

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD ÉTNICA Y DE GÉNERO EN MAESTRAS
AFRODESCENDIENTES EN EL COLEGIO FRANCISCANO DE FRAY DAMIAN
GONZÁLES DE CALI

PIEDAD JOVANA PRECIADO SANCHEZ

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS
SOCIALES
SANTIAGO DE CALI, FEBRERO 2014

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD ÉTNICA Y DE GÉNERO EN MAESTRAS
AFRODESCENDIENTES EN EL COLEGIO FRANCISCANO DE FRAY DAMIAN
GONZÁLES DE CALI

PIEDAD JOVANA PRECIADO SANCHEZ

Director:

MARIO DIEGO ROMERO

Trabajo de Grado para optar al título de:
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS
SOCIALES
SANTIAGO DE CALI, FEBRERO 2014

NOTA DE ACEPTACIÓN

FIRMA PRESIDENTE DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

Santiago de Cali, Febrero de 2014

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
PARTE I: EL PROYECTO	11
1. ANTECEDENTES	11
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLÉMÁTICA	14
3. OBJETIVOS	15
3.1 OBJETIVO GENERAL	15
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	16
4. JUSTIFICACIÓN	16
5. MARCOS REFERENCIALES	17
5.1 CULTURA E IDENTIDAD	17
5.1. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD	22
5.2. IDENTIDAD ÉTNICA	27
5.3. IDENTIDAD DE GÉNERO	30
6. EL COLEGIO	33
6.1 HISTORIA	33
6.1. MISIÓN	35
6.2. VISIÓN	35
7. MARCO METODOLÓGICO	35
7.1. RELATO AUTOBIOGRÁFICO	35
7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN	36

7.3.	EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	38
7.4	LAS VARIABLES	40
	PARTE II: EL ESTUDIO DE CASO	49
	CAPÍTULO I POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN CALI: DEL PACÍFICO A LA CIUDAD	49
	CONTEXTO HISTÓRICO Y ESPACIAL	49
	CAPITULO II LA ALTERIDAD Y EL CONFLICTO: DE LA ANULACIÓN A LA ACEPTACIÓN.	70
	FORMAS DE RECONOCIMIENTO	70
	CAPITULO III UN DISCURSO VIVO DE RECONOCIMIENTO. LA IDENTIDAD DENTRO DE UNA COLOMBIA PLURIETNICA	91
	BIBLIOGRAFÍA	118
	WEBGRAFÍA	122

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 FACHADA DEL COLEGIO FRAY DAMIÁN GONZÁLEZ	33
ILUSTRACIÓN 2 DÍA NACIONAL DE LA AFROCOLOMBIANIDAD	50
ILUSTRACIÓN 3 CONVERSATORIO PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN COLOMBIA	51
ILUSTRACIÓN 4 II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES AFRO	85

INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge a partir del análisis del concepto de construcción de identidad étnica y de género, se busca, a partir de relatos autobiográficos y la recolección de información, conocer cómo construyen la identidad étnica y de género las maestras afrodescendientes que hacen parte del Colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

En este sentido se hace necesario indagar acerca de las percepciones sobre la identidad en particular el concepto de identidad étnica y de género considerando ésta, como la realidad de nacer dentro de un grupo étnico en particular, teniendo en cuenta la forma en que las maestras afrodescendientes interactúan en nuevos contextos, con prácticas culturales propias de sus lugares de origen y otras asimiladas desde el contexto educativo a través de procesos de adaptabilidad y que constituyen su identidad.

Para hacer un análisis de los procesos de construcción de identidad étnica y de género en las mujeres afrodescendientes educadoras, es de vital importancia remitirse al tipo de formación que han tenido desde los espacios formales y los no formales. Estas últimas se componen de experiencias no escolarizadas significativas que dejan huella y definen formas de vida, ello produce un sentido de identidad que se convierte en un elemento integral en su ejercicio como educadoras; el cual se orienta a fortalecer una metodología en el aula que

promueva el reconocimiento de la diferencia y su necesidad para la comprensión de la realidad social.

Se hace necesario, en este sentido, abordar la identidad integrada a la cultura, hablado en *“términos de una cultura compartida.....de una especie de verdadero sí mismo, colectivo oculto dentro de muchos otros sí mismos más superficiales o artificialmente impuestos, y que posee un pueblo con una historia en común y ancestralidad compartidas. Dentro de los términos de esta definición, nuestras identidades culturales reflejan las experiencias históricas comunes y los códigos culturales compartidos que nos proveen, como “pueblo”, de marcos de referencia y significado estables e inmutables y continuos, que subyacen a las cambiantes divisiones y las vicisitudes de nuestra historia actual”*.¹, buscando rastrear el modo como se organiza la vida de sujetos, la forma cómo construyen y modifican su entorno, las diversas actividades que desempeñan, sus valores, creencias, formas de vestir y la manera como se relacionan entre sí, entre otros factores.

La identidad étnica está basada en los vínculos profundos y primordiales que un individuo tiene con su cultura, se refiere a una de las formas de identificación social que se establece y se expresa primero en relación con uno mismo, luego para la relación y negociación de su identidad con los otros a través de formas de pertenencia y diferencia, construidas sobre la base de diversos rasgos y características.

Al hablar de identidad étnica, no cabe duda que es necesario mencionar las relaciones de género y la importancia que implica la reflexión y el análisis desde la escuela y la educación, de la superación de las asimetrías que históricamente han regido las relaciones entre hombres y mujeres. Desde hace algún tiempo, el

---

¹ HALL, Stuart. *Identidad, Cultura y Diáspora*. 1976.

sistema educativo colombiano, ha incluido en sus propuestas curriculares competencias y contenidos relacionados con nuevas realidades y situaciones sociales que el mundo de hoy confronta, producto de ello es la inclusión de temas relativos a la identidad étnica y la equidad de género. Temas que abren todo un abanico de posibilidades en las metodologías, prácticas pedagógicas y en la construcción de identidades individuales y colectivas a partir de lo étnico y cultural. En este sentido, este trabajo intenta abordar estos aspectos desde la perspectiva de género, teniendo como referencia todos esos imaginarios construidos y materializados en la práctica pedagógica.

“Yo soy un eslabón de la cadena de los hombres, que debo transmitir a mis descendientes la vida que yo mismo he recibido de mis padres y que no me pertenece”

Tradición oral africana

PARTE I: EL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Dentro del contexto educativo colombiano, la etnoeducación se convierte en una de las prioridades del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en momentos en que la coyuntura del país afronta el desplazamiento a causa de la violencia y la llegada al poder de un gobierno de turno encabezado por el Dr. Álvaro Uribe Vélez cuyo interés manifiesto ha sido “combatir la violencia con violencia”, promocionando de esta forma la continuidad del conflicto armado. Esta nueva propuesta etnoeducadora se espera que sea una herramienta para que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes revivan en su interior saberes ancestrales propios de cada cultura.

Sin embargo, el ejercicio de ésta práctica pretende ser ejercida para recuperar una identidad que está ligada al territorio, el cual, por la situación que atraviesa el país se torna en un punto de análisis del conflicto y se convierte en tema de estudio, ligado a la situación de las comunidades negras en Colombia. Además, educar desde la necesidad de relacionarse con el lugar de habitación, acercándose a una historia colectiva, se considera necesario para la generación de identidad, es por ello, algo indispensable en la construcción de nación. Ahora bien, es común encontrar que quienes ejercen la práctica docente presentan falencias en la formación que reciben, relacionados con la realidad de cada comunidad, encontrándose entonces, un modelo educativo ideal desde el deber ser, pero,

distante de satisfacer las necesidades básicas de formación de las futuras generaciones de un país multicultural y pluriétnico.

En el marco de la etnoeducación aparece la *Cátedra de Estudios Afrocolombianos*, como un reconocimiento a la necesidad de formar desde la reconstrucción de una memoria histórica que “*visibilice lo negado desde el silencio*”. La movilización de la propuesta etnoeducativa busca hacerse desde el área de Ciencias Sociales, en los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional.

Para cumplir con el objetivo que propone la implementación de un modelo etnoeducativo, el MEN empieza a generar convocatorias para maestros y maestras con énfasis en etnoeducación. Debido a éste propósito, se programan, desde diversas instituciones, cursos, seminarios, y diplomados, es así como paralelo a éste proceso, se inicia un trabajo especial desde algunos núcleos educativos (integrados por representantes de instituciones públicas y privadas), enfocados a la consolidación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), como un componente fundamental en la elaboración de los planes de estudio. Esta iniciativa concluye con la implementación de los temas de la CEA a las mallas curriculares de Ciencias Sociales.

Hace algún tiempo, el tema quedó como algo superado, lo que ha representado volver a una escuela tradicional que reproduce un modelo homogenizador, de ahí la necesidad de retomar, desde lo multicultural y pluriétnico, la formación y reivindicación de la identidad étnica y de género en los espacios escolares. Se hace necesario, entonces, revalorar la necesidad de retomar elementos que permitan, desde la práctica educativa, formar de manera integral para la construcción de una identidad incluyente y tolerante con la diferencia en todos los espacios sociales.

Otra categoría de análisis se halla en la equidad entre los géneros, que desde tiempos coloniales se ha visto surcada por modelos patriarcales de dominación, y que en la actualidad, debe superar la exclusión y la discriminación que se ejerce sobre el género femenino a pesar de los grandes logros de las organizaciones feministas, presentes en Colombia y en otras partes del mundo. Teniendo en cuenta que, la familia y la escuela temprana son los primeros espacios de construcción de identidad cultural, étnica y de género, debe ser el lugar desde donde se analice cómo es el desarrollo estos procesos y cuál está siendo el rol de cada educador y educadora en este tránsito.

Es por ello que, para un primer acercamiento a los procesos de construcción de identidad de las maestras afrodescendientes en la ciudad de Cali, sea importante considerar que, de 60 maestros que integran la comunidad a observar, un 21% son o se consideran afrodescendientes, y dentro de éste porcentaje más de la mitad son mujeres. Mujeres trabajadoras incansables, preocupadas por el buen ejercicio de su labor, y en extremo por la puntualidad y la responsabilidad, colaboradoras con sus compañeros y compañeras de trabajo y algo cómplices con *“sus iguales”*. La camaradería es un lujo que solo comparten con otras mujeres afro. Por la forma en que asumen el oficio que desempeñan, podría pensarse que, están comprometidas con lo que hacen, a tal punto de dejar ver que es una vocación. Además, demuestran sus habilidades manuales cuando voluntariamente se ofrecen, embelleciendo espacios institucionales para ocasiones especiales. Conversadoras, parranderas, amigas del baile y el festejo, alegres al punto del bullicio, y para la mayoría *“muy jodidas”* entendido esto, como el defender ante cualquiera, lo que piensan, lo que desean y lo que para ellas es correcto; algo territoriales con el espacio y con los afectos con los que se encuentran a diario. Cabe destacar que, pocas veces faltan a alguna celebración y se reúnen fuera de las jornadas laborales para *“hacer vida social y rajar de todo el mundo, sin sostenérsele a nadie”*. Lo anterior puede entenderse como el

comentar su opinión de los otros lejos de prejuicios y de censuras. La mayoría llegan más temprano que el resto de sus compañeras. Exigentes con sus estudiantes, buscan que se esfuercen al máximo y no detienen palabra para enfrentar a las madres y padres de familia, a quienes se les argumenta que la educación es una responsabilidad compartida.

En definitiva, son mujeres que se ven seguras de sí, que evidencian un carácter fuerte y convicciones propias para valorar las diferentes situaciones con las que se enfrentan a diario, para cada una de las cuales, siempre tienen un dicho propio de su etnia; Manifestando, de ésta forma, un sentido de apropiación de los patrones culturales con los que han interactuado a lo largo de su vida.

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLÉMICA

El interés por la realización de este trabajo surge desde hace tres años, con la vinculación a un colectivo feminista FULANA, MENGANA Y PERENCEJO de la Universidad del Valle, donde se da el primer acercamiento al concepto de género femenino y a lo que ello representa en una ciudad como Cali. El concepto de etnia se articula luego de varias conversaciones con mujeres integrantes de colectivos afrodescendientes de la Universidad del Valle, quienes manifiestan su deseo de trabajar de forma independiente a otros colectivos feministas, dada la falta de interés de muchas mujeres, de reconocer la doble situación de discriminación que sufre la mujer negra en Cali. A partir de ese momento, entra en consideración la posibilidad de generar consciencia desde lo que se considera el principal espacio de construcción del conocimiento, la Educación Básica, donde unas de las principales orientadoras de éste proceso son las personas dedicadas a la

docencia. Surge, además, de una inquietud personal de cómo las maestras y los maestros se piensan, desde el contexto de la realidad nacional, la forma de inculcar en los estudiantes la valoración del otro, en aras de la aplicación de unas competencias que buscan formar personas críticas, reflexivas, propositivas y constructoras de una sociedad justa e incluyente.

Desde el lugar en el que se ejerce como maestra surge la pregunta: **¿Cuáles han sido los procesos de formación que han generado un nivel de apropiación de identidad étnica y de género en las maestras afrodescendientes del Colegio Franciscano de Fray Damián González de Cali?**

Como es de esperar, de la comparación y confrontación de visiones pueden a menudo resultar situaciones conflictivas, sobre todo cuando las lecturas contemporáneas respecto de las relaciones de género reciben influencias marcadas únicamente desde corrientes sociales propias de Occidente. De ahí que se considere fundamental, para éste análisis, establecer vínculos, entre género y etnicidad para rescatar las distintas lecturas culturales que las comunidades tienen sobre las mismas.

La problemática de esta investigación apunta a la comprensión de los procesos y mecanismos por los cuales las maestras afrodescendientes que hacen parte del Colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Cali-Valle, construyen su identidad étnica y de género.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Identificar los procesos y mecanismos por los cuales construyen su identidad étnica y de género las maestras afrodescendientes, que hacen

parte del Colegio Franciscano de Fray Damián González Cali y cuyas familias provienen de diversos lugares del territorio colombiano.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir a nivel histórico y social la situación actual de la cultura afro dentro de algunos movimientos étnicos, en de la ciudad de Cali y que se relacionan con las maestras que hacen parte del presente estudio.
- Investigar la situación actual de las mujeres maestras afrodescendientes del colegio Franciscano de Fray Damián Gonzáles, las problemáticas de segregación racial.
- Plantear en los relatos autobiográficos, espacios de Socialización donde se evidencian en las maestras del colegio Franciscano de Fray Damián Gonzáles, las prácticas de ser mujeres afrodescendientes.

4. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación tuvo como fin generar una reflexión sobre los procesos y mecanismos por los cuales construyen su identidad étnica y de género las maestras afrodescendientes. Además, permitió identificar, en relación con la comunidad afrodescendiente, políticas que posibilitaron pensar su inclusión a la sociedad, mediante el reconocimiento de sus diferencias culturales. Esto implica además, reconocer que se encuentran insertos en dinámicas organizativas que involucran diferentes espacios de socialización y desde estos se articulan y resignifican sus realidades y contextos actuales.

Una de las implicaciones consideradas en este estudio, fue generar una discusión más profunda desde el quehacer pedagógico, ya que, identifica cuestionamientos de diferencias culturales, concepciones heterogéneas por parte de los sujetos que fueron partícipes en esta investigación. Si bien existe un dinamismo en el tema de las identidades étnicas de las comunidades afrocolombianas desde los diversos imaginarios colectivos, hay una construcción errónea del afrodescendiente como tal, donde se le reconoce sólo desde el aspecto del folklore, el baile y el deporte, por lo cual se hizo necesario empezar a crear aportes para la generación de conciencia alrededor de la identidad.

5. MARCOS REFERENCIALES

5.1 CULTURA E IDENTIDAD

La identidad es la expresión de un conjunto de rasgos particulares que diferencian a un individuo o un grupo de todos los demás. El ser humano posee características que lo identifican y lo hacen diferente al resto de las personas, es decir, lo caracteriza psíquica, social y moralmente.

Desde el nacimiento del individuo hay una intrincada relación entre su desarrollo interno y su medio ambiente es decir, hay un acoplamiento de su capacidad para relacionarse con un medio social. En esta medida, la identidad tiene una dimensión antropológica, que está enmarcada en la atmósfera social, y una dimensión sociológica por tratarse de una construcción que surge de las relaciones entre individuos.

La identidad se desarrolla inmersa en una serie de pautas culturales, sociales e históricas en un periodo determinado con un pasado, presente y futuro, con una

serie de representaciones y significados permanentes, lo que hace que su dinámica no sea fija ni estática. La formación de la identidad se origina tanto interior como exteriormente por fuerzas que se transforman de acuerdo a la dinámica social y las instituciones que la componen. No es posible separar el concepto de identidad de la idea de cultura dado que, la primera, se forma a partir de las experiencias aprendidas dentro de un grupo social al que se pertenece, o en las que se participa; en tal sentido:

Para desarrollar sus identidades la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Por consiguiente, las contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural tienen que ejercer un profundo impacto sobre el proceso de construcción de la identidad.²

Hoy se trata de encontrar cultura en todas partes e identidad para todo el mundo. Muchas de las crisis culturales son vistas como crisis identitarias o las crisis de identidad se las confunde con crisis de la cultura. Sin embargo, si bien los conceptos de cultura e identidad se hallan estrechamente relacionados, no se los puede confundir como si se tratara de un mismo concepto, pues eso significaría empobrecer las posibilidades analíticas que estos permiten y, sobre todo, evidenciaría una concepción muy reduccionista de la realidad.³

Actualmente uno de los debates que más preocupa al interior de las Ciencias Sociales es lo relacionado con el tema de la identidad, y a su vez, dicho tema, está necesariamente vinculado al concepto de cultura. En muchos casos es

---

² FROSCH, Stephen, en GIMÉNEZ, Gilberto. Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Frontera norte v.21 n.41 México ene. /jun. 2009.

³ CUCHÉ, Denis en GUERRERO A. Patricio. Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia. Editorial Abya-Yalá. Quito Ecuador. Mayo 2002. Pág. 97.

común ver cómo estos dos conceptos se tratan de la misma forma y se confunden sus significados. Denis Cuche nos ilustra la situación:

Existe una percepción en aumento, que el concepto de identidad es imprescindible en el estudio de las Ciencias Sociales, por cuanto la identidad constituye un elemento fundamental de la vida social, hasta el punto de que sin ella sería inconcebible la interacción social. En tal sentido algunos autores plantean que *“sin identidad simplemente no habría sociedad”*⁴

Debido a la diversidad de significados que tienen los conceptos de identidad y cultura, y analizando la profunda importancia socio política en el proceso histórico que actualmente vive nuestra sociedad, es necesario hacer algunas precisiones al respecto.

*La cultura nunca debe entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez "zonas de estabilidad y persistencia" y "zonas de movilidad" y cambio. Algunos de sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros sectores obedecen a tendencias centrífugas que los tornan, por ejemplo, más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivados, contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro de una sociedad*⁵.

En la historia de la cultura humana siempre han existido interrogantes acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No existe individuo ni grupo social que carezca de identidad, puesto que sin ella simplemente no es posible la existencia de la vida social. Esa vida social implica asumir una serie de

---

⁴ JENKINS, R. *Theorising social identity*, en *Social Identity*. Londres, Routledge, 1996. Pág. 19.

⁵ GIMÉNEZ, Gilberto. *Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas*. Frontera norte v.21 n.41 México ene. /jun. 2009.

normatividades: *la identidad se forma bajo la influencia del sistema de juicios normativos y directivas que cada comunidad cumple y considera como modelos a seguir.*⁶

Todos los seres humanos, como todos los pueblos, han buscado siempre construirse una visión, una representación de sí mismo y de los otros, que le permita autoafirmarse mediante el control que pueda ejercer sobre los recursos culturales que con su práctica ha sido capaz de generar.

*En este sentido es pertinente considerar a los actores sociales, por un lado como objeto, visión que corresponde a la mirada del observador externo que lo percibe como entidad social, pero por otro como sujeto, visto desde la perspectiva de su mirar, lo que le posibilita acceso directo a la esfera de subjetividad, cuya autopercepción será la fuente consciente que motiva su práctica social.*⁷

De acuerdo a lo anterior, Inevitablemente la identidad se forma por procesos sociales, como lo menciona Berger y Luckmann:

La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del

---

⁶ MAMZER, H. *La Identidad y sus transgresiones*. Revista de estudios de género LA VENTANA. 024, 118-149. 2006.

⁷ GUERRERO ARIAS, Patricio. *La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 2002. Pág. 97

*organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aun reformándola. Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas.*⁸

A pesar de los fundamentos conceptuales expresados hasta el momento, que definen la identidad concebida dentro de las sociedades en movimiento y sus particularidades, no pueden dejarse de lado las características de la sociedad pos-moderna donde la individualidad ha desaparecido en medio de la globalización y con el arraigo del capitalismo en la cultura mundial, logrando homogenizar mediante la cultura de las masas, *que imposibilita el reconocimiento de los individuos*⁹.

Sin la posibilidad de que los individuos reconozcan a los otros, el proceso de construcción como sujetos sociales, demanda la implementación de estrategias de visibilización, en aras de la construcción de la identidad. En este sentido Betty Rut Lozano plantea la necesidad de retomar la Teoría Crítica de la Sociedad, que plantea una *“emancipación crítica frente a toda opresión”*¹⁰, elemento que permitirá una nueva lectura de la identidad en la praxis y la necesidad de articular en su análisis *“la diferenciación cultural y la desigualdad social”*¹¹, en la búsqueda de la interpretación de la sociedad en la que se realizan las luchas sociales por el reconocimiento.

En esta misma línea de pensamiento, en el contexto pos-moderno, *las identidades de los sujetos son construidas en torno a personalidades particulares y a*

---

⁸ BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. *La construcción social de la realidad*. Argentina: Ediciones Amorrortu. 2001. Pág. 216.

⁹ LOZANO, Betty Rut, *Orden racial colombiano y teoría crítica de la sociedad, un acercamiento teórico-crítico al proceso de lucha contra el racismo en Colombia*. Santiago de Cali. Programa Editorial Universidad del Valle, 2013. Pág. 28.

¹⁰ *Ibíd.*p. 23.

¹¹ *Ibíd.*p.31.

*organizaciones colectivas, éstas se convierten en un medio a través del cual los procesos sociales se perciben, se experimentan y se expresan, convirtiéndose en elaboraciones críticas, teóricas y empíricas*¹² que permiten la identificación de un lugar político y de lucha por la reivindicación.

5.1. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

Los procesos de construcción de la identidad, tienen como punto de partida una necesidad de autorreflexión sobre sí mismo. Eso que hace referencia a la imagen o representación de uno mismo, que nos permite decir "yo soy esto" o "nosotros somos parte de". Esta es la fase inicial del proceso, eje clave para saber y descubrir quiénes somos, es el sentido de adscripción o pertenencia, la conciencia, la interiorización y el orgullo que nos hace "sentirnos parte de" un pueblo, una sociedad, un grupo social que comparte una misma raíz histórica, un mismo universo simbólico, una particular visión sobre la vida, una cultura por la que ha podido llegar a ser lo que se ha construido como pueblo. En este sentido, para el desarrollo de esta investigación, es necesario analizar la construcción de identidad desde un constructo social. Cabe resaltar que teóricos como Gergen admiten:

Para hablar del construccionismo social también se hace necesario considerarlo desde el discurso sobre el mundo no como una reflexión o mapa del mundo, sino un dispositivo de intercambio social. Intenta ir más allá del empirismo y el racionalismo al ubicar el conocimiento dentro del proceso del intercambio social. ¹³

---

¹² DUBE, Saurabh. Identidades culturales y sujetos históricos: Estudios subalternos y perspectivas poscoloniales. Revista: Identidades, estudios subalternos, pos colonialismo, antropología, cultura. México. Septiembre 2009.

¹³ GERGEN, K. *Realidades y relaciones, aproximaciones a la construcción social*. España: Paidós. 1996. Pág. 45.

