

Encuentros interculturales: pre-textos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales, desde una perspectiva juvenil afrodescendiente en Cartagena de Indias.

Reconocerse como persona negra, morena, palenquera, afrodescendiente y/o afrocolombiana en Cartagena de Indias

Encuentros interculturales: pre-textos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales, desde una perspectiva juvenil afrodescendiente en Cartagena de Indias.

Autoras:

Lewis Alexandra León Baños

Leidy Laura Perneth Pareja

Asesora metodológica:

Claudia Mosquera Rossero-Labbé

Lidia Blanco

Directora
Centro de Formación de la cooperación española

Coordinación del Proyecto:

Lewis A. León Baños

Asistente del Proyecto:

Leidy Laura Perneth Pareja

Asesoría Metodológica:

Claudia Mósquera Rosero-Labbé

Grupos de Investigación:

Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras –Idcarán. Universidad de Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Grupo de Investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales. Universidad de Cartagena.

Diseño y Diagramación:

Carlos Agámez Garcia - Ximena Avilan

Mapas y Gráficos:

Graciela I. Páez Rodríguez.

Corrector de Estilo:

Freddy Badran Patau

Fotografías:

Juan Diego Duque
Lewis A. León Baños
Leidy Laura Perneth Pareja

Impresión:

ISBN

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Carrera 11 A No. 93-67 piso 3

Tel: 7441001

Fax: 7441016

correo-e: general@aecicolombia.org

<http://www.aecicolombia.org>

Cartagena de Indias, 2010

Algunas fotos pertenecen al proceso formativo adelantado en cada una de los tres barrios, en el año 2009.

Distribución gratuita. Su edición no ha tenido el proposito de ganancias económicas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del editor.

Presentación	6
Introducción	10
Propuesta formativa	14
Ubicación geográfica de los barrios en los cuales se intervino con el proyecto	15
Como entendimos los encuentros interculturales: pre-textos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales en Cartagena de Indias. Desde la perspectiva juvenil afrodescendiente: respuestas a algunos por qué	20
Encuentros interculturales	
Encuentro No. 1: valores, circunstancias y personajes que me definen como joven negro (a), moreno (a), palenquero (a), afrocolombiano (a) y/o afrodescendiente	27
Encuentro No. 2: representaciones socio- culturales, políticas y económicas de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente en Cartagena de Indias	36

Encuentro No. 3: relatos de ayer y hoy, remembranza de las prácticas socioculturales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente. Sentidos, significados, permanencias y cambios de la historia barrial.....51

Encuentro No. 4: mi cuerpo es un texto. De cuerpos, lecturas e imaginarios colectivos.....64

Encuentro No. 5: representaciones étnico- raciales en la literatura latinoamericana. Rostros y rastros de la población negra en la literatura latina.....76

Significado del proceso para los jóvenes.....88

Canción: hay racismo.....95

Reflexiones sobre como lo hicimos.....99

Bibliografía general.....109

Algunas citas.....112

Agradecimientos

A todos los y las jóvenes, líderes y líderes, instituciones y organizaciones presentes en los barrios San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa, por su participación y compromiso que permitieron el logro de los objetivos de estos encuentros interculturales.

■ Barrio San Francisco

Organización	Instituciones	Jóvenes
<p><i>Jóvenes en Armonía:</i> Sr. JUAN BARRIOS</p>	<p><i>Institución Educativa Corazón de María:</i> Rector UBALDO BARRANCO</p> <p><i>Biblioparque:</i> Sr. EDWUAR ZUÑIGA</p>	<p>Alex Torres Pájaro Andrés Blanquicett Zetien David Mercado Florez Ellys María Salgado Pérez Francisco Javier Ramos Vásquez Graciela Morato Salgado Humberto Bossio Newlove Iván René Martínez Álvarez John Torres Narváz Karen Blanquicett Zetien Kevin Garcés Ravelez Liseimy Acuña Zetien Luidis Morelo Castillo Lusdey González Sánchez María Yulieth Nieto Florez Marian Acuña Zetien Mayerlin Pérez Acosta Michel Morales Maldonado Mileidis Lozano Colina Pedro José Maldonado Mercado Ricardo Laborde Pájaro Ronald Alberto Mejía Ramos Sandry Paola Pérez Ortega Víctor Ortega Vergara Walter Yesid Huila Vasco Yordi Obeso Torres Yulis Angulo Chica</p>

