada, a veces lo dicen por que otros lo hacen, siguiendo el patrón de la chanza o *recocha*, también se dice que esta, es una práctica común en el distrito de Buenaventura y por lo tanto no se le ve lo *malo*, igualmente confesaban que suele presentarse con mayor frecuencia de una persona de raza negra de zona urbana a una de la zona rural, pues en las bromas a estos últimos se les inferiorizan por su ubicación geográfica, por la preservación de sus prácticas ancestrales y mantienen su dialecto africano, cosa que por la introducción de la cultura foránea se está perdiendo en los contextos urbanos donde hay un alto flujo de contenido exterior y por su condición de puerto es más notable.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como aspecto relevante en esta investigación y en consistencia con los abordajes teóricos a los que se recurrió, en torno a prácticas discriminatorias existentes en razón a características fenotípicas, se destaca que es un debate inacabado que se ha puesto de manifiesto entre distintos círculos académicos y profesionales y que da cuentas de una inaplazable necesidad de reconocer la presencia y rol histórico del negro en América para nuestro caso en particular, se denotan acciones éticas y políticas que han determinado las relaciones sociales y que han ido marcando incluso la vida cotidiana entre las personas negras con sus semejantes, es un debate que continúa abierto en el que confluyen diversas miradas, desde la perspectiva de las autoras se encontró asociación con lo que para algunos autores se han denominado prácticas endorracistas en el entendido de reconocer por ejemplo más belleza entre quienes tienen un tono de piel más claro que otros, siendo efectivamente una imposición propia del colonialismo y perpetuada a través de los procesos educativos que hasta hace muy poco fueron monoculturales en Colombia. .

En este sentido, se pudo constatar mediante técnicas de recolección de información como la observación y grupos focales que esta forma de discriminación entre estudiantes de raza negra de la jornada diurna sí se presenta en la Universidad del Valle Sede Pacífico, mediante frases peyorativas, prejuicios, marcas y valores. Todo esto, producto de la internalización de las relaciones o interacciones sociales, el desarrollo y educación en la familia que se han reproducido de generación en generación como institución primaria, seguida de las instituciones educativas, pues en estos lugares se evidenciaron casos, como resultado en los que los estudiantes expresaron ser víctimas de discriminación al interior de la familia por características físicas y a su vez victimarios de esta acción. Se precisa que la familia y la escuela conservan en sus discursos aun importantes marcas del pensamiento europeo colonial, que entre sus principales herramientas de poder determinaron la clasificación de las personas por características fenotípicas (raza) determinando que la suya era la primigenia y más importante sobre todas las demás. También se pudo constatar, que los lugares dentro de la Universidad del Valle, donde se suelen presentar acciones endorracistas, son los pasillos, cafetería, gimnasio, debido a que en estos lugares las interacciones entre estudiantes son más concurridas.

En este orden, esta problemática se reflejó en esta investigación como la interiorización y reproducción de los prejuicios raciales por parte de la víctima de racismo; en este caso nuestros antepasados esclavizados. Este se reproduce de forma sutil por medio de frases, chistes, conversaciones, entre otros, dentro del grupo racial, manifestándose de forma consciente o inconsciente en el individuo. El endorracismo es una forma dominante que se encuentra estabilizada en la cultura negra y en la cotidianidad; suele reproducirse a través de consejos entre padres- hijos o abuelos-nietos, entre amigos por medio de bromas.

Desde una perspectiva social se advierte abordar la discriminación entre pares que desde algunos autores se ha denominado como endorracismo, con el fin de desarrollar mecanismos que logren en las personas una comprensión cabal y crítica de la problemática atendiendo el proceso de internalización del endorracismo y del surgimiento del mismo, teniendo en cuenta los conflictos y dinámicas internas, de modo que permitan concientizar y promover acciones para mitigar aquellas prácticas discriminatorias que atentan contra el bienestar educativo, psicológico, social, cultural entre otros. . Inclusive, lograr que los estudiantes consoliden su identidad racial, desarrollen y fortalezcan su autoestima, aceptación por sus raíces, que reconozcan su africanidad, y que respeten las fenotípicas.