De acuerdo a la manera cómo se formula una ciencia de la construcción social, Gergen ha identificado cinco supuestos importantes para considerar el conocimiento característico del construccionismo social:

1. Hace referencia a *los términos con los que damos cuenta del mundo y de nosotros mismos, no están dictados por los objetos estipulados de este tipo de exposiciones*¹⁴, se entiende que el conocimiento del mundo no es producto de la inducción o de la construcción de hipótesis generales, sino que está determinado por la cultura, la historia o el contexto social.
2. Se considera que *los términos y las formas por medio de las que conseguimos la comprensión del mundo y de nosotros mismos son artefactos culturales, sociales, productos de intercambio situados histórica y culturalmente y que se dan entre personas*, pues, el proceso de entender no es dirigido automáticamente por la naturaleza sino que resulta de una empresa activa y cooperativa de personas en relación.
3. *Plantea el grado en el que un dar cuenta del mundo o del yo se sostiene a través del tiempo no depende de la validez objetiva de la exposición sino de la vicisitudes del proceso social*¹⁵
4. Propone que *“la significación del lenguaje en los asuntos humanos se deriva del modo como funciona dentro de pautas de relación”*.¹⁶ Mostrando como las formas de comprensión negociadas están conectadas con otras muchas actividades sociales, y al formar así parte de varios modelos sociales sirven para sostener y apoyar ciertos modelos, excluyendo otros. Alterar descripciones y explicaciones significa amenazar ciertas acciones e invitar a otras.

---

¹⁴ Ibíd. pág. 45.

¹⁵ Ibíd. pág. 45

¹⁶ Ibíd. pág. 48

5. Considera que “*se debe estimar las formas existentes de discurso consiste en evaluar las pautas de vida cultural; tal evaluación se hace con otras enclaves culturales*”.¹⁷

El proceso de construcción de identidad es dialéctico, esto implica la relación con la otredad; en el encuentro y el diálogo con el "otro" es como se puede reflexionar sobre sí mismo, reconocer y reafirmar su existencia. De esta forma, las identidades sociales se definen a partir de grupos de individuos que se autodenominan y definen frente a los "otros" grupos como diferentes:

*Al igual que la mismidad, la otredad es consubstancial a la construcción de la identidad, ya que ésta solo es posible en la alteridad; siempre frente al "yo" está un "alter", "el otro" y frente al "nosotros" están los "otros. No existe la "mismidad" sin la "otredad". No existe identidad sin alteridad.*¹⁸

La identidad es, por tanto, una construcción dialógica que se edifica en una continua dialéctica relacional entre la identificación y la diferenciación, entre la pertenencia y la diferencia. En esa dialéctica entre la pertenencia y la diferencia podemos encontrar que se marca una frontera simbólica entre la propiedad y lo ajenidad. En el terreno de la pertenencia, está lo propio, mientras que en el terreno de la diferencia se ubica lo ajeno. No se trata de fronteras materiales, sino de fronteras imaginarias, simbólicas, para el ejercicio de la alteridad y para la relación con los otros.

---

¹⁷ Ibíd. pág. 49

¹⁸ GUERRERO ARIAS, Patricio. *La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 2002. Pág. 98

Estas fronteras simbólicas son las que delimitan territorios y establecen diferencias en cuanto a la pertenencia al mismo, es decir, que establecen el espacio social sobre el cual pueden ejercer su "soberanía" cultural. Las fronteras simbólicas son las que marcan el límite entre lo propio y lo ajeno, hasta dónde podemos llegar nosotros y hasta dónde permitimos que lleguen los otros. En consecuencia la violación de esas fronteras simbólicas, puede llegar a ser motivo de conflicto.

Para definir la identidad de un grupo no es suficiente hacer un inventario de los rasgos culturales materiales objetivos que éste posee; de lo que se trata, es de delimitar cuáles son sus fronteras imaginarias y simbólicas y así encontrar, dentro de ellas, los rasgos diacríticos que las constituyen, es decir, aquellos rasgos distintivos que les permiten a los individuos y a los grupos hablar de sus pertenencias y sus diferencias. Ahora bien, una diferencia identitaria no es automáticamente resultante de una diferencia cultural, así como una cultura particular no significa que automáticamente ya genere una identidad diferenciada. *La identidad solo podrá ser construida en las relaciones e interacciones que se teje con los otros; de ahí que la identidad no sea algo fijo, sino algo que se construye y reconstruye en el proceso de las interacciones sociales.*¹⁹

De igual manera, la identidad social se construye dependiendo de la perspectiva de la sociedad e igualmente de los procesos de socialización:

La socialización en las sociedades más tradicionales puede crear unas identidades socialmente definidas de antemano; por el contrario, en las sociedades complejas, los procesos de socialización convierten en un laberinto las trayectorias individuales mediante las que pretendemos

---

¹⁹ PUJADAS, Juan José. *Etnicidad: Identidad cultural de los pueblos*. España: RAMÓN, Galo. 1993. Pág. 34

aprehender la realidad social y donde la ecuación “un grupo social igual a cultura” no funciona para nada.²⁰

Dentro del discurso, de las fronteras simbólicas, imaginarias, desde donde los grupos humanos establecen diferencias, en relación con su identidad social, hay que anotar que el contexto de la post modernidad aparecen varios estereotipos relacionados con el ser y el otro:

“En las últimas dos décadas, las intervenciones clave de críticos pos coloniales, así como la de estudiosos de la antropología, la historia y la religión han accedido a la teoría del discurso colonial, pero también la han excedido. Explorando “la idea”, la “invención” y la “imaginación” de diversos terrenos e identidades geopolíticas subordinadas en todo el mundo, tales esfuerzos han aprovechado la dinámica contradictoria, contingente y desafiada de imperio y nación. Esta dinámica fue impulsada por las identidades entrelazadas de clase y género, y de raza y sexualidad.....centrados en proyectos de poder, moldeados por los agudos enredos de lo dominante y lo subalterno, del colonizador y el colonizado, y de la metrópoli y las márgenes. De diversas maneras han cuestionado la eficacia no desafiada que se confiere a las agendas autoritarias de imperio, nación, modernidad y globalización”²¹.

Para el presente estudio es importante tener presente que el proceso de construcción de las identidades está enmarcado en un escenario permeado por relaciones de poder que posicionan a los diferentes grupos sociales. Sin embargo dentro de los *discursos de las identidades colectivas negras*²² que se plantean en el contexto actual, se encuentra uno, enmarcado en la *Política de la diferencia o política cultural*²³, desde el cual el concepto de alteridad se convierte en un

---

²⁰ Ibid. Pág. 34

²¹ DUBE. Op.cit.,p..254.

²² LOZANO, Op.cit.,p.45.

²³ Ibid. Pág.52.

discurso que reclama ser asumido desde los meros aspectos culturales dejando de lado aspectos tan relevantes para analizar las relaciones de poder, tales como la marginalización económica, la subordinación de género, o la homofobia, entre otras, generando *“una versión totalizante, indiferenciada y acrítica de la política de la diferencia”*²⁴

5.2. IDENTIDAD ÉTNICA

La identidad étnica es una de las formas de las identidades sociales más importantes, que para efecto de esta investigación, amerita que nos detengamos para hacer una aproximación a su análisis. La palabra “Etnia” viene del griego ethnós que significa pueblo; étnico procede en cambio del latín ethnicus que hace referencia a la pertenencia a una comunidad específica: nación, pueblo, cultura, entre otras. La Identidad étnica se refiere *al sentido de pertenencia a un grupo étnico y a la parte de los procesos emocionales, de acción y pensamiento que se derivan del reconocimiento de la propia etnicidad.*²⁵

Grupo étnico será definido en esta investigación como un grupo humano *que se distingue por tener ciertas características culturales comunes entre sí, pero diferentes a las de otros grupos humanos.*²⁶ De igual manera el concepto de Etnicidad será entendida como *el hecho concreto de nacer dentro de un grupo étnico particular, sin excluir la posibilidad de pertenecer a dos o más grupos*

---

²⁴ FRASER, Nancy. *Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”*. Siglo del Hombre. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. Bogotá. 1997. Pág. 252. En LOZANO, Betty Rut, Orden racial colombiano y teoría crítica de la sociedad, un acercamiento teórico-crítico al proceso de lucha contra el racismo en Colombia. Santiago de Cali. Programa Editorial Universidad del Valle, 2013. Pág.52.

²⁵ PINNEY, J, y ROSENTHAL, D. *Identidad étnica en adolescentes: procesos, contextos y resultado*. en ADAMS, G, GULLOTA, T, y MONTEMALLOR, R, (Eds.), Formación Adolescente de la Identidad. Londres: Sabio. 1992. Pág. 34

²⁶ DUNCAN, Q. *Teoría y práctica del racismo*, San José: DEI. 1998. Pág. 19.

étnicos.²⁷ Como se puede observar, etnicidad e identidad étnica son conceptualizadas, aquí, como dos constructos totalmente diferentes. Mientras que etnicidad es el "marcador" objetivo de la pertenencia a un colectivo étnico, identidad étnica apunta al significado subjetivo de pertenecer a tal(es) grupo(s) étnico(s).

La etnicidad se refiere a una de las formas de identificación social que se establece y se expresa primero, en relación con uno mismo, luego para la relación y negociación de su identidad con los otros diferentes a través de formas de pertenencia y diferencia construidas sobre la base de diversos rasgos y características que dependen del enfoque con el que es analizada. A través de una revisión bibliográfica se puede mencionar que la etnicidad podría ser analizada desde tres enfoques:²⁸

Los llamados primordialistas argumentan que la identidad étnica está basada en los vínculos profundos y primordiales que un individuo tiene con su cultura. La etnicidad desde este enfoque se sustenta en el principio de unidad de sangre y tierra. En este sentido ven la etnicidad como un fenómeno primordialmente biológico y que está determinado por factores genéticos y geográficos, *lo que implicaría que la etnicidad es un organismo biosocial, una suerte de selección natural, un impulso primario instintivo que lleva a un individuo a sentirse genéticamente adscrito al grupo social del cual desciende*²⁹.

La etnicidad, bajo este enfoque, está constituida por la participación en una misma comunidad que nació en un mismo territorio, habla la misma lengua, y que tiene

---

²⁷ PINNEY, J. *Identidad étnica en adolescentes y adultos*: Revista de investigación. Boletín Psicológico. 1990. Pág. 108.

²⁸ MALGESINI, Graciela y JIMÉNEZ, Carlos 1997. *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. Madrid: La Cueva del Oso. 1997. Pág. 56.

²⁹ *Ibíd.* Pág. 56

un origen común y relaciones de parentesco comunes, que se caracteriza por practicar las mismas costumbres y creencias, y tener un similar estilo de vida que debe ser conservado y santificado por la tradición, factores estos que determinan que un grupo étnico sea diferente de otros.

Bajo el llamado enfoque instrumentalista o circunstalista la identidad étnica es el producto de la utilización estratégica de los bagajes culturales con objetivos de tipo político y económico. *La etnogénesis de la etnicidad la busca en las dinámicas de interacción de grupos sociocultural-mente diferenciados, prestando atención a los contextos en que se producen las diversas interacciones interétnicas.*³⁰

En este enfoque la etnicidad es empleada como un instrumento para la acción política, utilizada por los líderes para la consecución de sus fines. La etnicidad es creada en la dinámica de la lucha de las élites políticas para ganar ventajas y poder, para recuperar el orgullo étnico perdido. Es justamente por ese carácter instrumental elitista, que esta visión es severamente criticada; además porque no ve las dinámicas de los conflictos, ni contempla la cuestión del poder que atraviesa todas las interrelaciones sociales y, peor aún, está muy lejos de hacer propuestas para su impugnación y superación.

El enfoque constructivista, sostiene que la etnicidad se construye en contextos y situaciones histórico-sociales concretas. Las adscripciones o pertenencias que la etnicidad construye no se basan únicamente en la posesión de ciertos elementos culturales comunes, sino en la manipulación de identidades y en su carácter situacional. Son esas situaciones sociales las que determinan las diferencias, la construcción de fronteras étnicas que son el resultado, no del aislamiento, sino de continuas interacciones sociales que se caracterizan por la inclusión y la

---

³⁰ *Ibíd.* Pág. 57.

exclusión. Esto hace de la etnicidad un eje estructurante de la acción social y un instrumento para la acción política.

Las características étnicas son el resultado de la diversidad de prácticas sociales, culturales y simbólicas que buscan construir en una comunidad el sentido de autenticidad que le permita reafirmarse en el orgullo de su pertenencia; pero a su vez construir un sentido de diferencia. La etnicidad cumple una función estratégica en situaciones de conflictividad social.³¹

5.3. IDENTIDAD DE GÉNERO

Se define género, según los planteamientos de Joan Scott, como “la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo”.³² Sin embargo esta posición es abordada desde otra perspectiva por las Ciencias Sociales.

Género es la construcción histórica que desde unos referentes simbólicos y relacionales nos construye humanamente como hombres y mujeres, asignándonos unas características comportamentales e inscribiéndonos dentro de una red de significados de naturaleza jerárquica. Parte de una base o fundamentos biológicos y por lo mismo naturales, que son aquellos de índole sexual y que están vinculados a las funciones reproductivas. Sin embargo, el género trasciende y reinterpreta la biología afectando la relación con el cuerpo que pasa a ser construida de manera psíquica y social. El género es más amplio y extenso que el cuerpo, al cual reelabora dentro de los procesos de construcción y asimilación de

---

³¹ *Ibíd.* Pág. 57.

³² SCOTT, Joan. *El género: una categoría útil para el análisis histórico. Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*, J. Amelang y M. Nash (eds.). Valencia: Ediciones Alfons El Magnanim, 1990. Pág. 23

la sexualidad, e implica una serie de valoraciones que dan a su vez lugar a juegos de poder entre los individuos, entre los que se establecen campos y espacios legítimos de acción, formas de vinculación social y afectiva, restricciones y posibilidades de naturaleza no sólo social sino también cultural, política y económica.

Cabe anotar que, en su momento la noción de género implicó una división en las ciencias médicas y las ciencias sociales.³³

La distinción entre sexo y género significó dejar relativamente de lado la reflexión sobre el cuerpo y la biología y acentuar la separación entre un campo interesado en el sexo biológico caracterizado en términos anatómicos, hormonales o cromosómicos y otro campo asociado al estudio de las características construidas socialmente y atribuidas a hombres y mujeres -como las características psicológicas y de comportamiento, los roles sociales, los tipos de empleo, etc. Esta división implicó una asignación del estudio del sexo al área de las ciencias biomédicas, y una definición del estudio del género como un área exclusiva de las ciencias sociales.³⁴

La identidad de género es la auto autodeterminación cultural de hombre o mujer, Es el conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría de género. En este sentido el género representa una relación social, por ello, las concepciones culturales acerca de lo masculino y lo femenino como categorías complementarias, pero mutuamente excluyentes en su relación, configuran en cada cultura de géneros un sistema simbólico o de significados.

---

³³ BETANCOURTH MARADIAGA, Gilma Alicia. *Género e Historia. Universidad del Valle*. Mayo 2009. Pág. 16.

³⁴ MILLAN DE BENAVIDES, Carmen. ESTRADA MESA, Ángela María. *Pensar (en) género: teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo*. Bogotá: Editorial Pontificia universidad javeriana. 2004. Pág. 175

La revisión teórica acerca de cómo se produce la construcción e interacción de la definición de identidad de género nos arroja que tradicionalmente se han adoptado don grandes cuerpos argumentales:

*Aquella que se centra en los procesos internos al sujeto y la que estudia la interacción entre los procesos psicológicos básicos y los factores sociales y situacionales. Dentro del primer grupo se encuentran las teorías cognitivas. Los modelos de interacción sociocognitiva y los denominados modelos sociales.*³⁵

La mayoría de estudios relacionados con la identidad de género coinciden en señalar la vinculación estrecha entre identidad y cultura. El sujeto construye su rol a partir de referentes culturales que le son dados por la socialización y el aprendizaje adquirido, con lo que desarrolla estrategias de acción que le permiten relacionarse con el medio que le rodea.

La identidad de género se adquiere, según Emilce Dio Bleichmar,³⁶ en varias etapas: La asignación de género, la identidad y el rol. El género constituye la base primaria de la identidad del individuo, de la misma forma que la etnia constituye al género desde referentes temporales, espaciales e históricos. La identidad de género se inscribe en un espectro identitario más amplio que es la que proporciona la etnia o la cultura. El género se circunscribe necesariamente en un tiempo y un espacio y en una sociedad determinada, pues las características que le dan determinado sesgo a la concepción de género, vienen condicionada por pautas culturales y códigos simbólicos.

---

³⁵ GARCÍA-LEIVA, Patricia. *Identidad de género: modelos explicativos* Departamento de Psicología Área de Psicología Social Universidad de Huelva. Escritos de Psicología. No. 7. 2005. Pág. 71

³⁶ BLEICHMAR, Emilce Dio. *El feminismo espontáneo de la histeria. Estudio de los trastornos narcisistas de la femeneidad*. Madrid: Adotraf. 1985. Pág. 34

6. EL COLEGIO

6.1 HISTORIA

El Colegio Franciscano de Fray Damián González es una institución educativa de carácter privado y de naturaleza mixta al servicio de la comunidad de la ciudad de Santiago de Cali departamento del Valle del Cauca.

Ilustración 1 Fachada del Colegio Fray Damián González

Fuente: <http://elclavo.com/eventos/el-clavo-estuvo-en-el-colegio-fray-damian/>

Esta magna obra es encomendada al Reverendo padre Fray Alfonso de la Concepción Peña, en el año 1943. Inició sus labores en el centro de la ciudad y proclamó su primera promoción el 22 de julio de 1956. Su nombre lo lleva en honor a Fray Damián González, insigne miembro de la fraternidad del convento de San Joaquín en Cali, quién perteneció a un grupo de próceres religiosos de la independencia en el Valle del Cauca.

El Modelo Pedagógico propuesto por el colegio Fray Damián González, busca la formación integral, como el camino que, trazado desde los fundamentos teóricos

del Pensamiento Franciscano y del enfoque y postulados de la Escuela Activa, el constructivismo y la formación para la investigación, le dará la oportunidad a los estudiantes desarrollar todo su potencial cognitivo, a través de la conformación de una comunidad del conocimiento, donde prima la **autoactividad**, potenciando los procesos del pensamiento, el planteamiento de hipótesis, la definición de problemas, el descubrimiento de la verdad desde la verificación y comprobación desde lo que era inicialmente una teoría.³⁷

El conjunto de estos hechos, que concomitantemente van unidos a cambios en las tendencias educativas nacionales e internacionales y en los enfoques referidos a la formación de nuestros educando-se, se constituyen en los antecedentes que han servido de base para la conformación de una Institución de Educación Formal dedicada en su totalidad a ser formadora de hombres y mujeres integrales.

En el año 1966, el colegio construye su nueva sede en una propiedad horizontal llamada las Canchas, en el kilómetro 4, vía Puerto Tejada, en donde actualmente tiene su sede. A partir del año 2000 se implementa la modalidad mixta, permitiendo la integración de géneros (femenino y masculino), para que conjuntamente se reconozcan y se apoyen el niño y el joven en su proceso de formación.

Es por ello que, el conjunto de estos hechos, que concomitantemente van unidos a cambios en las tendencias educativas nacionales e internacionales y en los enfoques referidos a la formación de nuestros educando-se, se constituyen en los antecedentes que han servido de base para la conformación de una Institución de Educación Formal dedicada en su totalidad a ser formadora de hombres y mujeres integrales.

---

³⁷ Aula Virtual. Colegio Franciscano de Fray Damián Gonzáles. Reseña Histórica. Disponible en http://www.fraydamian.edu.co/new/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55. Consultada Enero 18 de 2014.

6.1. MISIÓN

En fraternidad, a ejemplo de San Francisco de Asís, se formar hombres y mujeres integrales con capacidad de ver, interpretar y valorar la vida; constructores de una sociedad más justa y humana a través de la evangelización; cristalizando los valores que parten del interior de la persona haciéndola humilde, sencilla, alegre y creativa.³⁸

6.2. VISIÓN

Desde los fundamentos católicos Franciscanos, buscar que al año 2.015 los colegios deben tener la capacidad de formar un ser humano constructor de *PAZ Y BIEN*, fraterno, humilde, sencillo, servicial, alegre, orante, creativo y comprometido con la transformación de la sociedad; abierto a nuevos retos científicos y tecnológicos que plantea la humanidad.³⁹

7. MARCO METODOLÓGICO

7.1. RELATO AUTOBIOGRÁFICO

La hipótesis central que se argumenta en estas páginas sostiene que la naturaleza del llamado relato autobiográfico es la de un discurso específico de carácter interpretativo, que se define por construir y sostener una figura particular de “sí mismo”, y tal construcción es realizada en términos de un “personaje”.

De esta forma, el relato autobiográfico alude más al caudal interpretativo del sujeto y a la imagen que construye para ser proyectada y consumida por su interlocutor y

---

³⁸ Aula Virtual. Colegio Franciscano de Fray Damián Gonzáles. Horizonte Institucional. Disponible en http://www.fraydamian.edu.co/new/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55. Consultado Enero 18 de 2014.

³⁹ *Idíd.*

por él mismo, que a una descripción de hechos históricos. La pregunta, entonces, desde un punto de vista metodológico, no puede estar referida a qué tan «verdadero» o «fiel» a los hechos es tal o cual relato, sino qué estructuras de atribución de sentido operan en él.

En consecuencia, el estudio de los relatos de vida debe basarse en la existencia de un modelo consistente de análisis textual que desglose, describa y explique los procedimientos de generación y articulación de la categoría nuclear que compone ese tipo de narración: el personaje.

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación surgió a partir del análisis del concepto de construcción de identidad étnica y de género, y buscó, a partir del relato autobiográfico, la recolección de información, para conocer cómo construyen la identidad étnica y de género las maestras afrodescendientes que hacen parte del Colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Cali- Valle del Cauca. En este sentido, permitió identificar desde los procesos históricos, sociales y culturales por los cuales las maestras construyen sentidos sobre sí mismas y su contexto; esto implicó además, reconocer que ellas se encuentran insertas en dinámicas organizativas que involucran diferentes espacios de socialización y desde estos se articulan y resignifican sus realidades y contextos actuales.

Esta fue una investigación de tipo cualitativo, ya que pretendió explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan las participantes; se considera de igual manera descriptiva, porque se hizo la caracterización a partir de la extracción de los textos más representativos, al mismo tiempo se redactó la información obtenida tal como la presentan las maestras y, por último, inferencial, puesto que los resultados se manejaron desde

ciertos supuestos relacionados con el concepto de identidad, el cual se ha trabajado en la revisión bibliográfica, que se desarrolló en las siguientes etapas: en primera instancia, la definición de la situación que se pretendió estudiar, la cual comprendió la formulación del problema y el diseño que se implementó, y la previa preparación de la investigación, en segunda instancia, presenta la recolección y la organización de la información y; por último, la organización de la situación: análisis, interpretación de los datos, resultados y posteriormente la discusión. Cabe señalar que la investigación cualitativa tiene cinco características básicas, que son:

1. El ambiente natural y el contexto que se da en el problema, es la fuente directa y primaria, por lo cual la tarea del investigador constituye el instrumento clave en la investigación.
2. La recolección de información es en su mayoría verbal.
3. La investigadora tiene en cuenta tanto los procesos como los resultados.
4. El análisis de los datos se desarrollan de modo inductivo.
5. Se centra en saber cómo las sujetas en una investigación piensan, y qué significado tiene sus perspectivas en el tema que se investiga.⁴⁰

Participantes: Para realizar la investigación se considerará la participación de maestras afrodescendientes, que hacen parte del Colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Cali- Valle del Cauca.

Contexto: La investigación se llevó a cabo en el Colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Cali- Valle del Cauca.

---

⁴⁰ FRAENKEL, Jack y WALLEN, Norman. *Como diseñar y evaluar la investigación en educación*. 2000. Pág. 34

7.3. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se enmarcó en el siguiente proceso:

1. **Identificación del problema a investigar:** Una vez que se ha identificado el problema, se puede ir reformulando a medida que se desarrolla la investigación.