Agradecimientos

■ Barrio Nuevo Paraíso

Organización	Jóvenes
<p><i>Representantes de la Junta de Acción Comunal:</i> Sra. YAMILE CABRERA y JORGE BUSTOS</p>	<p>Abelardo Cuadro Alberto Cuadrado B. Ángela Rodríguez Castillo Aura Castillo Pérez Belkys Esguerra Cristian Enrique Caraballo Daniela Rivero Didier Yesid Contreras Enger Carolina Gómez Greidys Andrade Ingrid Incolaza Iván Antonio Galeano Iván Darío Andrade Jhon Jairo Simarra Joice Ballestero Jonathan Hernández Jorge Eliécer Giraldo Kari Camacho Pérez Katherine Banquez Liceth Oviedo Liseth Herazo Castro Luís Felipe Martínez Luisa López Mayra Rodríguez Nini Johanna Soto Pedro Luís Pinzón Sterlyn Imitola Villa Yulieth Díaz</p>

Agradecimientos

■ Barrio Villa Hermosa

Entidad	Institución educativa	Jóvenes
<p><i>Alcaldía menor Localidad Industrial y de la Bahía:</i> Alcalde Menor Sr. EDGAR ARRIETA CARABALLO</p> <p><i>Trabajador Social:</i> TEOFILO MARRUGO</p>	<p><i>Colegio Metropolitano Villa Hermosa:</i> Rectora IRINA ORTEGA</p> <p><i>Profesor</i> ADENSON MARTÍNEZ</p>	<p>Adrianis Castro Narváez Alberto Sanclemente Martínez Alexander Payares Suarez Amaury Molina Morales Angélica Patricia Jiménez Lemos Antonio Contreras Tapias Candelaria María Ramírez Gómez David Jesús Torres Flores Deivid Tumaco Ordoñez Fernando Luis Valdez Díaz Heiner Taborda Montalvo Ingrid Rodelo Sánchez Jennifer Mejía Stevenson Jesús Daniel Sanclemente Martínez Karla Lozano Vásquez Karolays Muñoz Macías Katherine Castro Mercado Kelly Lozano Vásquez Luis Antonio Torres Flores Luis Miguel Berrio Díaz Manuel Jesús Romero Gutiérrez Marco Polo Navarro Guzmán</p>

Presentación

La realidad demográfica, económica, política, cultural y social de la población afrocolombiana se asume desde la Cooperación Española en Colombia como tema de interés para el desarrollo de áreas de intervención que permitan incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. En el Plan Director de la Cooperación 2009-2012, se establece como prioridad horizontal el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural como principio para la creación de sociedades más incluyentes.

Desde esta política de actuación de la Cooperación Española en Colombia, es de interés apoyar el diseño y ejecución de propuestas formativas orientadas a generar espacios de discusión, reflexión e intercambio de saberes sobre asuntos relacionados con la construcción de identidad como población afrodescendiente, visibilización de situaciones de vulneración y exclusión de derechos sociales, políticos, económicos y ambientales promoción y divulgación de los dere-

chos dirigidos a esta población étnico-racial negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente.

El reconocimiento de la diversidad cultural, supone fomentar y generar nuevos espacios para reescribir narraciones culturales desde otra perspectiva donde se emplee la comprensión de la diferencia cultural como estrategia para impactar y propiciar cambios socioculturales en las relaciones de poder socioracial que conllevan situaciones de exclusión, discriminación racial y desigualdades sociales.