Vale la pena resaltar que, el Trabajador Social posee una diversidad de roles, lo cual es de gran importancia relacionándolos con aspectos como el estigma y la discriminación; este, en la sociedad los desempeñaría como informador, educador social, orientador y movilizador; ahora bien, este profesional actuaría como informador brindando todo tipo de datos pertinentes para que la sociedad pueda conocer el problema y sus orígenes, además, a través de la movilización crearía grupos en la sociedad la cual podría trabajar en aras de mitigar la discriminación, ya que, estas acciones lamentables de la sociedad afrocolombiana o negra. Además es necesario que cada profesional debe pasar por un proceso de autorreconocimiento étnico y de sentido de pertenencia.

Es necesario dejar claro que para tratar esta problemática se requiere que las personas sean conscientes de la existencia de este flagelo del impacto que puede causar.

El silenciamiento social afecta de manera individual y colectiva a las personas víctimas de la colonización, ya que al no manifestar lo que padecen impide que otras personas se identifiquen con

dichas problemáticas, el silenciamiento es el resultado de la coacción a la que hace muchos años personas de raza negra fueron sometidas, pero es momento de romper el silencio de manifestar el problema, hacerlo consciente y movilizarse en función de reivindicar el autoestima, autorreconocimiento y derechos humanos , los cuales les fueron arrebatados en todo el proceso violento de la esclavitud, promoviendo la desigualdad, exclusión, inferiorización, miedo y rechazo social.

Bibliografía

- Acuña, O. (2011). Diario de campo y Trabajo Social. Recuperado de: <http://psicoanalisiscv.com/wp-content/uploads/2013/03/DiariodeCampo.pdf>
- Barra, A. E. (1998). Psicología social: Recuperado de: http://www.sibudec.cl/ebook/UDEC_Psicologia_Social.pdf
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2015). Capítulo cuarto, métodos, técnicas y registros de información. Recuperado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4301/6.pdf>
- Bio Dic Sprints (S.F.) Internalización. Bio Dic. Net. Recuperado de: <https://www.biodic.net/palabra/internalizacion/#.Xc3yNdVKjIW>
- Bloggers.com (2008). Procesos de internalización. Aportaciones de Vygotsky. Recuperado de: <http://ernes58gmailcom.blogspot.com/2008/02/proceso-de-internalizacin.html>
- Bustamante, L. (2009). "mediación internacional en el conflicto de hutus y tutsi en la república democrática del Congo y Ruanda en el periódico del 2003 al 2008". Recuperado de: <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1038/1/08023.pdf>
- Casas, M. (2008) Prejuicios, estereotipos y discriminación. Reflexión ética y psicodinámica sobre la selección de sexo embrionario. *Acta Bioethica*, vol. 14, núm. 2, 2008, pp. 148-156, recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/554/55412249004.pdf>
- Castillo, E. (2011) la letra con raza, entra. Racismo, textos escolares y de escritura pedagógica afrocolombiana. Universidad pedagógica Nacional. Recuperado de: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/779>

Constitución política (1991). Recuperado de:

<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

Convención internacional sobre todas las formas de discriminación racial. (ICERD). (2011).

Una guía para actores de la sociedad civil. Movimiento internacional contra todas las formas de discriminación y racismo. (IMADER) Recuperado de:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual_sp.pdf

DANE, Censo general (2005). Recuperado de:

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76109T7T000.PDF

Eduardo, R. (S.F.) Racismo y discriminación. Recuperado de: <http://www.ram->

[wan.net/restrepo/documentos/racismo.pdf](http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/racismo.pdf)

Fanon, F. *Piel negra, máscaras blancas*. Buenos Aires. De sus respectivos textos, Samir Amín, Judith Butler, Lewis R. Gordon, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado-Torres, Walter D. Mignolo, Immanuel Wallerstein y Sylvia Wynter. Ediciones Akal, S. A., (2009) para lengua española. Recuperado de:

<http://www.arquitecturadelastransferencias.net/images/bibliografia/fanon-piel-negra-mascaras-blancas.pdf>

Fanon, F. *Racismo y cultura*. 1er. Congreso de escritores y artistas negros en París, septiembre

1956. Publicado en el número de Presence Africaine, junio – noviembre 1956. Recuperado de: <http://www.ram-wan.net/restrepo/decolonial/5-fanon-raza%20y%20cultura.pdf>

Goffman, E. (1963). Estigma. Recuperado

de: <https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/goffman-estigma.pdf>

Guardia, L y Nacarí G (S.F.) Discriminación racial dentro del ámbito universitario. un enfoque sobre la discriminación sutil y manifiesta. Recuperado de:

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/27749/ReiDoCrea-Vol.2-Art.14-Lara.pdf;jsessionid=27CB3A6C51E2DE91C2998F229C2152AE?sequence=1>

Gómez, D. (2016) la lucha por el pelo afro. *De justicia derecho-justicia-sociedad*, recuperado de <https://www.dejusticia.org/column/la-lucha-por-el-pelo-afro/>

Giddens, A. (2000) Sociología Recuperado de:
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/anthony_giddens_-_sociologia.pdf

Grosfoguel, R. (2013). Racismo/Sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. *Revista bularasa* pp 18. Recuperado de:
<http://www.revistabularasa.org/numero-19/02grosfoguel.pdf>

Guisamarães T. (S.F) Colorismo y sus bases históricas discriminatorias. Recuperado de:
<https://translate.google.com/translate?hl=es>
[419&sl=pt&u=https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/4760/3121&prev=search](https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/4760/3121&prev=search)

Hamui A y Varela M (2012) Metodología de investigación en educación médica La técnica de grupos focales. Recuperado de:
http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF

Hasa, movimiento asistencial (S.F.) Modulo 4 Racismo. Recuperado de:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/modulo4.pdf

Hellebrandová, K. (2013) El proceso de etno-racialización y resistencia en la era multicultural: ser negro en Bogotá. Escuela de altos estudios de ciencias sociales de París (EHESS) Francia. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n77/n77a07.pdf>

Hinestroza, J. (2014) estrategias discursivas que evidencian endorracismo en los periódicos *chocó 7 días y presente*. 2005 – 2006. Universidad Nacional de Colombia (Quindío). Recuperado de: <http://bdigital.unal.edu.co/45380/1/1077425023.2014.pdf>

Kakozi J. (2016)_Artículo Revisión histórica del concepto de “raza” en Max Hering Torres y Peter Wade Historical review of the concept of “race” in Max Hering Torres and Peter Wade Jean-Bosco Kakozi Kashindi Universidad Nacional Autónoma México, C.P.: 04510, Ciudad de México. Recuperado de:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122516300133>

Malcolm X, (1991), *Malcolm X. Vida y voz de un hombre negro*, Tafalla España, Txalaparta Editorial. Recuperado de:

http://libroesoterico.com/biblioteca/religiones_2/Malcolm%20X%20Vida%20y%20Voz%20de%20Un%20Hombre%20Negro.pdf

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa qualitative research methods.

Recuperado de:

<http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>

Mazuela, G. (S.F.) La construcción social del estigma. Recuperado de: <http://gtt-vih.org/book/print/2064>

Mignolo, W. (2003), *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, Núm. 7, pp 3.

Recuperado de: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/mignolo.pdf>

Morales, J. & Yubero, S. (1996) *Del prejuicio al racismo: perspectivas psicosociales*.