2. **Identificación de los participantes:** Se selecciona una muestra consistente a los propósitos y objetivos de la investigación. El método utilizado fue el muestreo por conveniencia que, como su nombre lo indica, implicó el empleo de una muestra integrada por las maestras cuya disponibilidad como sujetos de estudio era la más conveniente para asegurar el alcance los objetivos propuestos.⁴¹

3. **El instrumento:** (el relato autobiográfico) se construye a partir de los relatos brindados por las participantes, los cuales permitieron generar una discusión abierta en relación a la identidad étnica y de género.

Se realizó una prueba piloto con el instrumento, de manera que se pudo comprobar su operatividad y hacer los cambios que se consideraron necesarios antes de ser aplicado a un número mayor de informantes. Ésta se realizó a un grupo de maestras afrodescendientes que hacen parte del Colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Cali- Valle. Del Cauca.

4. **La formulación de hipótesis:** A diferencia de los estudios cuantitativos las hipótesis no se formulan al comenzar la investigación si no que surgen al cabo que se desarrolla la investigación. La hipótesis puede ser modificada o remplazada en el proceso.

5. **Recolección de los datos:** Una vez categorizada la información, se inició una labor de recomposición de los datos. Se seleccionaron las categorías más relevantes para dar respuesta a los principales interrogantes del estudio. La

---

⁴¹ POLIT, Denise F, HUNGLER, Bernardette P. Investigación Científica en las ciencias de la Salud. McGraw-Hill, México, 2000, pág. 271.

información contenida en cada categoría se analizó con el fin de encontrar relaciones entre los datos, patrones recurrentes entre los participantes y respuestas atípicas.

6. Interpretación de los datos: Es la síntesis e integración de la información que se obtiene de diversos instrumentos y medios de observación. Se presentaron las pautas generales para guiar la etapa teórica- interpretativa, la cual aplica a los intereses de la investigación:

La descripción de los hallazgos aislados; identificación de relaciones entre variables; formulación de relaciones tentativas entre los fenómenos; revisión de los datos en busca de evidencias que corroboren o invaliden los supuestos que guían la investigación; formulación de explicaciones sobre el fenómeno y por último la identificación de esquemas teóricos más amplios que contextualicen el patrón cultural identificado".⁴²

De esta manera la investigadora se aseguró de que la evidencia haya sustentado las interpretaciones, apoyándose y ejemplificando las citas textuales consignadas en los datos.

7. Resultados: Los resultados se presentaron a partir de análisis de contenidos, porque estos ofrecieron la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso de las participantes, dando cuenta de su concepción de identidad, de igual manera es un procedimiento que permitió analizar y cuantificar los materiales de la comunicación. Estos resultados fueron obtenidos a partir de los relatos autobiográficos.

---

⁴² BONILLA, E. RODRIGUEZ, P. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Santafé de Bogotá: Editorial Norma. 1997. Pág. 44

7.4 LAS VARIABLES

Las variables constituyen el principio ordenador que permite identificar, definir y recolectar la información tanto primaria como secundaria. A través de ellas el investigador logra darle un marco conceptual y un límite metodológico a la respectiva comprobación del problema de investigación.

Las variables que se utilizaron para esta investigación son:

Identidad: La identidad se construye bajo la influencia de un sistema de juicios normativos y directivas que cada comunidad cumple y considera como modelos idóneos.

La identidad de un sujeto refleja hasta cierto punto los procesos sociales más amplios, porque éstos son base de su socialización. Las experiencias derivadas de este proceso se interponen, se juntan con las experiencias anteriores, con las actitudes y valores ya formados. De esta manera, la identidad es un proceso anclado en la sociedad, y lo que es más importante, en el contexto social contemporáneo la creación de identidad demanda cada vez tener más valor para cruzar las fronteras ya establecidas.⁴³

Para el presente estudio se ubica el concepto de identidad como resultado de una carga cultural heredada e inserta en una serie de dinámicas propias de una sociedad postcolonial, permeada por relaciones de dominación que inscriben la polarización de varios grupos sociales como subalternos o subordinados⁴⁴. Lo que marca la necesidad de abordar el concepto de *nuevas identidades*⁴⁵, pero nos arroja a la necesidad de identificar antes cuales son las antiguas:

---

⁴³ MAMZER, H. *La Identidad y sus transgresiones*. Revista de estudios de género La ventana. 024 2006. Pág. 118-149.

⁴⁴ DUBE. Op.cit.,p. 256.

⁴⁵ HALL, Stuart. *Sin Garantías*. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Primera Edición. Popayán, Colombia. Enviñon Editores. 2010. Pág. 315.

“Estas identidades sociales colectivas fueron formadas en los enormes procesos históricos de larga duración que han producido el mundo moderno y fueron estabilizadas por ellos, ... que son lo que constituía la modernidad como una forma de autorreflexión. Fueron escenificadas y estabilizadas por la industrialización, por el capitalismo, por la urbanización, por la formación del mercado mundial, por la división social y sexual del trabajo, por la gran separación de la vida civil y social en lo público y lo privado, por el dominio del estado-nación y por la identificación entre la occidentalización y la noción de modernidad en sí”⁴⁶.

Sin embargo hay mucho de superficialidad en ésta concepción, por tanto la definición del término se ha dado desde parámetros externos a los individuos y que respondieron a las necesidades de ordenamiento de los estados modernos. Por ello el hablar de nuevas identidades, debe remitir al campo de la acción⁴⁷, como dialéctica interna y en constante proceso de transformación, naciente desde la particularidad del individuo.

Teniendo en cuenta el cambio que se presenta en las estructuras políticas, desde la teoría y desde la práctica, no puede hablarse de un concepto de identidad totalmente terminado, sino en proceso de reelaboración permanente, conforme al mundo va transformándose en sus diferentes dimensiones. A éste respecto se abre paso el debate que toca a toda América Latina, relacionado con los procesos de de-construcción de los conceptos, en tanto sus significados hacen parte de la lógica de la colonialidad, que se define en términos de los esquemas de dominación que ha impuesto el capitalismo y las políticas neoliberales, las cuales opera en tres diferentes niveles⁴⁸:

---

⁴⁶ *Ibíd.* Pág.318.

⁴⁷ *Ibíd.* Pág. 316

⁴⁸ MIGNOLO, Walter. *El desprendimiento: Pensamiento crítico y giro descolonial*. En WALSH, Catherine. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento. 1 Ed. Buenos Aires. Del Signo. 2006. Pág. 13.

- La colonialidad del poder (político y económico)
- La colonialidad del saber (epistémico, filosófico, científico, y en la relación de las lenguas con el conocimiento)
- La colonialidad del ser (subjetividad, control de la sexualidad y de los roles atribuidos a los géneros, entre otros)⁴⁹

Este último nivel nos remite al concepto de la identidad aparentemente acabado, en una lógica de dominación que busca homogenizar para mantenerse; lo que se busca en el presente trabajo es dar cuenta de la necesidad de remitirse a la esencia del individuo para re elaborar el concepto y caracterizarlo desde las experiencias de vida, que permiten, volvernos el otro, para entendernos e identificarnos.

Identidad Étnica: La etnicidad se refiere a una de las formas de identificación social que se establece y se expresa, primero, en relación con uno mismo, luego para la relación y negociación de su identidad con los otros diferentes. *La identidad étnica hace referencia al sentido de pertenencia a un grupo étnico y a la parte de los procesos emocionales, de acción y pensamiento que se derivan del reconocimiento de la propia etnicidad.*⁵⁰

En los procesos de construcción de la identidad étnica, que competen al presente estudio, el interés se centra en la población negra en Colombia, la cual ha pasado por diversos procesos históricos y sociales que determinan la diversidad de un sector poblacional que se ha asumido como homogéneo, por ello es necesario precisar lo que en nuestros días está rodeando el debate sobre las comunidades negras en Colombia, al respecto se debe tener en cuenta que lo común, a

---

⁴⁹ Ibíd.

⁵⁰ PINNEY. J, y ROSENTHAL. D., *Identidad étnica en adolescentes: procesos, contextos y resultado. Formación Adolescente de la Identidad.* Londres: Sabio. 1992. Pág.14.

Colombia y el mundo, es la condena a estas comunidades por su color de piel, es decir la reproducción de prácticas racistas, por lo cual no puede hablarse de identidades étnicas afrodescendientes, dejando de lado el racismo como parte de los procesos de construcción de identidad. Siendo *“un elemento común de identidad de la población negra el ser sujetos racializados”*⁵¹.

En relación con las características propias de la población negra en Colombia, Betty Ruth Lozano plantea que la población puede clasificarse en tres grupos: 1. Grupos étnicos, 2. Sectores de continuidad cultural y 3. Sectores no étnicamente diferenciados⁵². En el primer grupo se encuentra aquel sector de la población que es identificado en el concepto étnico desde las ciencias sociales, con un pasado histórico común, una lengua, un lugar geográfico particular entre otros. El segundo grupo, por otro lado, está integrado por aquella población obligada a migrar a la ciudad y que poseen una carga importante de tradiciones culturales que son reproducidas en los centros urbanos a donde llegan, y que se encuentran, en algunos casos, organizados por colonias. Estas comunidades urbanas (según Hall, citado por Lozano)⁵³ logran mantener prácticas propias, aunque no como reproducción de un legado africano, pero si como una re elaboración de su identidad colectiva:

“Ninguna identidad cultural es producida del aire si no que es producida de aquellas experiencias históricas, tradiciones culturales, de aquellos lenguajes perdidos y marginales, de aquellas experiencias marginalizadas, de aquellas gentes e historias que permanecen sin escribir. Estas son las raíces específicas de la identidad. De otro lado, la identidad no es sí misma su redescubrimiento sino lo que ella, como resultado cultural, permite

---

⁵¹ LOZANO. Op. cit.,p. 36.

⁵² Ibíd. p. 37

⁵³ Ibíd.

*producir a la gente. La identidad no se encuentra en el pasado por descubrir sino en el futuro por construir*⁵⁴.

De lo anterior, que el eje central de la presente investigación sean las historias de vida de mujeres afrodescendientes integradas en espacios urbanos cuyos procesos de construcción de la identidad étnica están en constante reelaboración.

Identidad de género: En numerosas disciplinas científicas, identidad de género alude a los roles con los que una persona se identifica (es decir, si se percibe a sí mismo como un hombre, una mujer, o de otra manera menos convencional), pero también puede emplearse para referirse al género que otras personas atribuyen al individuo con base a lo que saben de él o ella por las indicaciones que sugiere su comportamiento (conducta social, vestimenta, apariencia física, etc.).

*La identidad de género puede estar afectada por una variedad de estructuras sociales, incluyendo el grupo étnico de la persona, su estado laboral, su religión o irreligión, y su familia.*⁵⁵

Desde la perspectiva de Scott⁵⁶, el género *"pasa a ser una forma de denotar las construcciones culturales, la creación totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Género es, según esta teoría, una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado."*

---

⁵⁴ Hall, S. Citado por Restrepo, E. (2004) Teorías contemporáneas de la etnicidad. Stuart Hall y Michel Foucault. Editorial Universidad del Cauca. Popayán.p. 61. En LOZANO. Op.cit.,p.38.

⁵⁵ Craig, Grace J. (2001). *Desarrollo psicológico*. Pearson Educación. pp.696.

⁵⁶ Scott, J: "El género, una categoría útil para el análisis histórico", Ed. Alfons el Magnanim, Valencia, 1990. Citado por GOMEZ, Alejandra. Aportes de los Estudios de Género en la conceptualización sobre Masculinidad. Disponible en http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf

En una definición de mayor complejidad, Scott (1988)⁵⁷ se referirá al género diciendo que: *"El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales fundadas sobre las diferencias percibidas entre los sexos; y el género es un primero modo de dar significado a las relaciones de poder. (...) Como elemento constitutivo de las relaciones sociales fundadas sobre las diferencias percibidas"*

En la definición desarrollada por Rubin⁵⁸ define el sistema sexo-género como: *"Conjunto de disposiciones por el cual la materia prima del sexo y la procreación humanos es conformada por la intervención humana y social, y satisfecha en una forma convencional por extrañas que sean algunas de las convenciones."*

Mientras que T. de Barbieri⁵⁹ (1994), define el sistema sexo-género como: *"conjunto de prácticas, símbolos y representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia anatomo – fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y, en general, a los relacionamientos entre personas"*

Siendo la condición de género una categoría que se asocia a los roles que los individuos desempeñan en sus cotidianidades, es fundamental para el análisis de la presente investigación analizar en el contexto actual, cuales son las características propias del género femenino y cuales las que rodean a la feminidad afrodescendiente.

---

⁵⁷ Ibíd.

⁵⁸ Rubin, G: "El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo". Nueva Antropología N° 30, 1986. Citado por GOMEZ, Alejandra. Aportes de los Estudios de Género en la conceptualización sobre Masculinidad. Disponible en http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf

⁵⁹ de Barbieri, T: "Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género", en Estudios de Derechos Humanos IV, Ed. IIDH, Costa Rica 1995. Citado por GOMEZ, Alejandra. Aportes de los Estudios de Género en la conceptualización sobre Masculinidad. Disponible en http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf

El discurso de la postmodernidad ofrece una nueva perspectiva de la concepción de las identidades de género como construcciones sociales y culturales, por lo tanto cambiantes y diversas⁶⁰, adscritas a las relaciones de poder imperantes en el ejercicio de la política actual. Desde ésta lógica, el gran salto que se da con el cambio de paradigma, es el de asumir la condición femenina como hecho político capaz de revolucionar las estructuras dominantes.

Alteridad: El concepto de alteridad es utilizado, en muchas ocasiones, para referirse a la consciencia que se crea en los individuos de la existencia de un “otro” desde el cual se puede referenciar, a la vez que es valorado desde su diferencia.

En relación al concepto de alteridad, desde la antropología nos refiere a la otredad, como *“un tipo particular de diferenciación. Tiene que ver con la experiencia de lo extraño. Esta sensación puede referirse a paisajes y clima, plantas y animales, formas y colores, olores y sonidos. Pero sólo la confrontación con las hasta entonces desconocidas singularidades de otro grupo humano — lengua, costumbres cotidianas, fiestas, ceremonias religiosas o lo que sea— proporciona la experiencia de lo ajeno, de lo extraño propiamente dicho; de allí luego también los elementos no-humanos reciben su calidad característicamente extraña”*⁶¹.

Sin embargo la alteridad no refiere a cualquier cosa extraña o simplemente al algo diferente, es a los sujetos diferenciados desde categorías comunes de observación; por lo tanto dichos sujetos deben representar un reto en el proceso en el establecimiento de diferencias entre los grupos humanos, haciendo

---

⁶⁰ Ibíd. Pág. 32.

⁶¹ KROTZ, Esteban. *Alteridad y la pregunta antropológica*. En: *Alteridades*. Número 8. 1994. Págs. 5-11.

necesario incluir como categoría de observación *la historicidad de la existencia del ser humano individual como de las sociedades*⁶²

*“Alteridad, pues, “capta” el fenómeno de lo humano de un modo especial. Nacida del contacto cultural y permanentemente referida a él y remitiendo a él, constituye una aproximación completamente diferente de todos los demás intentos de captar y de comprender el fenómeno humano”*⁶³.

A éste respecto, uno de los discursos actuales de las comunidades afrodescendientes gira en torno a *política de la diferencia* o *política cultural*⁶⁴, desde allí las comunidades negras reclaman un trato particular al resto de la población, argumentado desde las diferencias culturales que hacen parte de su identidad, sin embargo este discurso homogeniza en la medida en que desconoce las condiciones socio-económicas de las comunidades afro en el país, convirtiéndose éste discurso en una prolongación de las relaciones de poder.

A su vez niega la necesidad de asociación para la reivindicación y reclamación de unas condiciones equitativas en el desarrollo de las individualidades, y pone de manifiesto que no hay una real política de la diferencia. Desconoce además la lucha de las organizaciones de mujeres afrodescendientes por su reconocimiento.

Para el análisis de los resultados se consideró necesario tener en cuenta cuatro categorías de análisis, dentro de las cuales se organizó la información recolectada por medio del relato autobiográfico. A continuación, se presentan cada una de ellas y el significado que tuvieron para la investigación.

---

⁶² *Ibíd.*

⁶³ *Ibíd.*

⁶⁴ LOZANO. *Op.cit.*p. 52.

“El pasado continúa hablándonos, pero no se dirige a nosotros como un “pasado” simple y real porque nuestra relación con él, como la relación de un niño con su madre, existe desde siempre “a partir de la separación”. Se construye siempre a través de la memoria, de la fantasía, de la narrativa y del mito.”

Stuart Hall, en Identidad, cultura y diáspora.

PARTE II: EL ESTUDIO DE CASO

CAPÍTULO I POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN CALI: DEL PACÍFICO A LA CIUDAD

CONTEXTO HISTÓRICO Y ESPACIAL

La ciudad de Cali, como centro urbano, está conformada, por un porcentaje mínimo, de pobladores de origen afrodescendiente, como lo menciona Fernando Urrea

*“Los datos de todos modos revelan que en el caso de Cali se trata de una “minoría” con un peso demográfico muy importante: entre un 23 y un 32% de la población caleña es negra en sus diferentes modalidades de mestizaje; entre más de la cuarta parte y un poco más de la tercera parte de los hogares caleños caen en la clasificación de hogares afrocolombianos y alrededor del 30% de su población forma parte de estos hogares”.*⁶⁵

Sin embargo las expresiones folclóricas, míticas y musicales de la población afro en esta ciudad son muy visibles. Las corrientes migratorias negras llegadas a Cali en diversas épocas, desde el norte del Cauca, Chocó, Buenaventura, el Patía y de todo el litoral Pacífico, son portadoras del sentimiento y la predisposición cultural africana que se reencuentra en la música afrocubana de la vieja guardia. La conformación social de la ciudad hace que Cali se encuentre culturalmente más

---

⁶⁵ URREA, Fernando. La población afrodescendiente en Colombia. Seminario Internacional Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas. CEPAL, Santiago de Chile. 27 al 29 de Abril de 2.005. Pág 5. Disponible en: <http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/FUrrea.pdf>. Consultado Enero 18 de 2014.

cerca del Caribe que de los Andes, a pesar de que geográficamente la región es un valle entre las cordilleras.

Ilustración 2 Día Nacional de la afrocolombianidad

Fuente: <http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=24130>

Después de la conquista, la región del Valle del Cauca estuvo a lo largo de muchos años bajo el dominio de plantaciones esclavistas en las cuales se cultivaban: caña de azúcar, cacao, tabaco, plátano, y frutales.

En este punto, la realidad esclavista de la región del Valle del Cauca, la región Caribe y Cuba han sido muy parecidas y originaron la desculturización y el desarraigo para el nativo africano. En estas condiciones, los esclavos aprovechaban la música y la danza como formas de su expresión.

Además de la población negra y mulata nativa de Cali, están las migraciones de la Costa Pacífica colombiana y del norte del departamento del Cauca, donde se encontraban numerosas minas. A medida que se precipitó la descomposición del campesinado que había colonizado las orillas de los ríos, los intersticios de las grandes haciendas y una vez liberados de la esclavitud en la segunda mitad

del siglo XIX, gran parte de esta población llegó a Cali, portando legados culturales, prácticas, costumbres y tradiciones, constituidas desde las comunidades de origen, como por ejemplo: la danza del currulao, los instrumentos, como la marimba, las fantasías sobre sus bondades sexuales en la cultura del chontaduro y el borojó, los mitos y las leyendas urbanas.⁶⁶

Ilustración 3 Conversatorio problemática de la Población Afrodescendiente en Colombia
Fuente: <http://elpueblo.com.co/coveratorio-problematca-de-la-poblacion-afrodescendiente-en-colombia/>

El origen de la población negra de Colombia se constituye con los descendientes de africanos de las etnias provenientes del África ecuatorial, esclavizados y traídos a América desde la época de la Colonia, en el siglo XVI. Su llegada tiene lugar dentro de los inicios del proceso industrial y del capitalismo mundial, cuando la colonización europea introduce esclavos en el continente americano para la explotación de materias primas como el algodón, azúcar, arroz, tabaco, entre otros. Ingresan legalmente al país por Cartagena de indias, haciendo parte de la

---

⁶⁶ PALACIOS PRECIADO, Jorge. Nueva Historia de Colombia Vol. 1. La esclavitud y la sociedad esclavista. Ed: PLANETA COLOMBIANA EDITORIAL S.A. 1989. Pag. 168-170.

trata de negros, en un mercado dominado por holandeses y portugueses; como contrabando, llegan por el Litoral Pacífico a Buenaventura, Charambirá y Gorgona, o por el Atlántico a las costas de Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién.⁶⁷

Hasta 1550, el asentamiento de población africana en el que hoy es el territorio colombiano era escaso y se limitaba a pequeñas poblaciones de litoral Caribe. A finales del siglo XVI, la mano de obra para la explotación minera era en su mayoría de origen africano, sustituyendo de este modo al indígena en estas labores, debido al rápido descenso poblacional de los aborígenes y a las disposiciones de la Corona en cuanto a su protección. También se les incorpora a otros trabajos como la agricultura, las artesanías, la ganadería y el servicio doméstico. Sin embargo, también eran objeto de operaciones de inversión y de las modalidades de compra y venta o de alquiler de fuerza de trabajo, así como, créditos, permutas, trueques, hipotecas e incluso pago de servicios.⁶⁸

Así pues, el tráfico esclavista se impone en las Antillas como puente de entrada al continente ante la escasez de mano de obra aborígen aniquilada por los españoles. En 1513 se establecen las primeras medidas para la trata de negros a gran escala, periodo conocido como el de las Licencias, que consistía en cobrar un impuesto de dos ducados por esclavo introducido en las indias, lo que necesitaba una licencia previa que representó una importante fuente de ingresos para la Corona. En 1789 se opta por la libertad del comercio de la mano de obra esclava por lo que la oposición inglesa a la esclavitud y los movimientos independistas americanos, debilitan el comercio y favorecen su gradual extinción.⁶⁹

---

⁶⁷ *Ibíd.*

⁶⁸ *Ibíd.*

⁶⁹ *Ibíd.*

Los afrocolombianos fueron ubicados en zonas cálidas, selváticas o en las costas, en ambientes similares a los de su natal Nigeria, Gabón, Congo, entre otros. La mayor concentración se encuentra actualmente en las zonas costeras de la región del Pacífico (Departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y del Caribe (departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Antioquia). Así mismo, se sitúan en las regiones cálidas de los valles del Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú, Cesar, Atrato, San Juan, Baudó, Patía y Mira. Algunos enclaves de antiguos palenques, haciendas, minas, o plantaciones bananeras, son hoy en día, núcleos significativos de población negra en casi todas las regiones del territorio colombiano.⁷⁰

Es desde allí donde se plantean los escenarios del tema que nos corresponde para este trabajo de investigación. Indagar por el lugar que ocupan las mujeres negras en los procesos organizativos, identitarios, políticos y culturales, que poseen un conjunto de implicaciones teóricas, históricas y epistémicas, por cuanto tal indagación demanda inscribir la búsqueda en un contexto que cuestione y deconstruya los procesos de doble discriminación por los cuales estas mujeres han tenido que atravesar, en su proceso de formación como seres sociales.

