

Procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria.

Andrea Catalina Martin Morantes

Edna Lorena Soracipa Rodríguez

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Trabajo Social

Bogotá junio 2020

Procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria.

Andrea Catalina Martin Morantes

Edna Lorena Soracipa Rodríguez

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Trabajadoras Sociales**

Asesor

César Alexis Carrera Celis

Trabajador Social

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Trabajo Social

Bogotá junio 2020

Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios y a mi familia por ser el eje fundamental, por demostrarme siempre su cariño, por su apoyo incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones y por el sacrificio de todos estos años. A mis profesores por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la carrera y por brindarme la oportunidad de ser más crítica frente a la realidad de nuestro país. A mi compañera Lorena por embarcarse en esta aventura conmigo, por su esfuerzo y dedicación para culminar este trabajo. A todas las personas que nos han apoyado y han hecho que este trabajo de tesis culmine satisfactoriamente, en especial a aquellos que nos compartieron sus experiencias y conocimientos.

Andrea Catalina Martin Morantes

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el llegar hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio de todos estos años; gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. A los profesores por la enseñanza de sus valiosos conocimientos, hicieron que pueda crecer día a día tanto como profesional y como ser humano. A mi compañera Andrea por su entrega, esfuerzo y dedicación para culminar el presente trabajo. A las personas que nos han apoyado con su aliento, experiencias y conocimientos para que esta tesis culmine satisfactoriamente.

Edna Lorena Soracipa Rodríguez

Agradecimientos

Son muchas las personas que han contribuido al proceso y culminación de este trabajo. En primer lugar, al profesor César Carrera, tutor de esta tesis, por brindarnos su orientación, acompañamiento y conocimientos a partir de la discusión y el debate, para hacer exitosa esta investigación. A la profesora Nohora Guevara por guiarnos, acompañarnos y motivarnos en la realización de la propuesta de investigación, a pesar de que actualmente no se encuentra en la institución.

A todas y todos los estudiantes de la comunidad afro que estuvieron brindándonos sus conocimientos y experiencias; quienes constantemente están reivindicando su identidad y resisten a la imposición de una cultura ajena a ellos, a pesar de las diferentes discriminaciones que este ejercicio ha traído consigo, pues sin ustedes este trabajo no tendría ni voz ni alma.

Por la oportunidad que nos fue brindada para conocer de cerca sus realidades, significaciones y apuestas por un país más pluriétnico e incluyente, en donde la formación de profesionales, especialmente en ámbitos etnoeducativos, aportará a la construcción de un país en miras a la paz. Gracias totales.

Tabla de Contenido

1. Capítulo 1. Planteamiento del problema	12
1.1. Definición del problema	12
1.2. Pregunta de investigación	19
1.3. Objetivos de la investigación	19
1.3.1. Objetivo general	19
1.3.2. Objetivos específicos	20
1.4. Justificación	20
2. Capítulo 2. Antecedentes	24
2.1 Estado del arte	24
3. Capítulo 3. Marco Teórico	32
3.1. Identidad Cultural	32
3.1.1. Afrocolombiano	35
3.2. Racismo	38
3.2.1. Microracismo	41
3.3. Procesos de resistencia	44
4. Capítulo 4. Método	49
4.1. Marco contextual	49
4.2. Enfoque metodológico cualitativo	51
4.2.1. Paradigma	51
4.2.2. Enfoque	52
4.3. Técnicas de recolección	53
4.3.1. Ruta metodológica	53
4.3.2. Grupos focales	54
4.3.3. Entrevista Semiestructurada	55
4.4. Aplicación de instrumentos	56
4.4.1. Grupos focales	56
4.4.2. Entrevistas Semiestructuradas	56
4.4.3. Consideraciones éticas	57
5. Capítulo 5. Análisis de datos	59
5.1. Análisis de Resultados	59
5.1.1. Identidad Cultural Afrocolombiana	59
5.1.2. Microracismos	68
5.1.3. Procesos de resistencia	81

Conclusiones	93
Principales hallazgos de la investigación	93
Recomendaciones	95
Referencias	100
Anexos	111

Lista de Anexos

Anexo A. Matriz de categorías	111
Anexo B. Guía de grupo focal sesión 1	112
Anexo C. Guía de grupo focal Sesión 2	114
Anexo D. Formato de entrevista semiestructurada	115
Anexo E. Formato de consentimiento informado	116

Resumen

Este proyecto de investigación surge del interés común de identificar y conocer a profundidad los posibles procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria, entendiendo que se encuentran dentro de una universidad caracterizada por tener en su mayoría estudiantes ‘blancos’. Para empezar, se brindará una panorámica de lo que ha sido el racismo a lo largo de la historia y a su vez como ha impulsado distintas formas de resistencia frente al mismo. Luego, se retomarán algunas investigaciones con el fin de identificar publicaciones que se han hecho acerca del tema de interés, para finalmente fundamentar el problema de investigación.

A nivel metodológico se utilizará el paradigma comprensivo-interpretativo con un enfoque cualitativo, utilizando instrumentos de recolección de información tales como entrevistas semiestructuradas y grupos focales, que permitirán conocer de cerca la realidad de algunos estudiantes y de esta forma reconocer la existencia de microracismos en la vida universitaria y los posibles procesos de resistencia que se hacen a través de su identidad cultural dentro de la Corporación Universitaria.

Palabras clave: Afrocolombiano, microracismo, procesos de resistencia, identidad cultural, educación superior.

Abstract

This research project emerges from the common interest of identifying and knowing in depth the possible processes of resistance generated from cultural identity by Afro students of Minuto de Dios University Corporation head office, facing the existing micro racisms in the university reality, understanding that they are within a university characterized by having in its majority 'white' students.

To begin with, it will provide an overview of what racism has been throughout history.

And, at the same time, how racism has promoted different forms of resistance about itself.

Then, some previous research is taken up in order to identify publications that have been made on the topic of interest, in order to finally justify the research problem.

At the methodological level, the comprehensive interpretative paradigm will be used with a qualitative approach, using information-gathering tools such as semi-structured interviews and focus groups. That will allow us to know the reality of some students and this way to recognize the existence of possible resistance processes through their cultural identity within the University Corporation

Keywords: Afro- Colombian, microracism, resistance processes, cultural identity, university education

Introducción

La presente investigación aborda el tema de los procesos de resistencia creados a partir de la identidad cultural por las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal. Para lo cual, a partir de varias teorías y autores se reflexiona la existencia de un sinnúmero de discriminaciones sutiles hacia los integrantes de la comunidad afro. En consecuencia y con el fin de disminuir tales situaciones, la comunidad afro se ha organizado con el objetivo de resistir a actitudes y comentarios que atentan contra su identidad cultural diariamente para finalmente desnaturalizarlas.

En ese orden de ideas, los dos primeros capítulos dan a conocer el planteamiento del problema y los antecedentes, reconstruyendo la historia acerca de la llegada de los afrodescendientes al territorio latinoamericano, en condición de esclavos, y como a través de diferentes ejercicios de resistencia a lo largo de los años, han logrado su libertad, reconocimiento y reivindicación social.

En el siguiente capítulo, se realiza una discusión entorno a los distintos autores que han referenciado alrededor de las categorías propuestas: Identidad cultural afrocolombiana, microracismos y procesos de resistencia; para definir finalmente los conceptos centrales que guiarán la investigación.

Luego, con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación, desde el paradigma constructivista se retomará el enfoque cualitativo con el propósito de conocer a profundidad las experiencias de algunos estudiantes afro durante su estadía en la universidad. Además, se utilizarán las técnicas de grupo focal y entrevista semiestructurada con el fin conocer experiencias de las personas afro, identificando su identidad cultural,

situaciones microracistas vivenciadas en el espacio universitario y los procesos de resistencia que han adelantado frente a estos.

Con lo anterior, se dan a conocer los resultados a partir de un análisis triangular, que evidenciará cada una de las categorías de análisis en relación a las respuestas de los estudiantes afro. Concluyendo, que los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, efectivamente han construido procesos de resistencia desde la identidad cultural de manera individual y colectiva, esto, como consecuencia de situaciones específicas de microracismo que han vivido. Por lo que, se sugieren acciones a la universidad, a los mismos estudiantes afro y futuros investigadores del tema, a fin de fortalecer el discurso de inclusión del Minuto de Dios y generar espacios de diálogo intercultural en la universidad.

Capítulo I

1. Planteamiento del Problema

1.1 Definición del problema

La aparición, instauración y consolidación de los procesos conquistadores y colonizadores en el territorio latinoamericano en el siglo XVI, fundamentó la explotación casi total de las comunidades originarias de América Latina y subsiguientemente de descendientes africanos, puesto que con su llegada se impuso un sistema piramidal en donde los colonizadores representaban la casta con mayor poder y por ende se atribuían la capacidad de dominar y tomar decisiones sobre los territorios y sobre los nativos del mismo, quienes se encontraban en la base de esta pirámide; en palabras de Cuervo (2016): “Es así como los colonizadores para poder explotar capitalísticamente a América se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista: la esclavitud o una semi-esclavitud” (p.127). Con el propósito de utilizar la fuerza de trabajo de las personas afro e indígenas para saquear las distintas riquezas que América Latina poseía, ya que los colonos consideraban a los afrodescendientes como personas aptas para el trabajo duro, por su contextura física y adaptabilidad al clima colombiano; lo cual tampoco los exoneraba de recibir y ser sometidos a golpes y castigos inhumanos (Ministerio de Cultura, 2010).

Por consiguiente, debido a la situación de violencia y desigualdad por la que atravesaban los ‘negros’, la comunidad afrodescendiente identifica la necesidad de organizarse y hacer resistencia a la crueldad que existía en las haciendas y minas donde eran esclavizados, con el fin de proteger su propia integridad e identidad; así lo exponen McFarlane (1991), Navarrete (2001, 2003) y Arrázola (1986) quienes señalan que el cimarronaje y los palenques fueron mecanismos empleados por los negros esclavizados

durante la colonia como expresiones de sublevación ante el sistema económico y social de la época. Incluso, lo ejemplifican de la siguiente manera:

(...) cuando un número significativo de esclavos conseguía ponerse de acuerdo con sus intenciones de escapar después de superar las dificultades de la fuga, buscaba la forma de refugiarse en espacios de geografía difícil, aunque con posibilidades de sobrevivencia, no muy distante de las estancias agrícolas, para construir palenques, reductos de libertad. (Navarrete, 2003: 79)

De ahí que, este tipo de resistencias “con expresiones militares y territoriales concretas como los palenques o las rochelas” (Walsh, León, Restrepo, 2005, p.215), conformen uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento social afro en Colombia.

A mediados del siglo XVIII, la comunidad afro se empieza a organizar para luchar por la abolición de la esclavitud, la prohibición del comercio de personas negras y la liberación de estos mismos. De hecho, las primeras acciones realizadas para aportar a la abolición de la esclavitud estuvieron apoyadas por algunos amos y propietarios quienes eran los más interesados en esta cuestión, puesto que se les prometió a cambio una indemnización por parte del gobierno de turno. Con el pasar de los años se fue reforzando entre la comunidad negra la idea de una libertad, aunque fuera un proceso largo y lento, lleno de incumplimientos pero que finalmente se logró; este suceso denominado “*La manumisión de los esclavos en Colombia*” tuvo fecha de inicio en 1809 y finalizó con éxito en 1851 (Ministerio de Cultura, 2010); No obstante, hasta pasados 42 años “bajo el gobierno de José Hilario López, se promulgó la ley de abolición legal de la esclavitud en

Colombia el 21 de Mayo de 1851, la cual entró en vigencia el 1° de enero de 1852”

(Castillo, 2016, p.47).

Sin embargo, debido a que la abolición de la esclavitud suponía la extinción de una tradición y una visión que se había organizado, estructurado y pulido durante 150 años e incluso definida en el Código Negro (Daget, 1990-2010) , los ex-esclavistas no reconocieron ni tierras, ni educación, ni ciudadanía, ni derechos especiales a los afro por los perjuicios materiales y espirituales generados por la esclavización, ocasionando una situación de marginalidad y pobreza en la que quedaron sumergidas las personas afro durante varios años (Mosquera, 2007). Para lo que, Pinzón (2009) cita a Charles Taylor quien afirma: “los grupos culturales de cualquier nación deben ser reconocidos toda vez que este reconocimiento es lo que hace que los individuos creen una identidad propia, se reconozcan en una cultura específica y se desarrollen en forma integral” (p.192).

Con lo anterior, y teniendo en cuenta la influencia que tuvo el contexto internacional en iniciar las luchas en Colombia, es importante mencionar que la comunidad afro continuó percibiendo la necesidad de organizarse con el objetivo de que fueran reconocidos sus derechos, después de ser reconocidos como seres humanos y no objetos. Un claro ejemplo de ello, fue la época que se desarrolla desde la abolición de la esclavitud hasta los años 70, influenciada por los movimientos sociales y de derechos civiles que se estaban organizando en Estados Unidos con el liderazgo de Martin Luther King, pero caracterizada por el cruce de luchas sociales, políticas y económicas desde las figuras del ciudadano, del pueblo o de la clase social; por lo cual en este periodo, “las luchas de la comunidad afro se ligaron a las de otros sectores sociales con agendas políticas mucho más

allá de demandas puntuales en nombre de su condición o especificidad racial o cultural''(Walsh, León, Restrepo, 2005, p.215).

Llegado los años 90, en Colombia se estaban presentando varias inconformidades por parte de la sociedad en general, debido a que las leyes promulgadas en la Constitución Política de Colombia de 1886 no daban respuesta a la realidad colombiana de los 90, por ello se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por un movimiento estudiantil a través de 'la séptima papeleta', con el objetivo de salir de la difícil crisis democrática que se estaba viviendo el país (Uprimny citado por Garzón, 2016). Con lo cual, en 1990 se dio inicio a una campaña que buscaba la reivindicación del pueblo afrocolombiano a través del *telegrama negro*, que afirmaba que "Los Negros Existimos".

De hecho,

Los telegramas se enviaban a los constituyentes para que incluyeran el reconocimiento del pueblo negro y sus derechos como grupo étnico. (...) sobre todo se elaboraron documentos donde sustentaban las propuestas de las Comunidades Negras. Finalmente, los constituyentes indígenas y otros simpatizantes se negaron a firmar la nueva Constitución Nacional si no se incluía al menos un artículo sobre la realidad del pueblo negro en Colombia. Y así, como una salida estratégica se incluye el Artículo Transitorio 55 en la Constitución de 1991. (Historia del pueblo afrocolombiano, sin fecha, prr. 5).

Paralelamente con lo anterior, el reconocimiento de la comunidad afro en la Constitución de 1991 no fue suficiente, por lo tanto, se hizo indispensable seguir adelantando procesos de lucha y exigibilidad, con lo que surgió la ley 70 de 1993 que busca "Reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva” (Congreso de Colombia, 1993, prr. 1). No obstante, en la actualidad escenarios como el pacífico colombiano se ha convertido en un lugar de guerra entre los intereses de las instituciones públicas y privadas para “instaurar un nuevo orden territorial basado en la modernización y el proceso tecnológico” (Soler y Pardo, 2007, p.191). Con esto, específicamente las comunidades afro, se han desplazado hacia las capitales del país en busca de mejores oportunidades de trabajo, estudio y vivienda.

Por ende, las principales causas de su llegada a la ciudad de Bogotá como afirma Cumbe (2016) son “la violencia, el desplazamiento forzado y presunciones de mejores oportunidades de trabajo y educación (...) han tenido un proceso acelerado de migración hacia las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa y Tunjuelito” (p.3). De hecho, en Bogotá, existen aproximadamente “115.088 afrodescendientes de los cuales 53.027 son mujeres, 562 son intersexuales y 61.499 son hombres, el 64% son migrantes de toda la vida y el 36% son migrantes hace menos de 5 años” (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (Citado por Castillejo, 2019, prr. 7).

Así pues, la comunidad afro en Bogotá en muchas ocasiones no es recibida de la mejor manera en la ciudad ya que están expuesta a distintos rechazos, discriminaciones y amenazas por el hecho de ser afros. Sin embargo,

Esta visibilización ha construido un nuevo reto para el funcionamiento real de la democracia, pues mientras se pretendía poner punto final a las formas institucionales de discriminación racial, la presencia masiva de población negra

desplazada en la capital ha puesto en escena un nuevo teatro de micro-procesos sociales (...) o racismo cotidiano. Essed, (Citado por Meertens, Viveros y Arango, 2008, p. 183)

Por lo cual, los afros deben afrontar la pérdida de su propia identidad por demanda de la misma ciudad, ya que las condiciones no son iguales a las que se mantienen en sus territorios de origen: el pacífico, y, en consecuencia,

Se ven amenazadas las costumbres y la cosmovisión en general. Las creencias religiosas, la medicina natural y la lengua, tienden a desaparecer, con todo lo que ello implica; al llegar a un lugar desconocido, como la ciudad de Bogotá, donde las maneras de pensar, actuar y asumir la realidad guardan una relación directa con las prácticas del mundo occidental. (Arias, 2011, prr.28).

Por lo tanto, los diversos actos racistas que afectan a las mujeres y hombres afro los ha llevado a recrear procesos de resistencia, frente al mismo, desde su identidad, debido a que los microracismos son fuertes estructuralmente pero absolutamente invisibles y sutiles para la mayoría de la sociedad bogotana (Serrano, 2019). Por ejemplo, en temas de educación y datos estadísticos frente a la situación real de los afros, es muy complejo el acceso a estos datos debido a la poca existencia o actualización de los mismos, evidenciando ejercicios de invisibilización (Rodríguez y Mallo, 2012). De hecho, El Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 2010-2014 (DNP, 2010) reconoce la mala situación educativa en general en el caso de los afrocolombianos, en donde afirma la necesidad de impulsar acciones afirmativas para el acceso a la educación superior e incentivar a los estudiantes e investigadores en la realización de investigaciones con temáticas de etnoeducación, puesto que el sistema

universitario, específicamente el privado, evidencia que ha evadido la adopción de políticas y prácticas de inclusión que produzcan impacto al interior de las comunidades educativas, y generen crecimiento del recurso humano, económico y progreso social dentro de las poblaciones afrocolombianas.

Con todo lo anterior, se centrará la presente investigación en los estudiantes afro matriculados en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, puesto que esta tiene una proyección social dirigida al trabajo mancomunado de la comunidad educativa con la sociedad, con el objetivo de transformar la realidad sociocultural del país; lo cual implica, de una u otra manera la inclusión de las distintas etnias de Colombia como lo son los pueblos indígenas y afro, con el fin de promover la equidad. No obstante, a pesar de la existencia de un área de inclusión dentro de la universidad, se observa que aún no se han implementado ningún tipo de programa de admisión, dirigido específicamente a la comunidad afro, mientras que en otras instituciones de educación superior públicas si se han creado estos espacios, como en la Universidad Nacional de Colombia.

Incluso, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal se observa que aún no se ha implementado el decreto 1122 de junio 18 de 1998 de la Ley General de Educación de 1994, por el cual se expiden las normas para el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país. Dejando en evidencia una debilidad en el discurso de inclusión de la universidad.

Además, a la hora de recurrir a la cifra exacta de estudiantes activos dentro de la universidad se logra tener como insumo que para el 2018-2 son aproximadamente 14.592 estudiantes en total, de los cuales, solo 89 estudiantes pertenecen a la comunidad afro, 40 hombres y 49 mujeres; y 59 estudiantes pertenecen a grupos indígenas, 23 hombres y 36

mujeres (Bienestar Universitario –Universidad Minuto de Dios, 2018). Es indispensable mencionar que, al momento de solicitar la cifra exacta y actualizada de estudiantes afro vinculados a la UNIMINUTO, el área encargada no suministra dichos datos dado que no han adelantado un ejercicio detallado para calcular tal información, lo cual demuestra que las diferentes poblacionales con características ‘diferenciales’ no son un tema central del área de inclusión.