Con el objetivo de impulsar los derechos individuales y colectivos de acceso, creación y difusión de expresiones culturales, en el marco del fomento de la diversidad cultural, establecido en el Plan Director de la Cooperación Española, se inscribe esta propuesta formativa de Encuentros interculturales desde la perspectiva afrodescendiente con la cual se ha puesto en discusión, con jóvenes de la ciudad de Cartagena, asuntos de identidad, discriminación racial y desigualdades sociales con el ánimo de apoyar la construcción de una ciudad más justa y equitativa.

Presentación

Insistir en el desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos a la población afrodescendiente, nos pone de frente a la realidad socioeconómica de esta población marcada por las desigualdades sociales. Según el Observatorio de Discriminación Racial, “más del 60% de la población afrocolombiana es pobre y casi la cuarta parte de ésta vive en la miseria, señalando que la situación socioeconómica de la población negra es precaria y que existe una brecha notoria entre los afrocolombianos y la población reconocida como mestiza” (Rodríguez, Alfonso y Cavelier, 2009).

En este contexto y tras un primer análisis realizado por Lewis León Baños, coordinadora del proyecto afrodescendiente, surge la voluntad del Centro de

Formación de generar espacios de discusión, específicamente en tres barrios San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa, que permitieran a jóvenes cartageneros (as) pensar y/o repensar sus identidades étnicas-raciales, cuestionar y reflexionar sobre las distintas formas de exclusión y discriminación racial que existen en la ciudad.

Este material pedagógico da cuenta a una primera fase de esos espacios de reflexión y la ponemos a disposición de la ciudad, la región y el país con el ánimo de difundir estas experiencias y construir redes académicas, locales y de cooperación internacional, para continuar pensando identidades étnico-raciales y ayudar a construir nuevos escenarios políticos, económicos, culturales y educativos.

LIDIA BLANCO

Directora Centro de Formación de la Cooperación Española en Colombia

Introducción

El censo nacional de población realizado en el año 2005 ha contribuido a poner sobre la mesa, la discusión sobre la visibilidad estadística de la población afrodescendiente. Sin embargo, esta no es una discusión meramente numérica sino que tiene importantes implicaciones individuales y colectivas, objetivas y subjetivas, materiales y simbólicas para esta población y como tal ha sido asumida como un compromiso por parte de organizaciones y/o instituciones públicas y privadas conocedoras y sensibilizadas con la importancia de visibilizar y reconocer cuantitativamente la presencia afrodescendiente en el país.

Para el caso de la ciudad de Cartagena, la población negra, morena, afrocolombiana, palenqueras y/o afrodescendiente son las personas más pobres y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias de poder político. En este sentido, presentan serias dificultades para participar en el mercado laboral y tienen poco o ningún acceso a los servicios básicos y los recursos, por tanto, no pueden disfrutar de sus derechos a la educación, la salud y la vivienda simplemente porque no están a su alcance. "la ubicación espacial de las personas de raza negra en la ciudad de Cartagena... es posible decir que en general éstos residen en los barrios más pobres de la ciudad... son los barrios donde habitan las personas con logros educativos más

bajos. De esta forma, se puede asociar el problema de pobreza con la educación y el hecho de pertenecer a cierto grupo racial, en este caso el de los afrodescendientes". (Pérez, Gerson y Salazar, Irene, 2007: 52)

En este contexto, y como parte de ese esfuerzo permanente de visibilidad y reivindicación de derechos, el Centro de Formación de la Cooperación Española en asocio con los grupos de investigación: Cultura Ciudadanía y Poder en Contextos Locales de la Universidad de Cartagena y el grupo Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras

Introducción

—IDCARÁN— de la Universidad Nacional de Colombia, diseñan la propuesta de formación “Encuentros interculturales: pre-textos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales, desde una perspectiva juvenil afrodescendiente en Cartagena de Indias”. Esta propuesta respondió a la necesidad de seguir trabajando en el tema de auto-reconocimiento de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente a partir de la identificación de representaciones y estereotipos étnico-raciales, presentes en la ciudad.