En primer lugar, centenares de miles de hombres y mujeres nacidos en diversos lugares de África fueron traídos a América como esclavos por los europeos; en segundo, el sistema de dominación impuesto por los invasores y, más tarde, por las élites criollas, elaboró una escala social jerárquica sustentada en la idea de raza o en el color de la piel la cual atribuyó superioridad intelectual al blanco europeo y su cultura, y sometió a la explotación, discriminación y segregación a los indígenas nativos y a los descendientes de los llegados como esclavos de África, aún después de promulgada la libertad de éstos. En esta instancia cabe anotar que la condición de mujer se inscribe desde la ausencia de reconocimiento

---

⁷⁰ *Ibíd.*

como ser social, es decir, son asumidas como “propiedad de”; en el caso de la mujer negra o nativa, del patrón o el amo, y para la mujer blanca (y según los principios religiosos de la época) del esposo, el padre o los hermanos mayores. En tercer lugar, los procesos por los cuales, en décadas recientes, estos grupos son representados en relación con los saberes expertos, sociales y naturales, por el Estado y por “los otros”, propiciando diversos conflictos y debates acerca de su lugar en la sociedad nacional. Por último, los procesos por los cuales, dentro del conjunto de las poblaciones negras del país, surgen discursos, prácticas y movilizaciones que luchan por ganar reconocimiento, autonomía y condiciones de vida dignas, así como una identidad cultural y política construida en estos procesos por las propias comunidades negras.

En estos últimos y muy recientes procesos es preciso situar, finalmente, a las mujeres negras y sus trayectorias, en este caso las mujeres que pertenecen a la comunidad franciscana, docentes, madres cabezas de familia grandes herederas de esta cultura. Lo que queda en tela de juicio es donde han quedado estos discursos de lucha después de tantos años de exclusión de género de un país que cada vez olvida sus orígenes, se resiste y lucha como lo afirman ellas en sus relatos. Se busca siempre el propio reconocimiento, la Integridad, en tanto reconocimiento y ejercicio de los derechos que posibilitan la capacidad de permanecer en el territorio; se concibe como un todo que permite formular y ejecutar los planes de vida que están amenazados por el desarrollo de proyectos e intervenciones privadas o estatales que no obedecen a una construcción colectiva y concertada y que, en últimas, afectan la visión de futuro que ha sido construida desde las comunidades e impide el ejercicio de la resistencia.

En este sentido se hace prioritario repasar, tanto los procesos migratorios de las comunidades afrodescendientes dentro del territorio nacional, como las practicas ejercidas por hombres y mujeres en esta dinámica para dar razón de las causas

que permitieron el arribo de una porción importante de estos grupos humanos del pacífico hacia la ciudad de Cali, y las dinámicas de organización territorial, mediante las cuales se dará cuenta del porqué del estado de marginalidad, abandono y discriminación del que han sido víctimas desde tiempos coloniales.

Es así como se observa en la franja del pacífico, entre 1964 y 1973⁷¹, un proceso migratorio, como ya se había mencionado con anterioridad, desde los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, especialmente de la zona costera de Tumaco y el municipio de Barbacoas. Como lo menciona el historiador Santiago Arboleda, las tendencias de estos grupos humanos estuvieron orientadas a ubicarse en las cabeceras municipales de los polos de atracción que fueron ciudades como Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca.

Para explicar las razones de estos flujos migratorios, se hace necesario hacer mención de las diferentes actividades económicas que han tenido lugar en la zona de Pacífico colombiano, a saber, la explotación aurífera y maderera. El desarrollo de estas actividades ocasionó en su momento la utilización de la mano de obra disponible en la zona y a su vez un abandono de las actividades agrícolas y pesqueras que allí se habían venido desempeñando de años atrás, logrando cierta apatía sobre los espacios rurales y el deseo de sus habitantes de migrar a otros lugares para obtener mejores condiciones de vida, una vez las industrias explotadoras dejaron la región tras el saqueo de los recursos; sin embargo, en su momento, la explotación de recursos también generó cierto nivel de estabilidad económica para la región así como una estrecha relación con las principales ciudades del país.

A pesar del papel fundamental que cumplió la población afrodescendiente en el desarrollo económico de la región del pacífico y del país, entre la primera y la

---

⁷¹ ARBOLEDA, S. *Le dije que me esperara Carmela no me esperó*. El Pacífico en Cali. 1998. Pág. 26.

segunda guerra mundial⁷², no dejó de ser víctima del rechazo y discriminación en los diferentes espacios sociales, como lo menciona el historiador Félix Domingo Quiñones en la obra del maestro Arboleda:

“.....Hubo discriminación. En los caseríos había casinos para blancos y casinos para negros, un teatro para blancos y un teatro para negros, calles para blancos y calles para negros. Ellos violaban los terrenos de trabajo de la gente y no había autoridad que impidiera eso. Recuerdo que en Guelmambí una draga levantó una casa y el doctor Villareal, que era abogado, se las hizo pagar, entonces quedó de enemigo de la compañía, no podía subir a Mongón que era el pueblo de ellos. Por eso y por otras cosas tuvieron que salir”.

Durante ésta época la región generó grandes ingresos a la economía nacional, pero también el desgaste de los recursos y el deterioro del territorio. Una vez cumplido el propósito de extraer cuantos recursos se encontraron en estas regiones, fueron olvidadas y relegadas al abandono por parte del estado, aun cuando las ganancias obtenidas de todo este proceso favorecieron en gran parte a la economía nacional.

El levantamiento de las grandes empresas explotadoras y el cese de labores para los pobladores de la región, la paralización de las empresas mineras y la devaluación de la tagua y el caucho negro, principales fuentes de recurso sumen a la región en la pobreza y hace que se inicie un proceso migratorio, desde los territorios propios del Litoral Pacífico, especialmente en los ríos del sur de la región a orillas de los ríos Guapi, Timbiquí, Micay e Iscuandé., hacia diferentes direcciones. Es a partir de la década de los treinta y nuevamente en los 50's, cuando se produce éste proceso migratorio hacia la ciudad de Santiago de Cali

---

⁷² *Ibíd.* Pág. 35.

desde el Pacífico nariñense⁷³ , gracias al impulso que tuvo el sector industrial en la ciudad y la falta de trabajo para las comunidades afrodescendientes.

Es importante resaltar que la estabilidad laboral que se generó para los habitantes de la zona durante ésta época fue muy débil⁷⁴ por lo tanto los individuos debieron generar una dinámica de adaptabilidad a diferentes condiciones laborales lo cual da, a la población futura migrante, mayores posibilidades de poder enfrentarse y superar las situaciones adversas en la ciudad. Para la década de los 70' el desplazamiento de la población en dirección a los centros urbanos estaba integrado en su mayoría por varones,

“...mientras que la población femenina se dirigió directamente a la ciudad de Cali para emplearse en el servicio doméstico, es decir, al parecer los hombres se disponían más a “probar suerte” y oficios en diferentes sitios; recorriendo mayores distancias, sin perder, al igual que las mujeres, las referencias de la localidad como sitio de retorno cada vez más esporádico”.⁷⁵

La siguiente historia de vida, testimonio de la maestra Flor Patricia Arboleda (Relato autobiográfico, Nov 24, 2012) permitirá evidenciar no solamente las dinámicas migratorias de las comunidades de la región del Chocó en dirección al Valle del Cauca sino, también, las condiciones socio-económicas que se presentan en el transcurso de su relato, así como la situación de la mujer en una cultura de supremacía masculina:

“Mi papá y mi mamá son del departamento del Chocó, los dos son de la misma ruta que es el rio San Juan, en el Pacífico se conocen por rutas, entonces no es lo mismo ser de la ruta del rio Atrato o de Quibdó o de las ciudades principales como

---

⁷³ Ibíd. Pág. 45.

⁷⁴ Ibíd. Pág. 41.

⁷⁵ Ibíd. Pág. 46.

Quibdó o Itsmina o Condoto sino también por las rutas, mi papá y mi mamá son del San Juan y ellos dicen que son de San Juan abajo y abajo es la parte más distante del río, en cuanto a la ciudad principal que es Itsmina, Chocó.

Voy a empezar con la familia de mi mamá, eran 8 mujeres y un hombre la mayor de ellas ya se murió hace ya varios añitos y eran muchas mujeres pero siempre se han llevado cierto grado de distancia, tanta distancia se han llevado, que cuando mi abuelita tuvo el hijo último que es el único varón, las hermanas mayores de mi mamá ya tenían hijos, entonces tienen como la misma edad del tío, por así decirlo y en el departamento del Chocó de alguna manera, si en este momento se evidencia esa cultura pues hace unos cincuenta años era más en donde la gente se considera un poquito pobre o bastante pobre entonces salir a Antioquia, salir al Valle es lo más, porque puedes emplearte en el servicio doméstico y trabajar y buscar ser alguien, o la otra es, en ese tiempo no se ahorita como este, en ese tiempo era terminar la secundaria y el que terminaba la secundaria se le consideraba como profesor, porque quien daba las clases en los colegios eran los graduados de bachiller.

De la familia de mi mamá la que más estudio fue ella, estudio hasta sexto de bachillerato y a ella le ofrecieron , bueno esto va y viene, lo que voy a decir paréntesis, mi mamá después de un tiempo cuando tuvo a mis tres hermanos mayores por pelear con mi papá se devolvió a su pueblo, el pueblo se llama Dipurdu y allá le ofrecieron ser secretaria del registrador, que era un cargo muy bueno era como decir la segunda al ejecutivo, el poder ejecutivo las dos y por ahí se desprende que de pronto después de ser secretaria llegara a ser registradora, no como es, secretaria del inspector y que de ahí en algún momento ella fuera inspectora y todo, pero después llegó mi papá y le lavó el cerebro y entonces se vinieron otra vez para acá para Palmira.

Bueno entonces mis tías y mi mamá fueron creciendo y cada que una iba creciendo la mandaban para el Valle para que trabajara como empleada del

servicio porque en el pueblo no había mucho que hacer, bueno si había mucho que hacer porque mi papito tenía mucha tierra, él tiene mucha tierra entonces había que sembrar arroz, sembraban plátano tenían muchos sembrados de muchas cosas pero, como explico?.....por ejemplo Dipurdu es como este pueblito y entonces está rodeado de ríos todo es río y las tierras de mi papito eran en un terreno que había que coger la canoa e irse y es un terreno que se la llama, ahora no recuerdo como se llama ese sitio donde están los sembrados y las tierras de ellos, de la familia de mi papito, entonces cada uno tenía su parte y cada uno cosechaba su parte y habían cosechas en cada tiempo, pero entonces si ellas se quedaban allí lo que había que hacer era eso, era trabajar en el campo y ninguna a la larga....pues toda su primaria su niñez trabajando en eso entonces se cansan y se viene para acá para el Valle a los 15 a los 14 a trabajar como empleadas del servicio, algunas familias; otras se van para Antioquia a Medellín a trabajar en lo mismo. Entonces cuando ya se van viniendo las mayores las otras van siguiendo la misma ruta y entonces mis tías mayores empezaron a venir y ya le tocó el turno a mi mamá y ella llegó a Palmira porque aquí en Palmira vive una tía hace muchos años.

Mi familia llega por la ruta normal, por Risaralda, por tierra y del Pacífico, desde Buenaventura la tierra de mi mamá está lejitos entonces por Buenaventura no. Sin embargo cuando llegan acá, entonces como la gente que llega por lo general busca un sitiecito donde hacerse, entonces aquí en Palmira había mucha gente que venía del Chocó de esa parte y paisanos como ellos los llaman primos hermanos de todas esas clases, entonces ya llegan y se conocen, entonces ya salen y toda la cosa.

Cuando mi mamá llega, llega aquí a Palmira, entonces consigue trabajos aquí pero acá no pagan muy bien entonces se va para Cali, trabaja con familias y llega un momento en donde se va para Bogotá, en Bogotá trabajó con unos japoneses. En Cali llega a una casa de familia y cuando les daban salida entonces se venían

para acá para Palmira donde mi tía, quien tenía la casa con su esposo que trabajaba en un ingenio y en ese tiempo era un trabajo estable y tenía su casa y todo ese era el sitio de llegada, entonces el día domingo que les daban salida a todas entonces llegaban allí o algo pero no tenían una casa un sitio, no. Por lo general todas querían trabajar internas.

Entonces mi mamá se fue para Cali un tiempo, trabajo un tiempo de hecho ella dice que en los juegos inaugurales de Cali - los Panamericanos- ella siempre que ve algo de juegos dice que ella no disfrutó de juegos porque ella trabajaba cerca al estadio pero que ella era lunga, lunga es como montañerita....ella veía ese poco de gente y que le daba impresión y ganas pero que pues ella nunca se dio por ver, conocer eso porque no le interesaba por eso sino por trabajar y ella dice que ella era lunga entonces todo el tiempo cuando ve juegos en la televisión dice que pesar que ella se perdió los juegos tan grandes como los Panamericanos.

En un tiempo también estuvo en Bogotá trabajando, también un tiempo en Honda Tolima y ya otra vez se vino para acá para Cali y mi papá lo mismo también la idea es que salgan de allá, mirar que hacen pero mi papá, la desventaja de mi papá, es que mi mamá está en un pueblo acá..... ¿Cómo te lo digo? ...vamos a irnos como para la esta del sur, entonces Cali es más ciudad que Popayán por así decirlo y Popayán es más ciudad que Pasto y así.

Mi papá estaba en un pueblito el de mi mamá era un pueblito grande pero el de mi papá era un caserío y allá no había escuela, no había nada entonces mi papá no sabía ni leer ni escribir y cuando se vino para acá para el Valle a mirar en que trabajaba, entonces el empezó cortando caña en el Cauca y cuando se conoce con mi mamá, la conocida con mi mamá es en un velorio de negros, entonces en los velorios los negros, en Puerto tejada o por allá, no lo tengo claro, antes la muerte para el negro no es un dolor es algo que tiene que pasar, pero ahorita pues de pronto ya de tanto híbrido con la cultura blanca entonces ya lo ven como el mismo dolor y eso, pero al negro le duele pero ellos saben que es algo que

tiene que pasar, tanto que por ejemplo Newin mi hermano el tercero de mis hermanos, él nació y tenía muchos problemas de salud y entonces siempre cuando se enfermaba lo llevaban donde el padre para que no se muriera sin bautizar y ya mi hermano tiene 35 años pero ellos siempre esperaban que como estaba tan enfermo se fuera a morir pero que no se fuera a morir sin bautizar.

Entonces en un velorio con el negro, es el trago, el baile, el canto y yo sé que en Buenaventura si lo hacen así, las negras se cepillan el pelo, se compran ropa para ir a un velorio o a un entierro porque de pronto allá se consigue a alguien, mi papá y mi mamá se conocieron en un velorio y entonces ellos molestando dicen malaya sea la hora en que fueron a ese velorio, que ese muerto que maldinga sea ese muerto, le echan la culpa al muerto de ellos dos conocerse, entonces se conocieron allá y todo y apenas hace cinco años nosotros nos dimos cuenta de que algo y es que nosotros creíamos que mi mamá se había conocido con mi papá y de ahí se fueron a vivir juntos y después tuvieron a mi hermana, pero hace cinco años apenas nos dimos cuenta que mi mamá se fue a vivir con mi papá porque estaba embarazada, pero no sabíamos porque ella la imagen que los novios como se van a dar besos, que los novios no se dan besos, entonces un día diciendo hay que me tenías en embarazo y me tenías en un colchón durmiendo en el piso, entonces nosotros nos que damos así.....mamá como así? Y ya.

Entonces ellos se radican inicialmente aquí en Palmira, no inicialmente en Florida y allá nacen mis dos hermanos mayores Isnelia y Mario y sigue mi papá trabajando en el Cauca, pero mi papá le dice a mi mamá que no quería que volviera a trabajar, entonces ella se dedica al cuidado de los niños acá en Palmira y en ese tiempo trabajar por la empresa y en esos ingenios era muy bueno porque tenía prestaciones sociales, tenía seguro entonces era lo más así fueran de corta caña pero era muy bueno si no que mi papá no supo aprovechar tantas cosas y mi mamá le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le compraba cuadernos y le ponía a que escribiera y todo, entonces mi papá ya sabe leer y escribir porque mi mamá le enseñó. Pero mi papá un tiempo se metió al sindicato del Cauca entonces

cuando el sindicato como que no tuvo fuerza entonces los echaron en ese momentico a algunos y a él, volvieron y lo recibieron pero no sé qué embarrada volvió a hacer entonces volvieron y lo echaron, entonces ya se quedó sin trabajar.

Se van para Cali pues a mirar mi papá en que trabaja – y a donde llegan en Cali?- En Florida siempre pagaron arrendo en vecindades así como en esas casas grandes donde alquilan cuartos y vivían en cuartos pues así pequeños y mamá decía que no dejaba que los muchachos hicieran bulla que los acostaba, que los mantenía limpiecitos bien acomodaditos para no gastar agua y en Cali llegaron también a pagar arrendo por ahí por la autopista sur, cuando empieza la autopista sur por el Rodeo, ahí en el Rodeo y allí nace mi hermano, mi hermano ni siquiera nace en hospital como mis hermanos mayores sino que Newin nace en casa con una partera entonces nace con dificultades y toda la cosa.

Ahí se complica la cosa porque mi papá no puede trabajar, no consigue trabajo y vuelve otra vez a Florida, en Florida sigue la cosa, de un tiempo para acá cabe notar que mi papá no era que le diera una buena vida a mi mamá entonces mi mamá siempre estaba así que lo dejaba que no lo dejaba y en Florida ya se complicó tanto la cosa de pronto ....él siempre ha sido así guache y después sin trabajo la cosa se le complico más entonces se comportó más mal con mi mamá, y mi mamá decide irse con mis hermanos con mis tres hermanos mayores para el Chocó de donde es ella, con la familia de ella, entonces mi papito tenía una política y era que ninguna hija de él iba a vivir con hijos, iba a salir embarazada y con hijos ahí en la casa, entonces cuando mi mamá llega con los tres hijos mi papito le abre las puertas, le da la mano y una hermana la que ya se murió la hermana mayor de mi mamá pone el grito en el cielo porque como a ella la va a dejar ahí en la casa y ahí es cuando le ofrecen el cargo de secretaria del inspector a mi mamá, y que como la va a dejar ahí en la casa y entonces le explican.....mi tía no entendía que mi papito decía era que no quedara embarazada allí, mi mamá llevo fue con los hijos y todo, entonces duró un tiempo como ocho meses allí, mi

papá se apareció allá y entonces la convenció y de allá se vino para acá, ahí nació mi hermana la cuarta y yo también nací en Florida, no, mi hermana nació aquí en Palmira y después nos fuimos para Florida y yo nací allí.

Como al añito de edad de yo estar en Florida mi papá seguía sin trabajar, hacia cualquier gallito, cualquier cosa como él dice y nos fuimos para Cali ya todos, y en Cali después de un tiempo mi papá le dice a mi mamá que por favor le ayude que él no puede solo entonces mi mamá ya nos deja solitos.

Ahí ya vamos para Marroquín, en Marroquín hay un lote pero Marroquín no es lo que es hoy, eso era puro asfalto y un caño ahí alrededor y ya - ¿Cuánto tiempo vivieron ahí en Marroquín? Ahí llegamos cuando yo tenía como dos años y nos fuimos cuando tenía ocho, entonces primero fue un terreno, después mi papá empezó a construir y empezó a aprender construcción, pero en la construcción como empezó a aprender empezó muy chambón porque él no sabía pero él decía que si sabía y como él no se quería ganar un sueldo de ayudante él decía que era maestro de construcción, entonces a él le entregaban unos lotes grandísimos pensando que podía entonces él llegaba cada 8 días diciendo.....no, Inés me tumbaron el muro, el ingeniero me tumbo el muro, entonces mi mamá era la que decía pues cuando llegaba de trabajar, pero nunca le dejaba conseguir trabajo en casa de una familia bien porque mi papá es muy celoso, entonces sí que ella era moza del patrón, siempre la perseguía y todo y a los ocho días que no que me tumbaron el muro y mamá de hecho nos sostuvo esos años económicamente nos sostuvo ella con el colegio y todo.

En el colegio había comedor pero no como ahora que es gratis si no que había que pagar, había que pagar cierto dinero y mi papá todos los años lo debía no pagaba pero si nos daban la comidita, ha bueno pero esto lo cuento en la parte de la infancia donde aguantaba hambre y toda la cosa, de ahí mi papá vio la cosa jodida, la casa estaba a nombre de mi papá pero el lote no eso yo no sé cómo lo

manejaban pero en ese tiempo había un problema con los lotes de Marroquín, entonces mi papá vio la posibilidad de vender y vendió, cuentio a mi mamá, que nos íbamos para el Chocó y conocíamos a mi abuelita que todo iba a salir bien y efectivamente mi papá vendió la casa y nos quedamos un mes donde mi tía que vivía en un barrio del Distrito pero no me acuerdo en cual, el Siete de Agosto creo, entonces nos quedamos allí un mes, ya de allí nos fuimos para el Chocó con todo y trasteo.

Llegamos a Itzmina y para nosotros era nuevo porque nosotros éramos de ciudad, mi hermano estudiaba en el INEM y se iba del INEM a Marroquín a pie y todos así conocíamos Cali, en lo posible conocíamos y nos movíamos y llegar a Itzmina que a la larga con respecto a Cali pues era un pueblo, aunque es una ciudad, y hablábamos distinto entonces la gente nos criticaba porque hablábamos distinto, que no hablábamos como ellos todo el tiempo los dos años que duramos allá nos decían que nosotros éramos mal llegados y todo el tiempo nos repetían esa palabra y fue un poquito frustrante para mí, para mis hermanos, por ejemplo algunos, mi hermana la que esta antes de mi le encanta porque las fiestas es distinto, nosotros nunca habíamos estado en una fiesta donde todo mundo saliera y bailara y todo mundo como que se conoce aunque no se conozca y era rico y nosotros estábamos muy chiquiticos y mi papá nos dio la opción de salir allá porque era muy sano no habían ladrones no había matones no había nada de eso.

Llegamos allá con trasteo y todo el mejor televisor lo teníamos nosotros era de cuatro patitas y una mesita y la gente allá no vivía tan bien, después nos fuimos para el pueblo de mi mamá y duramos un tiempo allá unos meses, allá todo el mundo se enfermó menos yo y después nos fuimos para donde mi abuelita y duramos como dos mesecitos allá, allá me caí de la canoa en el río San Juan y casi me ahogo pero no me ahogué y de allí ya nos vinimos porque mis hermanos el primer día que llegaron ellos estaban andando, conociendo la ciudad fueron al centro a conocer la ciudad, yo tenía ocho años o sea que mis hermanos tenían 12

y mi otro hermano tenía 13 se fueron al centro y una señora que estaba en la galería les dijo: cincuenta pesos para que me lleven esto y mi hermano vio esos 50 pesos y se miraron y se lo llevaron a la señora y les pareció muy fácil y de ahí ya ellos seguían parándose pero ellos no decían nada ni le llevo el bulto ni nada si no que se paraban y ya la gente les ofrecía y quien nos mantuvo en esos dos años a nosotros fueron mis hermanos porque mi mamá no trabajaba y mi papá no conseguía trabajo, por así decirlo llevando mercados a la casa de las señoras y el estudio nos iba súper bien éramos los mejores, en el colegio, en las escuela donde estudiábamos éramos los mejores académicamente porque el nivel académico era menor que el de acá el de Cali.

Mi papá estando allá vino un señor que vive aquí de Palmira, que ya se murió, pero que era paisano de ellos le dijo: ve voz trabajaste en el Ingenio resulta que hay un señor que te puede legalizar los papeles para que te pensiones y efectivamente le ayudo a hacérselos y a mi papá le salió la pensión el año noventa, yo tenía nueve años y medio y nos vinimos para acá para Palmira, bueno nos vinimos para Cali y duramos dos semanas en Cali donde una tía que vive por donde queda el control de la Verde Plateada cerca de Calipso, dos semanas nos quedamos allí y ya nos vinimos para acá.

Mi papá había comprado un lote acá en Palmira pero en un barrio donde no había ni alcantarillado ni luz ni agua, pero bueno duramos allí un tiempo donde un señor que le dio posada a mi papá y la hija del señor pensó que de pronto le íbamos a quitar la casa entonces se fueron rapidito para la casa y mi papá empezó a construir, primero construyo dos piezas en la parte de atrás y de allí empezó a construir ya toda la casa y ya nos quedamos aquí en Palmira todos y terminamos el colegio y nos radicamos aquí en Palmira. Ya aquí en Palmira cada uno empezó a hacer su vida, primero se independizó mi hermano el del medio, embarazó a la novia entonces se fue a vivir con la novia y ya la mujer, después mi hermano también se independizó el mayor y después me independicé yo porque me fui a trabajar a Cali y a estudiar a vivir allá, después mi hermana se fue para Bogotá y

mi otra hermana también y llegó un momento en el que mi papá y mi mamá se quedaron aquí solitos aquí en Palmira pero mi hermano vive aquí en Palmira pero no en la casa de ellos y ya hace año y medio estoy otra vez viviendo con ellos aquí en Palmira y eso es como todo con respecto a la movilidad.”