La realidad del país a nivel de educación superior deja ver que son pocas universidades que han creado programas de estudios afrocolombianos, poco se promueve la investigación y el compromiso solidario con los afros para la transformación de esta realidad, la situación de pobreza, la exclusión, el racismo y los microracismos que transcurren en la vida de ellos (Mosquera, 2007).

1.2 Pregunta de investigación

Por tal razón, se propone durante el presente trabajo dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Comprender los procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria, para fortalecer la voz de la comunidad afro.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar la influencia del contexto universitario frente a la identidad cultural de las y los estudiantes afro en la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal
- Conocer los microracismos existentes en las narrativas de las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal
- Identificar los procesos de resistencia de las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria.

1.4. Justificación

Esta investigación es importante porque permite a la comunidad afro que hace presencia en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ser visibilizada y escuchada debido a las diversas situaciones históricas que los han obligado a callar por ser consideradas inferiores; pues a pesar que la comunidad afro ha sido definida como minoría, sus saberes e historia poseen un conocimiento que debe ser valorado a la hora de entender cómo presentan su identidad cultural al mundo. Además, deben ser reconocidos como actores sociales autónomos, críticos y que pueden generar transformaciones en la sociedad y en espacios académicos de educación superior, como Uniminuto.

Por otro lado, al analizar los procesos de resistencia frente a los microracismos se puede abordar un tema que a pesar de ser tan antiguo aún está presente “ya sea de manera consciente o inconsciente, intencional o sin intención, la jerarquización socio-racial es

mantenida y reforzada por medio de las instituciones legales, culturales, religiosas, educativas, económicas, políticas, medioambientales, etc.’’ (Quintero, 2014, p.77).

Incluso, para el Trabajo Social esta investigación permitirá conocer nuevos campos no explorados, a partir de la construcción de métodos que podría implementar en la intervención con estas comunidades, que tienen una carga histórica que las afecta.

Entendiendo, que la carrera tiene como fin promover la justicia social, la equidad y velar por el cumplimiento eficaz y eficiente de los derechos humanos, promoviendo su difusión y verdadera ejecución de los mismos. En donde, los trabajadores sociales deben

Poseer una actitud de reconocimiento y respeto por la dignidad de las personas y de su pluralidad en sus múltiples formas, como fundamento de la convivencia social y del diálogo cultural y de esta manera poder hacer una lectura crítica e interdisciplinaria del contexto social para proyectar procesos de desarrollo que viabilicen los derechos humanos, individuales y sociales. (Universidad de la Salle, 2009, prr 1)

Teniendo en cuenta que, se desconoce el origen de los estudiantes Afro que se encuentran inscritos en este momento en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el indagar acerca de sus orígenes e iniciar una revisión sobre cómo ha sido su estadía y adaptación a una ciudad caracterizada por los altos niveles de discriminación e incluso, conocer las implicaciones que tiene la vinculación a diversos empleos a fin de generar ingresos para su manutención en la ciudad; permitiría aportar un diagnóstico para la creación de políticas institucionales que fortalezcan no solo el acceso sino también la permanencia de esta comunidad específica en los espacios de educación superior.

En consecuencia, es indispensable iniciar por ello un proceso de diálogo con los estudiantes Afro de Uniminuto, puesto que la Secretaría de Educación les exige a las instituciones universitarias que se creen espacios de participación, en donde los estudiantes afro se organicen y se reconozcan sus derechos más allá de sus costumbres culturales y respeto por su identidad. De hecho, durante el año anterior (2019) se han tenido algunas intervenciones y eventos con los estudiantes por medio de cursos afro con una duración de 1 hora, de los cuales se realizaron 5 durante el año; los mismos se realizaron bajo la modalidad de servicio obligatorio, el cual es un requisito para obtener y mantener la beca socioeconómica brindada por la universidad, lo cual se convierte más en un requisito por cumplir con los estatutos establecidos y no en un ejercicio de reconocimiento de la identidad afro.

Debido a lo mencionado, surge la necesidad de visibilizar aún más al grupo de personas afro, de darle apertura a más conversatorios y eventos que sean promovidos por parte del colectivo afro, que se viene consolidando como una forma de resistencia frente a los microracismos existentes dentro de la universidad y el desconocimiento que tienen muchos estudiantes frente a la identidad afrocolombiana. En donde se resalta que,

En estos contextos, el trabajador social apoya la generación de estrategias y nuevas formas de convivencia pacífica, la resolución democrática de los conflictos, el diálogo como expresión mediatizada ética y reflexivamente, y la responsabilidad social de todos los actores sociales. Por eso los derechos humanos y el fortalecimiento democrático, constituyen un campo de investigación de gran importancia para la profesión (Universidad de la Salle, 2002, prr 1).

Con lo anterior, se reafirma la pertinencia de la investigación puesto que ésta pretende aportar al reconocimiento de la población afro y a la reivindicación de sus derechos. En tanto:

En las ciencias sociales colombianas se evidencian vacíos importantes en términos de saber cómo se manifiestan las discriminaciones y el racismo en la educación superior y cómo influyen en la reproducción de las desigualdades educativas y sociales que afectan a las distintas minorías racializadas en el país. (Quintero, 2014, p73)

Trabajo Social podría liderar estudios frente al racismo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, permitiendo la existencia de material teórico que apoye a futuras investigaciones que deseen conocer acerca del tema afro dentro de la universidad. Así mismo, conocer las dinámicas que se presentan dentro de una institución de educación superior respecto a las prácticas de resistencias de una identidad cultural y el respaldo que brinda esta para la conservación de las identidades étnicas.

Para finalizar, una investigación que maneje este tipo de problemáticas es importante porque permite reconocer y entender las diferentes percepciones y/o formas que tiene la comunidad afro de reconocerse, de esta manera contribuir al tejido social desde sus propias tradiciones e identidad, todo esto con el fin de evitar la pérdida y desarraigo de su cultura debido a que se encuentran en zonas o territorios ajenos a los propios.

Capítulo II

2. Antecedentes

2.1 Estado del arte

Para empezar, autores como Mosquera (1998) mediante la combinación de técnicas de recolección tales como encuestas, relatos libres y talleres, analizó con su estudio las características demográficas, socioeconómicas, trayectoria laboral, educación, tipo de residencia y la concepción que tenían acerca de la población no afro, a cada uno de los miembros de las 150 familias afrocolombianas que se tomaron como muestra. De esta investigación la autora encontró como resultados que el 55.3 % de la muestra, un poco más de la mitad de los encuestados, mayores de edad, habían reconocido sentirse discriminados en la ciudad de Bogotá y el otro 44.7% negaba sentirse discriminado, aunque reconocía abiertamente que las prácticas racistas si habían afectado a algunos amigos y familiares. Además, afirmaba que los niños eran quienes sufrían pasivamente la discriminación racial ya que las profesoras no tenían respeto por la cultura afro, porque la desconocen y alentaban a los niños a que no reprodujeran su propia cultura negra en los espacios académicos.

Incluso, el CES (2002) y Pineda (2016) añadiendo a la anterior afirmación de Mosquera (1998) encuentran relatos que evidencian la forma en cómo los docentes invisibilizan, estigmatizan y estereotipan a los niños y niñas afrocolombianos, dando cuenta de las agresiones y burlas de las que son víctimas, y consecuentemente, afectando gravemente las posibilidades de reafirmación de su identidad étnico – racial, concluyendo, que la invisibilidad, la exclusión y la intolerancia frente a la aceptación de la diversidad étnica, se constituyen como las principales prácticas de discriminación que se desarrollan en el país.

Paralelamente, Vásquez (2007) afirma en su investigación, la cual tiene como objetivo mostrar la situación de dos colegios del municipio de Soacha (Cundinamarca) en donde el racismo se manifiesta de manera sutil e invisibilizada, a partir de la legitimación de prácticas racistas hacia los estudiantes afro; los profesores negaban la existencia de racismo dentro del colegio. De hecho, dentro los discursos de los profesores se lograba evidenciar la exaltación de las cualidades naturales de los estudiantes afro para la danza y el deporte, y la ausencia de habilidades para las asignaturas básicas del plan curricular. Además, cuando los profesores resaltan las experiencias incluyentes hacia la comunidad afrodescendiente en la escuela solo mencionan el día de la raza o el de la afrocolombianidad, fechas en las que se continúan representando los imaginarios de la esclavización y tal como planteaba Mosquera (1998) evidenciando un desconocimiento por la cultura afro. Por lo cual, la investigación concluye con un cuestionamiento al discurso del proyecto de nación ya que plantea una contrariedad con la Constitución de 1991 que afirma una igualdad socio racial, anulando la diferenciación racial, la exclusión, la invisibilización y estereotipación de las comunidades afrocolombianas.

La UNESCO (2005), Jiménez (2016) y Mosquera (2007) consideran que es posible erradicar prácticas racistas en las instituciones educativas a partir de cátedras afro donde se puede invertir, contradecir, reconstruir y deconstruir los conceptos heredados por los europeos en la época de la colonia que afectan psicológicamente a muchos niños y niñas afrocolombianos. Por lo que plantean una práctica pedagógica decolonial, es decir, generar una educación que permita la reflexión acerca de cómo estereotipos o imaginarios, que los europeos crearon a partir de la conquista en América, aún se mantienen y por lo tanto se promuevan nuevas prácticas en torno a la igualdad racial dentro de los colegios y en un

futuro cercano, la sociedad. De igual manera, para Mateos, Torres, García (2018) y Leiva (2005) presentarles relatos de discriminación racial a estudiantes de colegios permite observar un cambio drástico en sus prácticas cotidianas, a partir de unos cuestionarios antes y después del ejercicio, demostrando que esto logra generar reflexión en los estudiantes respecto a aquellas prácticas invisibilizadas y naturalizadas por la sociedad en general; constituyéndose como una herramienta absolutamente imprescindible para frenar los mecanismos que generan racismo y xenofobia en la comunidad educativa y colombiana.

Por su parte, los estudios realizados por el Observatorio de Discriminación Racial (2008) y Viveros (2012) evidencian un análisis a la discriminación en el sistema educativo colombiano, afirmando que la población afro de Colombia se enfrenta a barreras en donde el acceso y la permanencia en los colegios del distrito demuestran una gran práctica discriminatoria que desconoce y no respeta la identidad cultural de los niños y niñas afro. Dentro de los datos recolectados se logra demostrar la poca inserción de jóvenes afrocolombianos a la educación superior, evidenciando la debilidad del Estado al desarrollar y aplicar iniciativas que promuevan la tolerancia y el respeto por la diferencia, pues, aunque por ley se debe implementar en todas las instituciones educativas la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, muy pocos lo hacen. (CES, 2002).

A nivel internacional Pérez (2010) realiza una investigación con las personas Afro de Estados Unidos y Cuba contextualizada en el siglo XIX, cuando en Colombia ya había sido firmada la abolición de la esclavitud en 1851. Al sur de los Estados Unidos la situación de la persona afro era pésima debido a las leyes Jim Crow; normas que se encargan de determinar la conducta y los castigos a los que debían someterse las personas afro, debido a todo un sistema de separación y posicionamiento de razas. Consecuentemente, concluyendo

que las personas afro han tenido que estar sometidas a distintos tipos de discriminación y subvaloración durante siglos enteros, en donde se le viola el derecho a la libre expresión, atentando contra su propia integridad, sin tener en cuenta que son personas con los mismos derechos y características ante la ley.

Montoya y García (2010) manifiestan en su investigación realizada a través de historias de vida y entrevistas, que las y los jóvenes afro descendientes llegados o nacidos en Medellín - Colombia, viven procesos de reacomodación, hibridación, es decir; que debido al avance de la globalización las culturas han tenido que cambiar para mantenerse dentro de la modernidad, por lo que deben generar luchas para mantener la tradición cultural ligada de sus ancestros, por lo tanto la investigación arroja como resultado que las experiencias vividas por los jóvenes afrocolombianos en la ciudad de Medellín requieren de políticas públicas inclusivas y abiertas a la reflexión sobre la diferencia cultural y la inequidad social.

No obstante, autores como González, Colmenares, Ramírez (2011), Villa & Insuasty (2016) y Agudelo (2010) afirman que, al ser las personas afro aún herederos de su pasado como mano de obra esclavista, necesitan hoy más que nunca de la resistencia social, pues, aunque obtuvieron el reconocimiento formal de la ciudadanía, no se libraron ni del racismo ni de la exclusión, por ello la situación de marginalidad que sigue prevaleciendo en la sociedad actual. Aunque censos muestran que la mayoría de las poblaciones negra en América Latina no se auto reconocen bajo criterios étnicos y raciales, la necesidad de construir y establecer alianzas entre los distintos actores afro permitirá constituir una lucha social sobre el discurso de identidad.

Incluso, a nivel nacional Aponte (2008) destaca en su investigación la identidad cultural colombiana de las comunidades indígenas, afro y en general a nivel de toda Colombia, afirmando que la identidad se ha ido perdiendo debido a la poca capacidad de apropiación y reconocimiento que se tiene hacía lo propio, intentando ser otro y/o distinto del que se es. De hecho, plantea que esta situación no es actual, por el contrario, desde la conquista con la llegada de los europeos y su ideal de imponer su cultura afectan la identidad indígena que en su momento era la hegemónica, haciendo ver lo propio como algo vergonzoso y lo de ellos como lo “perfecto” e incorruptible. Por lo que, propone la construcción de una nueva identidad que defina y represente a los habitantes de Colombia buscando que nuestros pueblos sean lo que realmente son, que se reconozcan desde sus raíces, desde sus diferencias, desde su heterogeneidad con el fin de posibilitar la construcción de una identidad propia en contraposición a una identidad vertical, hegemónica impuesta por lo poderes dominantes.

Además, Valderrama (2013) apoyando la idea de Aponte (2008) acerca del desconocimiento y la vergüenza que se siente por la propia cultura, afirma en su hipótesis que una de las maneras de sentir vergüenza por algo es ocultándose, tal y como se hace con los conceptos de raza, racismo y folclore. De hecho, a través de la exploración de las ideas de Delia Zapata, una mujer colombiana y considerada una de las pioneras del surgimiento de las primeras organizaciones culturales afro en el país. Se logra afirmar que debido a que estos conceptos están relacionados con lo negro, con lo malo, el país siente vergüenza y consecuentemente se niega la presencia de estos conceptos y sus efectos. Igualmente obligando a la etnia afrocolombiana a no demostrar sus bailes, sus tradiciones y mucho menos su color de piel.

Sumando, el estudio de Vergara & Vergara (2002) definen “*la identidad cultural*” en Latinoamérica a partir de cuatro tesis, dejando de lado los imaginarios existentes respecto a la identidad colombiana debido a que plantea que la identidad latinoamericana tiene un carácter paradójico; pues no es latinoamericana sino “indígena”, ya que esta región nunca ha dejado de ser indígena en sus aspectos esenciales y aunque actualmente se finge estar involucrado en una cultura occidental impuesta por los dominadores extranjeros, no se ha logrado identificar la única y verdadera identidad. Además, afirmando que somos hispanos ya que al momento de la conquista los grupos culturales existentes fueron integrantes del imperio español; incluso, sosteniendo que América Latina se occidentalizó al momento en que tuvo contacto con el mundo occidental, debido a que los pueblos amerindios fueron sometidos a un genocidio, y no contaban con la madurez cultural que les permitiera resistir ante la influencia europea y por ello experimentaron una extraordinaria mestización racial y cultural.

Concluyendo, la necesidad de superar el dogmatismo que exhiben la mayor parte de las interpretaciones sobre las identidades culturales en América Latina, que se expresan no sólo en la referida ausencia de reflexión teórica y epistemológica, sino también en la falta de referencias a otras versiones. Deduciendo que históricamente los estudios realizados sobre la identidad cultural carecen de fuentes que den confiabilidad y fuerza, por lo tanto, son investigaciones realizadas desde una perspectiva muy superficial que no abarcan a profundidad todos los elementos que implican estudiar acerca de este tema.

Por otro lado, debido a las constantes amenazas hacia la propia identidad y cultura por parte de la sociedad, el sistema económico e incluso el mismo Estado, varios sectores de Latinoamérica se ven en la necesidad de reconquistar lo perdido, lo que les han robado y

todo esto por medio de la resistencia y la recuperación de su identidad, con el gran ideal de derrotar la imposición del falso mundo occidental sobre los países “tercer mundistas”.

Es por ello que Ferrari (2016) desarrolla en su investigación el concepto de resistencia a través de la música específicamente en conciertos o rituales, debido a que afirma que existen aparatos de poder que buscan gobernar y moldear al ser humano con el fin de adaptarlo a la sociedad moderna. De hecho, la música a la cual el autor hace referencia es la producción musical que contesta, cuestiona, denuncia, enfrenta e interpela a diversos discursos dominantes como el discurso racial. Con los resultados obtenidos de la observación participante y entrevistas en cuatro conciertos de música hip hop, punk y metal, el autor llega a la conclusión de que el contexto en el que se observó no se logra evidenciar la resistencia como una práctica ética que hace a los individuos conscientes de sí mismos, que por el contrario representa un momento de euforia. Aunque, en cuanto a la práctica de danzas y música realizada por personas afro, considera que estas sí son prácticas éticas de resistencia, porque mediante estas, las personas logran ser conscientes de quienes son realmente ellos y eso a su vez, representa una contraposición al modelo capitalista y occidental de hoy en día.

Para finalizar, después de revisar diferentes investigaciones se puede constatar que la mayoría de estas afirma la existencia del racismo dentro de los colegios, aunque no muchas hablan de los procesos de resistencia que se crean por medio de la identidad cultural, y mucho menos como se observa esto en instituciones de educación superior, específicamente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal. Permitiendo de esta manera, que la investigación acerca de cuáles son los procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto

de Dios, sede principal frente a los microracismos existentes en la vida universitaria, sea única y permita un avance en este campo poco explorado.

Capítulo III

3. Marco Teórico

Dado que el eje central de esta investigación son los procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria, se realizará un respectivo análisis y rastreo de información alrededor de 3 bloques temáticos, tales como: identidad cultural afrocolombiana, microracismo y procesos de resistencia. Los cuales han sido seleccionados por su importancia en el presente documento investigativo y nos permitirán tener claridad frente a la situación en la que se quiere profundizar.

3.1 Identidad Cultural

Inicialmente, vale resaltar que a lo largo de la historia la mayoría de los procesos de resistencia frente al racismo y/o discriminación racial, se han caracterizado por tener como eje central el mantenimiento de la propia identidad cultural. Puesto que, como afirma el Ministerio de Cultura (2010) los afrocolombianos a manera de conservar su identidad cultural africana, replicaban sus danzas, sus creencias religiosas, sus prácticas medicinales, sus formas de vestirse, entre otras.

Para lo cual, Giménez (Citado por Morales y Ledesma, 2013) y Molano (2007) definen la identidad cultural como el conjunto de valores, símbolos y representaciones, encerrando en un sentido de pertenencia a un grupo social o una comunidad a través de los cuales los individuos o un grupo definen simbólicamente sus límites, distinguiéndose de los demás de

manera histórica y social, además de alimentarse de forma continua, de la influencia exterior.

Incluso, Melluci (1999) Bello y Hopenhayn (2001) coinciden en que la identidad cultural es una práctica que reconoce al individuo y/o grupo como ser con una característica en particular, que a su vez se convierte en un tema central que debe considerarse para entender el movimiento social de los afrocolombianos. Además, plantean que se debería pensar en la identidad como una “producción”, la cual nunca se completará por lo que está en constante construcción.

Por otro lado, Heller (2001) considera otros elementos tales como: lo histórico y la memoria colectiva son referentes base que inciden constantemente en lo identitario, ya que en la medida que se habla de identidad cultural se debe volver a la memoria cultural para obtener los significados de las prácticas que se realizan en el diario vivir, es decir, traer el pasado al presente.