Universidad de Castilla-la mancha p. 44. Recuperado de:

<https://books.google.com.co/books?id=GmqBKotHxcMC&pg=PA44&dq=raza+clark&hl=es>
=
[419&sa=X&ved=0ahUKEwiEqozPj6_oAhVMdt8KHb3RAI0Q6AEILjAB#v=onepage&q=raza%20clark&f=false](https://books.google.com.co/books?id=GmqBKotHxcMC&pg=PA44&dq=raza+clark&hl=es)

Olivella, D. y Olivella M (2010) *Mestizaje nacional: una historia “negra” por contar*. Mem.Soc/

Bogotá (Colombia) pp.4 recuperado de: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Dialnet-MestizajeNacional-3397765.pdf>

- Parra, C. (2012). Ley antidiscriminación en Colombia. Asuntos: legales, Recuperado de:
<https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/ley-antidiscriminacion-en-colombia-2021916>
- Pavón, I. (2006) Procesos de construcción identitaria en las comunidades negras de la cuenca Chota-Mira en tres generaciones: abuelos, adultos mayores y jóvenes, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Estudios Sociales y Globales. Recuperado de
<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2383/1/T0383-MELA-Pab%c3%b3n-Procesos.pdf>
- Pineda, E. (2015) Racismo, Endorracismo y Multiculturalidad en América Latina. Recuperado de: <http://estudiosafricanos.cea.unc.edu.ar/files/12-Esther-Pineda-G-N%C2%B012.pdf>
- Pineda, E. (2017). *Racismo, Endorracismo y resistencia*, Caracas- Venezuela, Fundación editorial el Perro y la Rana. Recuperado de:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HtY7WqTw3NwJ:www.elperroylara.gob.ve/wp-content/uploads/2017/01/racismo_endorracismo_y_resistencia.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
- Pineda, E. (2018) Las heridas del racismo: Efectos psicosociales de la discriminación racial en las personas afrodescendientes en América Latina. Iberoamericanasocial. Recuperado de: <https://iberoamericanasocial.com/las-heridas-del-racismo-efectos-psicosociales-de-la-discriminacion-racial-en-las-personas-afrodescendientes-en-america-latina/>
- Quijano, A. (2014) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO, pp1-pp 7 recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Rodríguez D. (2017). *El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que influyeron en el conflicto*. Recuperado de:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO59-2017_Genocidio_Ruanda_DanielRguezVazquez.pdf

S.J. Taylor y R. Bogdan (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.

Recuperado de: <https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf>

Sapir, E. (sin fecha) Lenguaje, raza y cultura. Monografía plus. Recuperado de:

<https://www.monografias.com/docs/Lenguaje-Raza-y-Cultura-PKZ2UURYBZ>

Sierra, A. (S.F.). Dialnet. Concepto de raza: evolución y realidad. Recuperado de:

<file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeRaza-279912.pdf>

Suriá, R. (2010/11) psicología social (sociología). Recuperado de:

<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14289/1/TEMA%205.%20ESTEREOTIPOS%20Y%20PREJUICIOS..pdf>

Stuart H. (S.F) Identidad Cultural y Diáspora

Recuperado de:

<http://www.ramwan.net/restrepo/hall/identidad%20cultural%20y%20diaspora.pdf>

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). (S.F)Recuperado de:

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/mendez_r_jj/capitulo4.pdf

Uprimny, R. (2009) La discriminación racial en Colombia. Recuperado de:

[https://www.dejusticia.org/la-discriminacion-racial-en-colombia/.](https://www.dejusticia.org/la-discriminacion-racial-en-colombia/)

Uprimny, R. (2009,25 de mayo). La discriminación racial en Colombia. El Espectador.

Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/la-discriminacion-racial-en-colombia-columna-142461>.

Valencia, E. (2015). Ambigüedades en dos décadas de paradigma multiculturalista. Algunos elementos de la historia inmediata de los Afrocolombianos. Revista CS.pp.6-7. Recuperado de

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476347228002>

Vera J. (2008) Razas y racismo: entre la unidad y la diversidad de nuestra especie. Recuperado de: https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/59_2/PDF/08-617-52-.pdf

Wade. (2000).Raza y Etnicidad en Latinoamérica. Recuperado de:

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.es/&httpsr edir=1&article=1311&context=abya_yala .