En este relato se pueden apreciar varios elementos característicos del proceso migratorio dentro de los cuales están, en primer lugar, las razones de la movilidad que obedecen a la búsqueda de mejores condiciones de vida de las que se tiene en el territorio de origen, aún a pesar de las posibilidades de trabajar el campo sobre un terreno propio, lo cual hace evidente que la vida en la ciudad es el ideal, por las posibilidades de lograr el acceso a recursos y servicios con los que no se cuenta en la región, tales como salud y educación, entre otros. Sin embargo al llegar a los centros urbanos las condiciones no logran mayores mejorías dados los lugares que deben ocupar éstas comunidades por dinámicas de orden territorial que se mencionarán más adelante.

En segundo lugar, puede apreciarse como las prácticas culturales también se trasladan y se convierten en rituales cotidianos en las zonas de mayor concentración afrodescendiente de la ciudad, así como también las dinámicas propias de los roles femeninos asociados a la sumisión, los trabajos del hogar y la crianza de los hijos.

Las zonas a las que se hace referencia están principalmente ubicadas al nororiente de la ciudad de Cali, ciudad que crece de forma acelerada en dos momentos importantes del desarrollo económico del país y en coyuntura con la economía mundial. Es así como, entre 1918 y 1938⁷⁶, un primer momento, en el que el país recibe la denominada danza de los millones por la indemnización recibida por la pérdida del canal de Panamá y se dedicaba a la inversión de capital en los cultivos que respondieran a dinámicas de exportación según la demanda internacional, como por ejemplo la producción azucarera, tabacalera y cafetera, al

---

⁷⁶ *Ibíd.* Pág. 65.

mismo tiempo que se mejoran y reestructuran vías de comunicación importantes para el comercio nacional; éste fenómeno va a generar una concentración importante de mano de obra barata de la población inmigrante de las diferentes zonas del país entre las que se encuentra la región del Pacífico (Cauca, Nariño y Chocó), al mismo tiempo se inicia un proceso de urbanización para alojar al personal calificado que también llega a la ciudad a administrar la industria gestante, como lo explica el maestro Arboleda:

“Esta nueva dinámica estuvo asociada a un desplazamiento masivo de pobladores de todo el suroccidente hacia el territorio vallecaucano, entre los que se destacan la población negra de la Costa Pacífica, subempleados como corteros, cargueros y demás labores no calificadas que requerían los ingenios.....”

A ésta altura es importante anotar como la época de la violencia en el país, también se convierte en un elemento determinante en la segunda ola de migraciones hacia el territorio del Valle del Cauca, que se produce entre las décadas del 50 y 70 ya que, los campos colombianos, fueron el escenario de la guerra política donde la población fue acorralada y obligada a buscar nuevos espacios para la subsistencia; ante ésta realidad Cali se convierte en un polo de atracción que, para la época, logra articularse con Buenaventura como puerto principal del país, creando un corredor económico sumamente importante para el desarrollo de ambas regiones y para el fortalecimiento de la economía nacional; contando con un centro de acopio y bodega de mercancías (Cali) y un puerto de primer orden en el país (Buenaventura).

La dinámica industrial de la ciudad de Cali generó mayor concentración de población (con bajos niveles educativos), lo que obligo a una “redistribución de la estructura ocupacional de la ciudad”⁷⁷, llevando a la ocupación de terrenos baldíos en las zonas aledañas a la ciudad es decir, alrededor de los principales

---

⁷⁷ Ibíd. Pág. 71.

barrios que conformaban la ciudad ubicados en lo que hoy se denomina el centro: San Antonio, San Cayetano, San Nicolás, El Piloto, El Hoyo, El Calvario, entre otros; con el paso de los años nacen barrios que albergarán a la clase media trabajadora en las principales empresas que se desarrollan en la ciudad. Sin embargo, la población migrante que llega como mano de obra no calificada, en su mayoría negros vallunos y costeños y paisas pobres⁷⁸ empieza a ubicarse en zonas, en ese momento no aptas para ser habitadas, y carentes de los servicios públicos básicos para la vivienda digna.

La falta de intervención de organismos de control relacionado con el ordenamiento territorial, generó una alta demanda de terrenos no aptos para urbanizar, donde la comunidad obrera localizó sus viviendas; en su mayoría la zona de ocupación fue al oriente de la ciudad donde la mayor concentración fue de población afrodescendiente proveniente del Litoral Pacífico. No dieron espera las problemáticas sociales propias de sectores carentes de garantías y con familias viviendo en la pobreza que deben competir por la ocupación del territorio y sin la atención debida del gobierno municipal.

Este fenómeno puede evidenciar que desde el proceso de configuración de la ciudad se ve una dinámica de segregación que se hace evidente con la aceptación de toda la mano de obra barata y no calificada, y la ubicación que se permite en un sector particular de la ciudad, que no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen el bienestar de esta comunidad. Así, también, puede asumirse que la carga cultural, en cuanto a prácticas y roles que traen las comunidades afrodescendientes van a reproducirse en la ciudad de Cali, y a integrarse a los elementos propios característicos de la ciudad.

---

⁷⁸ *Ibíd.* Pág. 76.

Negro soy desde hace muchos siglos poeta de mi raza, heredé su dolor. Y la emoción que digo ha de ser pura en el breco son del grito y en el monorrítmico tambor. El hondo, estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros, es mi voz. La angustia humana que exalto no es decorativa joya para turistas. ¡Yo no canto un dolor de exportación!!

Jorge Artel Poeta y escritor Afrocolombiano

CAPITULO II LA ALTERIDAD Y EL CONFLICTO: DE LA ANULACIÓN A LA ACEPTACIÓN.

FORMAS DE RECONOCIMIENTO

Es en este punto donde podremos hablar de La Alteridad como concepto filosófico, en tanto se relaciona con el reconocimiento que el individuo hace del otro a partir del referente propio, es decir, el ejercicio que hace en la cotidianidad y en la interacción con los demás donde se preestablecen imágenes de los “otros” teniendo en cuenta la perspectiva personal de las cosas y los parámetros con los que ésta perspectiva se ha ido desarrollando. Es así como la imagen que se lee de los demás responde a los sucesos que han marcado la historia de quien observa.

Uno de los mecanismos a través de los cuales se construye esa imagen del “otro” es a partir de la observación, de la percepción sensorial, sometiendo “la estructura sensible del ser humano al proceso cognitivo”⁷⁹ para luego trasladar esa interpretación a la estructura del lenguaje. En este proceso hay que tener un mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. Ya que, esto permite conocer con mayor certeza a la otra persona y en esta medida entenderla mejor. Cabe diferenciarlo de la empatía, la que se basa más que nada en “sentir” lo que el otro siente, a diferencia de la Alteridad, en la cual uno mismo deja de lado sus propias ideas para entender verdaderamente la situación del “otro”. Lo que sintetiza toda la idea central de este capítulo está en mostrar tal cual la lucha de género y de reivindicación social se fortalece desde las definiciones de Alteridad.

---

⁷⁹ LÉVINAS, Emmanuel. En Navarro, Olivia. El rostro del “otro”: Una Lectura de la ética de la Alteridad de Emmanuel Levinás. Contrastes, Revista Internacional de Filosofía. Vol.XIII. 2008. P.177.

Por otra parte, la discriminación se define como la dimensión conductual de prejuicio. En este nivel intermedio de análisis, la discriminación se refiere al tratamiento diferencial del que es objeto una persona en sus interacciones cotidianas por el simple hecho de pertenecer a la categoría social a la que pertenece. Se trata, entonces, de todas aquellas conductas que tienden a limitar o negar la igualdad en el trato a ciertos individuos o grupos sociales. Acorde a estas definiciones, entenderemos que no solo es posible concebir el comportamiento como resultado de presiones o estímulos externos sino ,también, como una respuesta mediatizada por la influencia de los productos del aprendizaje social como entenderemos aquí a las creencias, opiniones y actitudes; las cuales representan elementos importantes para comprender el fenómeno de discriminación social. Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Cesar Rodríguez en su obra "Derecho a la igualdad " nos dice, "*los ingresos, la clase social y la raza, factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad la filiación religiosa o la ideología política*" dan lugar a las formas de discriminación⁸⁰.

Ahora bien, existen ciertos grupos minoritarios que no están "efectivamente incorporados" en la sociedad (Peter Schuck)⁸¹. Estos grupos están discriminados y se encuentran en una posición de "subordinación perpetua", lo cual se ve reflejado en la economía (clases menos favorecidas), en la política y en la vida social. Este tipo de discriminación es la más evidente, uno de los mejores ejemplos de discriminación fue y sigue siendo, pese a muchos avances, el de la comunidad afrodescendiente. A través de la historia, esta comunidad ha estado sometida a una constante exclusión/discriminación por parte de algunos sectores de la sociedad.

---

⁸⁰ AGUILERA, Sergio. *Discriminación Social*. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos69/discriminacion-social/discriminacion-social2.shtml>

⁸¹ ROSALES, Antonio. *Derechos humanos. Exclusión Social*. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos89/derechos-humanos-exclusion-social/derechos-humanos-exclusion-social.shtml>

En 1991, en Colombia, se firmó una nueva Constitución Política que, en algunos círculos académicos, se le llamó la «constitución incluyente» la del afianzamiento de la descentralización, del reconocimiento de la multiculturalidad nacional, de la participación ciudadana y de la conservación ambiental, la de la paz..... La nueva Carta Magna planteaba una «ruptura ideológica» (Gros, 1993) con el anterior mandato constitucional de más de un siglo de existencia (1886) que, inspirado en el universalismo y el centralismo, y según numerosos análisis y opiniones, era el sustento institucional de las no pocas exclusiones históricas y contemporáneas de la sociedad colombiana⁸². El cambio constitucional se presentó entonces como la alternativa de superación de los factores que bloqueaban el desarrollo democrático nacional.

En ese contexto renovador que rodeó la Constitución de 1991, uno de los actores sociales que nace en el país como sujeto político diferenciado son las «comunidades negras», consideradas institucionalmente desde ese momento, a través de sus artículo transitorio 55-AT55, como grupo étnico con derechos territoriales y culturales específicos. Es importante destacar que, por comunidades negras la Constitución se refería a los pobladores rurales mayoritarios del Pacífico colombiano. Según el articulado respectivo, esta nominación se hacía extensiva a otros pobladores negros del país cuyas condiciones de ocupación territorial y prácticas culturales se asemejaran a las del Pacífico.

En el “espíritu” constitucional referido a los actores sociales recién reconocidos, el artículo 7 de la nueva Constitución plantea que: «El Estado reconoce y protege la

---

⁸² Multiculturalismo y grupos étnicos en Colombia. Colombia contemporánea II. Disponible en <https://sites.google.com/site/colombiacontemporaneodos/multiculturalismo-y-grupos-etnicos-en-colombia>

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana»⁸³. Más adelante el artículo 13 afirma:

«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»⁸⁴.

Es por ello que, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El desarrollo del artículo constitucional referido a las poblaciones negras, se hará efectivo, luego, con la elaboración de la ley 70 de 1993. En esta ley se precisan los mecanismos para la titulación colectiva de territorios y se define la obtención de nuevos espacios de participación y representación política para el conjunto de las poblaciones negras colombianas.

Colombia es el tercer país de América, luego de los Estados Unidos y Brasil con mayor cantidad de poblaciones negras. La principal concentración de poblaciones negras en Colombia se encuentra en el Pacífico representando el 82.7% del total de la población de esta región (991.6000 habitantes). Sin embargo esta población negra del Pacífico no representa sino el 12.7%⁸⁵ del total de la población negra del país. Es allí donde se centra la problemática de este trabajo; como, desde la reivindicación de los derechos, el debate político, filosófico e histórico sobre el multiculturalismo que se ha desarrollado con especial intensidad en Norteamérica y de manera más reciente y con otros énfasis, en Europa, se siguen evidenciando procesos discriminatorios hacia las comunidades afrodescendiente, mientras que

---

⁸³ NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Editorial Centauros. Bogotá. Edición 2013. P.14.

⁸⁴ *Ibíd.* p. 15.

⁸⁵ ARBOLEDA Q., Santiago. 1998, En *Multiculturalismo en Colombia: Política, inclusión y exclusión de poblaciones negras*. Carlos Efrén Agudelo, 2002

en América latina el acento de esta discusión ha girado fundamentalmente alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, más que de cualquier otra comunidad.

Desde este contexto se puede mostrar la lucha constante que han tenido los grupos étnicos, por encontrar un reconocimiento frente a los sistemas que operan dentro de la sociedad colombiana, y más aún, cuando en parte el desarrollo de este trabajo se ha hablado de las diferentes causas y consecuencias que han traído los procesos de desterritorialización de las comunidades afro dentro de todos los ámbitos, específicamente del educativo.

Como se observa en el capítulo anterior, esta lucha viene dándose desde principios de siglo, en los territorios que el gobierno les asigna a las comunidades negras en Colombia, en la región del litoral pacífico; en un primer momento compitiendo por recursos y territorio con las empresas extranjeras que van a explotar la riqueza de dicho territorio con la autorización del Estado, en cuya situación van a ser subvaloradas y aún peor segregadas en su propio espacio; y de forma posterior, con su desplazamiento a los centros urbanos donde han tenido que asentarse en lugares desprovistos de las condiciones para ser habitables y catalogados como peligrosos por los ciudadanos prestantes de la sociedad caleña.

Son las comunidades afrodescendientes herederas de toda una historia de marginación, pero día tras día se ven sometidos a una lucha constante por la inclusión dentro de una sociedad que cada vez más niega su historia-Habla Docente afro del Fray Damián González- FRANCIA CAMPAZ , desde su conocimiento de la historia de su etnia frente a los procesos de opresión y

segregación social- docente de Ciencias Naturales- ⁸⁶: “ *Ni el sistema colonial ni el sistema republicano nos consideraron como esclavos como personas ni mucho menos nos reconocieron derechos civiles y políticos; éramos un bien inmueble del esclavista, una propiedad más de la que se disponía a voluntad y se decidía sobre todo su ser.*

El carácter de nuevos colombianos no significó los ser considerados nuevos ciudadanos con derechos e igualdad de oportunidades ante el Estado y frente a las etnias mestiza y blanca dominantes en la sociedad, la economía, la cultura y la política Las clases dominantes "blancas", los ex - esclavistas, ni siquiera consideraron el reconocer algunos derechos económicos y sociales, menos políticos, a los ex - esclavos, en tanto que habían quedado en la indigencia general, sin tierras, sin viviendas, sin educación, sin participación política, en fin, sin posibilidades de poder alcanzar el nivel de vida y las oportunidades sociales que correspondían a las personas blancas, como tampoco fueron consideradas las condiciones en las que muchas de nuestras mujeres quedaron después de quedar con hijos ilegítimos de sus patrones y con la desaprobación de un sistema de doble moral católica. Tanto las personas como las Comunidades Negras fueron marginadas, discriminadas en todos los sentidos, despojadas y reprimidas por las etnias mestiza y blanca en todas sus clases sociales. Se impuso la miseria como forma de vida y futuro de la Comunidad Negra nacional”. (Junio 14 de 2012, entrevista colegio Fray Damián)

Mostrando los procesos históricos de la marginalidad, nos comenta la maestra Claudia Lorena Mera Lucumí, Trabajadora Social de la Universidad del Valle y maestra de Ciencias Sociales:

---

⁸⁶ La maestra Francia Helena Campáz García, además de enseñar el área de Ciencias Naturales, ha tenido la oportunidad de participar en diplomados de formación en cultura afrodescendiente, desde donde reconoce los hechos históricos que se mencionan en su relato.

“Para los nuevos colombianos, la vida libre se convirtió en sofisma normalizado por la violencia. Las clases dominantes, unificadas en los partidos liberal y conservador, expidieron nuevas leyes que fortalecían sus privilegios y defendían "su" derecho a conservar y explotar a los ex - esclavos - obligadamente - como fuerza de trabajo, bajo su exclusivo dominio, indispensable para mantener en funcionamiento el establecimiento productivo.

En el proyecto de sociedad republicana, que desde el Congreso de Angostura, en 1819, comenzaron a construir las clases criollas ricas, no podía siquiera concebirse que tuviesen espacios y lugar ciudadano y político las Comunidades Negras ni las Comunidades Indígenas. En la conciencia de la oligarquía de "sangre blanca" un esclavo o un ex-esclavo eran simplemente "un negro"; no se le percibía y, menos, se le respetaba como persona o ciudadano del país, tampoco se le consideraba tronco, raíz, de la nación en formación. En ese entonces, y hasta muy entrado el siglo XX, las familias dominantes, que se reconocían con exclusividad ciudadanos, tenían que demostrar y vivir pregonando la pureza de su sangre, demostrada a través de títulos legalmente registrados. Había, pues, una "sangre blanca" que prodigaba oportunidades, dignidad, riqueza y poder político y social.

Durante estos 500 años de presencia. Afrocolombiana es claro y evidente que la forma histórica de relación entre la clase dirigente, entre las familias que han sido dueñas del poder político y social, y las Comunidades Negras e Indígenas, ha sido la injusticia. En nuestros pueblos ha permanecido, siempre vivo aunque no expresado políticamente, un sentimiento de maltrato, un resentimiento, una protesta firme ante el daño histórico, ante el trato injusto, ante el abandono y el desprecio práctico mediante la marginación y la exclusión.

Esta forma de relación histórica nos ha mantenido en la infra humanidad, en la pobreza absoluta, enfrentados a niveles de vida impropios de humanos. Injusticia ha sido la incesante explotación, injusticia sigue siendo el racismo y la

discriminación racial, injusticia sigue siendo el desarraigo cultural de nuestra raíz africana, injusticia sigue siendo el hambre y la exclusión del presupuesto nacional y de la participación en la administración y las instituciones políticas democráticas.

Tenemos que decir que la gente que se ha creído con "sangre blanca" en este país, no quiere vernos cara a cara, palabra frente a palabra, porque quiere seguir ignorando la enorme injusticia que han cometido contra nuestro pueblo y no quiere reconocer que tiene una inmensa deuda por pagar, que nosotros tenemos un cheque por cobrar, pero que sigue sin fondo la cuenta dentro de la sociedad colombiana.

Pero la injusticia, como forma de relacionarse el "blanqueamiento" dominante con las Comunidades Negras, no ha sido solamente a través de la explotación, el etnocidio y el racismo, también ha sido mediante la más grosera manipulación política. Desde que se universalizó el derecho al voto para los varones con cédula, las élites de sangre blanca, a través de los partidos liberal y conservador, comenzaron a congratularse de tiempo en tiempo con los Pueblos Negros, en algunas épocas: los períodos electorales.

En las elecciones, los políticos blancos se acordaban que las Comunidades Negras vivían aisladas en las selvas, se olvidaban que no les era grata su gente, para repartírselas en el botín electoral. Las Comunidades Negras accedieron al derecho al voto por carambola, sin saber en qué país vivían y en qué irían a beneficiarse de él.

Los Pueblos Negros nunca llegaron a ver, ni en la prensa, porque a las selvas no llegaba, a las famosas personalidades políticas oriundas de Bogotá, Popayán, Cali o Pasto, que mandaban a decir "con sus amigos negros" que les iban a representar y debían votar por ellos al Congreso. Nuestros pueblos fueron pintados de rojo y azul, sin saber porque.

Las élites de los partidos liberal y conservador sólo se acordaban de ellos para robarles el voto, para chantajearlos, y así, poder competir, entre ellos, por el control del poder gubernamental, por el tamal, del cual sólo las hojas y las sobras han dejado a las Comunidades Negras. Las circunscripciones electorales que comprendían a las Comunidades Negras, eran repartidas arbitrariamente por los políticos blancos del interior del país.

Han sido 142 años de manipulación y engaño. Siempre participando en unas elecciones donde no hemos estado representados por nuestras propias caras, con nuestro propio rostro. Siempre utilizados como dadores de votos, como mercado donde se compran votos para legitimar la pobreza y la discriminación racial. Siempre utilizados como sillas de montar de todos los partidos, de la gente "con sangre blanca", que luchan por las comunidades de su "color", donde se sienten identificados, menos, jamás por el "color" Negro, por las otras caras constructoras con sudor y sangre de esta nación.

Una forma de participación que convoque a todos los Pueblos Afro de la nación a construir un movimiento político propio Unido. Un movimiento que esté enraizado en cada Comunidad y luche por los derechos de la Comunidad Negra colombiana y todo el pueblo marginado que lleva nuestras raíces, el pueblo de todos los colores, con un liderazgo propio, formado por la propia organización, capacitado a conciencia para que pueda representar dignamente a nuestras Comunidades. Con un liderazgo no contaminado de los vicios y los oportunismos, un liderazgo con conciencia de su deber y responsabilidad histórica.

No se pueden seguir desperdiciando oportunidades de logro de una verdadera representatividad, no se puede seguir apoyando a racistas, a quienes marginan; de ahora en adelante, es necesario apoyarse en el igual, votando como Pueblo Negro Unido, con identidad, con orgullo de la negritud ultrajada que se lleva como herencia de un antepasado hace ya 500 años."

Posición enmarcada dentro de las necesidades específicas de una mujer líder, y fuerte que se ha hecho desde los procesos de anulación que se insertan dentro del ámbito cultural y laboral de un país como Colombia, contradictoriamente en una ciudad como Santiago de Cali, territorio multicultural, escenario histórico de procesos de esclavitud y su propia abolición.

Las mujeres con las que se compartió expresan la necesidad de reivindicarse frente a los procesos históricos de exclusión, plantearse espacios en el ámbito laboral y desde la misma enseñanza de la cátedra afro, plantear los procesos históricos y antropológicos por los que han pasado los grupos étnicos en Colombia. Buscar la diferencia en un país como Colombia lleva a una condena constante de opresión, y un verdadero re significado de lo que es la Cultura Colombiana, desde sus sistemas de anulación y manipulación educativa.

“Las mujeres afrocolombianas hemos sido atropelladas en nuestro territorio y en cualquier lugar por los diferentes grupos y actores armados legales e ilegales quienes nos secuestran, matan, violan, humillan... dejando como consecuencia con estos actos el deterioro del tejido social de nuestro entorno. Por todo lo anterior, no cabe duda que el conflicto armado ha lesionado la sensibilidad de las mujeres negras, su legitimidad ancestral, su creatividad formadora y su generadora de vida, su identidad cultural y el amor por su territorio”. Testimonio docente Herlinda Marín Terrón Colorado Cali. Movimiento derechos humanos, reivindicación de la mujer afro, mayo 3 del 2012.

Herlinda Marín afirmó, refiriéndose a la situación de anulación en diferentes zonas geográficas de Colombia y en relación con la mujer afro, los asesinatos, violaciones sexuales, mutilaciones, y humillaciones. La costumbre, la cultura y la religión han creado una imagen de las mujeres como portadoras del ‘honor’ de sus comunidades. Menospreciar la sexualidad de las mujeres y destruir su integridad física, la cual se ha convertido en un medio para aterrorizar, degradar y ‘derrotar’ a comunidades enteras, así como para castigar, intimidar y humillar a las mujeres.

Este ha sido uno de los hechos que ha motivado mucho más a las mujeres afro a construir su propia identidad y derrumbar tantos hechos constitutivos que han violentado a la mujer desde antaño.