Consecuentemente se puede decir que la identidad cultural es estable y permanente, aunque en el transcurso del tiempo siempre hay algo que se modifica, sin dejar de ser los mismos. Por ejemplo: García y Montoya (2010) afirman que “La identidad se construye en relación directa con el territorio habitado y sus elementos constitutivos se transmiten en las relaciones cotidianas” (p.7). Por ello, debido a los desplazamientos forzosos que han tenido que sufrir las comunidades afro, su identidad se redefine de acuerdo a las relaciones entre las mujeres, los hombres y el territorio que habitan, Bogotá específicamente.

Aunque, para Pacheco, Mojica, Ávila, Correa & otros autores (2007) el territorio es el lugar donde ocurren aquellos discursos, bailes y símbolos que caracterizan a una cultura específica, el hecho que se genere una desterritorialización obliga a la cultura afro,

específicamente, a resurgir sin una memoria histórica, ya que se hace casi que imposible mantener aquellas costumbres, creencias religiosas, y la misma lengua en un territorio que ya tiene su propia identidad cultural, la occidental. De hecho, la globalización ha sido un factor importante que ha homogeneizado las culturas del mundo, invisibilizando las barreras culturales para ser iguales y comunes frente al consumo.

En consecuencia, debido a la desterritorialización y la transculturalidad (adoptar prácticas culturales de otros grupos como propias) que vino acompañada por la globalización se hace realmente difícil definir la identidad cultural de cada grupo étnico. De hecho, Clifford (1995) afirma:

“En un mundo con demasiadas voces hablando todas a un tiempo, un mundo donde el sincretismo y la invención paródica se están volviendo regla, y no la excepción, un mundo urbano, multinacional, de fugacidad institucional, donde las ropas norteamericanas hechas en Corea son usadas por los jóvenes en Rusia, donde las raíces de cada uno están cortadas en cierto grado, en tal mundo se vuelve cada vez más difícil atribuir identidad humana y significado a una cultura o un lenguaje coherente. (p.122)

Por lo que, la necesidad de generar una resistencia por la propia identidad cultural, se hace vital para no perder aquellos factores determinantes que permiten que los bailes, las creencias religiosas, los saberes medicinales y todo ese cúmulo de tradiciones que identifican a una cultura, específicamente la afro, se pierdan debido a que no cuentan con una memoria colectiva y una historia que le dará validez y fuerza a esta identidad cultural, la identidad afrocolombiana.

En conclusión, entenderemos identidad cultural definida por Molano (2007) puesto que plantea la identidad cultural como la combinación de valores, creencias, representaciones simbólicas, formas de pensar y conocer la realidad, específicos de una comunidad. El concepto definido por Molano es el que mejor se adapta al trabajo de investigación presente, pues se pretende que los estudiantes Afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tengan un espacio para expresar y dar a conocer lo que son, como se reconocen y sus características, así mismo retomando la importancia que juega el territorio dentro de su construcción y desarrollo como personas Afro y reconociendo que cada lugar de origen percibe de manera propia lo que es el ser afro.

3.1.1 Afrocolombiano

Con el descubrimiento de América por parte de los europeos, específicamente españoles en el territorio colombiano, se hace necesario el apoyo de más fuerza de trabajo con el fin de explotar recursos tales como el oro o la plata en el país. Por lo que llegan al territorio africanos, con el fin de ser esclavizados debido a que eran considerados inferiores por su color de piel, que se asemejaban a lo malo e incluso eran considerados como el diablo, debido a la influencia de la iglesia que se mantenía en aquella época (Quintero, 2010).

Por lo que, para Ortiz (2007) afrocolombiano es la palabra que sirve para identificar a los colombianos de ascendencia africana. Sin embargo, para Navarro (2004) el significado va más allá y no se limita a los descendientes de africanos como lo plantea Ortiz (2007) puesto que para entender los temas afros y sus conceptos se debe tener claridad en la carga histórica que marcó cada uno de los términos utilizados para referirse a los afros. De

hecho, para Navarro (2004) el término afrocolombiano emerge por analogía del afroamericano, propuesto en los Estados Unidos por los movimientos sociales de lucha por los derechos civiles durante los años 60, dejando en evidencia como un solo concepto tiene cargas históricas tan pesadas, que implica hacer ejercicios más exhaustivos.

Mosquera (2007) revisando contenidos históricos considera que dentro del mismo término de afrocolombiano existen más grupos étnicos que la mayoría de las personas aún no conoce, tales como: los africanos criollos¹, los afro-indígenas² y los afro mestizos³; Sin embargo, él recalca que la palabra afrocolombiano ha sido simplemente utilizada para definir al negro de una manera en el que él no se sienta discriminado, pues el hecho de que la sociedad estuviera en un proceso de avance, obligaba al estado capitalista moderno mantener la cohesión social en una sociedad atravesada por los sistemas de desigualdad y de exclusión (Santos, 2005), es decir, mantener la discriminación dentro de unos límites que no afecten o impidan el avance de la misma sociedad. Por lo que, afrocolombiano sería la forma romántica para definir a las personas negras en Colombia, configurándose como una discriminación pasiva, escondida detrás de un discurso de igualdad, que, en todo caso, estaría negando las movilizaciones negras de los años 60 en los Estados Unidos, en donde los integrantes del “black power” sostienen que no querían ser iguales a los blancos y

¹ La población que ha mantenido las características fenotípicas africanas. Las personas de la región Pacífica, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cuales en la sociedad esclavista fueron llamados "negros"

² La población resultada del mestizaje entre los africanos criollos y los pueblos indígenas. La mayoría de los habitantes de la llanura del Atlántico, y los valles de los ríos Cauca y Magdalena. Los españoles los llamaron "Zambos"

³ La población resultada del mestizaje entre los africanos criollos y los pueblos mestizos indohispanos, autodenominado como «blanco». Ellos se encuentran en los departamentos de Antioquia y Valle. En el pasado fueron identificados como mulatos por los españoles.

consecuentemente sus luchas no serían por la creación de una igualdad con los blancos, sino por el derecho de ser negros (Bruckmann y Dos Santos, 2005).

Hernández (2013) retomando a Ortiz (2007) asume el término de “Afrocolombianos” para englobar a todas las personas de ascendencia africana en Colombia que se ven afectados por los sentimientos en contra los negros, se identifiquen o no. Planteando un tema de discriminación y racismo que más adelante será trabajado con mayor profundidad y evidenciando una clara relación entre estos términos.

Continuando, lo que se deduce a partir de los conceptos anteriores, es que muchas veces el término afrocolombiano se limita a describir a una población con determinada descendía como es el caso de Ortiz (2007) y Hernández (2013), dejando olvidadas las cargas históricas y sociales que en este caso son retomadas por Navarro (2004) y Mosquera (2007), quienes aportan fuerza y respaldo al concepto, además de evidenciar una fuerte discriminación, aun así en el mismo concepto que se utiliza para definir a las personas afro.

Pero, debido a que existen de distintos tipos de identidades, entre ellas, la identidad étnica, referida 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. (Smith, 2002, p. 72) El hecho de definir a todas las personas afro de la Universidad Minuto de Dios bajo el mismo concepto, llegaría a catalogarse como un acto de discriminación frente a su propia identidad, por lo cual el concepto de afrocolombiano estaría sujeto a cambiar dependiendo al grupo étnico perteneciente la mujer y el hombre.

En conclusión, entenderemos el término afrocolombiano del mismo modo en que es definido por Navarro (2004) es decir, las representaciones de los descendientes de

población africana traída como esclava al continente americano en el siglo XVI; ya que su significado encierra el contexto y la idea central sobre la que se trabajara durante el resto de la investigación; Aunque, teniendo en cuenta que según como la mujer y el hombre se autodefinen a partir de sus características étnico - raciales y su identidad cultural, la auto denominación cambiará.

3.2 Racismo

El racismo en el contexto latinoamericano, debido a la carga histórica que ha generado constantes prácticas de poder y dominación, se fundamenta en la construcción de diferencias que sirven para legitimar y mantener la posición de cada persona en la sociedad.

Es decir, que, a partir de las diferencias, específicamente raciales, se ha logrado mantener desde el descubrimiento de América, ideas eurocéntricas de desigualdad a partir de la influencia de la iglesia, en donde se asemejaba lo negro a lo malo y lo blanco hacia Dios, ya que representa pureza y verdad. Por lo tanto, dando validez al hecho de ser ‘los blancos’ y/o europeos la raza superior y el afro la raza inferior (Quintero, 2010).

Por lo que Mosquera (2007) plantea que en América Latina y especialmente Colombia se debe comprender el racismo como “la mentalidad, la ideología y la forma de pensar que crea la conciencia de la supremacía y dominación de la etnicidad: africana, indígenas y asiática, que son consideradas inferiores y dominadas” (p.16). Es decir, a la hora de hablar de racismo se empieza a pensar que ser “blanco”, mestizo, creer serlo o querer parecerse, es mejor que ser afrocolombiano o indígena, puesto que la raza negra por su físico y su biología es considerada como la ‘peor’ o la más ‘sucias’ según las percepciones e ideas eurocéntricas que se han mantenido a través de los años. En

consecuencia, debido a aquellas formas de pensarse acerca de la superioridad de razas, las ideas racistas han tomado mayor fuerza y hoy en día pueden ser consideradas como una ideología de vida, por algunas personas.

De hecho, el racismo al considerarlo como una ideología implica que se generen prácticas y estilos de vida conforme a la percepción de superioridad que se tiene, las cuales van desde el condicionamiento de los niños para denigrar a las personas afros e indígenas a partir de ciertas conductas, formas de ser y considerándolos a todos como iguales. Por ejemplo, afirmar que “todos se parecen” o “negro tenía que ser” subestima la dignidad de la persona y legitima la idea de posicionamiento de las razas en la sociedad.

Por el contrario, Quintero (2010) y Santos (2005) definen el racismo como un dispositivo de jerarquización que combina la desigualdad planteada por Marx y la exclusión desarrollada por Foucault, es decir, una ideología de dominación y poder que se esconde bajo una idea de igualdad, que indirectamente está generando una idea de discriminación. Por lo que, “El racismo produce, (...) la consideración de las y los afrodescendientes como seres destinados "naturalmente" a trabajar sólo en algunas actividades: en el servicio doméstico las mujeres y en la construcción y otros trabajos poco calificados los hombres” (García y Montoya, 2010, p. 10).

De hecho, Foucault (1991) afirma que el poder lo tiene quien impone “la verdad”, en el caso específico de Latinoamérica, los europeos al llegar como conquistadores al territorio. Incluso, la relación que ha existido entre blancos y negros ha sido la de superior/inferior a través de una “verdad”, ellos (los negros) no saben nada por lo que hay que “civilizarlos”, ayudarlos a integrarse al mundo de los “superiores”. Aunque, los afros pueden defender su propia idea de verdad en la medida que generan resistencia. Una idea

de lucha que no busca la igualdad de razas, puesto que se caracteriza por ocultar y/o negar las diversidades que definen a cada raza, sino por el contrario reconocer que existe un “otro” diferente que tiene los mismos derechos; tarea nada fácil, ya que el reconocimiento de la diversidad plantea la construcción de un nuevo estado que realmente legitime los derechos humanos y leyes que evitan que el racismo sea una ideología hegemónica dentro de la sociedad (Salgado, 2001).

En contraste, Murillo (1997) considera que el racismo es la acción de agredir a una persona para defender su sentimiento de debilidad individual o colectiva, demostrando de esta manera que el racismo más allá de ser una práctica de superioridad es un ejercicio de ‘envidia’, tal como lo evidencia el autor. Por lo que, el racismo para este autor no sería la reproducción de ideales acerca de la superioridad de razas, sino por el contrario una práctica que permite esconder las propias debilidades de la persona, criticando las mismas debilidades de él en otras personas.

Continuando, a tal carga histórica que tienen las personas afro en muchos países de Latinoamérica aún se continúa reflejando la negación del racismo, a pesar de la aparición de movimientos en pro de la justicia social y de los investigadores en las ciencias sociales que demuestran lo contrario; provocando que las personas que no se ven afectadas por el discurso de odio del racismo tienden a no reconocer los daños que dicho discurso ha causado a los grupos marginados.

De acuerdo con ello, uno de los elementos en común que tienen los autores a la hora de definir el concepto de racismo es que es una ideología en donde reina una raza o grupo sobre otro de manera dominante, sin embargo, cada uno defiende un punto de vista que lo distingue del otro, tal es el caso de Murillo quien tiene una postura de “odio” entre las

razas, demostrando que esta definición es muy débil frente a todo lo que significa el racismo y lo que ha sido históricamente.

Para finalizar, entenderemos racismo del mismo modo en que es definido por Santos (2005), puesto que considera el racismo como una práctica de jerarquización que produce consecuencias negativas para la sociedad tales como la desigualdad y la exclusión; evidenciando el racismo como una práctica en donde se considera a un grupo social o grupo étnico como superior a otros con las actitudes y comportamientos correspondientes a este juicio.

3.2.1 Microracismo

El racismo en toda su esencia se debilitó al momento en que se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia y aún más con la ley 70 de 1993, en donde tales estamentos permitieron el reconocimiento de las comunidades Afrocolombianas, y con la Constitución de 1991 se les distingue como sujetos pertenecientes de Colombia y de esta manera los hace poseedores de derechos humanos, con participación en las decisiones que involucran su desarrollo como etnia.

Sin embargo, no se logró una erradicación total del racismo puesto que dentro de las estructuras de la sociedad quedaron secuelas de discriminación hacia personas afro e indígenas, las cuales tienden a pasar desapercibidas por su “naturalización”, en donde se subvalora a estas comunidades, lo cual, es actualmente conocido como microracismo y que es entendido por Martínez, Rodríguez, Serrano & Rodríguez (2018) de la siguiente manera:

Los micro racismos son expresiones cotidianas y sutiles encaminadas a perpetuar discriminaciones por motivos sociales, sexuales y/o étnicos, que atentan contra la

personalidad, dignidad e integridad de una persona, dificultando su desarrollo particular y colectivo. Este concepto nace debido a la evolución de los pensamientos y comportamientos que supone el racismo, a causa de la intolerancia social hacia la discriminación directa y la pasividad mostrada por la población al enfrentarse a comentarios peyorativos hacia determinadas personas, sus colectivos y culturas (p.4).

Al ser acciones cotidianas que se desenvuelven dentro de nuestro lenguaje, comentarios o frases que se realizan haciendo referencia a aspectos negativos de la vida, se convierten en un racismo camuflado, por ello, no somos conscientes de su uso y empleo cotidiano. Y este fenómeno se desarrolla en el ámbito académico, laboral, familiar y de tiempo de ocio contribuyendo a lo que el racismo llegó a ser en un momento histórico con tanta fuerza.

Sin embargo, Van Dijk (1988) no considera aquellos tratos como microracismos, por el contrario, los identifica como racismos simbólicos, puesto que para él esta forma de racismo se caracteriza por su carácter indirecto y sutileza, en donde se niega la existencia de un racismo estructural. McConahay y Hough (1976) afirman que este racismo no se expresa en términos de segregación o inferioridad sino a través de símbolos o conductas ideológicas que transmiten sentimientos e incluso ideas acerca de que los afros están haciendo demandas ilegítimas, reforzadas y naturalizadas constantemente a través de la televisión, radio y prensa que regularmente no muestran como protagonista a los afros a menos que sea para situaciones de descalificación y/o burla. Acentuando los prejuicios sobre esta población y legitimando los tratos discriminatorios poco notorios hacia ellos. En

palabras de Bourdieu (1985) “El discurso no es sólo un mensaje destinado a ser descifrado, es también (...) un instrumento de poder” (p.45).

Por lo que, vivir en la fantasía de hablar acerca de la no existencia del racismo en distintos espacios de la sociedad se constituye no solo como una ideología discriminatoria formada desde la conquista y la colonia, sino que en los diferentes espacios en donde se reproducen las prácticas racistas estos se legitiman como naturales en la comunidad, ocasionando, que en los lugares o acciones donde hay marginación, exclusión social y estigmatización naturalizada se mantenga un espacio lleno de humillaciones y odio (Rivera & Cervone, 1999). Al respecto, el colectivo feminista afro, *Afrofeminas* (sin fecha) definen el microracismo como:

Comportamientos de denominación suave o de bajísima intensidad y casi invisibles, que provienen de la interiorización de prejuicios racistas, que se resisten a extinguir. Conductas, comentarios y una serie de gestos cargados de estereotipos raciales, en detrimento de las minorías étnicas, este tipo de conductas las llamaremos Microracismos (prr 10).

No obstante, Essed (1991) define aquellos tratos como racismos cotidianos debido a que estos consisten en prácticas que pueden generalizarse, ya que están fundamentadas en los ejercicios familiares y sociales, lo que haría del racismo una práctica rutinaria. En donde, el racismo latinoamericano continúa siendo solapado a través de chistes, apodos, gestos, ridiculizaciones, minimización, entre otras acciones; que a fin de cuentas terminan reproduciendo estereotipos falsos acerca de la población afro que en muchas ocasiones pasan inadvertidos, favoreciendo a que este tipo de discriminación se haga con total

impunidad, más aún cuando el racismo solapado es únicamente visible para quienes lo experimentan, los afros (Pineda, 2016).

A modo de conclusión, entenderemos el microracismo del mismo modo en que es entendido por Martínez, Rodríguez, Serrano & Rodríguez (2018) y por Afrofeminas (Sin fecha) puesto que las dos fuentes contempla una visión naturalizada y sutil del racismo en diversos espacios de la sociedad, propiciados a partir de unos prejuicios que llevan a las personas a asignar comentarios negativos hacia la comunidad afrocolombiana ,atentando contra la personalidad, dignidad e integridad de una persona, dificultando su desarrollo particular y colectivo.

3.3. Procesos de resistencia

Llegados a este punto, es indispensable comprender cómo definía la comunidad Afro el concepto de “resistencia” en el momento del vigor de la esclavitud a la que fueron sometidos. A medida del tiempo las personas afro se concientizaron de que el trato que recibían era cruel e injusto ya que finalmente eran también humanos como las personas que los maltrataban, por ello empiezan a demostrar su descontento frente al sistema opresor tanto de manera individual como colectiva, como lo afirma Castillo (2016)

“Estas prácticas de resistencia iniciaron en la época de la colonia (siglo XVI) de manera individual como el suicidio, envenenamiento o fuga debido a los fuertes sometimientos, las largas jornadas de trabajo y duros trabajos que se les imponían, por lo cual estas formas de resistencia las emplearon como medio de escape, levantamiento y como una forma de no seguir contribuyendo al enriquecimiento exclusivo de los europeos” (p.35)

De hecho, los procesos de resistencia también se manifestaron de manera colectiva por medio de la organización, entendiendo la organización como un sistema de coordinación de actividades para transformar una realidad. Aquí se llevaban a cabo determinadas acciones de defensa empleando la violencia para causar temor y zozobra en la clase dominante; adicional a ello también se presenta la creación de cabildos, en donde el objetivo central era realizar reuniones para llegar a acuerdos y acciones contra sus amos y el sistema esclavista en general.

Desde la huida, se fueron conformando los quilombos o más conocidos como (palenques) islas periféricas, a los cuales se dirigían las personas afro para resguardar su integridad y con el fin de salvaguardar la libertad, y conservar su identidad cultural que había sido constantemente violentada por parte de los europeos pues estos pretendían imponerles una cultura occidental totalmente contradictoria a sus creencias. (Ministerio de Educación Nacional, 2010)

En consecuencia, a la llegada de los africanos a América, como mano de obra barata para los europeos, los afro empiezan a realizar prácticas de resistencia con el fin de rechazar la esclavitud y conservar su identidad cultural: utilizaban las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional propias de ellos, entre otros, a manera de resistencia debido a la gran presión que fomentaban los Europeos sobre las minorías afro, específicamente afrocolombianos (Ministerio de Cultura, 2010).