Este espacio formativo puso en discusión asuntos de exclusión y discriminación racial en la ciudad de Cartagena a partir de encuentros dialógicos que brindaron la oportunidad de conversar e interrogar nuestras formas de pensarnos, representarnos y significarnos desde las identidades étnicas, raciales, al lado de la de género, generación, opción sexual, edad y clase. Los encuentros interculturales, como espacios de intercambio de saberes, experiencias y vivencias no sólo permitieron interrogar y reflexionar sobre las resistencias para auto-reconocerse como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente, sino también confrontar cómo se expresan y viven estos temas en los espacios de construcción de subjetividades: la escuela,

la familia, la universidad, el barrio.

En cuanto al contexto de la propuesta, para su implementación se consideró el dato del último censo del año 2005, donde se reflejó que el mayor número de población afrodescendiente se concentra en las áreas urbanas (72.7%), lo anterior en razón de migraciones internas, por motivos económicos, desplazamientos forzados, educativos, entre otros. En este sentido, el ámbito de acción fue el área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias, tomando inicialmente tres (3) barrios, seleccionados a partir de la presencia mayoritaria de población afrodescendiente en los mismos. Los barrios fueron: San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa. Éstos se caracterizan por estar ubicados en zonas periféricas de la ciudad, estrato socio-económico 1 y 2, cuentan en su mayoría con todos los servicios públicos domiciliarios, a excepción de Villa Hermosa que por su condición de invasión

Introducción

aún no cuenta con la legalización de los predios y por tanto el acceso a los servicios es limitado.

En cuanto a las características socio-culturales, las familias asentadas en su mayoría provienen de la zona rural, específicamente del departamento de Bolívar (María La Baja, Mahates, Arenal, Magangué, entre otros), algunas con bajo nivel educativo y frente al tema de auto-reconocimiento étnico-racial, la mayoría consideró que la población en el barrio posee características raciales diversas. En su mayoría, la población se dedica a las ventas informales, coteros, obreros en construcción, mototaxismo, mecánicos, servicio doméstico, pocas son las personas que se dedican a oficios especializados como docencia, derecho, medicina, economía, entre otros. En cuanto al tema de seguridad, a pesar de la presencia en los tres barrios de CAI y unidades móviles de Policía, presentan altos índices delictivos referente a hurto a personas, establecimientos comerciales, residencias y motocicletas, lesiones personales y homicidios comunes:

sicariato motivados por ajuste de cuentas entre bandas delictivas, guerra entre pandillas y asesinatos selectivos de grupos de limpieza social.

Para el proceso de convocatoria de los jóvenes, se contó con el apoyo de: líderes, lideresas y de la organización Jóvenes en Armonía en el barrio San Francisco, miembros de la Junta de Acción Comunal en el barrio Nuevo Paraíso y con el apoyo del alcalde menor de la Localidad Industrial y de la Bahía, para el caso de Villa Hermosa. Con estas alianzas se inició el proceso de convocatoria de 90 jóvenes escolarizados (30 por cada barrio), entre los 15 y 25 años de edad.

Cabe destacar que los encuentros en cada barrio, como se describe luego en el resto de este material pedagógico, presentaron dinámicas particulares conforme a las experiencias de los jóvenes. Así, por ejemplo, barrios como San Francisco vienen de una dinámica de organización y actividad juvenil apoyada por diferentes ONG´s que han fortalecido el liderazgo, la organización juvenil y sus reflexiones de ciudad. Por el contrario casos como Nuevo Paraíso, la experiencia les representó las bases para el desarrollo de futuras acciones dirigidas a la organización y consolidación juvenil. Por su parte Villa Hermosa, viene adelantando un proceso

Introducción

de organización incipiente, respaldado éste por la alcaldía menor de la Localidad Industrial y de la Bahía.

El nivel educativo de estos 90 jóvenes es medio, el 88% se encuentra cursando 9, 10 y 11 grado, el 9% ha culminado el nivel de básica secundaria, pero por razones económicas no han podido avanzar hacia estudios superiores, técnicos o tecnológicos y sólo un 3% se encuentran en estos niveles formativos.