Zapata, Ana (2013) Negro: este color me queda bonito de Benito Massó. Recuperado de: <https://www.questia.com/library/journal/1P4-2001311602/la-conciencia-del-endorracismo-y-el-cuerpo-social>

ANEXOS

PLAN OPERATIVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	Actividades	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Planteamiento del problema												
2.	Construcción de instrumentos												
3.	Muestreo												
4.	Recolección de información												
5.	Procesamiento de la información												
6.	Análisis de la información												
7.	Presentación de resultados												

PRESUPUESTO

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Computador	3	1.500.000	4.500.000
Grabadora	3	100.000	300.000

Resma de papel	5	10.000	50.000
Lapicero	20	800	16.000
Lápiz	20	800	16.000
Marcador	10	2.000	20.000
Impresora	1	800.000	800.000
Transporte		1.200.000	1.200.000
Total	62	2.263.600	6.902.000

Con esta imagen se promovió la participación de manera virtual para los grupos focales.

CONVOCATORIA PARA GRUPO FOCAL TEMA: DISCRIMINACIÓN ENTRE PERSONAS DE UNA MISMA RAZA (ENDORRACISMO)

En esta oportunidad se hablará acerca del controversial tema endorracismo, su concepto puede parecer un poco desconocido pero en la práctica ¿también lo es? no puedes faltar, si quieres saber de que se trata inscribete aquí. ¡ven y participa!

***Obligatorio**

ENDORRACISMO

Tomado de http://www.sibudec.cl/ebook/UDEC_Psicologia_Social.pdf

En los relatos se hizo mención de ciertas texturas de cabello, las cuales están basadas en las

TIPOS DE CABELLO

SAKURE
natural beauty

by Andre Walker

TIPO 1 LISO	1A 1B 1C		Fino Frágil a Grueso Fino, resistente a peinados
TIPO 2 ONDULADO	2A 2B 2C		Fino Fino a Grueso Enrespado
TIPO 3 RIZADO	3A 3B		Rizos sueltos Saacorchos
TIPO 4 AFRO	4A 4B		Rizos apretados En zig zag

siguientes imágenes:

TIPOS DE CABELLO

SAKURE
natural beauty

STRAIGHT LISO	WAVE ONDULADO	CURLY RIZADO	COILY ENSORTIJADO	KINKY AFRO
				
1	2A 2B 2C	3A 3B	3C 4A	4B 4C

Recuperados de <https://www.biosakure.com/clasificacion-tipos-de-cabello-rizado/>

[Esta imagen está basada en el aporte de color que le da la melanina a la piel](#)

Recuperado de: <https://www.natursan.net/que-es-la-melanina-funciones-y-para-que-sirve/>

[Listas de asistencias de los 3 grupos focales:](#)

3 sep-19 grupo focal #3

CONVOCATORIA PARA GRUPO FOCAL TEMA: DISCRIMINACIÓN ENTRE PERSONAS DE UNA MISMA RAZA (ENDORRACISMO)

	NOMBRE COMPLETO	CARRERA Y SEMESTRE	SEXO		RAZA/ETNIA	NÚMERO TELEFÓNICO
			F	M		
Afro	Hilary Carolina Gonzalez M.	Trabajo Social 1	✓		Afrodescendiente	3157455909
cauca cauca	Wassinton carabali rorro	Trabajo Social 2		✗	Afrodescendiente	3187731157
	Liseth Patricia Lozano Renteria	Trabajo Social		X	Afrodescendiente	3146866360
Afro	Andrés Marino Rivas Valenzuela	Trabajo Social		X	Afrodescendiente	3205457283
Afro	Javier Andres Gonzalez Munillo	Licenciatura		✓	Afrocolombiano	3174756206
	Ingrid Tatiana Potos Montano	Trabajo Social		✓	Afrocolombiana	3182075247

listado de asistencia
grupo focal - 27-8-2019

CONVOCATORIA PARA GRUPO FOCAL TEMA: DISCRIMINACIÓN ENTRE PERSONAS DE UNA MISMA RAZA (ENDORRACISMO)