Por otro lado, Smedal (2018) y Butler, Mecheril y Brenningmeyer (2017) consideran que las prácticas de resistencia son el arma de los débiles, la cual puede tener diversas formas, con el fin de ser usada en contra de los regímenes poderosos y opresivos,

la esclavitud impartida por los europeos. Además, de ser una opción viable para enfrentar un gobierno, es decir, contra la corrupción política y contra la política institucionalizada, apareciendo cuando y donde la desigualdad se experimenta y se articula como injusticia.

Sin embargo, Scott (2000) considera que el hecho de romantizar el concepto de resistencia como el 'arma de los débiles', es ilógico debido a no es muy común que los dominados tengan las mismas armas que sus dominantes. Incluso, considera que ese tipo de rebeliones solo se acoplan a grandes movimientos y no a las resistencias que se construyen cotidianamente; las cuales él define como aquellas "prácticas cotidianas y duraderas, que se mueven en forma dinámica, en redes de complicidad, solidaridad y de manera oculta" (Silva, 2007, p. 154). Es decir, este tipo de resistencias se generan a diario y tienen espacio en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, las cuales se pueden manifestar por medio de pequeñas acciones, pero significantes para el ejercicio de resistencia y reivindicación tanto individual como colectiva. De hecho, aquí el poder juega un papel importante, debido a que tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allí (...) en otros términos, transita transversalmente, no está quieto en los individuos. (Foucault, 1991, p.140)

Es decir, que en la medida que el poder es dinámico y se presenta en diversos escenarios de la vida, la resistencia podrá tener formas distintas de actuar, ya sea desde la retirada tranquila, el silencio, la distancia y la no participación, para lograr vencer a aquellas elites que están dispuestas a legitimar y mantener la posición de cada uno en la sociedad.

Además, Foucault (1991) afirma que quien tiene el poder impone la verdad, por lo que en la medida que se genera resistencia se gana poder y se concreta la propia definición

que se tiene acerca de la verdad, es decir el reconocimiento de las personas afro como sujetos sociales, diferentes y con los mismos derechos humanos que los ‘blancos’; resistir no como una simple lucha de imponer un discurso sobre otro sino también luchar por hacer parte de los espacios donde se deciden las cosas que tienen que ver con la vida; de hecho, ya que el poder se sustenta mediante los discursos de verdad hegemónicos, en muchas ocasiones por no decir todas, estos planteamientos tienen fisuras desde las cuales la identidad, la cultura y el territorio puede hacer resistencia (Pacheco et al., 2007).

Con lo que, García y Montoya (2010) consideran las prácticas de resistencia como un conjunto de formas organizativas y colaborativas que producen los afrodescendientes buscando la reivindicación social y la lucha contra la discriminación racial y la exclusión. Además de ser las acciones a la cual acuden las minorías que no tienen otra forma de estrategia para impulsar cuestiones que consideran importante, porque carecen de vías de comunicación que les permitan en la agenda pública de los temas de su interés, donde las mayorías poseen mayores recursos para el ejercicio de poder, mientras que las minorías carecen de ellos (Moreno, 2014).

De hecho, las comunidades que quieren resistirse al discurso hegemónico, externo a lo local, quieren imponer algo. Para ello ponen a funcionar esos dispositivos de participación que le son propios y cuyos contenidos son la identidad, la cultura, el territorio, es decir, se evidencia y reivindica un desarrollo propio. (...) No participar en los procesos de resistencia (...) es dejar en manos de otro su desarrollo, territorio, identidad y cultura. (Pacheco et al. ,2007, prr 19 capítulo IV)

En conclusión, entenderemos procesos resistencia del mismo modo en que es definido por Scott (2000) dado que él comprende que dentro de una sociedad se maneja

todo un entramado de poderes, lo cual conduce a la existencia de una clase dominante y una dominada o grupos subordinados, los cuales están constantemente expuestos a discursos públicos opresivos y desiguales. Por esta razón, es que “cada grupo subordinado produce desde su propio sufrimiento, un discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador” (Silva, 2007, p.153); la cual se convierte en una resistencia cotidiana, que no necesariamente debe ser masiva ya que se construye desde lo individual, con el objetivo de demostrar su posición frente a la realidad que viven y así, evitar que su integridad se vea afectada.

Capítulo IV

4. Método

4.1. Marco contextual

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) es una universidad privada con orientación católica de Colombia, con sede principal en Bogotá. Fue fundada en 1990 por el sacerdote Rafael García Herreros quien dejó un legado y un enfoque pedagógico praxeológico que integra el saber (teoría) y la práctica (praxis) mediante un proceso reflexivo que parte del análisis crítico de las prácticas y experiencias de cada persona o comunidad, llevándolas a integrar su(s) proyecto(s) de vida personal y profesional, a un proyecto de transformación de la sociedad. De hecho, la principal preocupación de la universidad es dejar huella e impactar en el avance de las comunidades de Colombia a partir de su enfoque de inclusión social (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2018).

En el plantel educativo para el 2018-2 se encontraban matriculados 14, 592 estudiantes en total, de los cuales 14,444 son estudiantes que pertenecen a la población blanca, 6629 hombres y 7815 mujeres; 89 estudiantes pertenecen a la comunidad afro, 40 hombres y 49 mujeres; 59 estudiantes pertenecen a grupos indígenas, 23 hombres y 36 mujeres (Bienestar Universitario –Universidad Minuto de Dios, 2018). Sin embargo, la cifra actualizada a 2020-1 da cuenta que estudiantes afro matriculados en la universidad corresponde a 34 (Bienestar Universitario - Universidad Minuto de Dios, 2020). Dejando en evidencia la reducción de personas afro a menos del 50% que era en 2018, debido a la terminación de sus carreras en la universidad, porque la institución no ha trabajado en el fortalecimiento e implementación de acciones verdaderamente inclusivas que garanticen la

no deserción de estudiantes afro, o quizás, la ineficacia en consolidar datos exactos acerca de la población afro en la universidad, dado que para un líder investigativo de Uniminuto la cifra de estudiantes afro para el 2019-2 era de 75 (Anónimo, comunicación virtual, 8 de mayo de 2020), y para uno de los integrantes de la organización afro de la universidad, el número de estudiantes afro para el 2020-1 redondea los 100 estudiantes afro (Anónimo, comunicación virtual, 5 de mayo de 2020).

Con lo que, se puede deducir que a pesar de que la universidad tenga un énfasis en inclusión para las personas con alguna discapacidad física o mental, para la población afro es inexistente una herramienta eficaz para la identificación de estudiantes afro y, por consiguiente, un programa que brinde cupos mínimos para los estudiantes afro en la universidad, como sí lo es el caso de otras universidades, específicamente la Universidad Nacional de Colombia.

Adicional a ello, a nivel de programas, se identificó que en este momento no existe un programa vigente dirigido a la comunidad afro dentro de la universidad, que de una u otra manera permita que se les reconozca su identidad cultural, se promueve su cultura o se genere su inclusión a través de políticas universitarias, sin embargo la universidad ofrece a la comunidad afro la oportunidad de proponer proyectos, pero debido a que este proceso es lento y Bienestar Universitario con el Área de Inclusión se demora bastante en dar respuesta, muchos prefieren guardar silencio; ya que, en muchas ocasiones, lo que buscan estos servicios es enfocar el protagonismo en la universidad, dejando de lado el verdadero propósito de empoderar y apoyar a la comunidad afro en los procesos de conservar su identidad cultural en el espacio académico.

Sin embargo, después de un lapso de 6 meses, Bienestar Universitario aprobó a los estudiantes afro la propuesta de impartir pequeños cursos informativos con el fin de visibilizar a su misma comunidad. Aunque, se realizó un pacto en donde se reciben beneficios de parte y parte; por un lado los estudiantes afro además de tener la oportunidad de visibilizar su cultura e identidad, realizan dicha actividad como una forma de ‘pagar’ las horas de servicio por la beca socioeconómica que la universidad les brinda; mientras que por otro lado, Bienestar Universitario asume estos espacios como talleres a los cuales los estudiantes asisten de manera obligatoria a cumplir con sus horas de servicio, siendo más bien como un curso obligatorio y no voluntario.

4.2 Enfoque metodológico cualitativo

4.2.1 Paradigma

En esta oportunidad por el sentido y objetivo de la investigación presente, el paradigma de selección es el comprensivo - interpretativo ya que permite un acercamiento a la realidad a partir de los significados, las percepciones, las intenciones y las acciones de las personas, teniendo como punto de partida lo vivido, es decir; la experiencia.

Dentro del presente trabajo investigativo, se decide retomar el paradigma de constructivismo social debido a que plantea la formación del saber “situándose en el interior del sujeto” (Delval, 1997, p. 80). Aunque, el conocimiento no reside exclusivamente en la mente del sujeto o en el medio, sino en los procesos sociales de interacción e intercambio simbólico; por lo que se puede analizar la realidad desde lo que el ser humano construye, a partir del conocimiento el hombre puede construir sus propias teorías o proponer la verdad de las cosas. De manera que el conocimiento se logre a través

de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos, al mismo tiempo transformándolos. (Araya, Alfaro, Andonegui, 2007).

El constructivismo percibe la realidad de forma dinámica y construida de distintas formas a partir de una experiencia compartida por cada uno de los sujetos que se encuentran inmersos dentro de la sociedad. Así mismo Ortiz (2015) afirma:

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales: cada persona percibe la realidad de forma particular dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en que se encuentra, así como también de sus condiciones sociales y culturales. (p.5)

Concluyendo y reafirmando que el paradigma comprensivo - interpretativo es el más adecuado para esta investigación debido a que aporta los elementos suficientes para observar y analizar los procesos de resistencia creados por las y los estudiantes de Uniminuto, desde la realidad individual que cada una tiene, pero con el fin en común de mantener viva su identidad cultural en la ciudad de Bogotá en un ámbito tan destacado y lleno de controversias u opiniones como lo es la universidad.

4.2.2. Enfoque

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo puesto que Bonilla y Rodríguez (2013) afirman que la investigación cualitativa es aquella que busca captar la realidad

social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el individuo de su propia realidad o contexto.

De hecho:

El proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. Esto implica que no aborda la situación empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos específicos históricamente determinados. (Bryman, 1988, p. 70)

Concluyendo que, aunque la investigación cuantitativa puede dar resultados de la comparación entre variables y la verificación de teorías e hipótesis, la investigación cualitativa es el enfoque más viable para acercarse a la interpretación y entendimiento de la realidad de mujeres y hombres afro de la Universidad Minuto de Dios, sede principal.

4.3 Técnicas de recolección

4.3.1 Ruta metodológica

Se realiza una matriz de categorías con el objetivo de construir los instrumentos de recolección de información, en donde exista una coherencia tanto vertical como horizontal frente al eje central de esta investigación: Procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria (Ver anexo A).

4.3.2 Grupos focales

Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva, compuesta generalmente por 5 o 8 personas durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y las dimensiones de un tema propuesto para la discusión; dicha actividad grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes, permitiendo adentrarse en dinámicas de creencias y actitudes de las personas manteniendo la interdependencia de los miembros y el hecho de que cada uno de sus integrantes actúa en relación con sus propias necesidades, manifestando su vivencia, su experiencia y su punto de vista (Mella, 2000).

Por lo que, estos grupos focales nos permitirán analizar las diferentes situaciones de posibles microracismos que viven diariamente estudiantes afro de la Universidad Minuto de Dios sede principal. Aportando de esta manera diversas perspectivas y demostrando que la realidad no se presenta de una única forma.

En consecuencia, para la presente investigación se tiene planeado realizar un grupo focal de dos sesiones con 10 estudiantes de género femenino y masculino, de cualquier edad y programa académico y quienes sean oriundos de Bogotá (ver guía de grupo focal (anexo B y C)). Esto, con el objetivo de recolectar datos, escuchar las experiencias y pensamientos que tiene cada uno a nivel personal e incluso colectivo; conociendo si esta población ha construido o construye resistencias ante las diferentes manifestaciones de discriminación o microracismo que pueden llegar a presentarse en las aulas de la universidad. Entendiendo que con base a los objetivos planteados y la discusión teórica se hace necesario realizar el grupo focal ya que los elementos que se pretenden rescatar

responden a la construcción de identidad cultural como comunidad afro, a la recuperación de la memoria cultural y colectiva, aspectos que responden a un ejercicio de reivindicación social y luchas contra la exclusión y por el reconocimiento.

4.3.3. Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada es definida por Folgueiras (s.f.) como una técnica en donde es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible, poder incluir nuevas preguntas a partir de las respuestas dadas por la persona entrevistada. Las preguntas se elaboran de forma abierta lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. De hecho, Oxfam (s.f.) afirma que “las entrevistas semi-estructuradas se centran en temas específicos, pero los abordan como si fuera una conversación” (p.1). Por lo que suelen ser la mejor manera de averiguar las motivaciones que subyacen detrás de las decisiones y los comportamientos de las personas.

En consecuencia, la entrevista semi-estructurada es importante porque nos permitirá conocer la experiencia de las y los estudiantes afro de manera detallada y personal sobre los procesos de resistencia que han podido crear frente a los microracismos que posiblemente tienen espacio en Universidad Minuto de Dios, sede principal; generando preguntas que valoran la opinión que posee cada persona. Así mismo, permitirá analizar las diferentes subcategorías que se quieren investigar haciendo profundidad en temas específicos de la vida de la persona y su contexto social, económico y cultural (ver formato de entrevista y consentimiento informado (anexo D y E)). Por lo cual, para esta investigación se realizarán 10 entrevistas a los y las estudiantes afro oriundos de ciudades diferentes a Bogotá a fin de contrastar estos resultados con los provenientes de los grupos focales.

4.4 Aplicación de Instrumentos

4.4.1 Grupos Focales

Los grupos focales se organizaron con apoyo del Colectivo Afro de Uniminuto. A cada grupo focal se invitaron estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, pertenecientes a diferentes carreras y quienes principalmente se reconocen como afro; el primero de ellos se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad y se contó con la participación total de cuatro (4) estudiantes oriundos de Bogotá; el segundo grupo focal se realizó virtualmente mediante la app Meet, debido a la situación sanitaria del país respecto al Covid-19, y se contó con la participación de cinco (5) estudiantes oriundos de Bogotá. En los grupos focales se abordaron categorías como identidad afrocolombiana, microracismos y procesos de resistencia; mientras en la primera se indaga acerca de las raíces culturales y su forma de conservación en el contexto universitario, en el segundo se ahondó sobre la existencia de microracismos en la universidad y los posibles procesos de resistencia a esto.

Es importante mencionar que estos grupos focales fueron el proceso inicial del trabajo de campo, a través de estos se eligieron los aspectos a profundizar en las entrevistas semiestructuradas.

4.4.2 Entrevistas Semiestructuradas

Posterior a los grupos focales, se realizaron las entrevistas semiestructuradas basadas en la información recolectada de los mismos. Estas entrevistas se realizaron a los estudiantes afro oriundos de otras ciudades diferentes a Bogotá, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal.

En total, durante la segunda etapa del trabajo de campo se hicieron cuatro (4) entrevistas presenciales y seis (6) a través de llamadas telefónicas, debido al inicio de la cuarentena establecida por el presidente de la república para contener el Covid-19. Las entrevistas realizadas a los estudiantes se centraron en aspectos relacionados con el por qué se reconocen como afro y que los identifica como tal, motivo de llegada a Bogotá y cambio cultural, relación con el contexto universitario y la existencia de microracismos, y finalmente se trataron aspectos relacionados con los procesos de resistencia a través de la identidad cultural a los microracismos. Las entrevistas variaron en su duración, algunas podían durar desde hora y media, hasta 15 minutos, todo depende de la disposición de los estudiantes para brindar la información o la profundidad en el abordaje de cada pregunta.

Para el análisis de la información de los grupos focales y las entrevistas semi estructuradas, previamente transcritas por las investigadoras de este documento durante dos semanas, se llevó a cabo un proceso de triangulación entre los ejes temáticos de la investigación, la teoría consultada y los tópicos obtenidos del trabajo de campo, permitiendo evidenciar las relaciones entre las categorías de análisis y las narrativas de los estudiantes.

4.4.3 Consideraciones éticas

Para la presente investigación se consideró importante realizar un Consentimiento Informado para Proyectos de Investigación (Ver anexo E), para los estudiantes afro que participaron voluntariamente en los grupos focales y entrevistas semiestructuradas; con el objetivo de que la información suministrada por ellos se manejará bajo estrictas normas de privacidad y reserva, protegiendo siempre su identidad e intimidad, dejando claridad frente al uso de la información netamente para fines académicos.

En ese sentido, las investigadoras asumen el compromiso para que los estudiantes afro participantes conozcan los resultados de la investigación, ya que gracias a sus aportes y colaboración fue posible la construcción y culminación del presente documento.

Capítulo V

5. Análisis de datos

5.1 Análisis de resultados

Dado que el eje central de esta investigación son los procesos de resistencia que se generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria, este capítulo realizará el análisis de los resultados obtenidos a través de las técnicas de recolección de información alrededor de tres bloques temáticos, a saber: Identidad cultural afrocolombiana, microracismos y procesos de resistencia. Dichos bloques han sido seleccionados por su importancia en el presente documento investigativo y permitirán tener claridad frente a la situación en la que se quiere profundizar.

5.1.1 Identidad Cultural Afrocolombiana

El primer eje de esta investigación es el análisis de la influencia del contexto universitario frente a la identidad cultural de las y los estudiantes afro en la Corporación Universitaria Minuto de Dios - sede principal, dado que históricamente debido a las situaciones de injusticia y desigualdad a las que fueron sometidas las comunidades negras, son ellas mismas las que originan procesos de resistencia a través de su propia identidad (Ministerio de Cultura, 2010). En tal sentido la identidad cultural afrocolombiana se convierte un factor importante para la realización de los procesos de resistencia frente al racismo, específicamente a los microracismos. Sin embargo, como la identidad se construye en relación con el territorio es importante reconocer de qué manera el contexto universitario ha contribuido al proceso de conservación de la identidad afrocolombiana.

Inicialmente, el reconocerse como afro conlleva consigo ciertas características culturales específicas, más allá de las características fenotípicas tales como el tono de la piel, la estatura o el tipo de cabello, entre otras. El auto reconocimiento como afro, entre varias particularidades, implica conocer la propia memoria colectiva, la comprensión de las características específicas de la identidad cultural y el recibir el grupo de símbolos, representaciones y valores que le dan continuidad a la misma identidad, y diferencian a un afro de otro grupo étnico, tal como lo demuestran narrativas como las siguientes.