En lo relacionado a la propuesta formativa, se contempló un proceso cuya duración sería de nueve meses iniciados a partir del segundo semestre del año 2009. Los ejes de reflexión y construcción a desarrollar eran:

- Reconocimiento como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente, visibilidad de situaciones de vulneración y discriminación racial, promoción y exigibilidad de derechos dirigidos a la población afrodescendiente.

En este sentido, las reflexiones que presentamos a continuación corresponden al primer eje: reconocimiento como

población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente. Las reflexiones generadas en este eje tuvieron una duración de cinco meses, desarrollados en nueve encuentros interculturales en cada barrio. Los temas que se abordaron en los mismos, reflejaron nuestra preocupación por el asunto de auto-reconocimiento de la población afrodescendiente, que según el censo del año 2005, en Colombia, solo un 10.6% de la población general se auto-reconoció como afrocolombiana y para el caso de Cartagena de Indias este reconocimiento fue de un 36.47%. Los encuentros realizados fueron los siguientes:

- Valores, circunstancias y personajes que me definen como joven negro, moreno, palenquero, afrocolombiano y/o afrodescendiente, cuyo propósito estuvo orientado a develar en las construcciones de sentido de las personas las categorías y referentes sociales, culturales, políticos y económicos desde los cuales organizan y definen sus identidades y a generar en los y las jóvenes la reflexión sobre el lugar que le otorgan a lo étnico-racial en la construcción de sus identidades y cómo se definen desde esta categoría.

Introducción

- *Representaciones socio-culturales políticas y económicas de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente en Cartagena de Indias*, se buscaba describir las diversas formas de representación étnica-racial de la población en la ciudad de Cartagena de Indias.

- *Relatos de ayer y hoy: remembranza de las prácticas socioculturales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente*, intentó evocar las prácticas socioculturales de la población, sus sentidos, significados, permanencias y rupturas en los contextos barriales cartageneros.

- *Mi cuerpo es un texto*, buscó generar reflexividades sobre nuestros cuerpos como construcciones socioculturales situadas desde las categorías culturales: raza, etnia, género, clase y promover en los y las jóvenes lecturas reivindicativas de los cuerpos de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente.

- *Representaciones étnico-raciales en la lite-*

ratura latinoamericana, generó análisis crítico en torno a las representaciones étnico-raciales de la población negra en la literatura producida en Latinoamérica inspirada en esta población e identificó con los y las participantes las representaciones étnico-raciales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente en otras formas de producción estética: música, telenovela, películas, a partir de los insumos de las tendencias literarias.

Esta cartilla es un esfuerzo de divulgación y democratización de este tipo de experiencias. Por medio de éste producto intentamos recoger las memorias del proceso vivido por 90 jóvenes cartageneros (as) quienes en un diálogo intersubjetivo, dieron lugar a reflexiones interculturales, sobre las distintas y variadas formas de representar, comprender y significar la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente de la ciudad de Cartagena, avanzando así mismo en ese proceso de construcción individual y colectiva de sus identidades étnico-raciales en la ciudad.

Propuesta formativa

FASE: RECONOCIMIENTO DE SUJETOS DESDE UNA PERSPECTIVA ETNICO-RACIAL

OBJETIVO

Fomentar espacios de auto-identificación como población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente, que permitan el reconocimiento de miedos y acciones de racialización que han transgredido la reafirmación de una autoestima colectiva negra

ACTIVIDADES Nueve (9) Talleres

EJES TEMATICOS

1. Valores, circunstancias y personajes que nos definen como joven negro, moreno, palenquero y/o afrodescendiente: reconociendo entre nuestras identidades (3 talleres)

2. Representaciones socioculturales, políticas y económicas de la población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente (1 taller)

3. Relatos de ayer y hoy: memorias de las prácticas socioculturales de la población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente, sentidos, significados, permanencias y rupturas en el contexto comunitario (2 talleres)

4. Mi cuerpo es un texto. De cuerpos, lecturas e imaginarios colectivos. (2 talleres)

5. Representaciones étnico-raciales en la literatura latinoamericana (2 talleres)

ESTRATEGIAS OPERATIVAS

- Formación y capacitación desde un enfoque étnico-racial negro
- Fortalecimiento de capacidad de exigibilidad de derechos
- Coordinación interinstitucional
- Elaboración participativa de herramientas y materiales educativos
- Evaluación y sistematización del proyecto