	NOMBRE COMPLETO	CARRERA Y SEMESTRE	SEXO		RAZA/ETNIA	NÚMERO TELEFÓNICO
			F	M		
	Jonika Irena Lopez Cruz	lic. en DUE BOMM Materias = 3		X	Afro	3176057064
	Jhonatan Hurtado Nicollia	Business Administra. 8 semestre		✓	Afro	3159709973
	Laura Marcela Mosquera Ar.	Lic. en Matemáticas 3 semestre		X	Afro	3156992456
	Solangel Murillo Murillo	Trabajo Social 7 semestre		X	Negro	3122730973
	Maura Medina Valencia	comercio exterior		X	Negra	3168172657
	Robert Brighton Vallejo Andrad	Trabajo Social 5to		X	Negro	3157097893
	Norelia Renteria Renteria	Trabajo Social 9		✓	Afro	3136311388

29-08-19

CONVOCATORIA PARA GRUPO FOCAL TEMA: DISCRIMINACIÓN ENTRE PERSONAS DE UNA MISMA RAZA (ENDORRACISMO)

	NOMBRE COMPLETO	CARRERA Y SEMESTRE	SEXO		RAZA/ETNIA	NÚMERO TELEFÓNICO
			F	M		
1	Jhan Alexis Torres Valencia	3249-02		X	Afro colombiano	3126809633
2	Shirley Mercedes García	3245-01	X		Afro	3153144498
3	Rosdy Mariely Ibarguén	3247-07	X		Afro	3233033303
4	Edling Yicelly Bascos Bascos	3249-07	X		Afro	3218235915
5	Karen Xiomara Ramirez Landronj	3249-07	X		Afrodescendiente	3166237833
6	Yareyda Bascos Torres	3249-09	X		Afro	3174866140
7	Lore Ofelia Cárdena Quiñonez	3249-09	X		Afro	3158146276
8	Haniel elson Bascos Payan	3245-02		X	Afro	3173906707
9	Karen Vanessa López Monte	3245-07	X		Afro descendiente	3168408411
10	Mervin Alexander Castro	3249-05		X	Afro	3203264085
11	Saira Yamika Arbelé Bexio	3249-05	X		Afro	3015071981
	Ruby					

Los nombres reales se cambiaron, en búsqueda de proteger la identidad de los participantes, y por medio de la observación se pudo dar cuenta si los participantes cumplían con las respectivas características mencionadas con anterioridad y cuales eran:

1° Grupo focal

Participante	Piel	Cabello	Nariz	Labios
Ilde	X	X	X	X
Juan	X	X	X	X
Luna	X	X	X	X
Simón	X	X	X	X
Raúl	X	X	X	X
Nidia	X	X	X	X
Mara	X	X	X	X

2° Grupo focal.

	Piel	Cabello	Nariz	Labios
Juan	X	X	X	X

Santiago	X		X	X
Rosa	X	X	X	X
Erika	X	X	X	X
Ximena	X	X		X
Cecilia	X	X	X	X
Catalina	X	X	X	X
Harold	X	X	X	X
Paty	X		X	X
Marlon	X	X	X	X
Yamile	X	X	X	X

Nombre Real	Nombre Ficticio	Carrera
Jhon Alexis Viveros	Juan	Administración
Stiven Montaña	Santiago	Administración
Rosy Marely Ibarguen	Rosa	Trabajo Social
Eiling Yiselly Riascos	Erika	Trabajo Social
Karen Xiomara Ramirez	Ximena	Trabajo Social
Ceneida Riascos	Cecilia	Trabajo Social
Core Ofelia Caicedo	Catalina	Trabajo Social
Hanier Elián Riascos	Harold	Administración
Karen Vanessa López	Paty	Administración
Marvin Alexander Riascos	Marlon	Trabajo Social
Sara Yamila Andrade	Yamile	Trabajo Social