*“Me identifico afro en la medida que **conozco y tengo pleno conocimiento de pronto de cuáles son mis raíces ancestrales...** Entonces mi identidad primeramente me la dan mis padres como diciendo hay unas raíces, nosotros venimos de de la Costa Pacífica, su papá es de un pueblo de Panamá cerca al Chocó, así, así...”*

Estudiante 6

*“El sabor que tienen, **al hablar, al bailar, al comunicarse, expresarse**, todo como que uno sabe que es negro...**porque lo hacen de una manera diferente** y pues uno como que se siente en ambiente también, se identifica, esto es lo que yo siento que representamos mi cultura afro”*

Grupo Focal N°1

*“Tengo características relacionadas con los negros, si, obviamente entro dentro de la categoría de negros y afrodescendientes, **el baile, mi forma de ser**, que todo el mundo dice este man es alegre, tal vez pilo en algunas cosas, entusiasmo”*

Estudiante 7

*“Entonces ¿por qué yo me considero como afro? o ¿por qué soy afro? Porque detrás de mí viene toda una particularidad y detrás de mí viene toda una **cultura histórica**”*

Estudiante 10

*“La música, en general hay música que es muy propia, digamos no sé si ustedes lo sabían, pero **la cumbia es de negritudes** y yo amo mucho la cumbia, es muy muy buena música y en general la mezcla de esos estilos la champeta, pero la champeta africana. También está **lo del cabello... que sí, es algo muy muy muy representativo** y me he dado cuenta que de hecho dependiendo la zona de la que vienes tienes distintos grosores y tipos”*

Grupo Focal N°1

*Por mis raíces, si desde muy pequeño mis padres, me inculcaron sí, me inculcaron valores y **me inculcaron acerca de nuestra cultura...** Entonces uno se nutre de eso y va creciendo con esos con esos arraigos, con esas historias y practicando diferentes actividades que nos permiten nutrirnos y crear una identidad. Identidad, que nosotros ya aun, aunque salgamos de nuestro municipio, de nuestro entorno decidimos seguir, decidimos continuar y reconocernos como afro”*

Estudiante 4

Las narrativas anteriores contribuyen a situar la identidad como un concepto dinámico, movable y situado, tal como lo señala Molano (2007) quien dice que la identidad no es un concepto estático, sino por el contrario se configura individual y colectivamente, y mantiene una estrecha relación con el territorio en el que se desarrolla. En tal sentido la

identidad afrocolombiana se caracteriza por la herencia de tradiciones, cultos, ritos, ceremonias y demás prácticas culturales devenidas del territorio africano, por ejemplo:

“...Hay un baile que se llama MAPALE, entonces yo creo que algo más representativo de lo africano, de lo negro, es eso, lo trascendental, pues yo de hecho hice un trabajo de como negro reivindica su ser a través del baile, porque es un baile fuerte, un baile que también tiene que ver mucho con la sexualidad de las personas no, mujer o hombre, hombre hombre, como sea. Entonces baile fuerte que dice aquí estoy, esta es mi esencia, soy un hombre alegre, pero también eres una mujer alegre...”

Estudiante 9

Sin embargo, como cada identidad está sujeta a las particularidades de cada territorio; cada estudiante afro reconoce diferentes características culturales de su lugar de providencia y así mismo se auto reconocen.

*“Por ejemplo yo amo ponerme cosas en mi cabello, **turbantes**, cintillos, flores naturales, artificiales, balacas, yo amo mucho...siento que ya es algo que es parte de mi personalidad y me representa, me encanta.”*

Grupo Focal N°1

*“Somos unas personas alegres, una cultura fuerte, si, nos caracterizamos por la resistencia, la persistencia. Tenemos raíces palenqueras, si, allá digamos tú ves a las mujeres que **algo que las identifica son las trenzas**, no eran como por moda o como por algo que en ese tiempo no se identificará, sino que eran como para marcar, digamos caminos, si, de esa tenía como un tipo de símbolos o de claves que solo entendíamos o solo*

entendían las personas afro, sí, y estás, estos caminos o símbolos llevaban a los palenques, si, donde se realizaban las diferentes reuniones’’

Estudiante 4

*“Yo creo que es una de las tradiciones más importantes el del 11 noviembre, se realiza en Cartagena... es un festival donde las mujeres blancas se ponen ropa de mujeres entre comillas el estereotipo de mujeres negras, donde bailan mapalé, bailan cumbia también, es una mezcla entre dos culturas no, entre lo que estaba aquí en Colombia y lo que trajeron los africanos, **el son, el mapalé, la cumbiamba** todas estas cuestiones creo que son tradicionales’’*

Estudiante 9

Con lo anterior se evidencia que el territorio es una parte fundamental para definir la identidad cultural, específicamente la afro, pues es este el que le permite a una persona o a una comunidad distinguirse de otra y reafirmarse como diferente. Además, como la identidad está ligada a una historia y un patrimonio cultural, la memoria colectiva, la simbología (música, bailes, comidas, peinados, vestimenta) fortalecen y protegen esta particularidad de la población afro.

En este punto cabe preguntarse: ¿el cambio de territorio compromete la cosmovisión y en esta vía la identidad de un grupo poblacional específico? Al respecto Arias (2011) indica que:

Se ven amenazadas las costumbres y la cosmovisión en general. Las creencias religiosas, la medicina natural y la lengua, tienden a desaparecer, con todo lo que ello

implica; al llegar a un lugar desconocido, como la ciudad de Bogotá, donde las maneras de pensar, actuar y asumir la realidad guardan una relación directa con las prácticas del mundo occidental. (prr.28).

De hecho, algunos estudiantes afirman que, con su llegada a Bogotá, si bien no ha sido un hecho para que estos “pierdan” su identidad cultural, está, si la han tenido que adaptar con el fin de mantenerla. Este mantenimiento de las formas y prácticas culturales se pone en juego en tanto la incursión a un nuevo territorio tiene nuevas implicaciones culturales, formas de adaptación y sincretismo.

*“Por ejemplo este no sé, yo en Cartagena podía hacer una exposición y yo comienzo rápido y me van a captar, pero en cambio acá ya tengo que hacerlo más calmado, no me van a entender todas las palabras que yo voy a decir, por ejemplo, si yo te digo “ese tablero está ñoñocutroso, no me vas a entender.... eso significa feo, maltratado...vez entonces hay me vas a decir como stop stop qué me está diciendo este man. Entonces para mí fue como abrir mi mente a las nuevas cosas eso fue como que yo te digo, lo que más le costó porque es duro...Escúchame, obviamente **mi acento es costeño, pero está muy moderado para lo que era antes**”*

Estudiante 9

“Digamos si tú vas al Valle o vas a Medellín las personas son más abiertas, son más amables y tal cosa, acá no, aquí la cultura es como que uno va a lo que va y chao, no es como tanta amabilidad, hay mucha, mucha desconfianza, eso.”

Estudiante 8

*“Tumaco es tierra caliente y todo lo demás, ósea yo nunca me ves así con saco, no, camisilla, si libertad en mi cuerpo, yo **siento que acá mi cuerpo anda como tapado**, si andar todo el tiempo en pantalones, nooo! Aún así, intento mantenerlas con mi cabello...”*

Estudiante 7

*“Pues mira es **muy muy difícil mantener las características culturales**. Digamos lo único que he podido mantener aquí es digamos cuando me toca la cocina a mí, me toca cocinar y algunos días hago una comida típica del chocó, escuchar la música, un pasillo... trato como de escuchar música, entonces mantengo la comida y música, pero en la comida cuando me toca a mí”*

Estudiante 1

Dando cuenta así, que efectivamente el cambio de territorio ha implicado que la identidad cultural afro deba ser ajustada al contexto en el que están actualmente está inmersa, de lo contrario se verán obligados a perder características identitarias propias, como es el caso de algunos entrevistados. Pues, son las personas que se encuentran en este nuevo territorio por quienes se hace necesario reconfigurar la identidad, específicamente afrocolombiana, debido a que su cosmovisión, forma de entender y actuar en su realidad es bastante diferente a la que se mantiene en otros territorios.

Es por esto, que los estudiantes al llegar a Bogotá, unánimemente para ingresar al contexto universitario, tienen que modificar, adaptar o perder aspectos identitarios, de lo contrario serán rechazados, tratados con inferiorización y discriminados.

*“Muchas veces yo **dudaba del ser negra** porque obvio tengo las características físicas de afro, mis labios, mi nariz, mi color de piel; pero muchas veces por encajar en un grupo en la sociedad...tú cambias tu forma de ser, entonces muchas veces dejaba mi cultura de lado por pertenecer a algo”*

Estudiante 3

*“Pues en si yo siento que uno como tal no lo demuestra porque **es poco común uno ver acá a una chica con un turbante**, con una tela representativa de su cultura, como que yo nunca he visto acá”*

Grupo Focal N°1

*“También tuve muchos muchos altercados con algunos profesores por la cuestión de mi acento... porque me decían, no es que tienes que modularlo y para mí eso era como decirme **tienes que cortar tu cultura**, es decir, cortar lo que tú eres”*

Estudiante 9

*“**Me tocó en la universidad aprender a adaptarme**, aprender a adaptarme a la universidad. Yo acá en Bogotá aprendí a hablar pasito, aprendí a cambiar muchas costumbres mías. Costumbres afro me ha tocado cambiarlas acá porque no son adecuadas o no son de pronto las óptimas para estar en ciertos lugares de la universidad, porque eso incómoda ya, **es incómodo comportarte como tú eres y que todo el mundo te mire como que ay ¿tú por qué hablas así? o ¿ay mira tú por qué haces eso?** No sé, una vez me vine en un shorcito como lo utilizan en el pueblo de mi papá, lo compre en Bershka, un short, una camisa pegadita y unas sandalias y una gorrita, y el profesor en la clase que estaba sí*

se incomodó y al finalizar de la clase me dijo: Uy donde compro ese short ¿no había más larguitos? Yo le dije no, profe la colección es así; no es que ese short no está muy larguito ¿usted no le da pena?; pero profe si soy yo como me va a dar pena, ah no yo solo te decía si no te daba pena, a mí me daría pena ponerme algo así''

Estudiante 6

Se identifica entonces que la identidad cultural es un aspecto muy característico de las personas afro, la cual se constituye en sus territorios de origen. De hecho, “la cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: un modo de vivir, cohesión social, equilibrio territorial” (Molano, 2007, p. 72). Por lo que mantener la identidad cultural, específicamente la afro, es necesario para el continuo desarrollo de los seres humanos.

Montoya y García (2010) al respecto manifiestan que debido al avance de la globalización las culturas han tenido que cambiar para mantenerse dentro de la modernidad; por lo que deben generar luchas para mantener la tradición cultural ligada de sus ancestros. En consecuencia, retomar procesos de resistencia a partir de la identidad cultural se hacen necesarios en el contexto universitario, entendiendo que el territorio en el que se encuentra la universidad ha permitido que varios estudiantes afro deban modificar sus prácticas cotidianas culturales evitando situaciones problemáticas, como burlas o estigmatizaciones hacia los afros, hacia ellos.

5.1.2 Microracismos

Teniendo en cuenta la información proporcionada en el apartado anterior acerca de la identidad cultural, este subtítulo abordará los microracismos que se han configurado como resultados de los antecedentes históricos y específicamente del racismo que predominaba en aquel periodo; como lo son los imaginarios hegemónicos que se han construido alrededor de la concepción de una “raza superior y una raza inferior” lo cual, se ha visualizado por medio de prejuicios o estereotipos muy sutiles pero que indudablemente siguen perpetuando y minimizando a determinado grupo de personas, en este caso a la comunidad afro por sus aspectos culturales e identitarios, a través de acciones, comportamientos o frases microracistas que directa e indirectamente atentan contra las identidades afro y la integridad de las personas que pertenecen a dicha comunidad.

Antes de empezar, es indispensable traer a colación que para este trabajo se entiende por microracismos, como lo definen Martínez, Rodríguez, Serrano & Rodríguez (2018) y Afrofeminas (s.f.) puesto que las dos fuentes lo definen como una visión naturalizada y sutil del racismo en diversos espacios de la sociedad, propiciados a partir de unos prejuicios que llevan a las personas a asignar comentarios negativos hacia la comunidad afrocolombiana, atentando contra la personalidad, dignidad e integridad de una persona, dificultando su desarrollo particular y colectivo.

Al retomar esta definición se logra relacionar algunos relatos de los estudiantes que efectivamente dan cuenta de la existencia de este fenómeno en las aulas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - sede principal. Sin embargo, es importante aclarar que durante la aplicación de instrumentos se dividen las opiniones respecto a la existencia de microracismos en la realidad universitaria, debido al lugar de procedencia, crianza de cada

uno e incluso el tiempo de permanencia en la universidad, pues los estudiantes oriundos de Bogotá que participaron en los grupos focales llegan al común acuerdo de que no han vivido microracismos en la universidad, pero recalcan que debe ser por el poco tiempo que llevan en la universidad

“Pues yo pienso que dependiendo las circunstancias pues hay se van presentando el llamado microracismo me entiendes, pues en este momento nosotros vamos, que se yo, dos meses en la universidad y como tal no hemos visto el microracismo me entiendes, pero yo pienso que en la medida que vaya pasando el tiempo o vayamos estando más tiempo en la universidad vamos a sentir un poco más como la presión de la gente al saber que pues nosotros somos personas de color y pues ahí ya diremos si hay microracismos en la universidad”

Grupo focal N°2

“Pues yo no creo que, yo no lo he sentido, yo no he sentido el microracismo, pero pues yo creo que digamos si lo hay, otra cosa es que no lo han demostrado, pero creo que si lo hay”

Grupo focal N°2

No obstante, son los estudiantes afro oriundos de ciudades diferentes a Bogotá, con quienes se realizaron entrevistas semiestructuradas, reconocieron unánimemente la existencia de microracismos en las aulas de la universidad, tal como lo demuestran los siguientes relatos:

*“Sí absolutamente. Yo creo y estoy 100% seguro que **existen microracismos** y no solamente hacia la comunidad negra sino hacia la indígena porque somos minoría y acá en Bogotá obviamente mucho más, entonces absolutamente sí.”*

Estudiante 9

“¿Por qué hablas de microracismos? tienes miedo de decir claramente las cosas. Es mejor de hablar de racismo. Sí, existe un racismo y discriminación cotidiano en diferentes espacios de la universidad.”

Estudiante 2

*“Son pequeñas cosas, pero son microracismos que a gran escala con unos años se pueden convertir de pronto en la piedra en el zapato para un estudiante que puede desencadenar en un suicidio, en no querer estudiar nunca más o atentar contra la vida de los demás porque no le gusto lo que le dijeron... pero si creo que hay microracismo en la **universidad**”*

Estudiante 6

*“Todavía habita un pensamiento por la superioridad, lo hay. Entonces tú vas caminando por el pasillo de cualquiera de las 3 torres en la universidad y **hay un ego superior al que es como un negro porque es inferior**; y si tú te das cuenta o lo vives verdaderamente son muy pocos negros”*

Estudiante 10

Con base a las narrativas anteriores a continuación se presentan casos específicos en donde los estudiantes presenciaron algún tipo de microracismo. En un primer momento los comentarios enfocados a la perpetuación de *estereotipos de inferioridad*, con relación a los trabajos, funciones o roles sociales que históricamente se han considerado inferiores y han reforzado el discurso racista:

*“Un profesor estaba hablando sobre las obras y en un momento dijo: **no pues para cargar el cemento y todo eso contratamos obreros y pues para los escombros, ah uno contrata al***

negro y que lo haga” y pues él dijo eso, lo escuche, pero yo no pare bolas y ahí todo mundo, todo el salón me voltea a ver cómo y yo veo que todo el mundo me está viendo y yo como que, que paso y luego volteo a ver al profesor y está allá todo rojo y que disculpe, discúlpeme, discúlpeme no fue mi intención”

Estudiante 5

“No me creía la gente que yo puedo estudiar, que yo puedo hacerlo porque apenas estoy llegando a Colombia, aprendiendo la lengua y estudiando, que yo no puedo, es una forma de minimizar. Imagínate yo tenía la maestría en 4.68”

Estudiante 2

“En un trabajo en grupo, repartimos lo que cada uno realizaría y pues yo escogí una parte un poquito complicada que era hacer unos planos, mi compañero dijo “no, no tranquilo yo lo hago” no, yo lo puedo hacer yo sé hacer eso le dije yo, y pues ahí él me dijo, “no pues es que de pronto no se usted no lo haga y a mí me da miedo” porque no lo voy a hacer le dije yo, ahí llegó una compañera que dijo “déjalo que lo haga” a mi otro compañero; y pues yo lo hice y cuando lo entregue, de hecho eso fue lo que hizo que sacáramos una buena calificación porque los planos quedaron bien, era una de las partes más importante del proyecto, pues él me dijo “ah le quedaron muy bien” pero con esa actitud como sorprendido de que lo haya hecho bien, o sea, mi punto es que siempre también existe esa como subestimar a una persona también por su color de piel, porque creen que a veces no es muy inteligente o que no tiene las capacidades”

Estudiante 5

“Un compañero me dijo “¿Tú porque estudias filosofía? Si tu cuerpo es para cuestiones físicas, porque no estudias educación física” entonces yo digo es como también un estereotipo”

Estudiante 9

Esclareciendo que, debido a la carga histórica por la que ha atravesado la comunidad afro, aún no se han logrado retirar prejuicios que pertenecían a la época de la colonia, y que en la actualidad ha dejado en evidencia como se permean en la vida cotidiana y facilitan la estigmatización hacia las personas afros, en donde se espera mucho menos de ellos y no se les motiva en absoluto (González, Colmenares, Ramírez, 2011).

En un segundo momento, la exclusión se manifiesta de manera explícita hacia las personas afro por su tono de piel o características fenotípicas que posibilitan que al afro se le aparte, invisibiliza o se le aísla, así como lo mencionan los siguientes relatos:

*“Tuve un grupo de compañeras que no les gustaba para nada mi tono de piel, o sea la palabra que más utilizan para ofender a un afro es “Negro hijue..., negro tal por cual” entonces yo tuve mi compañera y sufrí también de bullying con ella porque ella era “**negra no sé qué, negra bruta, no sirve, negra tal cosa**”*

Estudiante 3

*“En una clase, una docente me dijo: “Ay no es que eso es de saberse, eso debe ser **normal en usted**, la pereza”, ¿y le dije cómo así que debe ser normal en mí la pereza? A que se refiere profe, “sí que por lo general ustedes son perezosos”, yo le dije profe que es, háblame claro, y ella dijo: “además **también he tenido otros estudiantes de tu misma etnia y también son así como todos flojongs; ¿y yo flojongs?**”*

Estudiante 6

*“En mis clases la cuestión de las indirectas que son de una u otra forma directas porque soy el único negro, si me entiendes, y esa es la cuestión por ejemplo en un salón de 10 personas, nueve de estas son blancas y yo soy negro. Entonces por eso he tenido que calarme algunos comentarios en clase como **“Zambo”** 1 porque soy lo último en una escala o **negro** porque soy lo antepenúltimo en una escala o **“tu nada más sirve para esfuerzo físico”** y no solamente me ha pasado en salón...sino como te digo en las escaleras o el comentario **“el negro este”**”*

Estudiante 9

*“En la cancha o cuando estamos ahí en el patio verde también se nota mucho, uno no más con la mirada le dicen a uno este negro no sé qué, también uno desde ahí como que también siente ese aislamiento. No quieren jugar con nosotros, dicen **“yo no juego con esos negros”** cuando estamos ahí llegan y se van, eso es mas de entender que no quieren que tu estés con ellos o que no quiere que tu estés ahí.”*

Estudiante 1

Así mismo se presentan algunas situaciones en donde las actitudes son implícitas y muy sutiles, no obstante; los estudiantes perciben y sienten rechazo en la forma en cómo son observados por sus compañeros, docentes y demás personal de la universidad, claros ejemplos de ello:

*“Cuando me voy a pedir un servicio sin traer mi ropa de sacerdote, la gente tiene **una mirada negativa sobre el ser humano negro** que está frente de ellos”*

Estudiante 2

“Con una profesora de inglés, pues ella no gustaba de mi netamente, ósea cuando yo me le acercaba se le notaba, le molestaba que yo le hablará y le preguntará ”

Estudiante 3

*“Si se notaba como que diferentes miradas de parte de algunas personas, miradas que como que tu sientes que te dicen **bueno y él qué hace aquí**, no y ¡Ay él como entro aquí! O algo así”*

Estudiante 4

*“Cuando uno alguien no lo conoce, por el simple hecho del color de piel uno siente que lo **miran como si uno los fuera a robar, o como si uno les fuera hacer algo**, también por el hecho de que no, que **porque yo ando con un negro ya ando seguro** o ando protegido. Entonces es ese tipo de pensamientos que tienen algunas personas aquí que no sé, que me choca un poco, un poquito o me cogió de sorpresa”*

Estudiante 5

Demostrando, que no solamente son acciones o tratos hacia las personas afro lo que se configura como microracismo, sino también aquel lenguaje no verbal que evidencia efectivamente una visión naturalizada y sutil del racismo en diversos espacios de la sociedad (Afrofeminas, s.f.). Incluso, la mayoría de situaciones narradas por los estudiantes tienen en común que son comentarios y actitudes dirigidos por parte de sus compañeros ya que es con quienes comparten la mayor parte del tiempo, y son acciones que se han naturalizado pero que con detenimiento se visualizan dentro del espacio académico e incluso en espacios de esparcimiento y a la entrada de la universidad como se evidencia en los siguientes relatos:

“a la hora de hacer grupos era difícil poder conformar un grupo porque siempre piensan que no, **el negro es el recochero o no va a trabajar** o en vez de hacer las tareas se va a ir a rumbeear.”