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

- Discusión en grupos, para el intercambio de conocimientos y experiencias
- Socio dramas, cuenterías, relatos sobre "representaciones excluyentes alrededor del ser negro en la ciudad de Cartagena"
- Canciones que develan en sus letras prácticas de discriminación, pero también de reafirmación del ser negro en la ciudad de Cartagena
- Experiencias personales y colectivas alrededor de situaciones de vulneración y exigibilidad de derechos por parte de la población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente.
- Expresiones literarias que develan historias compartidas, reconstruidas alrededor de la esclavización, resistencias, diáspora, memorias y reivindicaciones de la población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente.
- Registro fílmico: seguimiento de las actividades desarrolladas

PARTICIPANTES

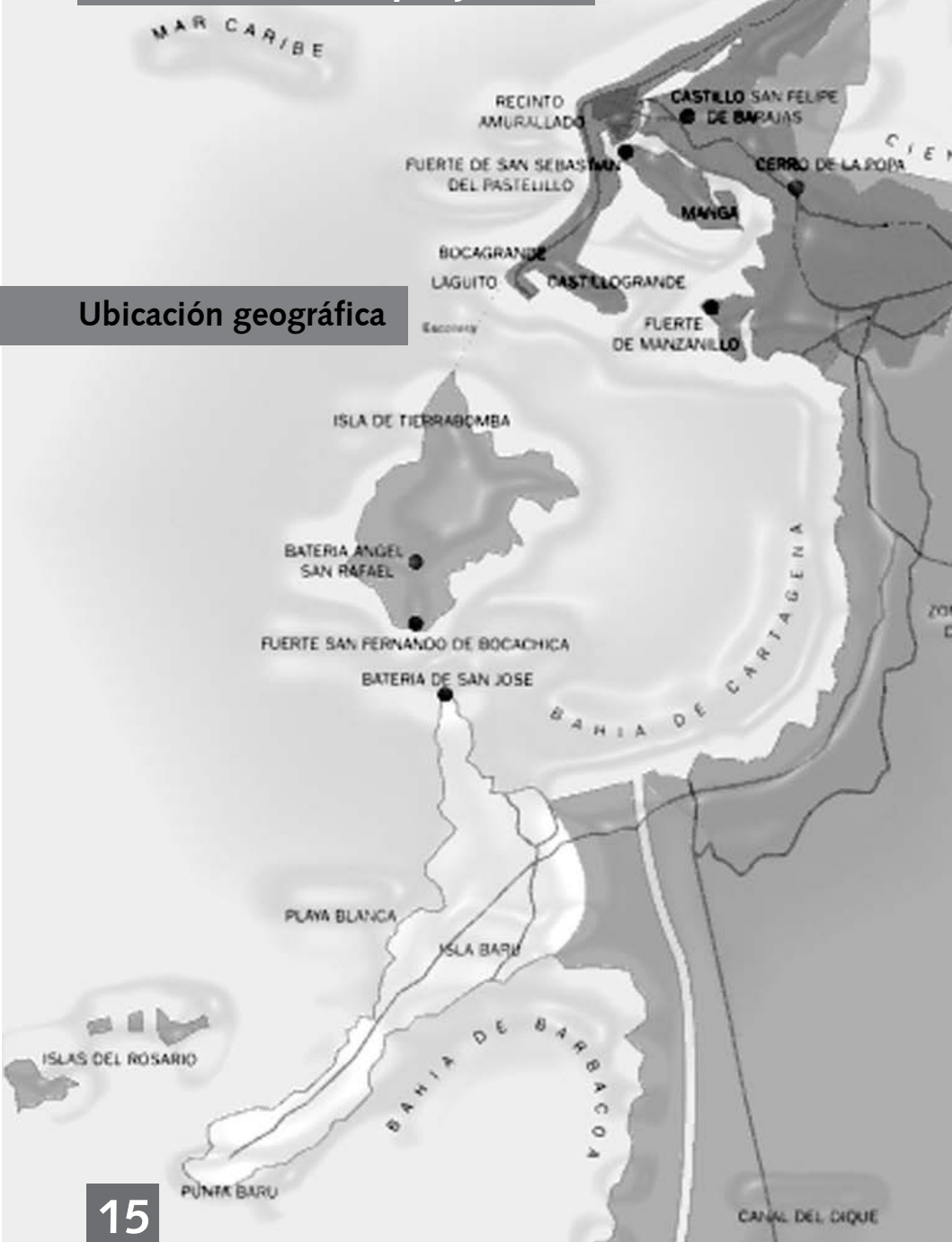
90 Jóvenes escolarizados entre 15 a 25 años
ubicados en los barrios
San Francisco (30 jóvenes),
Nuevo Paraíso (30 jóvenes)
y Villa Hermosa (30 jóvenes)