En particular, respecto de las mujeres afrodescendientes, este estudio señala sus condiciones históricas y estructurales de discriminación, exclusión, marginación y vulnerabilidad que en sí mismas resultan manifiestamente acentuadas y más graves, incluso que la situación de la generalidad de las mujeres del país; a su vez, también son exacerbadas por el conflicto armado, generando para las mujeres afrocolombianas un nivel todavía mayor de exposición a los riesgos de género que se han reseñado. En esta medida, ha sido demostrado por diversas fuentes que las mujeres afrodescendientes son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por los crímenes entablados por la propia historia, como se menciona en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha podido corroborar que: *“la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Enfrentan dos estratos de discriminación desde que nacen: el primero por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por su sexo. Al estar expuestas históricamente a dos formas de discriminación, son doblemente vulnerables a ser abusadas y victimizadas por los grupos armados en su lucha por controlar recursos y territorios. Según ya se ha señalado, los actores armados explotan y manipulan factores de desventaja social en determinados grupos como estrategia de guerra y en el caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, hay más de un factor de vulnerabilidad que pueden abusar”*⁸⁷.

---

⁸⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/colombiamujeres06sp/IV.htm>.

Las mujeres sufren un impacto diferencial de la violencia armada en la medida en que, cuando se materializan los distintos peligros generales y específicos que se ciernen sobre ellas, las sobrevivientes deben afrontar nuevas responsabilidades, serios obstáculos y graves implicaciones psicosociales que por lo general no están en condiciones materiales ni emocionales de afrontar. Así, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas del asesinato de sus familiares, no sólo deben experimentar el dolor propio de la pérdida sino también las incertidumbres por el futuro, habiendo dejado atrás sus pertenencias y su patrimonio, llegando a entornos desconocidos y con responsabilidades nuevas que a su turno les imponen serias cargas emocionales y anímicas.

El alto porcentaje de mujeres afrocolombianas desplazadas por la violencia, así como la proporción que representan del total de la población desplazada del país –que es significativamente mayor de la proporción que representan frente al total de la población colombiana–, han sido señalados con preocupación por diversas instancias internacionales tales como los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el Racismo y la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y los Relatores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional, se ha dado menor importancia a la situación de derechos de aquellas mujeres campesinas que no se enmarcan en alguna categoría étnica específica. Así las cosas, las mujeres indígenas, afrodescendientes, gitanas, campesinas, entre otras, deben demandar al Estado para que les sean restituidos sus derechos como tenedoras de sus tierras, ya que en la mayoría de los casos, cuando muere el marido, ellas pierden la propiedad de la tierra porque no tienen un documento que lo acredite. Además, el conflicto armado pone en serio peligro las vidas de las mujeres, y sus familias, que están implicadas en la política. Por último, se debe resaltar que a pesar de

todas las dificultades, sin la participación de las mujeres no serían posibles los movimientos sociales que luchan por un mejor futuro para Colombia. Son su esperanza, sacrificio y voluntad, los que permiten pensar que en algún momento de la historia Colombia puede ser un país en el que sean posibles la justicia, la libertad y la paz.

Las mujeres afrocolombianas padecen discriminación múltiple e intersectorial por motivos de sexo, raza, color y origen étnico y por condición de desplazadas. Es así como, por motivos de sexo, origen étnico o pertenencia cultural más ardua del conflicto en las mujeres afrocolombianas es el desplazamiento forzado y sus consecuencias. De acuerdo a las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aproximadamente la mitad de la población desplazada está conformada por mujeres, de las cuales el 28% son mujeres afrodescendientes.

El análisis de diferentes cifras lleva a concluir que las mujeres constituyen aproximadamente el 50% de la población desplazada afrocolombiana y casi la mitad son cabezas de familia. Dentro del porcentaje de mujeres desplazadas que son jefas de familia, las tasas más altas pertenecen a las mujeres afrocolombianas (47%)⁸⁸.

Lo anterior nos permite concluir que la violencia contra la mujer perteneciente a minorías étnicas –afrodescendientes particularmente– en el marco del conflicto armado, constituye una violación grave de la Constitución Política, el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Este hecho es común en una sociedad organizada en torno a criterios de alteridad categórica, donde se define un “otro”, por naturaleza diferente y opuesto, como enemigo a soslayar, pero en el cual la mujer afrodescendiente ha sido excluida del proceso de construcción de un otro frente al cual definirse como opresora/explotadora, “*se nos ha negado un <<otro>> al que podamos explotar u oprimir*” (Hooks, 2004:19) producto de su posición en la pirámide social, al

---

⁸⁸ *Ibíd.*

encontrarse víctima de una coacción plural la cual solo ella experimenta, al ser interceptada por el racismo, el sexismo, el clasismo, pero también por la homofobia y el esteticismo, en respuesta a los criterios de explotación, exclusión y apropiación propios de la *ideología del desprecio*, es decir, la ideología capitalista, patriarcal y racista⁸⁹.

De esta manera, la mujer afrodescendiente se encuentra a merced de todos y de todas; en un primer lugar, a merced del hombre por su sola condición de tal, ya sea del hombre blanco, negro o indígena; en segundo lugar, oprimida por el componente de clase, sojuzgada por el hombre y la mujer capitalista, pero también, por el hombre blanco proletario, los cuales operan a través del sexismo patriarcal y el clasismo. En tercer lugar, también la mujer está expuesta a lo que conocemos como *patriarcado negro*; hombres afrodescendientes afirmando su masculinidad y subordinando a la mujer negra.

Finalmente, la mujer afrodescendiente se encuentra también bajo el yugo de la mujer blanca, a la cual se le ha concedido el racismo como elemento sojuzgador; pero también subordinada a ésta como consecuencia de que a la mujer negra se le exige definirse a partir y en relación al prototipo socialmente establecido de la feminidad, así, a la mujer afrodescendiente se le ha separado y despojado de la condición de feminidad, feminidad ajena, pues ha sido definida desde la masculinidad para el ejercicio de la mujer blanca.

Las mujeres afrodescendientes han estado ausentes de consideración en la configuración de este proceso, por lo cual no encuentran un referente en sí mismas, sus posibilidades de acenso social, familiar, económico y personal estarán condicionados por su efectiva adecuación a los rasgos físicos, gestuales,

---

⁸⁹ PINEDA, G. Esther. *Día de la mujer afrodescendiente*. Archivo de la categoría: Artículos: Afrodescendencia y etnicidad. Julio 2012. Disponible en <http://estherpinedag.wordpress.com/category/articulos-afrodescendencia-y-etnicidad/>

actitudinales y comportamentales de la mujer blanca. Hecho que engendraría el endorracismo, el auto desprecio instigado, o como le llamaría Galeano: *“el suicidio del alma, al aceptar mirarse a sí mismas con los ojos del amo como consecuencia de la presión racista. Para convertirse en blancas damas de castilla, algunas mujeres indias y negras se untaban el cuerpo entero con un ungüento hecho de raíces de un arbusto llamado guao. La pasta de guao quemaba la piel y la limpiaba, según se decía, del color malo. Un sacrificio en vano: al cabo de los alaridos de dolor y de las llagas y las ampollas, las indias y las negras seguían siendo indias y negras”*⁹⁰.

Es por ello que, el feminismo, tal como lo conocemos, ese feminismo que ha definido como su mayor preocupación la dignificación y autonomización de la mujer burguesa, eurodescendiente y heterosexual, cuya vida “transcurría, entera, en el hogar, y su vida no se concebía con otro sentido posible que la de ser “para el hombre”, como novia primero y luego, ya definitivamente, como esposa y madre”. (Aranguren, 1982: 12)⁹¹ se presenta como insuficiente; insuficiente para dar respuesta, explicar y transformar la realidad y experiencias de las mujeres afrodescendientes, feminismo en el cual las mujeres afrodescendientes, y el afro-sexo diversos han quedado excluidas por el racismo, el clasismo y la homofobia.

Las mujeres afrodescendientes, si bien comparten la experiencia del ser mujer, su construcción de la feminidad y los elementos socio-culturales implicados como los roles, la estética, el trabajo, clase social, entre otras, harán referencia a experiencias completamente distintas. No obstante, no se debe olvidar a los movimientos afrodescendientes, los cuales tampoco han dado respuesta a la situación, condición y necesidades de la mujer, se han orientado a la visibilización de la opresión afrodescendiente de forma generalizada, luchando por espacios de

---

⁹⁰ Eduardo, Galeano. *Espejos blancos*. Montevideo. Revista Brecha, número 717. (1999)

⁹¹ PINEDA. Op. cit.

poder, consolidándose como una lucha por la afirmación entre hombres, blancos y negros. Si bien, las mujeres, por la condición de tal comparten la opresión de género, también hombres y mujeres afrodescendientes son víctimas del racismo.

Las formas en que en ambos casos se manifiesta la opresión, va a diferenciarse, acentuarse o profundizarse según la condición de hombres y mujeres o la pertenencia a un grupo racial y fenotípico distinto.

Ilustración 4 II Encuentro Internacional de Mujeres Afro

Fuente: http://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2011/06/ii-encuentro-internacional-de-mujeres_09.html

Aparece entonces una *racialidad masculinizada* frente a una *feminidad racista*, por lo cual se hace necesaria la deconstrucción positiva de estos movimientos, en pro de una consolidación democratizadora, incluyente y visibilizadora de la diversidad.

Nos encontramos entonces frente a la necesidad de un *feminismo negro*, capaz romper con la estructura tradicional, del feminismo, pero también requerimos la organización de un *movimiento afrodescendiente feminista*, capaz de trascender el patriarcado negro homofóbico, movimiento en el cual sea posible la desnaturalización del rechazo, la exclusión y la invisibilización de los individuos fundamentado en criterios racistas y sexistas, capaz de validar, reconocer y visibilizar experiencias diferenciadas. *“Nuestras mujeres sostienen las prácticas culturales que nos reafirman como pueblo, comparten la sabiduría, enseñan justicia en nuestras comunidades y constantemente reafirman y recrean la razón de Ser Negros. Si nuestras mujeres no son protegidas no podríamos existir como pueblo”* habla la maestra Francia Helena Campaz. Entonces cabe preguntarse después de todas estas experiencias de vida, de situaciones, de historia contada para pocos, una conclusión general de experiencias enmarcadas por el dolor, la lucha y el amor a la cultura: ¿Qué significa ser afrocolombiano, es decir, saberse a sí mismo como un colombiano afrodescendiente? ¿Cómo es posible construir, política y culturalmente, un sentido de identidad afro-colombiana que haga posible estrechar los vínculos de las poblaciones afrodescendientes; preservar sus valores culturales y combatir las actitudes de automarginación que muchas personas adoptan frente al racismo y la exclusión?.

El mundo contemporáneo parte de la necesidad de otorgarle un nuevo sentido interpretativo al lenguaje que se viene utilizando, esta es una nueva visión del mundo que gira en torno, a la afrodescendencia, un discurso que se enmarca dentro de la participación política colombiana, y que se instaura en la resignificación de aquellos lenguajes peyorativos utilizados en tiempos de la colonia (siglo XV) hasta llegar a las nociones nacionalistas planteadas en el siglo XIX, las cuales tratan de crear una identidad nacional haciendo exclusión a la diversidad, estos lenguajes deben ser modificados por nuevos conceptos que

hagan posible la llamada inclusión participativa en la interacción dinámica y política entre las culturas.

Ahora bien, queda sobre la mesa la rúbrica del lenguaje de la multiculturalidad pluriétnica, que se traduce aquí como: afro colombiano pluriétnico, abriendo un nuevo espacio hacia la intervención en una ecuanimidad participativa, no por el hecho de ser diferentes, ya que de alguna u otra forma todos lo somos, sino más bien en la forma como cada una de las culturas conciben al mundo en el cual se desarrollan.

Esto, fundamentado en un ejemplo de la docente Flor Patricia Arboleda- entrevista dada en agosto del 2012- , docente afro por más de 10 años, quien desde su experiencia educativa, ha desarrollado diferentes posturas frente a la dinámica y la participación de todas las mujeres afro dentro de los procesos de reconocimiento. “Hasta tres meses para atrás lo reflejaba haciéndole saber a las personas con las que me relacionaba, que eran jóvenes de una clase social alta...jóvenes en su mayoría blancos...la minoría muy, muy, muy pocos eran negros, haciéndoles ver que yo me identificaba como negra y que necesitaba que respetaran ese espacio. Por ejemplo, cuando había un momento en donde se prestaba para decir una frase o ridiculizar alguna frase de negros o algo así siempre sentaba mi precedente y mi posición y les decía yo soy negra....respeten ese espacio o si lo van a hacer no lo hagan en mi espacio porque me están invadiendo, me están violando.

“ Pero de tres meses para acá que estoy en este colegio, donde el 99% de su población es negra, donde me identifico porque su población es negra, de hecho he aprendido más porque los negros de ese colegio no me ven como profesora negra, sí que me ven como una profesora negra que se cree blanca, desde mi forma de comportarme desde mi forma de hablar , desde mi forma de tratarlos a

ellos como estudiantes, de dirigirme a ellos como estudiantes, el hecho que les hable de tu para ellos es muy relevante y para ellos es algo bien asombroso que les pueda hablar de tu o que me exprese con tanta facilidad y que me exprese bien porque la mayoría de los profesores negros que hay allá no lo hacen de esa manera."

Hubo un comentario que hizo un compañero, un profesor, un docente que no es negro es indígena pero él no se identifica con la cultura indígena y entonces decía que la bulla y tanto despelote que hay en el colegio era generado por los afros y no tiene en cuenta que la mayoría de la población es afro, entonces obviamente se tiene que generar es por ellos pero entonces con el comentario me veo obligada a llamar a los negros a que de alguna manera no le den la razón a ´el, entonces cuando alguno de ellos se expresa mal o habla mal yo les digo eso....porque tiene que ser el negro el que hable mal, porque siempre tiene que ser el negro el que huela feo, el que no se vista bien, el que lleva el uniforme mal, porque no demostramos que nosotros nos vestimos bien, olemos rico, hablamos bien, no somos groseros no somos patanes y una de las formas en como lo he hecho es comentar la situación entonces ellos se llenan de dolor y de ira pero ya su comportamiento no es igual.

También me ha llevado a hacer un análisis o un estudio de la población y es que la población no por ser afro si no por estar rodeado de las condiciones o estar en las condiciones de carencia y de miseria no van a sacar ni a desarraigar la violencia de su cultura o de su vida, porque están permeados de eso y los blancos que están en ese colegio hablan como negros, se identifican como negros y bailan como negros y visten como negros, están súper permeados porque es su espacio, pero también tienen marcadísimas las posiciones sociales, entonces dentro de mí que hacer esta el decirles: yo puedo considerarme en una posición, en un estrato bajo pero mis ideales y mis proyecciones pueden ser otras o puedo salir de allí, más que materialmente estructuralmente a nivel mental.

Pero eso también va acompañado de una cantidad de elementos desde el sistema como que el gobierno no le apuesta a esos espacios, entonces el gobierno no le apuesta pero a uno como docente le toca, le corresponde la labor de abrirles los ojos, pero más a uno como docente mujer y negra. Yo siento que de alguna manera las minorías son señaladas, pero yo tengo todas las minorías reunidas soy mujer, soy negra, entonces de pronto vengo de un origen humilde, entonces es mostrarle a ellos que de alguna manera uno puede salir y hacerse valer y ser importante y hacer las cosas bien sin necesidad de dejarse invadir por la violencia, pero es muy difícil cuando un muchacho de esos, cuando uno le dice háblame de las ventajas y desventajas.....y te pregunte en grado once: que son desventajas, que es la palabra desventaja. Si un pelao de colegios del norte o del sur uno le habla de ventajas y desventajas desde cuarto o quinto de primaria y pelao acá de once no sabe que son ventajas y desventajas es muy difícil, yo siento que a docentes como a mí nos toca serlo en función de muchas cosas, al menos yo lo hago como docente cuando trato de abrirles los ojos como mujer y como negra yo no puedo desconocer el hecho de que soy una mujer negra frente al hecho de que soy docente, sobre todo en su forma de comportarse más que en lo académico, creo que lo académico pasa a un segundo plano, mi interés es más que ellos se abran y busquen su identidad, encuentren su identidad como lo que son como seres humanos o como hombres o como mujeres blancos, negros o indígenas lo que sea pero que encuentren su identidad.”

Esto como un claro testimonio del papel que se juega dentro de los territorios del reconocimiento en búsqueda de una identidad robada por años y que hoy por hoy es una de las arduas tareas de una educación que está centrada en la negación y la anulación de muchos espacios olvidados por nuestra propia historia, una lucha constante, en un sistema opresor que prefiere discriminar antes que reconocer.

“Las guerras continuarán existiendo mientras el color de la piel sea más importante que el de los ojos”

Nelson Mandela

CAPITULO III UN DISCURSO VIVO DE RECONOCIMIENTO. LA IDENTIDAD DENTRO DE UNA COLOMBIA PLURIETNICA

Desde diversas perspectivas se plantea la necesidad de generar en el espacio escolar prácticas que lleven a los estudiantes a familiarizarse con aquellos roles exclusivos para el sexo opuesto o para aquellos grupos sociales, que aunque minoritarios en términos políticos, constituyen grupos humanos representativos de la cultura nacional, como los indígenas o los afrodescendientes.

En teoría la educación debe ser igualitaria e inclusiva, según los nuevos discursos desde el campo de la pedagogía⁹², pero desafortunadamente, la práctica y la situación actual que se vive en el país demuestra que sigue siendo sexista, clasista, y en ocasiones racista, incluso desde la misma terminología usada por maestros que no son conscientes de la necesidad de reivindicar y valorar la diferencia de los individuos, desde los procesos elementales de comunicación.

Encontramos, entonces, en las aulas maestros y maestras que siguen promoviendo desde la escuela la asignación de roles según la identidad sexual, étnica o de rango económico, promoviendo así la censura social que todavía existe frente al hecho de que mujeres, hombres, indígenas o afrodescendientes ocupen cargos o desempeñen laboralmente cierto tipo de oficios que son reservados para individuos con cierto tipo de cualidades.

También es importante tener en cuenta que, el esfuerzo realizado por las mujeres para lograr acceder a la formación profesional y a la especialización en

---

⁹² FORO PERMANENTE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. (7: 2014: Cali) Comisión Vallecaucana por la educación.

determinados campos, así como también las constantes luchas desde el campo político por el reconocimiento de los diferentes grupos étnicos, hace que las profesionales y los profesionales de este tiempo sean brillantes, hábiles y capaces de sobresalir logrando sobrepasar las capacidades de otros individuos que no han tenido que hacer mucho esfuerzo.

La realidad del deseo de superación podemos constatarlo en los relatos de vida de algunas de las maestras que colaboraron en el presente trabajo, los cuales relacionamos a continuación:

“Ya después de la juventud en el levantamiento de pesas ya me gradué de la primera carrera, empecé a trabajar y eso y la adultez, la adultez la hice en Cali estudiando trabajando entrenando y ya, después me independicé a los 22 años me fui para Cali, cerca de la universidad del Valle, a Meléndez, porque ahí quedaba cerca y era económico trabajaba en la santísima Trinidad, seguía entrenando, fue un poco difícil porque estudiaba, trabajaba y entrenaba y era deportista de alto rendimiento y para los dos años siguientes tenía que tener un buen ritmo deportivo y siempre me costó, al siguiente año de haberme ido para Cali fueron los juegos nacionales entonces ahí preferí terminar la vida deportiva porque en los trabajos no iba a tener una buena aceptación por estar viajando tanto entonces me dedique a estudiar y trabajar.” Maestra Flor Patricia Arboleda (Relato autobiográfico, Nov 24, 2012).

“Bueno yo fui egresada de la normal superior de Ismina, fui una de las mejores estudiantes. Trabajé con el vicariato y me nombraron como docente arriba en la parte del municipio que se llama Tadó de la vereda de Palaya de Oro, allá mi esposo también fue egresado y también lo nombraron, el señor Gustavo, cuando llegue allá era soltera y allá me case, no tuve familia allá, mis planes eran venirme para el departamento del valle. Trabaje dos años en la docencia y luego decidí venirme al departamento del valle, primero llegue y como a los tres meses llegó mi

esposo.....porque se demoró el en llegar?....porque él estaba en unas competencias del departamento del Chocó a nivel de Antioquia y él era deportista entonces llegué primero a organizar todo y luego llegó el más o menos en el mes de Diciembre..... el municipio creo ese programa para nombrar maestros provisionales, como se dice, con salario integral y esa era mi preocupación.....si yo no me capacito nada puedo quedar en la calle, hay otros que van a llegar que no lucharon y me va a dar más nostalgia, entonces yo opté por estudiar en CENDA la carrera de pre-escolar..... Y luego en mi carrera profesional fui a la universidad libre, cuando llegó un programa, luego del plan decenal de educación, que homologaba algunos años de experiencia para hacer la carrera en año y medio y aunque llego mucha gente yo entre y termine mi licenciatura en Ciencias Sociales y económicas.....y así seguí escalando, porque no me podía quedar allí y el año pasado termine la especialización en Pedagogía infantil egresada de la Universidad Santiago de Cali, hace un año. Carmen (Relato autobiográfico, Diciembre de 2012)

Es claro ver cómo éstas mujeres se han abierto paso en una sociedad convulsionada y prejuiciosa, sin embargo la proporción de hombres mediocres en cargos de alta responsabilidad es mayor debido a que quienes realizan los procesos de selección laboral en su mayoría son hombres blancos y económicamente estables, por este motivo se hace necesario equilibrar el número de individuos que sean reconocidos desde la alteridad en cargos de alta exigencia para poder hablar de equidad de oportunidades laborales.

Con la continuidad del siguiente relato puede observarse como los logros obtenidos por esta maestra obedecen a un proceso arduo de lucha social en busca del reconocimiento y de oportunidades para los suyos:

“.....llegamos al departamento del Valle a buscar trabajo, fue un poco difícil.....bastante difícil para conseguirlo porque me tocaba trabajar a domicilio preparando a los niños.

Llegamos sin trabajo, más o menos en el año 75, llegamos aquí a Cali donde un familiar al barrio Villanueva. Al llegar a Cali afortunadamente traía buenos centavitos ahorrados, yo creo que esa es una parte fuerte porque siempre me ha gustado la parte financiera, ahorrar, esa es una parte de las que también me ha fortalecido en mi carrera, a nivel personal ese es mi fuerte porque fui criada en negocio, mis padres eran comerciantes, entonces uno como trae eso desde allá desde el ancestro, luego llego mi esposo cuando ya estaba aquí nada de trabajo, empezamos a buscar trabajo.

Rechazada por todos los lados llevaba la hoja de vida, me hacían la entrevista y nada, no teníamos familia todavía, nada que conseguía trabajo....cuando.....mi esposo ya empezó a entrenar en el estadio y le resulto.....en la universidad del valle había habitaciones y le resulto un la residencia y un trabajo en la universidad para capacitar unos muchachos.....de entrenador de unos muchachos en atletismo pero tenía que irse a dormir allá.

Luego resulte embarazada entonces él decía que como me dejaba a mi acá, estábamos viviendo donde un familia y ya ese familiar nos pidió la pieza porque venían unos hijos.....que vamos a hacer ahora?.....pero teníamos plata ahorrada para seguir viviendo y ya los ahorritos se estaban acabando y él sin trabajo y yo él también, y dije me voy a dedicar a dictar clases a domicilio y verdad, empecé a capacitar unos niños y uno de los padres de esos niños vio mi experiencia....que yo si tenía experiencia y me recomendó a una escuela privada cerquita al barrio donde yo vivía y me dieron trabajo allí en una escuelita privada, ahí estuve en esa escuela privada como cuatro años y mis metas eran llegar al sector oficial.....¿Cómo hago para llegar al sector oficial?....me tengo que capacitar más, tengo que ser licenciada, en este momento no tengo un trabajo bueno, pero seguiré aquí a ver hasta donde llego.