Estudiante 5

“Un guardia de seguridad me dijo ¡venga, usted para donde va! y yo quede como o sea no puedo entrar aquí, no puedo estudiar, pero yo no le dije nada solo me quede viendo, pero en mi mente se me asignaron muchas preguntas, o sea porque me pregunta a mí que para donde voy y los demás entraban normalmente o sea porque a mí y no a los demás”

Estudiante 7

“pues he ido al restaurante y pues hay una mesa sola, yo me siento ahí y el resto de mesas están llenas y las personas llegan y en vez de digamos preguntarme si se pueden sentar a mi lado, **miran hacia los lados para ver si hay otra mesa o hay otra opción**, si, miran y al ver que no hay otra mesa que pues podrían sentarse a mi lado y preguntármelo, se van en vez de digamos hacer ese acercamiento y fácilmente podrían sentarse a mi lado y compartir sus alimentos, digamos que no es algo que duele así o que marque emocionalmente, **pero pues es algo que uno ve y uno dice pues no se quiso sentar aquí por mí**”

Estudiante 4

“Muchas veces me han tratado diferente por ser negro, la primera vez me paso con una compañera que nos hicimos en grupo pero ella no aportó lo suficiente y entonces con las otras compañeras decidimos no ponerla en el trabajo, entonces pues después ella me escribió que **este negro yo no sé qué, que por eso es que odio los negros**, que no sé

qué.....eso molesta mucho digamos porque yo decía pero qué tiene que ver que yo sea negro si lo que llegamos fue a una conclusión de que ella no apoyo , no participó.”

Estudiante 1

“El proceso de blanqueación: el blanco es inteligente, el negro esclavo bruto. Entonces yo he tenido que pelear mucho con ese esquema en la actualidad, ¡aunque no lo crean...en la actualidad!!! Qué es una cosa impresionante como, por ejemplo, si voy subiendo esta escalera por acá, la otra persona se pasa porque no quiere cruzarse conmigo”

Estudiante 9

Con los anteriores relatos, se deja en evidencia el trato distinto que se tiene hacia los estudiantes afro por el su color de piel dando cuenta de la constante subvaloración de su etnia, del mismo modo se ataca a los estudiantes por su forma de expresarse y el dialecto pues;

“¡Muchas personas me dicen “ay tú hablas muy rápido” “no te entiendo” “habla más lento” pero no comprenden que es mi cultura y yo hablo así, o sea, quieren que yo me adapte a una cultura ajena dejando lo mío atrás, lo que yo soy, en un principio si me sentía mal como que, si tengo que hablar más lento, pero yo ya dije ósea no! es mi cultura y yo no tengo porque apropiarme de otras cosas que no son mías, tengo que dar a conocer lo mío y como yo lo hago y yo lo digo”

Estudiante 7

“hablamos tan rápido que como que en si no se entiende, solamente un compañero como que burlándose de cómo uno habla, es como payasito el muchacho, sé que él se burla

cuando yo hablo, simplemente eso, hay también como que entra que la burla, pero pues yo no le he dicho porque hace eso simplemente lo he notado”

Grupo focal No.1

La constante burla, o comentarios indirectos que se realizan hacia las personas afro efectivamente están presentes en las aulas, y afectan la integridad de la persona y repercute en su empeño por mantener su identidad en la ciudad dentro de los espacios académicos. Incluso, por parte del cuerpo docente se emplean discursos racistas que tienden a reproducir acciones discriminatorias, como lo manifiestan algunos estudiantes en sus narrativas:

“Tuve muchos, muchos altercados con algunos profesores por la cuestión de mi acento...porque me decían, no “es que tienes que modularlo” y para mí eso era como decirme “Tienes que cortar tu cultura” es decir, cortar lo que tú eres”

Estudiante 9

De una u otra manera algunos docentes al momento de transmitir los conocimientos y de dirigirse a sus estudiantes dejan en evidencia que también están marcados o cargados con prejuicios que afectan a los estudiantes afro, y que incluso cuando intentan emplear estrategias pedagógicas inclusivas siguen cayendo en el círculo vicioso de la exclusión.

“Por ejemplo cuando vi prácticas en responsabilidad social, habíamos tres jóvenes afros en el salón y le propusimos a la profe hablar de la comunidad afro, pero ella dijo sí estoy de acuerdo contigo y ya, siguió con otro tema, no prestó mayor atención a desarrollar determinado tema durante todo el semestre.”

Estudiante 5

*“Una docente se refirió a Colombia diciendo que era un **país negrero** y yo quede como venga, eso también es como discriminarlo a uno, hacer referencia a los negros como lo malo... ¿Que está pasando allí?”*

Estudiante 7

Por último, algunos estudiantes hicieron mención frente a las políticas o estrategias implementadas por la universidad que en algunas ocasiones están inclinadas y tienden a reproducción las acciones discriminatorias hacia y entre la comunidad afro. Una de estas es el tema de la asignación de becas socioeconómicas o por convenio,

“Tengo entendido que la universidad tiene becados a personas de Tumaco y de Buenaventura y pues que trabajan y hacen parte del grupo universitario, pero pues digamos que de cierta manera pues no los compran, pero si los benefician sabes, porque si a ti te dicen te damos no sé, media beca o beca completa y solo dedíquese a estudiar y también trabaje en la universidad, tú qué resistencia vas a poner...ninguna porque te estás beneficiando de eso...”

Estudiante 3

De acuerdo a las personas que fueron entrevistadas e hicieron parte de los grupos focales solamente un 33% son beneficiados por la beca, dejando en evidencia que son pocas las personas que cuentan con esta ayuda socioeconómica; lo cual también implica que quienes hacen parte de estos beneficios se sienten cohibidos y limitados en su accionar como lo menciona el siguiente estudiante,

“No todos los becarios podemos estar mucho en movilizaciones y a mí me gusta ese tipo de cosas, me gusta salir a marchar y me siento como cohibido también por hacer ciertas

cosas, eso me genera como un malestar, entonces te damos la beca, pero por esto y no puedes hacer esto porque ta ta ta, o sea, eso que es... de las cosas, pero no ponga condiciones”

Estudiante 7

Esta misma situación se evidencia en algunas de las actividades ofertadas a la comunidad estudiantil por parte de bienestar universitario como grupos culturales o en equipos de fútbol, como lo manifiestan dos de los estudiantes entrevistados,

*“Ahorita pertenezco a uno de los grupos culturales de la universidad, pues claro al inicio si luche como que **todas las chicas tienen que estar con su cabello liso**, de una u otra forma tuvimos una discusión con dos profesores y uno le decía precisamente al otro porque ellas se tienen que alisar su cabello, a mí me gusta tener mi cabello crespo, o sea, no me gusta estar alisándolo, me siento muy cómoda con mi cabello crespo”*

Estudiante 8

*“Yo entre al grupo de fútbol le caí muy bien al profesor y a algunos muchachos a otros no, me pegaban y aunque es un deporte de contacto, **uno sabía con qué intención iba**.*

*Un día tocaba jugar con camiseta negra y uno de los entrenadores le pareció muy chistoso decirme usted no se ponga camiseta que **usted ya tiene la camiseta puesta guevón, usted ya nació con ella”***

Estudiante 6

Concluyendo, que con toda la información recolectada se pudo identificar que los estudiantes oriundos de Bogotá con raíces afro, se reconocen como tal, pero no consideran haber vivido algún tipo de microracismo en el espacio universitario, aunque aseguran

haberlas recibido durante la etapa de escuela o colegio; y por tanto ya han aprendido a cómo reaccionar frente a estas situaciones. Además, como son estos los estudiantes quienes participaron de los grupos focales y que no han permanecido mucho tiempo en la universidad, debido a que se encuentra en primero o segundo semestre de su carrera, aún no consideran pertinente asegurar la existencia de microracismos en el contexto universitario.

Mientras, que aquellos que afirman haber vivido algún tipo de microracismo en contexto universitario son estudiantes provenientes de distintas regiones del país que llegan a la ciudad de Bogotá con el propósito principal de estudiar y, por lo tanto, son quienes perciben los choques culturales y discriminaciones de manera más profunda, pues hacen parte de una cultura diferente y en la que no hay tratos discriminatorios o microracistas. En consecuencia, para ellos es más difícil adaptarse a las nuevas dinámicas en las que se ven inmersos, específicamente la universitaria. Vale resaltar, que ellos son estudiantes de semestres más avanzados, entre quinto y décimo semestre, y han tenido mayor tiempo de ser testigos de los tratos diferentes por su color de piel, forma de expresarse y cultura que se presentan en Uniminuto sede principal de parte de profesores y estudiantes.

Con lo anterior, Villa y Insuasty (2016) y Agudelo (2010) afirman que, al ser las personas afro aún herederos de su pasado como mano de obra esclavista, necesitan hoy más que nunca de la resistencia social, pues, aunque obtuvieron el reconocimiento formal de la ciudadanía, no se libraron ni del racismo, ni de la exclusión y la marginalidad que sigue prevaleciendo en la sociedad actual. Por tanto, se hace indispensable iniciar procesos de resistencia a partir de la identidad cultural, como se ha realizado históricamente, por parte de los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, con el objetivo de visibilizar aquellos tratos discriminatorios que afectan su integridad e

identidad y que consecuentemente se convierten actos racistas sutiles, es decir microracismos.

5.1.3. Procesos de resistencia

El último eje de esta investigación es la identificación de los procesos de resistencia de las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria; puesto que es a través de estos ejercicios que se realiza la transformación de una situación o de una realidad, tal y como lo hizo la comunidad afro para detener la esclavitud, la jerarquización de las razas y la imposición violenta de la cultura occidental que iba en contra a sus creencias africanas durante la colonia (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Pero, ahora está orientada a reconocer y desnaturalizar aquellas frases, acciones y prejuicios que se han mantenido a lo largo de los años y han permeado la realidad universitaria.

En concordancia con lo anterior, Scott (2000) considera la resistencia como la forma en cómo las personas actúan en su vida diaria para debilitar el poder a través de una oposición crítica, la cual se caracteriza por ser dinámica, realizada en redes de complicidad, solidarizaría y aparentemente invisible. Por esto, no solo existe un único tipo de resistencia a los microracismos de parte de los estudiantes afro. De hecho, entre los más comentados están a los que refieren a la reafirmación de la identidad afrocolombiana.

“Si dicen “hay el negro ese” pues sí, yo soy negro a mucha honra y orgullo por eso, esto y esto...argumentos, a través de mi postura como persona, como yo hablo con los demás...Acá estoy, me visto de esta forma, sí, tengo los labios de esta forma, si, camino de esta forma, sí, me gusta la música, sí ¿Y? si me entiendes, Ahí está la cuestión ¿y? Es mi identidad, como yo soy ese ser que sale al mundo, me pongo colores fuertes y que, es lo que

significa ser yo, si me entiendes, es lo que mis ancestros me dejaron, es esa herencia. Entonces a través de eso hago resistencia.’’

Estudiante 9

*‘‘Una forma de hacer resistencia es **mostrando la cultura**, para que una cultura no se apague y **que no venga otra o hacer superior a la cultura que yo soy**, es mostrando tal cual mi cultura, mi forma de vestir, una camisa de bastantes colores, una camisa llamativa o mi forma de ser llamativo, como lo hace el afro, o sea el afro viste llamativo por el simple hecho de los colores, de llamar la atención por su forma colorida, de ser alegre*

Estudiante 10

*‘‘Casi todas las morenas, todas las negras tienen el cabello así crespo y eso es a lo que nosotros nos identifica sí, entonces el hecho de plancharse uno el cabello es como no, es que **a mí me gusta mi cabello así loco, grande, con crespos** y el hecho que a ti te digan es que te lo tienes que alisar porque te tienes que ver igual a todas es incómodo, no me siento como yo’’*

Estudiante 8

Reconstruyendo así, la historia de la comunidad afro en términos de resistencia, pues es a partir de la identidad cultural que se realizaban los procesos de rechazo a la esclavitud y que ahora están para hacer una oposición a los microracismos. Además, Ferrari (2016) considera que son las prácticas de danzas y música realizada por personas afro, procesos éticos de resistencia, porque mediante estas las personas logran ser conscientes de quienes son realmente ellos y eso a su vez, representa una contraposición al modelo capitalista y occidental de hoy en día.

Incluso, como los procesos de resistencia pueden ser diversos (Smedal, 2018) la resistencia no necesariamente se realiza desde la identidad cultural directamente, sino como la realizan algunos estudiantes afro, a partir de la pedagogía afro, es decir el reconocimiento de la identidad afro. En donde, son ellos quienes comparten un poco de su cultura con otros estudiantes, pues como lo menciona Hilarión (2019) citando a De Sousa Santos “ La hermenéutica diatópica parte de la idea de que todas las culturas son incompletas, y por tanto, pueden ser enriquecidas por el diálogo y por la confrontación con otras culturas” (p.140), creando espacios de discusión en donde se tiene la oportunidad de conocer la cultura e identidad afro antes de emplear acciones discriminatorias en contra de la misma.

*“Hay que hacerles frente a las cosas, pero hay que hacerlo con educación, con educación, no fomentar la violencia y tener argumentos pedagógicos para abordar una problemática de microracismo. No creo que yo haciendo resistencia vaya yo a confrontar con las manos a alguna persona o decirle: oye si tú no me respetas te voy a golpear. Con educación **hacer no sé talleres pedagógicos, buscar información histórica sobre quiénes son los afros, hechos culturales importantes en donde los afros han sido destacados** y yo no sé, de esa manera ahí metiéndole como que la idea a la persona de que los afros son buenos por esto, esto y esto, tienen su cultura muy rica por esto, esto, tienen biodiversidad en tales cosas y creo que de esa manera podemos hacer una resistencia pedagógica. Creo que mi resistencia sería totalmente pedagógica para acabar con lo del microracismo”*

Estudiante 6

“Es claro hoy que falta de visibilización institucional de los negros desde los espacios académicos y extracurriculares y la identidad cultural como negro es débil. Para mí, la

*única resistencia que me parece bien es **el trabajo intelectual de los negros en la universidad***''

Estudiante 2

*“Sí! hago resistencia, o sea a través de los **talleres afro** que he hecho y también este semestre es generar un poco de conciencia frente al otro, si de decir venga **mira lo afro, mira mi punto de vista**, miren esto, también en su relación con otros fuera del aula de clase con otros amigos por ahí en la universidad, también les hablé del tema porque también es importante que no se reproduzcan ese tipo de cosas”*

Estudiante 7

*“Esa sería mi forma de resistir, **demostrar que sí podemos**, demostrar que los negros no somos no sé, digamos escasos de conocimiento o que no tenemos habilidades o capacidades físicas o mentales. Si necesitas una forma de resistir desde mi punto de vista sería esa porque ya pues ya queda demostrado que de una forma violenta o demostrando que estoy enojado de resistir pues no sirve, para mí no sirve”*

Estudiante 5

Siendo este tipo de resistencia, una de las que más interesante, pues al generarse los microracismos en un espacio educativo, tal y como lo es la universidad, se hace necesario replantear el por qué ocurren estos procesos discriminatorios precisamente en un lugar que busca formar profesionales basados en los valores de la igualdad y el reconocimiento de lo diferente.

Continuando, hay procesos de resistencia que están encaminados a seguir los ideales de la **no violencia**, que básicamente “rechaza el uso de la violencia física para lograr un

cambio social o político. A menudo descrito como "la política de la gente común", esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social" (ONU, 2019, prr. 4). Con lo cual, estudiantes afro a modo de resistencia promueven espacio de diálogo y de discusión que le permita al otro reconocer y desnaturalizar aquellos actos o frases microracistas, sin la necesidad de llegar a atacar por medio de la violencia física o verbal.

“Hacer resistencia implica verdaderamente el saber callar porque si a mí me dicen voy caminando por la calle “negro tal y negro cual” pues yo soy más inteligente y no me voy a poner al mismo nivel que el otro, sino que mi forma de resistir va a ser totalmente distinta, voy a callar sabiamente pero cuando tengo que hablar lo haré con prudencia para poder escuchar lo que los demás dicen...”

Estudiante 10

“Tú no puedes responder golpe con golpe, no, ósea si nosotros como afro tomamos posición de lo que somos, de lo nos sentimos y de lo que queremos dar a notar, créeme que las cosas cambian, pero si nosotros nos vamos por una vía de la cual sean golpes, insultos y sea recíproca, créeme que no vamos a recibir nada a cambio y todo va a ser igual”

Estudiante 3

“Me reconozco un ser inteligente entonces en esos temas, pues cualquier tema, cualquier cosa yo me mantengo obviamente, entonces obviamente la forma en que yo hablo, en que me expreso, pues desbarata sus hipótesis, sus argumentos porque ellos lo hacen según el contexto, pero yo estoy demostrando otra cosa, entonces así es que yo digo hago la resistencia en esos casos”

Estudiante 9

Sin embargo, hay estudiantes que prefieren no realizar ningún tipo de resistencia a los microracismos, no porque no consideren importante hacerlo, por el contrario, creen en la importancia de reconocerlos, pero el miedo a una mayor discriminación o debido al manejo de sus emociones, no han podido hacerles frente a aquellas situaciones.

*“pues la verdad es que yo aprendí que aquí en Bogotá es muy necesario como joven afrodescendiente, negro, es muy necesario **no darles importancia a muchos comportamientos** de otras personas, porque como te digo seria estar enojado todo el tiempo, estar peleando todo el tiempo”*

Estudiante 5

*“Yo soy una persona muy sentimental entonces en las veces que han pasado este tipo de inconvenientes yo lo único que hago es llorar, lloro y **me guardo las cosas y ya”***

Estudiante 3

*“yo que aprendí aquí en Bogotá con mis costumbres, **si usted me dice hijuetantas, sigo caminando**, que negro hiju.. Sigo caminando, que esto. Sigo caminando”*

Estudiante 6

“procuro no decir nada porque si digo algo yo ahí me exploto y no me controlo”

Estudiante 1

Aunque, para evitar estas situaciones algún estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, han tomado la iniciativa voluntaria de realizar una resistencia de tipo colectivo con el fin de fortalecer más sus acciones y evitar miedos o situaciones como las que han vivido algunos de sus compañeros afro.

“Con unos amigos cuando nos reunimos, ahí ya hay un poco más de confianza, y pues nosotros le comunicamos a ellos, si, lo que sentimos, si, digamos al experimentar las diferentes situaciones que nos han venido pasando a lo largo de estos años aquí en Bogotá, sí, como para que ellos tomen como un poquito como de conciencia, si, y pues de que se den cuenta que todos somos iguales en el sentido de que no hay que discriminar a una persona por raza, ni sexo, ni ningún otro digamos factor que permita discriminar”

Estudiante 4

“El colectivo Afro tiene como idea tener un centro de acopio para que otros afros que vienen de otro lugar sientan una aceptación porque uno cuando llega tiene muchos prejuicios, porque uno también se siente rechazado y tener esa aceptación por las mismas personas afro como tal, entonces la idea es como venga integrarlos a todos ellos para que se sientan en un clima de inclusión”

Estudiante 7

*“En cuanto a la resistencia colectiva yo creo que la mejor forma es lo que estamos haciendo ahora en el proyecto RenAfro Arambe, **atraer la población afro** a la universidad y pues nosotros hemos estado colaborando con nuestro punto de vista, con nuestras vivencias en la ciudad y también en la universidad, hemos estado proponiendo una **cátedra de cultura afro** y si es posible también de cultura indígena, como una electiva de cultura afro y pues de eso se trata el proyecto. El **colectivo afro** que es el grupo que tenemos, se tratar de aprovechar los espacios y actividades culturales que hace la universidad para pedir un espacio y hacer también actividades de nuestra cultura, hacemos peinados, hacemos encuestas con preguntas de las leyes que se han hecho para la cultura afro,*

hacemos bailes, hacemos coreografías y pues todo ese tipo de cosas para hacer que la universidad conozca la cultura''

Estudiante 5

Las narrativas anteriores dan cuenta que los estudiantes afro a partir de estas resistencias colectivas están reafirmando su memoria colectiva, pues inicialmente los procesos de resistencia que realizaban los afro se hacían de manera colectiva con el objetivo de generar un mayor impacto y evitar una individualización de las consecuencias que esto podía traer; ahora, se usan para los mismos fines pero ya no en contra de la jerarquización de razas, sino a favor de la desnaturalización de aquellos actos que afectan la integridad de los afro en el contexto universitario.