3° Grupo focal

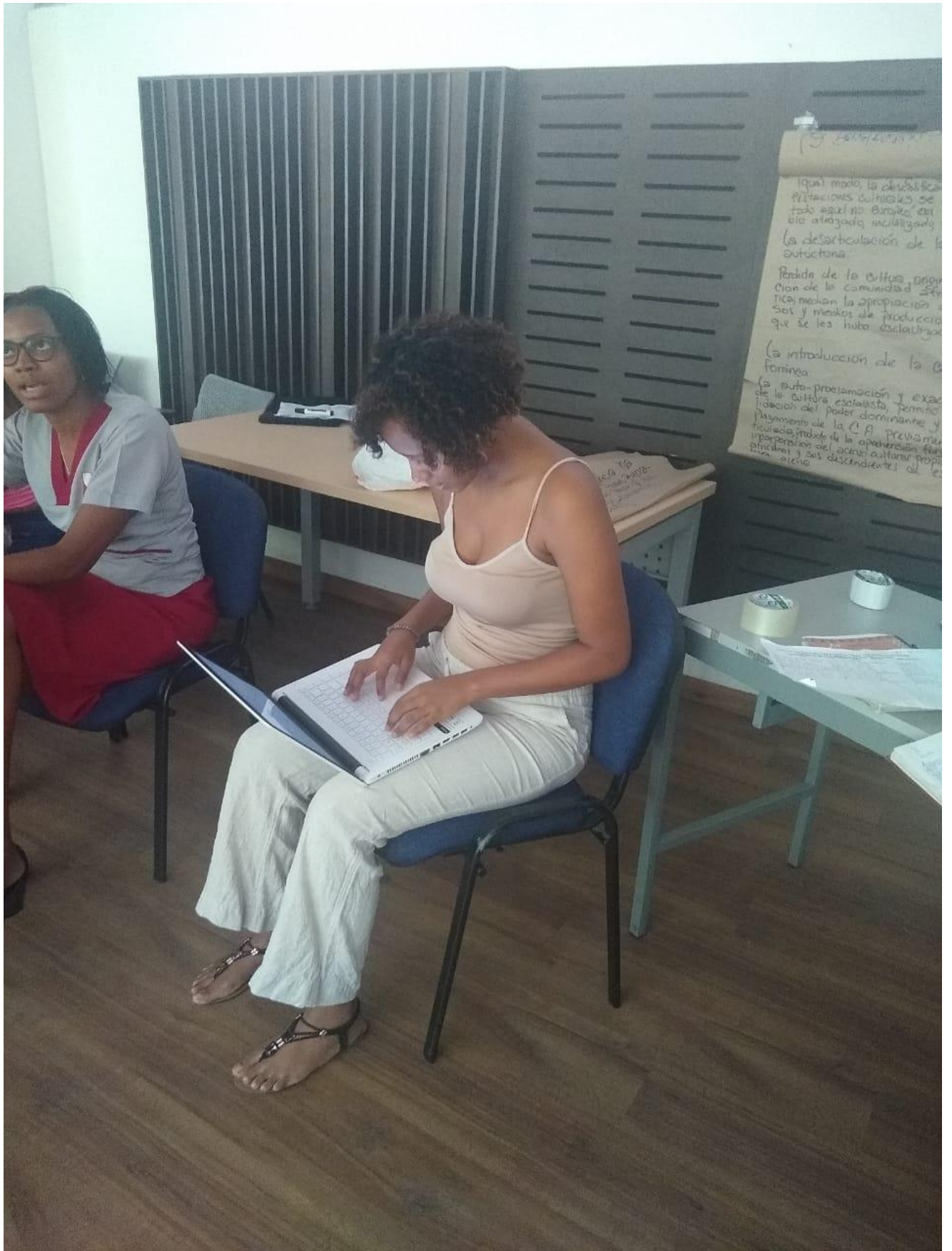
Nombres	Boca	Nariz	Cabello	Tono de piel (negro)
Liseth Patricia Lozano Rentería (lola)	X	X	X alisado	X
Ingrid Tatiana Potes Montaña (Tata)	X	X	X alisado	X

Javier Andrés Gonzales Murillo (Julián)	X	X	X	X
Hilary Carolina Gonzales M. (Heidi)	X	X	X natural	X
Wasinton Carabalí Torres (Wilber)	X	X	X	X
Andrés Marino Rivas Valenzuela (Anderson)	X	X	X	X

[Evidencias fotográficas](#)

Fuente propia