Cuando una vez fui a visitar a unos familiares a una invasión y en esa invasión, vi que habían tantos niños y aquí no hay escuela, estuve dialogando con unos vecinos, no aquí no hay escuela, que bueno llegar a fundar una escuela aquí.....Esa invasión es allí en el barrio San Pedro cerquita de Villanueva por ahí cerquita al barrio 12 de Octubre. Visitando la invasión repetitivamente me enteré que había muchos niños y como yo era docente y le comente a una señora y si, para que hablemos con el de la Pro-junta, en esa época no era como ahora Junta de Acción Comunal si no que era la pro-junta porque era invasión, entonces me relacionaron con el de la pro-junta me identifique me dijo que bueno, dije mis proyectos son estos y estos, se los comente y me dijo que bueno vamos a apoyarla y de verdad se hizo una reunión me dio a conocer con las personas de la invasión.....y estamos por fundar una escuelita.....ellos a través de una mingas, le decíamos mingas, decían yo llevo el tarugo, yo llevo la esterilla, yo llevo la teja de cartón, yo llevo el adobe porque no había en ese momento...bueno si había pero no había forma de adquirir el cemento, como era invasión no sabían en que momento podía llegar la autoridad y tumbar todo.

Entonces se hizo la escuela, en esa época le decíamos el cambuche, pero debíamos decirle la caseta comunal.....teja de cartón, adobe....ese día que se hizo la minga allí mismo se amasó para hacer las paredes a lo primitivo, bueno se hizo la escuelita y luego esto no se queda aquí sigamos, bueno profesora ya todo me decía que era la profesora de la invasión y yo hice un censo para saber la población infantil la cantidad que había y matriculamos, una señora me ayudó, porque siempre hay personas muy comprometidas en el barrio en la invasión hay personas muy comprometidas.

Entonces se fundó la escuela a través de las mingas, servía como escuela, servía para velar a las personas que morían porque no tenían acceso a una funeraria, es decir servía de todo. Bueno de día funcionaba la escuela.....Les pedí a unas madres de familia que me ayudaran a hacer un censo y al comienzo mitad

resultaron 50 niños yo los repartía mitad para transición y mitad para grado primero no tenía tablero, se organizaron unas tablas y me colocaron un triplex a mí me tocaba enseñar sola a los dos grados, en un lado enseñaba transición y luego me volteaba para enseñar a primero ,manejábamos la situación así, no teníamos agua nos abastecíamos a través de mangueras que traían del otro barrio que si era legal y a nivel de manguera llegaba el agua a la escuelita, no teníamos agua.....¿Y dónde los niños hacían las necesidades?....Entonces ellos (los padres de familia) armaron una especie de letrina aprovechando que había un desagüe que pasaba por allí ellos armaron una especie de letrinita y allí hacían los niños las necesidades.....¿qué me pagaban? .....ellos me pagaban 100 pesos en esa época, era lo que podían pagar y yo les recibía, eran mis honorarios, era mi sueldo lo que ellos me podían pagar y lo que yo alcanzaba a darme, unos decían profesora no pude, otros no tengo plata, y yo decía listo el próximo mes y al otro mes tampoco pagaban pero yo seguía allí.

El año siguiente aumentó la población y ya tocó buscar otra profesora y hablar con ellos porque ya había otra profesora y debían pagar 100 pesos más, de lo que yo recogía ya me fui creando la imagen de directora, entonces yo le pagaba a ella y lo que quedaba era para mí y para el mantenimiento de la caseta si llamaba a los de la junta y la cosa seguía hasta que al tercer año ya se hablaba desde la junta de la idea de legalizar el barrio para que cada quien tuviera su lote y figurara en las empresas municipales como dueño de un terreno, el secretario de gobierno Manuel Francisco Becerra no aceptó eso porque eso era terreno de la C.V.C y era invadido y eso lo tenían para hacer unos apartamentos y los habían invadido las personas.

El secretario de educación fue allá al terreno y llamo a las personas hizo una reunión en una canchita donde se hacían las reuniones, iban a entrar las máquinas e iban a tumbar todo, la gente reacia no quiso desalojar y se quedaron allí.....entro la máquina a tumbar todo y cambuche y yo estaba allí ese día con los

niños y tenía una banderita y salí con la bandera y dije .....Mire cómo van a tumbar mire lo que ven estos niños son el futuro de Colombia, hablé con ellos y luego invito allí a Manuel Francisco Becerra a ver lo que yo hacía, como era que yo trabajaba y le hice ver que allí habían niños. No tumbaron la escuela y eso permitió que se ganara la invasión.

Luego ya los padres de familia felices con la profesora, felices porque gracias a la escuela ganaron la invasión porque habían muchos niños.....los niños, ese día cuando fueron a tumbar, ellos salieron con la banderita también y yo con esa fortaleza mirándolo a él.....no podían tumbar la escuela, luego vinieron las elecciones y se legalizó el barrio. En esa época existía Invicali, entonces Invicali se encargó de la legalización de los lotes y a cada uno le dieron su lote como tal, en este momento donde se fundó la escuelita allí está la escuela oficial. Bueno pero la cosa no queda allí porque la escuelita tenía que mejorar, todo tenía que cambiar tenía que ir evolucionando a nivel del desarrollo.

Y luego me fui para la política, empiezo a buscar político en esa ésa época Carlos Holmes Trujillo, lo lleve al barrio a nivel de los de la pro-junta, los cité convoque una visita al barrio....ya todas las reuniones se hacían en la escuelita.....todo era en la escuelita, la escuelita era el centro porque se llamaba caseta comunal, entonces ellos allí hicieron sus reuniones para legalizar todo y yo siempre pensaba en que momento hacen la escuela oficial y yo tengo que salir....mi nostalgia.....mi lucha queda perdida, entonces ya a nivel de la política legalizaron ese terreno para que fuera la escuela allí y se encerró la escuela y la hicieron de muro.....la felicidad cuando yo veo muros, veo ladrillos, hasta hicieron dos salones pero sin piso, el patio si era sin piso, los salones si tenían su piso.

Luego los de la política, los de la pro-junta....cada vez que venía época de movimiento político....la profesora es la del discurso, la profesora es la que va a recibir los invitados, yo ya me volvía el centro de interés porque era la persona que

tenía que recibir a los políticos que iban allá y armaban tarima y yo tenía que pararme allá con el micrófono y hablar por el progreso del barrio, siempre miraba esa parte progreso del barrio, progreso de la gente.....y así fue progresando la escuela hasta que, cada cambio de gobierno que había y cada cambio de movimiento político ahí estaba María del Carmen, y luego se fue desarrollando, se fue creciendo la escuela hasta que se crearon cuatro grupos pero sin sueldo, ya se le fue incrementando el aporte de los padres de familia en esa época ya eran bastantes padres de familia y yo era la directora.

Pero la cosa no podía quedarse allí había que legalizar más el estudio de los niños entonces me fui a secretaria de educación municipal a pedir un permiso para poder seguir enseñando ahí porque ya la cosa era así.....me dieron el permiso que podía utilizar las aulas pero ellos no podían pagarme porque ese programa no lo manejaban, lo manejaba la secretaria de educación departamental pero que nivel oficial con nombramiento y para eso tenía que tener padrino político y no lo tenía y toco hacer política. Entonces ya cuando venían las elecciones citaba a mis padres de familia y....vamos a hacerle política a este señor porque con este señor hay futuro y así quedo, cuando vino el programa de soluciones educativas, el municipio creo ese programa para nombrar maestros provisionales, como se dice, con salario integral y esa era mi preocupación.....estando yo en CENDA (institución educativa superior) ya la escuela fue creciendo y ya me tocaba buscar más maestras todavía pagadas por los padres de familia, porque llegamos a tener los cinco grupos, estaba toda la primaria.....¿pero cómo hacemos para legalizar el estudio de esos niños, para que los niños cuando salgan de la primaria sean aceptados en el bachillerato, que salgan de una escuela reconocida?.....entonces seguí con la política, ya yo no salía de la gobernación, cualquier padre de familia que tenía su padrino por allá, se unía o yo me unía a él, para que me llevara y me presentara y le presentara las necesidades que había en el barrio.

Y así fue como un señor, Gilberto Acosta me ayudó mucho en la gobernación sacando los permisos para que funcionara toda la primaria, la resolución. Al comienzo me tocaba envía a los niños a hacer quinto en otra escuela pública para que les reconocieran su grado quinto. Por todo ese proceso pase, que fue muy difícil al comienzo pero me ha gustado mucho la lucha, me han gustado mucho los retos, uno no se puede quedar allí, uno tiene que seguir, siempre en miras del progreso, siempre en miras del desarrollo y siempre en miras de que todo funcione bien.

Cuando ya empezó lo de soluciones educativas, empecé a hacer más política y me fui un día a la secretaría de educación municipal y hable con el sub-secretario de educación, pedí mi cita y me la dieron y me presente.....soy fulana de tal y mis propuestas son estas.....y me reconocieron como alguien muy fuerte en el barrio, entonces yo llevaba un libro donde se inscribían todas las personas que iban a votar.....y yo le dije: mire todas las personas que tengo inscritas y son las personas que lo vamos a apoyar, entonces a él le gustó.....pero antes de eso vino otro señor que fue antes, años atrás, secretario de educación y también le hablaron de mí y fue al barrio a ofrecerme soluciones educativas....antes de ir yo a secretaria de educación, entonces el actual secretario me ofreció soluciones educativas y yo acepte porque ya no era pagada por los padres de familia.

Pero cuando yo era pagada por padres de familia fueron al barrio unas señoras muy ricas, que andaban buscando escuela para apadrinar y venían de un Club CODENAL y llegaron al barrio antes de yo ir a buscar soluciones educativas y llegaron a buscarme para decirme que esas señoras habían llegado buscando a un representante de la escuela, quien la meja, y entonces yo me les presente y me preguntaron por mis estudios y por mi hoja de vida y explicaron que estaban buscando una escuelita para apadrinar, para ayudarla.....y ellas me dijeron que yo era la directora y vas a tener sueldo pero te vas a dedicar a sacar adelante a la escuela y nosotros te vamos a mejorar la planta física y le vamos a pagar a

sus maestras.....ayúdanos a buscar más maestras, ahí sale la aprobación y el progreso.....empecé regalada pensando en el bienestar de los niños y me fueron llegando las bendiciones una encima de otra para que yo no me quitara del barrio.

Luego lleve las maestras a CODENAL y me dijeron usted es la directora pero sacas la aprobación entonces busque al doctor Gilberto Acosta, que era secretario de educación departamental y luego el me ayudó mucho con la aprobación, luego en la escuela ya con el nombre del barrio y de la fundación.....esas señoras se fueron después de cumplir su misión y luego ya entro secretaría de educación nombrando a las maestras por soluciones educativas y entre ellas estaba yo. En esa época ya era docente oficial pero con salario integral. Entonces llegaban buscándome maestras por trabajo y yo hacía las entrevistas y pedía hoja de vida y todo organizadito, porque yo era la que mandaba allá.

El Salario era integral pero allí mire la parte donde yo tenía que buscar la forma de progreso a nivel de docencia, entonces me fui para CENDA⁹³ a estudiar allá el pre-escolar y estando en CENDA llega el progreso a nivel personal y laboral. A nivel personal, pase a la Universidad Libre a estudiar ciencias sociales y económicas y a nivel laboral seguía con la política porque en secretaria de educación municipal el salario era integral, al año siguiente no se sabía si había contrato o no, había que hacer obra social y estar muy comprometida políticamente para que el padrino político hablara por uno allá y las cosas se fueron dando hasta que la escuela ya empezó a figurar en el sector oficial y a nivel de núcleo educativo, ya nosotros teníamos que ir a los encuentros, teníamos que ir todas las maestras a cumplir con esa parte y ya se fue creciendo hasta que llegamos a buscar maestras para el grado transición.

---

⁹³ Corporación Educativa Centro de Administración CENDA

Hoy la escuela es de dos pisos, después de pertenecer a núcleos de desarrollo pasamos a Institución cuando se hizo la fusión, fue muy difícil porque por pertenecer a una comuna la escuela debía pertenecer a una institución y en este momento estamos así y todo mundo busca a la profesora, la fundadora de la escuela y en este momento llegan los ex alumnos con los hijos a buscar a la profesora Carmen y le dicen a sus hijos que yo fui su profesora.....y siempre me buscan.

En este momento ya pertenece la escuela a una Institución Educativa, yo como fui escalando me queda en la escuela pero las últimas maestras que llegaron fueron por concurso y las ubicaron.....del grupo que yo cree allí es el que todavía está. El convenio con CODENAL⁹⁴ fue del 2005 para acá. Luego fui nombrada en documentos de la biblioteca departamental como una de las líderes del barrio con un grupo de los fundadores, algunas amas de casa y la profesora María del Carmen....entonces los niños van y me cuentan que me han visto en la biblioteca departamental y parece en un libro y dan las características del libro.....yo no creía, pero hace más o menos un mes me encontré con una ex alumna que ahora es docente y me dice la admiro y la felicito.....¿qué paso pregunto?....busque por internet y baje la historia del barrio y usted está allí. Luego me llevaron un libro del Dagma y allí estaba yo entre la historia del barrio, la docente fundadora de la escuela.

Mi mayor logro es haber sido fundadora de la escuela y en este momento enseñarle a los hijos de los que primero fueron alumnos míos....también hubo mucha violencia, muchos de esos niños entraron a pandillas y los vi matar, cuando los perseguían los pandilleros. Ya llegó el año 2007 para acá mucha violencia en el barrio, mataban mucho a los jóvenes, porque muchos se metieron a las pandillas y ahí cerquita de la escuela se volvió el foco donde delinquían, se reunían donde fumaban y eso se prestó para que el barrio fuera inseguro.....en

---

⁹⁴ Institución Educativa General Francisco De Paula Santander - San Pedro CODENAL de Cali

este momento el barrio es inseguro y también hay muchas oficinas de sicariato, pero yo me siento tranquila porque ellos me respetan....una vez una de las compañeras salió a coger el bus y la iban a robar y uno de los chicos dijo que no, que no se metieran con ella porque era profe del barrio.....y la inseguridad sigue.

En el 2008 la inseguridad fue tan letal que hubo un momento en el que se formaban las balaceras y nos tocaba tirarnos al piso con los niños. Hay dos jornadas en el colegio y en la tarde se sale a las cinco y media precisamente por la inseguridad.

Es entonces, en relación con la anterior reflexión, función de maestros y maestras el motivar a las y los jóvenes a pensarse fuera de muchos de los parámetros sociales y a practicar diversos roles en aras de construir identidad desde la alteridad.

En el contexto nacional de la historia del reconocimiento, a pesar del largo tiempo en vigencia que lleva nuestra constitución nacional, aún hay obstáculos mentales entronizados en la consciencia colectiva de la sociedad colombiana que no permiten el pleno reconocimiento y la aplicabilidad de la carta de navegación de ésta nación. Es por esto que aún las luchas por lograr el reconocimiento de la alteridad de las comunidades negras e indígenas y la aplicabilidad de sus derechos y garantías como ciudadanos y ciudadanas colombianas, están presentes en la cotidianidad y así deben permanecer y fortalecerse, si se pretende lograr una participación real en la construcción de la nación.

Pero no puede desconocerse que el reconocimiento de unos no puede ser la negación de los otros y las otras, por lo tanto debe hablarse del reconocimiento de la diferencia sin la "hegemonía cultural de ninguna otra comunidad. Es decir que se hace necesario salir de las luchas entre negros e indígenas (en el caso de Colombia); sólo de esta forma puede contemplarse la posibilidad de pasar de un

“régimen monocultural a uno multicultural” que ejerza, desde al ámbito jurídico, una real igualdad de derechos.

Cabe resaltar que, aunque la filiación cultural se asocia, desde la política y el imaginario colectivo, con el origen étnico, en muchos casos el origen étnico no determina la identidad “étnica”. Esto a su vez hace parte de una escala de valores y de prácticas arraigadas a lo largo de procesos de asimilación del medio social que se convierten en formas de vida, lo anterior explicaría porque sujetos y sujetas mestizos y mestizas blancas y blancos son protagonistas activos en las luchas políticas por la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Otro obstáculo que se encuentra en el proceso de asumir una identidad étnica o de género, está en las limitaciones al identificarse como individuos e individuos, dentro de un grupo, tales como el temor de ser reconocido o reconocida en un contexto de discriminación, exclusión y marginalidad como el que caracteriza a la sociedad colombiana en amplias zonas del territorio nacional.

En este contexto y como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, las mujeres afrodescendientes se enfrentan a una lucha compleja donde el esfuerzo por el reconocimiento debe pasar la superación de las viejas pero vigentes estructuras de poder que reproducen el esquema de dominación desde lo étnico y lo cultural en razón del hombre-blanco-rico-dominante, como también por el esquema machista desde su propia etnia, donde la mujer debe cumplir con roles tradicionales que sumen a las mujeres en la subordinación a padres, esposos o hijos, además de la última pero no menos significativa lucha: la de diferenciarse del resto de mujeres organizadas ya que desde este espacio también se han hecho evidentes, desde el pasado colonial-esclavista, la discriminación, exclusión y marginalización de la mujer afrodescendiente.

Pensando que es la escuela uno de los espacios de formación donde se construyen los individuos como seres sociales, es de vital importancia la implementación de estrategias metodológicas que ayuden a visibilizar las situaciones que han llevado a este estado de marginalidad en aras de la interiorización del concepto de alteridad y de multiculturalidad en un país como el nuestro. Y es desde allí que se busca rastrear también si las luchas libradas por hombres y mujeres afrodescendientes desde los distintos sectores de la sociedad se están viendo reflejadas en la cotidianidad de la práctica educativa en el sector privado, es decir en qué medida las maestras afrodescendientes del colegio Franciscano de Fray Damián González lideran procesos como representantes de su grupo étnico para fomentar la superación de las diferencias sociales que se viven en Colombia.

En el caso particular del colegio Franciscano de Fray Damián González, la implementación de la Cátedra de estudios Afrocolombianos, que fue uno de los logros alcanzados por la lucha de las comunidades afro del país, no es un hecho real, aunque se habló de ello y se buscó darle viabilidad según los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cuales esta Cátedra, debía asumirse como una asignatura más dentro de las dictadas en el aula; éste hecho no se concretó.

Se planteó hace cuatro años, desde la dirección del departamento de Ciencias Sociales que funciona en la Institución, la necesidad de implementar las políticas establecidas por el MEN⁹⁵, e incluir dentro de la malla curricular esta asignatura como parte del área; sin embargo, la respuesta de la dirección académica de la institución fue negativa desde la dificultad de anexar una asignatura más durante el proceso de certificación de calidad en el que se encontraba el colegio entre el 2.008 y el 2.009..

---

⁹⁵ Ministerio de Educación Nacional

En esta parte, se resalta que la participación de maestras afro en ese momento era de tres en un grupo de ocho maestros, quienes por supuesto justificaron la necesidad de este cambio y más dentro del Departamento. Pese a la solicitud, los únicos cambios conseguidos fueron el de incluir en los temas, por cada periodo dentro de la malla curricular, aquellos sugeridos desde el MEN para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Dichos cambios, en el plan de área, se han vuelto a minimizar en el tiempo, a tal punto, de verse de nuevo la malla curricular como antes de la solicitud de la implementación, ya que cada año se busca “mejorar”, según la política de calidad, y se modifica el plan de área.

El cambio de maestros que se da cada año ha generado una disminución de la población afro y femenina en el Departamento de Ciencias Sociales, lo que ha podido contribuir al hecho de que el reconocimiento de la diversidad en cuanto a lo afro y la alteridad no se vean como un elemento fundamental a trabajar desde la práctica pedagógica, ni se evidencia en desde los documentos fundamentales de trabajo.

Por otra parte, el nivel de participación de las maestras afrodescendientes del colegio Franciscano de Fray Damián González dentro la Institución, se ha visto enmarcada en el ámbito cultural y en la preparación de actividades que muestran los talentos de los estudiantes en bailes, dramatizados, muestras de arte y proyectos ambientales. Ya en el trabajo dentro del aula y en el discurso, desde cada una de las áreas del conocimiento, las maestras coinciden en que desarrollan un trabajo de inclusión desde el lenguaje que se utiliza para dar la explicación en cada tema, y que, desde la sensibilización en el trato a las otras y los otros, se hace consciencia de la necesidad de deshacerse de prejuicios que inviten a juzgar desde las diferencias de las individuos y los individuos. A continuación se presentan algunos de los testimonios más importantes para este desarrollo de escritura, que sustenta la fundamentación teórica base de toda la exposición donde se muestra la necesidad del reconocimiento, la alteridad como

fundamento conceptual para la constitución de la cátedra de afro en el colegio Fray Damián González de Cali.

Como afro descendiente me caracteriza mi color de piel, mi cultura y mi personalidad, mi forma de ser, la mujer afro es fuerte....tiene que ser fuerte es muy emprendedora la mujer afro. En mí que hacer como docente les transmito a mis estudiantes lo que soy a nivel de la cultura, me encanta enseñarles danza, como se manejan los instrumentos musicales de la población afro y los juegos también, tengo un libro con muchos juegos de los afros descendientes y en la clase de educación física lo pongo en práctica con ellos. Yo dicto todas las áreas y la parte de los afro, lo enfoco mucho en ciencias sociales en la parte artística como danzas, obras de teatro y en la parte de educación física con los juegos. A los niños y niñas se les enseña a querer el ser afro con la parte artística, con los dibujos y luego les hablo.....siempre empiezo con la anécdota de la fundación de la escuela, la mujer afro tiene que ser líder donde quiera que vaya, la mujer afro tiene que ser un líder a nivel social, desde el primer día de clase.⁹⁶

Como maestras negras hay unas condiciones comunes en las palabras de cada una de éstas mujeres, que remiten a la necesidad de formar seres humanos que posean herramientas para reconocer y valorar la riqueza de matices que integran la sociedad colombiana.

“yo tengo claro que soy negra, que mis raíces son negras y que igual que cualquier persona tengo los mismos derechos donde quiera que yo vaya nunca agacho la cabeza por mi color de piel, igual siempre lo he hecho sentir donde quiera que vaya, lo primero cuando llego a un lugar, hago sentir que por ser negra, eso no le permite a nadie ni pisotearme ni

---

⁹⁶ . Carmen. Licenciada en Ciencias Sociales, líder docente – abril del 2012- :

humillarme ni nada de eso; siempre saco adelante lo que se, lo pongo por encima de lo que sea, al que le gusto bien y al que no también, igual esa es mi forma de ver las cosas, eso es lo que yo soy, esa es Francia, una persona abierta, espontánea que expresa siempre lo que piensa y de muestra lo que sabe, entonces considero que el color de piel no debe, ni blanco ni negro ni indígena ni nada, debe ser motivo para la que la gente se crea ni superior ni inferior, sencillamente haga lo que sabe y punto..... Yo pienso que el docente, el maestro que es mi profesión, porque yo no digo que soy docente yo soy maestra, porque una cosa es ser docente y otra cosa ser maestro.

El maestro por excelencia es la persona que se preocupa por sus estudiantes desde todo punto de vista, desde su parte integral como persona, como también desde su parte integral en lo que es a la parte cognitiva se refiere. Yo pienso que yo he aportado mucho porque siempre soy como la mamá regañona, la mamá orientadora, la mamá que está al pendiente de que el muchacho aprenda, de que haga las cosas bien, que se vuelva persona, porque yo pienso que antes que la parte cognitiva esta la persona; si la persona aprende a ser persona lo cognitivo se aprende con el tiempo. Entonces, yo pienso que el docente tiene todas las posibilidades para hacer de un ser una persona de bien y pues considero que eso se hace, anteriormente tenia uno mucho más la posibilidad de hacerlo porque las condiciones estaban dadas, hoy de pronto las condiciones son un poquito más difíciles pero igual si un padre de familia permite que se pueda moldear su hijo al punto de hacer de él la persona que debe ser, yo considero que uno está en la capacidad de hacerlo y considero que esa es la labor que estoy haciendo”⁹⁷.

---

⁹⁷ Francia Helena Campáz. Maestra de Ciencias Naturales- Mayo del 2012-.