Finalizando, es con ayuda de las narrativas de los estudiantes que se puede evidenciar que los estudiantes afro de la universidad debido a sus distintas experiencias, reafirman la importancia de realizar acciones orientadas a proteger su identidad cultural en un entorno que obliga a eliminar o adaptar características identitarias para ser aceptado en el territorio. Con lo cual, sus principales apuestas están enmarcadas dentro de lo pedagógico- educativo con el fin de sensibilizar a las personas acerca de la riqueza que posee la comunidad y cultura afro, teniendo en cuenta que una ciudad como Bogotá, pluricultural, la sociedad debería tener mayor apertura y aceptación por las distintas identidades culturales que existen a nivel nacional, y específicamente en una universidad, en donde son tan diversos cada uno de sus integrantes. Resaltando la importancia de seguir fomentando la interculturalidad con el propósito de eliminar expresiones, pensamientos y comportamientos discriminatorios, tomando la diversidad como una oportunidad positiva para la evolución y crecimiento individual y social.

Así mismo, un elemento en común resaltado y mencionado por las personas afro es lo indispensable de la cooperación y el trabajo colectivo para emplear acciones de mayor impacto, como lo es en el caso del colectivo y sus talleres, que buscan la visualización de la comunidad afrocolombiana desde lo cultural e intelectual para romper enigmas y estereotipos que se han creado alrededor de los integrantes de esta comunidad y que han afectado en algún momento su integridad. De hecho, esta forma de resistencia, según los relatos, lleva aproximadamente un (1) año y los resultados han sido satisfactorios ya que se ha logrado dar a conocer las generalidades de la comunidad afro y las apuestas que tienen a futuro, generando un ambiente de respeto y aceptación por parte de la comunidad estudiantil que ha hecho parte de este proceso; incluso algunos docentes reconocen que son estrategias enriquecedoras y lo toman como precedente para implementar nuevas metodologías en sus clases, como lo comparte el siguiente estudiante:

*“He generado un impacto dentro de la universidad incluso hablando con una profesora me decía eso, que el siguiente semestre muchos profesores dentro de su malla curricular van a hablar de un autor afro y me decía que era gracias a mi por lo que yo he hecho acá como que **a través de lo que hacíamos con el colectivo** y todo ese tipo de cosas como que también genero un tema de inclusión en el programa de trabajo social, por esa parte yo me siento como satisfecho, bien alegre porque lograr que tal vez no se unos 4 o 5 docentes incluyan actores afro en su malla curricular, lo que nunca habían hecho anteriormente es como ya una ganancia”*

Estudiante 7

Lo anterior evidencia que, estos ejercicios les han permitido a las personas de la comunidad afro darse a conocer dentro de su espacio académico combatiendo el temor a ser

juzgados, señalados o estigmatizados y como una forma también de reivindicación social, dejando las puertas abiertas a los estudiantes afro que quieran hacer parte de este camino de lucha y lograr la apertura de espacios realmente incluyentes dentro de la universidad. Por último, también haciendo la invitación a una unión como lo menciona el compañero:

*“Considero que sería bueno una resistencia pero que no fuera propia del afro sino una en donde se pueda empatizar con las otras culturas, entonces eso considero yo, que cada cultura pueda mostrar sus creencias, su música, etc. Que se puedan agrupar todos teniendo en cuenta que Colombia tiene de todo un poco afro, mestizo, indígena, **una resistencia colombiana** que represente todo.”*

Grupo focal #1

De acuerdo con la narrativa anterior, el compañero contempla una alternativa a la resistencia netamente afro, proponiendo la posibilidad de realizar procesos de resistencia no solamente desde la cultura afro, sino que sería interesante un ejercicio que involucre a otras comunidades que históricamente también han sido discriminadas y desvalorizadas, contribuyendo a potenciar las relaciones interculturales entre las múltiples culturas que hacen presencia en Colombia. De hecho, la iniciativa del compañero responde a la psicología de la liberación propuesta por Baró (2006), la cual consiste en el empoderamiento de las masas marginales a fin de estimular las luchas sociales para descubrir y construir la verdad existencial de los pueblos latinoamericanos, haciendo alusión a la unión de las distintas culturas de Colombia para resistir contra los distintos tipos de discriminación.

Incluso, Baró (2006) tiene en cuenta que el racismo nace de un pensamiento construido desde la superioridad de “raza” principalmente desde occidente, de desprecio hacia las culturas y habitantes de países orientales, hace un llamado a la necesidad de generar movimientos organizados y encaminados a deconstruir la cultura que fue impuesta en el momento de la colonización, para valorar y apropiarse la cultura de los pueblos originarios, es decir tanto de comunidades indígenas, afro y campesinas.

Concluyendo, se puede afirmar que efectivamente a nivel macro existen movimientos sociales y étnicos que se encuentran en la lucha constante por la reivindicación de sus derechos, respeto a sus culturas y realización humana; lo cual ha repercutido en lo micro, específicamente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, pues algunos estudiantes afro se han organizado para hacerle frente a la situación de discriminación manifestada a través de microracismos, con el fin de dar a conocer su identidad cultural en el espacio universitario a partir de grandes apuestas pedagógicas, educativas y culturales que permitan de la universidad ser un espacio más inclusivo.

En ese mismo sentido, analizando las iniciativas de los estudiantes se identifica que estas han orientado sus acciones hacia la educación para la paz, es decir como un ejercicio de promover el reconocimiento de la riqueza cultural de los grupos étnicos en relación a su forma de ver y vivir su existencia, lo que implica valorar su memoria histórica y cultural (Hilarión, 2019), sin dejar de lado los obstáculos por los que han pasado y las luchas constantes por ser valorados como tal.

Sin embargo, como varios de los procesos de resistencia mencionados por los estudiantes se han realizado en su mayoría de manera individual, aún falta fortalecer

ejercicios colectivos dentro de la universidad, para evitar situaciones como el miedo impidan denunciar o hacerles frente a casos de microracismos existentes en la realidad universitaria.

Conclusiones

Principales hallazgos

El objetivo principal de esta tesis está enmarcado en comprender los procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria, con el fin de dar voz a la comunidad afro.

Inicialmente, se analizó la influencia del contexto universitario frente a la identidad cultural de los y las estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, entendiendo que históricamente los procesos de resistencia se han hecho a partir de la identidad cultural, en donde esta se reconoce, no como un concepto estático e inamovible sino por el contrario, como dinámico, que se construye tanto individualmente como colectivamente.

En tal sentido, el cambio de territorio tiene repercusiones en el mantenimiento de la propia identidad cultural, teniendo en cuenta también las relaciones que se entablan dentro del contexto universitario, el barrio que se habita, la familia, relación con amigos, relaciones laborales y la cultura en general de los espacios que recurre frecuentemente en la ciudad. Indudablemente estos elementos influyen de manera directa e indirecta en la conservación de la identidad cultural en un territorio urbano, así mismo puede favorecer a ese mantenimiento o por el contrario puede traer consigo discriminación e inferiorización en razón de la identidad cultural.

Por consiguiente, se logran reconocer algunos microracismos existentes en las diferentes narrativas de los y las estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de

Dios sede principal, pues todos los compañeros afro procedentes de distintas regiones del país, han recibido comentarios, expresiones o comportamientos microracistas dentro de los espacios académicos, ya sea por parte de compañeros o profesores, atentando directamente la identidad de cada uno de ellos.

Varios de estos tratos microracistas parten de prejuicios en contra de la población afro, por medio de los cuales se afirma que los afrocolombianos aún cargan con las consecuencias de los procesos de esclavitud e inferiorización que marcaron el periodo de la colonia y que se han trasladado de manera “sutil” a los lugares académicos contemporáneos

Por otro lado, son los estudiantes afro oriundos de Bogotá quienes afirman no haber sentido ningún tipo de discriminación sutil debido a que la mayoría de ellos llevan una permanencia corta en la universidad (1 semestre) y posiblemente porque han crecido en un contexto, territorio y cultura similar al de la mayoría de estudiantes de la universidad. En ese sentido, estos jóvenes no han percibido microracismos en el espacio universitario, y en las pocas ocasiones en que han presenciado algún comentario, no considerado microracista, no le otorgan mucha importancia debido a que en sus colegios atravesaron por momentos de discriminación, lograron fortalecer su autoestima e identidad frente a los demás.

Con lo anterior, se han identificado procesos de resistencia de parte de las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria; caracterizados inicialmente por ser acciones individuales realizadas a través de ejercicios culturales e identitarios con el objetivo de dar a conocer y reafirmar la identidad propia; para luego trascender en acciones colectivas como lo son: la creación del colectivo afro, los talleres afro y la apertura de espacios de diálogo intercultural; que les ha permitido demostrar a los diferentes

estudiantes de la universidad, docentes y administrativos que existe población afro y su participación en espacios de diálogo es indispensable para el fortalecimiento del discurso de inclusión de la universidad.

Por tanto, el resultado de este trabajo es el análisis de la influencia del contexto universitario en el mantenimiento y adaptabilidad de la identidad cultural afrocolombiana, en razón del cambio de territorio; el reconocimiento de ejercicios microracistas al interior de la universidad de parte de estudiantes y profesores, que han atentado en contra de la identidad de los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios; y la identificación de procesos de resistencia a partir de la identidad cultural, frente a los microracismos existentes en la realidad universitaria a través de procesos pedagógicos, educativos e inclusivos.

Para finalizar, de este trabajo se podrán desprender futuras líneas de investigación que estén orientadas a la identificación de acciones por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a la disminución de microracismos al interior de la universidad y fortalecimiento de procesos de resistencia de parte de la comunidad afrocolombiana, aportando a futuros proyectos que busquen el desarrollo pleno de las y los estudiantes afro de la universidad.

Recomendaciones

Dentro de una investigación como esta, se desea que haya una mejora continua de la misma; por tanto, se hacen unas recomendaciones a nivel institucional, específicamente al área de Bienestar universitario de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede

principal, con el objetivo de brindar orientaciones para una acertada labor para con los estudiantes, específicamente de la comunidad afro.

- Se recomienda que tomen acciones serias frente a los datos existentes de las distintas comunidades étnicas que hacen parte de la universidad, en este caso específico de la comunidad Afro. Dado que a lo largo de la investigación se evidenció una debilidad en sus sistemas de información.
- A una revisión de las estrategias inclusivas que están implementando, en donde se tenga en cuenta los intereses de las personas que hacen parte de la comunidad educativa y así mismo se les reconozca su nombre cuando son partícipes y directores de diversos eventos académicos o culturales, pues en las narrativas de los estudiantes varios afirmaban que aunque ellos abrieran diversos espacios de diálogo intercultural, regularmente se pone como ejecutor a Bienestar Universitario, invisibilizando la reafirmación de la identidad afrocolombiana de los y las estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal.
- Abrir un programa especial de admisiones para la comunidad afrocolombiana, que contemple las distintas situaciones por las que atraviesan estos jóvenes, y en el cual se brinde apoyo para el acceso a la educación superior, no deserción, acompañamiento psicosocial y académico con el objetivo de mejorar la adaptación en la vida universitaria, tanto en las relaciones sociales como entablar un apoyo académico socioeconómico.
- Implementar una cátedra de etnoeducación en todos los programas académicos de formación, donde se visibilice la situación de cada una de las comunidades étnicas, y las apuestas que se debe tener como profesional y ser humano frente a este

contexto. En ese sentido, resaltando la importancia de llevar a cabo prácticas orientadas a reproducir la paz y respeto hacia aquellos que son diferentes a nosotros, pero no por ello, inferiores.

A los estudiantes afro que decidieron formarse en la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal les encargamos

- Que continúen organizándose como comunidad afro dentro de espacios académicos con el fin de seguir dando a conocer su cultura, sus conocimientos, capacidades, alegría e ir rompiendo con los prejuicios que se tienen hacia las personas afro; partiendo del reconocimiento de que su identidad cultural, como muchas otras, tiene las capacidades para fortalecer los procesos y discursos de inclusión de la universidad.
- Hacemos un llamado e invitación a las personas afro a ser parte del *colectivo afro* para fortalecer y enriquecer el ejercicio organizativo, entendiendo que el trabajo desde la colectividad permite la socialización y diálogo de conocimientos y experiencias, así mismo la construcción de iniciativas culturales, educativas y transformadoras.
- A fortalecer aquellos procesos de resistencia individuales que se han visto truncados por el miedo a obtener una mayor discriminación, con el objetivo de desnaturalizar ejercicios microracistas que atentan, a partir de prejuicios, en contra de la identidad afrocolombiana.

A la comunidad estudiantil en general, a los administrativos, directivos docentes y demás personal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal

- A respetar y dignificar la diversidad de culturas que se encuentran al interior del contexto universitario, evitando ejercicios discriminatorios que atenten en contra de la identidad de cada uno de los integrantes de estos grupos étnicos, partiendo del reconocimiento de la universidad como un espacio en donde diversos actores interactúan y, por lo tanto, los valores de la igualdad y el respeto a lo diferente deben estar imprimados en cada uno de sus integrantes.
- Esforzarse, apoyados en la educación para la paz, para no mantenerse en silencio cuando observen injusticias de cualquier tipo, dado que, es a partir de la invisibilización de estos ejercicios que se permite la reproducción y mantenimiento de una violencia sutil, de lo contrario, serán catalogados como cómplices de ejercicios discriminatorios en razón de la identidad cultural específicamente.

Por último, a los futuros investigadores que han decidido descubrir acerca de la comunidad afro, específicamente en un ámbito académico como lo es la educación superior, les confiamos

- Indagar acerca del por qué aún no se ha implementado el decreto 1122 de junio 18 de 1998 de la Ley General de Educación de 1994, por el cual se expiden las normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país. Dado que, es una herramienta imprescindible para la lucha en contra del racismo y los microracismos que han permeado la sociedad actual.
- Profundizar en la creación de distintas estrategias para combatir la discriminación hacia las personas afro por medio de ejercicios como la etnoeducación, cátedras culturales afro, indígenas, campesinas, entre otras; permitiendo el diálogo

intercultural entre todos, contemplando una sociedad más tolerante. Resaltando la importancia de que estos ejercicios tengan inicio en las escuelas, ya que es el primer espacio de socialización al que ingresan los niños y niñas, y donde se pueden desaprender los prejuicios culturalmente interiorizados.

- Averiguar de qué manera la interseccionalidad está involucrada en los microracismos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, teniendo en cuenta que cada actor de este contexto según sus características etarias, de género, económicas, labor, entre otras; presenta un conjunto de especificidades importantes por rescatar.

Referencias

- Anónimo (5 de mayo de 2020) Datos étnicos de los estudiantes de la Uniminuto, sede principal. Entrevista virtual.
- Anónimo (8 de mayo de 2020) Datos étnicos de los estudiantes de la Uniminuto, sede principal. Entrevista virtual.
- Afrofeminas. (Sin fecha) Microracismos. Recuperado de <https://afrofeminas.com/2015/03/24/microracismos/>
- Agudelo, C. (2010) Movilizaciones afrodescendientes en América Latina. Una visión panorámica de algunas experiencias contra la exclusión y por el derecho a la identidad. *Colombia Internacional* (7), 109 – 126.
- Aponte, L. (2008) Identidad cultural colombiana en Fernando González Ochoa. Recuperado de: <http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/43249.pdf>
- Araya, V., & Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y perspectivas. *Laurus*, 13 (24), 76-92.
- Arrazola, R. (1986). Palenque, primer pueblo libre de América. Bogotá, Colombia: Todo Impresores.
- Arias, L. (2011) Indígenas y afrocolombianos en situación de desplazamiento en Bogotá. *Trabajo Social*, 0(13), 61-76.
- Baro, I. (2006) Hacia una psicología de la liberación, Universidad Centroamericana, El Salvador.
- Bello, A & Hopenhayn, M. (2001) Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile, Chile.

- Bienestar Universitario – Universidad Minuto de Dios. (08 de noviembre del 2018) Datos étnicos de los estudiantes de la Uniminuto, sede principal. Entrevista personal.
- Bonilla, E. & Rodríguez, P. (2013) Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Editorial Norma.
- Bourdieu, P. (1985) ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A.
- Butler, M. Mercheril, P. & Brennigmeier, L. (2017) Resistance. Subjects, representations, context [Resistencia. Sujetos, representaciones, contexto]. Editorial Transcript.
- Bruckmann, M. & Dos Santos, T. (2005) Los movimientos sociales en América Latina: Un balance histórico. En: Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalização (8 al 13 de octubre de 2005, Hotel Glória Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, Brasil UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
- Bryman, A. (1988) Quantity and quality in social research [Cantidad y calidad en la investigación social]. New York: Editorial Unwin Hyman Ltda.
- Castillejo, S. (9 de mayo del 2019) En Bogotá los afros combinan su cultura con prácticas de ciudad. *El tiempo*. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/datos/como-son-los-afro-que-viven-en-bogota-215028>
- Castillo, C. (2016) Organizaciones Afrocolombianas: Una aproximación sociológica. Cali. Editorial Universidad del Valle.
- CES (2002) Mi Gente en Bogotá. Estudio socioeconómico y cultural de los afrodescendientes que residen en Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional.

Congreso de Colombia. (27 de agosto de 1993). Ley de comunidades negras. (Ley 70 de 1993). Diario Oficial

Corporación Universitaria Minuto de Dios (18 de noviembre del 2018) Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto. Recuperado de:
https://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/corporacion-universitaria-minuto-de-dios--uniminuto-84.html

Cuervo, B (2016) La conquista y colonización española de América. *La Razón histórica: revista hispanoamericana de historia de las ideas políticas y sociales*, 32 (2), 54-83

Cumbe, P. (2016) La producción del espacio de las comunidades afrocolombianas en las localidades de la Candelaria y Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Recuperado de:
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13795/1010213416-2016.pdf.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Clifford, J. (1995) Dilemas de la cultura. Barcelona. Editorial Gedisa

Daget, S. (1990-2010) Mentalidad francesa y cuestiones abolicionistas: el humanismo ambiguo (1770-1850). En Solano, F & Guimerá, A. (Ed.) Esclavitud y derechos humanos : la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX : Actas del Coloquio Internacional sobre abolición de la esclavitud. (pp 555-576) Madrid.

Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 2010-2014. Hacia una Colombia Multiétnica y Pluricultural con Prosperidad Democrática. Bogotá: DNP (2010)

Delval, J. (1997). Hoy todos son constructivistas. Cuadernos de Pedagogía N° 257

- Essed, P. (1991). *Understanding Everyday Racism. An Interdisciplinary Theory*. [Comprendiendo el racismo cotidiano. Una teoría interdisciplinaria] Newbury Park, California: Sage Publications.
- Ferrari, M. (2016). La resistencia como práctica que posibilita la subjetivación. Un acercamiento al concierto-ritual de música de resistencia. *Anagramas -Rumbos y sentidos de la comunicación-*, 15(30), 143-164.
- Foucault, M. (1991) *Microfísica del poder*. Dos esferas donde se construye reproducen el poder. España. Ediciones De la piqueta.
- Folgueiras, P. (s.f.) La entrevista. Recuperado de:
<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>
- García, A. & Montoya, V. (2010) *Afrocolombianidad y diversidad cultural. Conceptos y herramientas para la producción de espacios de inclusión en la ciudad*. Medellín: Universidad de Medellín.
- Garzón, C (2016). La génesis de la Constitución Política de Colombia de 1991 a la luz de la discusión sobre el Mito Político. *Desafíos*, 29(1), 109-138. Doi:
<http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.4400>
- Giménez, G. (2013) *En Identidades e interculturalidad en etnografías reflexivas*. Ledesma, L. Morales, O. Argentina: Universidad La Plata. Ediciones de periodismo y comunicación
- González, S. Colmenares V. & Ramírez, V. (2011). La resistencia social: una resistencia para la paz. *Hallazgos*, 8 (15), 237-254.
- Heller, A. (2001) *Memoria, cultura, identidad y sociedad civil*. Foundation Friedrich Ebert. Internationale politik and Gellschaft

- Hernández, K. (2013) La subordinación racial en Latinoamérica: El papel del Estado, el derecho consuetudinario y la nueva respuesta de los derechos civiles. Bogotá: Editorial siglo de hombres editores.
- Hilarión, M. (2019) Aportes de la dimensión sociocultural a la fundamentación de la Cátedra de la Paz. En Delgado, R. (Ed) Educar para la paz- fundamentos para la implementación de la Cátedra de la Paz. Colombia: Universidad Javeriana.
- Historia del pueblo afrocolombiano (Sin fecha) El proceso afrocolombiano en la coyuntura política a partir de 1990. Recuperado de: <http://axecali.tripod.com/cepac/hispafrocol/6.htm>
- Jiménez, L. (2016) De lo propuesto a la realidad: Una mirada a la cátedra de estudios afrocolombianos desde tres colegios distritales de Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, Colombia
- Leiva, J. (2005) La participación comunitaria en la construcción de una sociedad intercultural. Posibilidades de acción social en los contextos educativos. Revista de trabajo y acción social. Volumen (34)
- McConahay, J. y Hough, J. (1976), "Symbolic racism" [Racismo simbólico]. Journal of social issues, 32, (2)
- McFarlane, A. (1991). Cimarrones y palenques en Colombia: siglo XVIII. Revista Historia y Espacio, 14, 53-78
- Martínez P, Rodríguez J, Serrano A & Rodríguez I, (2018) "La invisibilidad de los microracismos" Revista E-innova, Madrid. Recuperado de: <http://webs.ucm.es/BUCM/revcul//e-learning-innova/228/art3438.pdf>

- Mateos, A. Torres, B. & García, B. (2018) Impacto de un relato en las percepciones de racismo y sexismo de escolares de primaria. *Revistas OCNOS*
- Meertens, D. Viveros, M. & Arango, L (2008) Discriminación étnico-racial, desplazamiento y género en los procesos identitarios de la población ‘negra’ en sectores populares de Bogotá. Bogotá: Siglo del Hombre, CLACSO.
- Mella, O. (2000) Grupos focales. Técnica de investigación cualitativa. Recuperado de: <http://files.palенque-de-egoya.webnode.es/200000285-01b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf>
- Melucci, A. (1999) *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: Editorial El colegio de México
- Ministerio de Cultura. (2010) *Afrocolombianos, población con huellas de africanía*. Recuperado de: <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palенqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2010) *Colombia Afrodescendiente. Lineamientos curriculares de la cátedra de estudios afrocolombianos*. Bogotá, Editorial Panamericana.
- Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7),69-84. [fecha de Consulta 12 de abril de 2020]. ISSN: 1657-8651. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>
- Montoya, V. & García, A. (2010) “¡Los afros somos una diversidad!” *Identidades, representaciones y territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de Medellín*,

- Colombia. En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, Vol. 24 No 41 pp. 44-64
- Moreno, H. (2014) Etnicidad, resistencia y políticas públicas. Cali: Universidad del valle.
- Mosquera, C. (2007) Racismo, discriminación racial hacia población afro en la escuela en Bogotá.
- Mosquera, J. (2007) La población Afrocolombiana. Realidad, derechos y organización. Bogotá: Editorial Sigma Ltda.
- Mosquera, C. (1999) Estrategias de inserción de la población negra en Santafé de Bogotá: acá en Bogotá antes no se veían negros. Observatorio de Cultura urbana, Instituto Distrital de Cultura y Turismo
- Murillo, J. (1997) Soy afrocolombiano. Bogotá. Editorial linotipia.
- Navarro, M. (2004) Cuerpos Afrocolombianos. Prácticas y representaciones sociales entorno a la maternidad, las uniones y la salud sexual y reproductiva en la costa Pacífica colombiana. Bogotá: Ediciones Abya-Yala
- Navarrete, M. (2001). Cimarrones y palenques en las provincias al norte del Nuevo Reino de Granada siglo XVII. Revista Fronteras de la Historia, 6, 97-126.
- Navarrete, M. (2003). Los palenques. Reductos libertarios en la sociedad colonial, siglos XVI y XVII. Revista Historia y Sociedad, 7 (14), 77-96
- Observatorio de Discriminación Racial. (2008) El derecho a no ser discriminado Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana (Versión resumida). Bogotá: Ediciones Uniandes.
- ONU (2019) Día internacional de la No violencia, 2 de octubre. Recuperado de <https://www.un.org/es/events/nonviolenceday/>

- Ortiz, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (19), 93-110.
- Ortiz, L. (2007) “Chambacú, la historia la escribes tú” Ensayos sobre cultura afrocolombiana. Bogotá: Editorial Iberoamericana.
- Oxfam (s.f.) Realizar entrevistas semi - estructuradas. Recuperado de:
<https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/252993/ml-guideline-conducting-semistructured-interviews-221112-es.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Pacheco, A. Mojica, L. Ávila, L. Correa, L. & otros autores (2007) El desarrollo local: Una perspectiva desde la triada, territorio, identidad y cultura. Bogotá: Universidad pedagógica de Colombia, Maestría en desarrollo educativo y social.
- Pérez H. (2010). La situación del negro en estados unidos en la época de la protesta armada de los independientes de color en cuba. *Ciencia en su PC*, (4), 116-131.
- Pineda, E. (2016). Discriminación racial y vida cotidiana en américa latina: empleo, educación y medios de comunicación. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, XXII (2), 121-144.
- Pinzón, O. (2009) Las minorías étnicas colombianas en la constitución política de 1991, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/876/87617269013.pdf>
- Quintero, Óscar. (2014). El racismo cotidiano en la universidad colombiana desde la experiencia vivida por los estudiantes negros en Bogotá. *Universitas Humanística*, 77(77). Recuperado de
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/5946>

- Quintero, O. (2010) *Estudiar el racismo. Textos y herramientas*. México.
- Rivera, F. & Cervone, E (1999) *Ecuador Racista. Imágenes e identidades*. Quito, Ecuador: Flacso.
- Rodríguez, M. & Mallo, T. (2012) *Los afrodescendientes frente a la educación. Panorama regional de América Latina*. Fundación Carolina: Madrid.
- Santos, B. (2005) *Desigualdad, exclusión y globalización: Hacia la construcción multicultural de la igualdad y la diferencia*. En revista de Interculturalidad, N° 1. Universidad de Chile.
- Salgado, M. (2001) *Diversidad ¿Sinónimo de discriminación?* Investigación # 4 de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, Asociada a la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH. Quito
- Scott, J. (2000) *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos Ocultos*. México; Ediciones Era.
- Serrano, I. (2019) *Microracismos*. Las xx jornadas de derecho constitucional llevado a cabo en la Universidad El Externado, Bogotá, Colombia.
- Silva, D. (2007). *Los Dominados y el Arte de la Resistencia*, Osorno, 2(4), 151-155
- Smedal, O. (2018) *Resistance as a problem an ethnic minority and the state in twenty-first century Indonesia*. [La resistencia como problema de una minoría étnica y el Estado en Indonesia en el siglo XXI] En B. Kapferer (Ed.) *State, Resistance, Transformation. Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities*. [Estado, Resistencia, Transformación. Perspectivas antropológicas en las dinámicas de poder en las realidades contemporáneas globales] Editorial Sean Kingston Publishing

- Smith, V. (2002). Aportes a la comprensión de la identidad étnica en niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos minoritarios. *Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, II (96)
- Soler, S. & Pardo N. (2007) Discurso y Racismo en Colombia, Cinco siglos de invisibilidad y exclusión. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Universidad de la Salle, facultad de ciencias económicas y social departamento de trabajo social (2009) Perfil del trabajador social. Recuperado de www.lasalle.edu.co
- Universidad de la Salle, facultad de ciencias económicas y social departamento de trabajo social (2002) Líneas de investigación. Recuperado de www.lasalle.edu.co
- UNESCO (2005) Discriminación y pluralismo cultural en la escuela. Santiago de Chile.
- Valderrama, C. (2013). Folclore, raza y racismo en la política cultural e intelectual de Delia Zapata Olivella: el campo político-intelectual afrocolombiano. *CS*, (12), 259-296.
- Van Dijk, T. (1988), “El discurso y la reproducción del racismo”, *Revista Lenguaje en Contexto*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
- Vásquez, C. (2007) “‘Aquí ellos son iguales a los demás’”: Una aproximación al racismo en el ámbito escolar. En *Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Vergara, J. & Vergara, D. (2002). Cuatro tesis sobre la identidad cultural latinoamericana una reflexión sociológica. *Revista de Ciencias Sociales (Cl)*, (12), 77-92.
- Villa, J. & Insuasty, A. (2016). Entre la participación y la resistencia: reconstrucción del tejido social desde abajo, más allá de la lógica de reparación estatal. *El Ágora U.S.B.*, 16(2), 453-478.

Viveros, M. (2012) Equidad e Inclusión en la educación superior. Algunos aportes a la discusión desde la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de:

<http://bdigital.unal.edu.co/7409/1/maraviversovigoya1.pdf>

Walsh, C. León, E & Restrepo, E. (2005) Movimientos sociales afro y políticas de identidad en Colombia y Ecuador. En A. Bello (Ed.) Estudios de la diáspora Afro-Andina. Construcción de identidades afros en Ecuador y Colombia: procesos sociales, políticos y epistémicos (pp. 211- 250). Ecuador: Convenio Andrés Bello

Anexos

Anexo A. Matriz de categorías

Matriz de Categorías			
Categorías de análisis	Subcategorías	Técnicas	Temas / preguntas a abordar
Identidad cultural afrocolombiana	¿Qué significa ser Afro?	Entrevista y grupo focal	» ¿Qué los representa y cómo se dan a conocer? » Formas de vestir » Costumbres y Cultura » Alimentación » Creencias
	Cambio de territorio y Tradición histórica	Entrevista	» Breve historia de vida » Motivo de llegada a la ciudad » Experiencia acerca de cómo mantener su identidad cultural en un nuevo territorio » Diferencias entre su vida actual y la que llevaba en su territorio natal
	Costumbres actuales	Entrevista y grupo focal	» Mantiene su identidad cultural actualmente ¿Cómo? » ¿Que costumbres práctica al día de hoy, cuales dejó de practicar y cuáles le gustaría volver a practicar?
Microracismos	Expresiones cotidianas	Entrevista y grupo focal	» Experiencias discriminatorias en la universidad » ¿Cómo considera sus relaciones sociales? (profesores, compañeros de clase, otros) » ¿Le molesta alguna expresión verbal que hayan tenido o tengan sus compañeros hacia usted?
	Formas sutiles de los microracismos	Entrevista	» ¿En algún caso en específico se ha sentido atacado, insultado o minimizado por ser afro? » ¿Cómo ha sido el proceso de adaptabilidad a la ciudad (elementos positivos y negativos) y específicamente en el ámbito académico de Uniminuto?

Procesos de resistencia	Formas de organización	Grupo focal	» ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún grupo Afro dentro de la universidad? » ¿Le gustaría conformar un grupo afro en la universidad? » ¿Qué le hace falta a la universidad para ser más inclusiva ,que se preserve y valore su identidad cultural?
	Movimientos actuales	Entrevista	» ¿Cómo se siente cuando le hacen un comentario micro racista y cómo reacciona? » ¿Realiza algún tipo de resistencia?
	Reivindicación social	Grupo focal y Entrevista	» De manera individual, ¿Ha creado algún proceso de resistencia? » ¿Considera que la colectividad permite la reivindicación social? » ¿A través de la resistencia hay reivindicación de igualdad racial?

Anexo B. Guía de grupo focal Sesión 1

Sesión 1	
¿Quién soy? ¿Quiénes somos?	
Objetivo del grupo focal	Conocer las diferentes percepciones que tienen los estudiantes Afro sobre sí mismos, como se reconocen, que los representa desde lo personal y desde lo colectivo, con el fin de dignificar su identidad (corporal y cultural) dentro de un espacio académico, por medio de la reconstrucción creativa de su ser.
Número de participantes	Dos hombres y dos mujeres pertenecientes a la comunidad afro
Criterios de selección	Las personas que van a ser parte del grupo focal serán quienes » Sean estudiantes activos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal. » Que sean oriundos de Bogotá. » Que se auto identifican como afrocolombianos

Metodología	1. Actividad rompe hielo: El salpicón (10 minutos) Se dispone de 6 papeles, cada uno con el nombre de una fruta y con un significado único (Naranja: un sueño; mora: un hobby; mango; nombre, entre otros). Luego, se le solicita al grupo conformar un círculo alrededor de los papeles, en donde los asistentes irán girando y al realizar una parada, el orientador dará el nombre de una fruta a un participante con el propósito de que se vayan conociendo e identificando. 2. Presentación del grupo focal y explicación introductoria (5 minutos) 3. Actividad Central (25 minutos) Se solicita a los asistentes que se organicen por parejas y a cada grupo se les hará entrega de un pliego de papel kraft, marcadores, temperas, papel iris, etc.; con lo que los participantes construirán de manera creativa un dibujo, logo, u otra representación gráfica que abarque la identidad personal y colectivo, teniendo en cuenta su cultura y corporalidad. 4. Socialización de productos (40 minutos) Terminadas las representaciones artísticas, se socializa de manera voluntaria lo consignado en aquellos papeles con el fin de generar una discusión entorno al ser afrocolombiano y su identidad cultural como etnia. Sin embargo, el transcurso de esta conversación estará guiado por preguntas específicas, tales como: » ¿Qué características culturales conservan o les gustaría mantener de su territorio de origen? » ¿En la ciudad y universidad han podido conservar y demostrar su identidad? » ¿Se han sentido atacados por ser afrocolombianos? » ¿Alguna vez han deseado ser blancos o blancas?
Tiempo estimado	Dos (2) horas aproximadamente
Recursos	Papel kraft, papel iris, marcadores, témperas, tijeras.

Anexo C. Guía de grupo focal Sesión 2

Sesión 2	
Acciones y lenguaje micro racista, formas de resistir ante ello	
Objetivo del grupo focal	Identificar expresiones cotidianas y sutiles que perpetúan la discriminación y atentan contra la personalidad, identidad e integridad de la comunidad afro, consecuentemente conocer los posibles procesos de resistencia adelantados tanto de manera individual como colectiva frente a los microracismos.
Número de participantes	Tres hombres y dos mujeres pertenecientes a la comunidad afro
Criterios de selección	Las personas que van a ser parte del grupo focal serán quienes » Sean estudiantes activos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal. » Que sean oriundos de Bogotá. » Que se auto identifican como afrocolombianos » Estuvieron en la primera sesión del grupo focal
Metodología	1. Recapitulación de la sesión anterior y explicación introductoria de esta nueva sesión. (10 minutos) 2. Realizar una breve recopilación de ideas sobre lo que los participantes entienden por la palabra microracismo, posteriormente contextualizar a las personas sobre tal concepto. 3. Los asistentes individualmente responden, a través de la realización de una representación gráfica, a la pregunta ¿El microracismo existe en la Universidad Minuto de Dios, sede principal? Continuando, se realiza una socialización y retroalimentación de lo graficado por cada uno (30 minutos) 4. Continuando, se hace una discusión acompañados de las preguntas ¿Es necesario hacer resistencia a los microracismos, si los hay en Uniminuto? ¿Hay resistencia a los microracismo actualmente? ¿Cómo hacer resistencia? (30 minutos) 5. Finalmente, se hace un compartir con los asistentes con el objetivo de agradecerles su información y establecer conclusiones del grupo focal (20 minutos)

Tiempo estimado	Dos (2) horas aproximadamente
Recursos	Papel kraft, papel iris, marcadores, témperas, tijeras.

Anexo D. Formato de entrevista semiestructurada

Entrevista Semiestructurada	
Procesos de resistencia que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, frente a los microracismos existentes en la vida universitaria.	
Fecha de entrevista:	
Entrevistado:	
Con las siguientes preguntas se busca indagar brevemente las historias de vida de los estudiantes afro antes de su llegada a la ciudad y durante su estadía en la universidad, a través de unas categorías específicas, a saber: Identidad cultural afrocolombiana, microracismo y procesos de resistencia.	
1. ¿Se identifica como afrocolombiano? ¿Que lo caracteriza como tal? 2. ¿De qué región del país es? <i>Costumbres y características culturales de allí</i> 3. ¿Cuál fue el motivo de llegada a Bogotá? 4. Mencione las diferencias, en relación a lo cultural, entre su vida en su territorio natal y su vida actual en Bogotá <i>¿Que mantiene? ¿Qué se perdió? ¿Qué le gustaría recuperar?</i> 5. Cuéntanos <i>¿Cómo ha sido tu vida universitaria?, ¿Te tratan diferente por ser negro en Uniminuto sede principal? ¿Te has sentido atacado, insultado o minimizado?</i> 6. ¿Consideras que existen microracismos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios? ¿Cuales? 7. Desde tu punto de vista <i>¿Consideras que hay procesos de resistencia frente al microracismo dentro de la universidad? ¿Cuáles a nivel individual y cuáles colectivamente? (Denos un ejemplo)</i> 8. ¿Se hacen procesos de resistencia desde la identidad cultural? ¿Usted lo hace o los haría? ¿Cuales? <i>(Denos un ejemplo)</i>	

Anexo E. Formato de consentimiento informado

	Formato De Consentimiento Informado Para Proyectos De Investigación
Procesos de resistencia frente al microracismo, que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal.	
Las estudiantes Andrea Catalina Martin Morantes y Edna Lorena Soracipa Rodríguez integrantes del grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la carrera de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, adelantan una investigación con el objetivo de comprender los procesos de resistencia frente al microracismo, que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal, con el fin de dar voz, específicamente a la comunidad afro y fortalecer a la vez el discurso de inclusión de la universidad. Por tanto, sólo las estudiantes directamente relacionadas con la investigación conocerán la información suministrada por usted, información que se manejará bajo estrictas normas de privacidad y reserva, protegiendo siempre su identidad e intimidad. La participación de usted es voluntaria y puede negarse a iniciar o continuar con el proceso en cualquier momento Al firmar este documento (consentimiento informado), usted acepta permitir a los responsables del proyecto de investigación usar la información recolectada por medio de entrevistas y grupos focales, para su divulgación con fines eminentemente académicos. Si usted acepta en permitir la divulgación de esta información no recibirá ningún beneficio económico. Las investigadoras asumen el compromiso para que usted conozca los resultados de la investigación, e igualmente usted podrá contactar a las responsables del proyecto de investigación a los siguientes correos electrónicos: amartinmora@uniminuto.edu.co y esoraciparo@uniminuto.edu.co Consentimiento Yo _____ identificado/a con CC número _____ de _____ he leído la información suministrada anteriormente y voluntariamente consiento mi participación en el Proyecto de Investigación “Procesos de resistencia frente al microracismo, que generan desde la identidad cultural las y los estudiantes afro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal”, permitiendo a los responsables del proyecto usar la información obtenida con la intención de ser publicada con fines académicos. Firma C.C. Firmado a los ____ días del mes de _____ del 2020	