El presente testimonio evidencia, además de los roles de maestra afrodescendiente que reivindican la diferencia, cómo las tradiciones familiares se reproducen y crean unos ideales de familia y de estilo de vida producto de la mezcla de la tradición cultural del pacífico y de prácticas aprendidas en los espacios urbanos por las generaciones pasadas, para lograr la adaptación a una dinámica sofisticada y excluyente:

“En este momento las características de una mujer negra, de mi como mujer negra son un poquito permeables por muchas cosas y solo me vine a dar cuenta hasta ahora poco hasta hace unos tres meses que estoy en un colegio en el Distrito de Aguablanca porque antes había tenido la posibilidad de estar en un colegio del Distrito de Aguablanca pero en un solo colegio y ya después trabajaba en colegios de Cali pero en colegios del norte o del sur de peñaos que de pronto no corresponden a mi cultura de un nivel social y un status social más alto que los jóvenes del distrito entonces de alguna manera fui.....en Palmira en donde nosotros nos criamos por así decirlo en la adolescencia y en la juventud, los negros eran muy pocos pero el negro de Palmira en barrios donde no sea de negros sino que vive todo el mundo.....los negros de Palmira no hablan como negros porque se les va de alguna manera perdiendo su identidad en cuanto al hablar entonces uno ya habla como los demás, pero en Palmira los barrios donde la mayoría de las personas son negras siguen manteniendo su cultura en hablar como negros y esto refleja las prácticas que vienen heredadas por ejemplo de los abuelos y de los papás.

Por ejemplo en semana santa,.....la Semana Santa para el negro, para el afro es una semana en donde se come es una semana en donde se hacen manjares típicos de la Semana Santa, por ejemplo el dulce de

papaya, el dulce de zapallo, el dulce de zapallo no se hace en otra fecha si no en semana santa y cuando estábamos chiquiticos lo hacíamos pero cuando llegamos acá a Palmira ya no lo hacíamos. Por ejemplo en el chocó en Diciembre la gente se prepara para estrenar el primero el siete, el veinticuatro y el veinticinco, el treintaiuno y el primero de enero y el 6 de enero y la gente sabe que tiene que tener esos estrenos y nosotros de alguna manera esos dos años cuando estuvimos allá nos programamos para eso y mi familia venía de eso, pero cuando llegamos acá..... aunque de pronto allá no es tan ostentoso pero la gente en la medida de sus posibilidades los hace, cuando nosotros llegamos acá ya eso no se veía la gente solo estrenaba el veinticuatro y el treintaiuno, si de pronto el veinticuatro no se podía y si no el treintaiuno y estrenar no es una cosa si como tan relevante entonces de alguna manera si fuimos perdiendo eso. La otra cosa es que ya uno empieza a ir a un velorio y que la gente llora y se muere pues de la cosa y del dolor y nosotros no habíamos tenido un velorio así, aunque nadie gracias a Dios de la familia se ha muerto, si se ha muerto gente de la familia y los que se han muerto la gente no los sufre tanto y cuando llegamos acá y vemos esos velorios acá donde la gente se moría y era una cosa muy triste eso no lo habíamos vivido nosotros.

Estando en el Chocó a una señora se le muere el niño cuando lo tiene pues bebé y como no lo ha bautizado entonces el padre lo bautiza muertico y mi hermano es uno de los padrinos del bautizo de ese niño y de hecho dicen que es una suerte ser padrino de un angelito pero pues padrino de un angelito ya muertico y vimos algo muy especial y era que en ese velorio no se lloraba yo lo que me puedo recordar es que no se lloraba y al niño le pusieron unos palitos en los ojos para que los ojos le quedaran abiertos para que viera el camino al cielo y esa imagen nunca se nos quitó y en velorio estuvimos allí, a mi hermano le toco estar

porque él era el padrino y el cantar y el cantar y el cantar toda la noche para que el canto hacia el cielo fuera bien y cuando llegamos acá no vemos eso, entonces yo creo que de alguna manera fuimos perdiendo esos elementos culturales.

Del hablado yo no soy consciente de eso, si sé que de pronto no hablo como hablan los de la cultura negra pero no soy consciente de eso si no hasta cuando te digo....porque trabajando en el colegio del distrito las niñas del colegio me dicen profe usted porque habla así, porque no habla como las negras, porque usted habla como blanquita, donde se aprende a hablar así, usted donde aprendió, entonces yo les digo a ellas que no se trata de aprender o no aprender o de una escuela donde te enseñen si no que se trata de las relaciones con las que se crece.....como nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos acá en Palmira con otras comunidades negras lo fuimos perdiendo. De lo que si soy consciente es que en la familia materna cuando hay una fiesta sobre todo porque mi familia materna son más unidos que la familia paterna, cuando hay una fiesta sobre todo en Cali, se invita a las amistades y eso y se rumbea pero cuando los vecinos y todo se van queda solo la familia se empieza a poner música de negros y se empieza a bailar como negro pero a los vecinos no se les hace participes de esto.

Música de Negros como currulao, como la chirimía, como el bunde y bailar como negro es tirarse al piso, es juntarnos entre todos es gritar es moverse todos es coger ollas y molestar, pero cuando los vecinos o los vecinos blancos están en la fiesta eso no se hace, ya se hace tarde cuando los vecinos ya no están y cuando los invitados ya no están y se hace entre la familia y entre conocidos que sean negros pero no se permite de alguna manera que los blancos entren a ese espacio de negros que es nuestro.

Volviendo a lo que me caracteriza como mujer negra yo creo que lo me caracteriza son mis raíces mi papá y mi mamá no dejan de identificarse como hombre y como mujer negra y como que siempre se nos recuerda, mi mamá en una oportunidad cuando éramos jóvenes nos decía que el quien tuviera un hijo de un blanco ella no iba a ir al hospital y en ese momento de pronto no entendíamos y son muchas cosas que ellos vienen cargando el hecho de toda la vida ser negros, de ser empleados de sentirse por debajo y eso pero es por el mismo contexto donde se han desempeñado ya después ahorita de adultos ya entendemos que es una característica pues que ellos se criaron trabajándole a blancos de pronto entonces se creían un poco subordinados. Ya estando nosotros acá y haciendo labores que hacen blancos y negros también nos damos cuenta que no es tan relevante sin embargo es algo que está presente, nosotros nos expresamos por ejemplo en lo diciembres cuando estamos todos en la casa mis hermanos dicen huy no hay mucho negro acá, y ya nos identificamos como negros.

Me caracteriza mi alegría, me caracteriza mi forma de expresar, me caracteriza la necesidad que tengo de tener un contacto permanente con Dios, algo que sí hizo muy bien hecho el colono, el español fue decirle al negro que había la necesidad de buscar de Dios, con todo lo que implica el hecho de que inicialmente metían sus santos, los santos del español y eso pero el hijito, los que venían no veían eso, entonces el negro por lo general el negro es muy, muy, muy creyente. En los pueblos del chocó hay fiestas de todos los santos no hay una fiesta diferente si no la de los santos, entonces esta la fiesta de san pacho, la fiesta del pueblo de mi mamá se llama de un santo, la fiesta de ismina es la virgen de las mercedes y entonces la fiesta se hace alrededor de ese santo y el negro es muy creyente y siempre dicen dichos.....cuando alguien dice una cosa desfachatada, una desfachatez entonces dicen....Jesucristo

algo así...arrenuncio satanás...como dice el de la canción...pero es el dicho que se dice de verdad o sea las esa persona de que está hablando. Arrenuncio es que se aparte de mi satanás. El cuento de creer en las ánimas los del pacífico creen en el cuento de las ánimas, en el hecho de que Dios, de que las cosas las decide, el hecho de la muerte es entender que Dios tiene un espacio y un tiempo para todo, esa parte de creer en Dios me parece que es algo de la cultura negra y algo que me caracteriza como mujer negra y la forma como uno cría a sus hijos.

Para mi ser mujer negra también significa estar siempre dispuesta a colaborarle al hombre en lo que más se pueda a establecer una familia, las mujeres negras y la mujer en general está llamada a ser las cabezas de la familia pero a ser un eje para las familias, para mí el ser mujer implica si realizarme y ahora lo entiendo, realizarme como una mujer profesional pero dentro de mi esquema esta realizarme como mujer y realizarme como mujer implica tener un esposo, tener hijos, ayudarle a mi esposo y no significa ayudarle necesariamente con dinero, sino ayudarle como apoyo personal, no me siento subestimada, minorizada cuando tengo que hacer oficio en mi casa, cuando tengo que limpiarle las uñas a mi esposo para que se vea bien presentado eso no me minoriza si no que lo veo que es parte al menos dentro de la crianza de nosotros, porque mi mamá y mis tías han sido mujeres sumisas frente a su esposo y esa es la labor, como mujeres, que venimos a desempeñar más que como profesionales y eso como a ser un pilar en el hogar y darle a los hijos lo que más se pueda, paréntesis.....no conté que mi papá para acceder a la pensión le toco casarse en el chocó y nosotros ya grandes, yo tenía ocho años y asistimos al matrimonio de de mi papá y mi mamá y fue algo bonito.....entonces me caracteriza o me identifica como mujer el hecho de que para mí es necesario constituir un hogar y un hogar con papá, mamá, hermanos.

Para nosotros no es familia un solo hijo, tener hijos únicos no, queremos tener dos hijos o varios pero ahora por las circunstancias pues no. El chocoano y el negro por lo general no quiere tener un solo hijo porque siempre ve que de pronto se le puede morir uno, siempre piensan en eso, de pronto nosotros también pensamos en eso pero más que morir es el hecho de que se pueda criar con una persona al lado y de establecer una familia, yo tengo una prima que dice que hijo único no es familia y todos pensamos eso que tiene que ser dos o en adelante.

Ser mujer maestra afro significa.....hasta tres meses para atrás lo reflejaba haciéndole saber a las personas con las que me relacionaba, que eran jóvenes de una clase social alta...jóvenes en su mayoría blancos...la minoría muy, muy, muy pocos eran negros, haciéndoles ver que yo me identificaba como negra y que necesitaba que respetaran ese espacio. Por ejemplo cuando había un momento en donde se prestar para decir una frase o ridiculizar alguna frase de negros o algo así siempre sentaba mi precedente y mi posición y les decía yo soy negra....respeten ese espacio o si lo van a hacer no lo hagan en mi espacio porque me están invadiendo me están violando.

Pero de tres meses para acá que estoy en este colegio donde el 99% de su población es negra donde me identifiqué porque su población es negra, de hecho he aprendido más porque los negros de ese colegio no me ven como profesora negra, si que me ven como una profesora negra que se cree blanca, desde mi forma de comportarme desde mi forma de hablar , desde mi forma de tratarlos a ellos como estudiantes, de dirigirme a ellos como estudiantes, el hecho que les hable de tu para ellos es muy relevante y para ellos es algo bien asombroso que les pueda hablar de tu o que me exprese con tanta facilidad y que me exprese bien porque la mayoría de los profesores negros que hay allá no lo hacen de esa manera.

También me ha llevado a hacer un análisis o un estudio de la población y es que la población no por ser afro si no por estar rodeado de las condiciones o estar en las condiciones de carencia y de miseria no van a sacar ni a desarraigar la violencia de su cultura o de su vida, porque están permeados de eso y los blancos que están en ese colegio hablan como negros, se identifican como negros y bailan como negros y visten como negros, están súper permeados porque es su espacio, pero también tienen marcadísimas las posiciones sociales, entonces dentro de mí que hacer esta el decirles: yo puedo considerarme en una posición, en un estrato bajo pero mis ideales y mis proyecciones pueden ser otras o puedo salir de allí, más que materialmente estructuralmente a nivel mental.

Pero eso también va acompañado de una cantidad de elementos desde el sistema como que el gobierno no le apuesta a esos espacios, entonces el gobierno no le apuesta pero a uno como docente le toca, le corresponde la labor de abriles los ojos, pero más a uno como docente mujer y negra. Yo siento que de alguna manera las minorías son señaladas, pero yo tengo todas las minorías reunidas soy mujer, soy negra, entonces de pronto vengo de un origen humilde, entonces es mostrarle a ellos que de alguna manera uno puede salir y hacerse valer y ser importante y hacer las cosas bien sin necesidad de dejarse invadir por la violencia, pero es muy difícil cuando un muchacho de esos, cuando uno le dice .....háblame de las ventajas y desventajas.....y te pregunte en grado once: que son desventajas, que es la palabra desventaja.

Una mujer muestra, cómo el factor de exclusión no se aplica a todos los contextos, se sobrevive también gracias a la capacitación académica especializada, y a los valores que entablan desde la familia. Este discurso es una posibilidad de que la Cátedra afro, merece ser considerada dentro de las aulas de clase, incluyendo

dentro de su material de trabajo testimonios de vida, pues éstos son los que hacen que la historia se vuelva historia y por lo tanto se constituya en líneas de la experiencia, para denunciar en realidad lo que pasa en Colombia, un país altamente pluricultural pero a la vez altamente racista, discriminativo, xenofóbico, y la fuerte vulnerabilidad frente a los derechos humanos en todo contexto.

Es de imperiosa necesidad promover, dinamizar y consolidar el desarrollo de la cátedra afrocolombiana en la comprensión de los conflictos locales y nacionales; ésta como una estrategia para la búsqueda del conocimiento de la cultura afrocolombiana en la construcción de procesos de educación multicultural. Los niveles de ampliación de la cobertura sobre experiencias de afrocolombianas, se hacen vivos en procesos de investigación e implementación de la cátedra afrocolombiana, que se han desarrollado por medio del liderazgo de las docentes del colegio fray Damián. Es de imperiosa necesidad el fortalecimiento de la investigación, socialización y publicación de los procesos de construcción de identidad, basado en dinámicas de capacitación y formación que garanticen un óptimo desarrollo en la práctica; donde la población afrocolombiana sea dueña y gestora de los mismos.

“como negra yo no puedo desconocer el hecho de que soy una mujer negra frente al hecho de que soy docente, sobre todo en su forma de comportarse más que en lo académico, creo que lo académico pasa a un segundo plano, mi interés es más que ellos se abran y busquen su identidad, encuentren su identidad como lo que son como seres humanos o como hombres o como mujeres blancos, negros o indígenas lo que sea pero que encuentren su identidad”. (Maestra Flor Patricia Arboleda)

El que hacer docente se convierte en ese espacio de reproducción de saberes, sentires y de construcción de la consciencia del futuro de la sociedad, y es desde allí, que estas maestras sienten lo que hacen.

El desplazamiento afecta la identidad cultural afrocolombiana, porque modifica los hábitos y costumbres de las comunidades, rompe la unidad comunitaria por la generación del temor, miedo y muertes que genera. Los textos educativos son un vehículo de discriminación étnica y cultural que erosionan la identidad cultural afrocolombiana. La valoración del patrimonio cultural y del talento humano como los gestores culturales, se constituye en garantía para el fortalecimiento de la identidad cultural. Se convierte en una seria preocupación, y a manera de conclusión, la imposibilidad de que en la zona investigada hoy por hoy no se le de apertura a un tema tan relevante como este, y si realizáramos un recorrido a nivel nacional, se pondría en evidencia la negación que hay frente al estudio de la comunidad afro en nuestra época actual, sin bastarnos ya con los años de anulación que la misma historia occidental le ha dado a la cultura.

En relación a los estereotipos e imaginarios negativos construidos históricamente sobre los afrocolombianos y la anulación, sería entonces una tarea titánica la formulación y desarrollo de estrategias que incluyan programas sobre África y la Diáspora de los africanos en América: televisivos, radiales y virtuales; estudiando y evaluando las representaciones que sobre los afrocolombianos promuevan los medios masivos de comunicación, participando de los espacios de control de los medios de comunicación nacional, regional y local; capacitando a periodistas y comunicadores sociales para el manejo respetuoso de la información relacionada con los afro. Es necesario fortalecer los procesos de investigación, sistematización y divulgación del conocimiento sobre la cultura afrocolombiana.

Pensando en el papel decisivo que tienen las maestras y maestros dentro de la construcción de las futuras generaciones para la historia, vale la pena que puedan preguntarse y hacer reflexionar a los y las jóvenes: ¿Quiénes somos, hacia dónde vamos, a qué lugar pertenecemos?, son también cuestionamientos que hoy aquejan a la comunidad joven afrodescendiente, que a diferencia de sus antecesores y antecesoras, están abriéndose camino en medio de un mundo

cambiante que está exigiendo superar las barreras del racismo y la discriminación mediante la búsqueda del perfeccionamiento intelectual y la participación política en espacios decisivos para la transformación; es entonces, desde los espacios primarios de formación, donde muchas mujeres afrodescendientes se piensan como transformadoras de las estructuras mentales de las futuras generaciones, que sin distinción étnica o de género están apostándole a una educación integradora que reconozca la alteridad y logre la inclusión. Desafortunadamente es un proyecto a largo plazo que pese a los esfuerzos fallidos de un Estado conveniente, sigue su curso y está mostrando resultados mediante la conquista de espacios académicos y de poder.

Encontramos, en éste recorrido, mujeres lideresas, proactivas, inteligentes y orgullosas de sus ancestros.

Sin memoria.....la historia olvido que no solo las largas y bronceadas piernas han hecho historia, las mujeres hemos sido artífices de grandes civilizaciones, culturas, y ante todo, del legado divino de la creación, venimos de Eva, la primera mujer, que proclamo la vida en su vientre. Este es el rostro de la vida. La mujer respira cada uno de los seres, los ríos, los océanos, el agua, los cristales, la tierra, las semillas, las plantas, los cuerpos del abrazo, los cuerpos en ascenso, en dolores del parto, haciéndonos humanos, haciéndonos divinos.

Se evidencia una negación en seguir llevando a cuevas los efectos e impacto psicosocial que producen las guerras sobre la vida cotidiana, a ser un motín de guerra o un trofeo nacional. Se pintan así mismas porque están a menudo solas.

Somos más que color de piel, somos pasión pulsión, encuentro y territorio de una historia que se escribe en el cuerpo afro- y totalmente humano.

BIBLIOGRAFÍA

ARBOLEDA Q, Santiago. Le dije que me esperara Carmela no me esperó. El Pacífico en Cali. Universidad del Valle. 1998.

ARBOLEDA Q., Santiago. 1998, En *Multiculturalismo en Colombia: Política, inclusión y exclusión de poblaciones negras*. Carlos Efrén Agudelo, 2002.

BERGER Peter L., LUCKMANN Thomas. La construcción social de la realidad. Argentina: Ediciones Amorrortu. 2001.

BETANCOURTH MARADIAGA, Gilma Alicia. Género e Historia. Universidad del Valle. Mayo 2009.

BLEICHMAR, Emilce Dio. El feminismo espontaneo de la histeria. Estudio de los trastornos narcisistas de la femineidad. Madrid: Adotraf. 1985.

BONILLA, E. RODRIGUEZ, P. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Santafé de Bogotá: Editorial Norma. 1997

CUCH, Denis. La noción de cultura en las ciencias sociales. Argentina: Ediciones Nueva Visión. 1996

DUBE, Saurabh. Identidades culturales y sujetos históricos: Estudios subalternos y perspectivas poscoloniales. Revista: Identidades, estudios subalternos, pos colonialismo, antropología, cultura. México. Septiembre 2009.

DUNCAN, Q. Teoría y práctica del racismo, San José: DEI. 1998.

FORO PERMANENTE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. (7: 2014: Cali) Comisión Vallecaucana por la educación.

FRAENKEL, Jack y WALLEN, Norman. Como diseñar y evaluar la investigación en educación. 2000.

FRASER, Nancy. *Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista"*. Siglo del Hombre. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. Bogotá. 1997. En LOZANO, Betty Rut, Orden racial colombiano y teoría crítica de la sociedad, un acercamiento teórico-crítico al proceso de lucha contra el racismo en Colombia. Santiago de Cali. Programa Editorial Universidad del Valle, 2013.

FROSCH, Stephen, "Identity", en A. Bullock y S. Trombley, edits, *The New Fontana Dictionary of Modern Thought*, London, Harper Collins, 1999.

GARCÍA-LEIVA, Patricia. Identidad de género: modelos explicativos Departamento de Psicología Área de Psicología Social Universidad de Huelva. *Escritos de Psicología*. No. 7. 2005.

GERGEN, K. Realidades y relaciones, aproximaciones a la construcción social, España: Paidós. 1996.

GIMÉNEZ, Gilberto. Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas *Frontera norte* v.21 n.41 México ene. /jun. 2009.

GUERRERO ARIAS, Patricio. La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia. Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 2002.

HALL, S. Citado por Restrepo, E. (2004) Teorías contemporáneas de la etnicidad. Stuart Hall y Michel Foucault. Editorial Universidad del Cauca. Popayán. En LOZANO. Op.cit.

HALL, Stuart. Identidad, Cultura y Diáspora. 1976.

HALL, Stuart. *Sin Garantías*. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Primera Edición. Popayán, Colombia. Envi3n Editores. 2010.

HERNÁNDEZ B, Katty. Sexualidades afro serranas: identidades y relaciones de género. Ecuador: Abya-Yala, 2005.

JENKINS, R. Theorising social identity”, en Social Identity. Londres, Routledge, 1996.

LOZANO, Betty Rut, Orden racial colombiano y teor3a cr3tica de la sociedad, un acercamiento te3rico-cr3tico al proceso de lucha contra el racismo en Colombia. Santiago de Cali. Programa Editorial Universidad del Valle, 2013.

MALGESINI, Graciela y JIMÉNEZ, Carlos 1997 Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: La Cueva del Oso. 1997.

MAMZER, H. La Identidad y sus transgresiones. Revista de estudios de género LA VENTANA. 024, 118-149. 2006.

MIGNOLO, Walter. *El desprendimiento: Pensamiento cr3tico y giro descolonial*. En WALSH, Catherine. Interculturalidad, descolonizaci3n del estado y del conocimiento. 1 Ed. Buenos Aires. Del Signo. 2006.

MONTEMALLOR. R, (Eds), Formaci3n Adolescente de la Identidad. Londres: Sabio. 1992.

PINNEY. J, y ROSENTHAL. D. identidad étnica en adolescentes: procesos, contextos y resultado. En ADAMS. G, GULLOTA.

PINNEY. J. Identidad étnica en adolescentes y adultos: Revista de investigación. Boletín Psicológico. 1990.

PUJADAS, Juan José. Etnicidad: Identidad cultural de los pueblos. España: RAMÓN, Galo. 1993.

SCOTT, Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico. Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, J. Amelang y M. Nash (eds.). Valencia: Ediciones Alfons El Magnanim, 1990.

WEBGRAFÍA

AGUILERA, Sergio. *Discriminación Social*. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos69/discriminacion-social/discriminacion-social2.shtml>

DE BARBIERI, T: “Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género”, en Estudios de Derechos Humanos IV, Ed. IIDH, Costa Rica 1995. Citado por GOMEZ, Alejandra. Aportes de los Estudios de Género en la conceptualización sobre Masculinidad. Disponible en http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf

PINEDA, G. Esther. *Día de la mujer afrodescendiente*. Archivo de la categoría: Artículos: Afrodescendencia y etnicidad. Julio 2012. Disponible en <http://estherpinedag.wordpress.com/category/articulos-afrodescendencia-y-etnicidad/>

ROSALES, Antonio. Derechos humanos. Exclusión Social. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos89/derechos-humanos-exclusion-social/derechos-humanos-exclusion-social.shtml>

Rubin, G: “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”. Nueva Antropología Nº 30, 1986. Citado por GOMEZ, Alejandra. Aportes de los Estudios de Género en la conceptualización sobre Masculinidad. Disponible en <http://www.pasa.cl/wp->

content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf

SCOTT, J: "El género, una categoría útil para el análisis histórico", Ed. Alfons el Magnanim, Valencia, 1990. Citado por GOMEZ, Alejandra. Aportes de los Estudios de Género en la conceptualización sobre Masculinidad. Disponible en [http://www.pasa.cl/wp-](http://www.pasa.cl/wp-content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf)

content/uploads/2011/08/Aportes_de_los_Estudios_de_Genero_en_la_conceptualizacion_sobre_Mascul.pdf