Grupo de jóvenes

Ubicación geográfica de los barrios en los cuales se intervino con el proyecto

Ubicación geográfica

Localidad No. 1 Histórica y del Caribe Norte Unidad comunera de gobierno No. 3 Barrio San Francisco

Ubicación geográfica

Localidad No. 2 La Virgen y Turística Unidad comunera de gobierno No. 6 Barrio Nuevo Paraíso

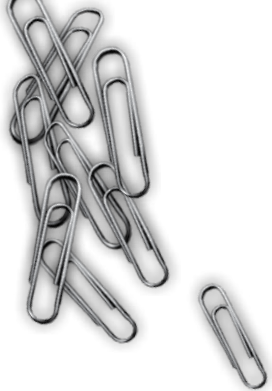
Datos generales

Área: 4.603.961,2
Perímetro: 13.452,2
Población: 97.563
Vivienda: 14.251
Colegios: 23 (Oficiales: 13, Privados: 10)
Iglesias: 5
Universidades: 0
Hospitales: 0
Centros Comerciales: 0
Antenas: 0
Estaciones de Servicio: 0
Canchas: 13
No de Barrios: 5
Olaya Herrera, Fredonia, Nuevo Paraíso,
Villa Estrella, El Pozon.

Localidad No. 3 Industrial y de la Bahía Unidad comunera de gobierno No. 14 Barrio Villa Hermosa

Dinámicas Urbanas

Barrio San Francisco

Como entendimos los encuentros interculturales: pretextos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales en Cartagena de Indias.

Desde la perspectiva afrodescendiente: respuestas a algunos por qué

En las últimas décadas se ha venido gestando en Colombia importantes movimientos sociales que procuran la visibilización cuantitativa y cualitativa de la población afrodescendiente en materia política, económica, social y cultural.

En términos de visibilidad estadística étnico-racial, el censo a los grupos étnicos de 2005 es considerado por muchos como un avance en comparación con las experiencias anteriores. Según el DANE “se logró por primera vez visualizar grupos étnicos que en censos anteriores no fueron identificados, como es el caso de las poblaciones de rom, raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y palenquera de San Basilio, Bolívar. En este censo se utilizó como criterio de captación de la etnicidad el autorreconocimiento de acuerdo con la cultura y con los rasgos físicos; esta última consideración se incluyó en aras de permitir que la población afrocolombiana que no se reconoce culturalmente pudiera hacerlo por sus características fenotípicas y así posibilitar su completa visibilización”

(Rodríguez, Margarita, 2009: 4).

Pese a los logros y alcances reconocidos, que se traducen en un aumento significativo de la población identificada como afrocolombiana (que pasó del 1.5% al 10,6%) se encontraron fallas a lo largo del proceso de preparación y aplicación del censo en el año 1993 que se evidenciaron en el desacuerdo de organizaciones del Movimiento Social Afrocolombiano con los resultados obtenidos, por lo que aún quedan vacíos en las cifras estadísticas y una incertidumbre sobre la realidad demográfica de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera (Ibíd.).

Con ese estado de cosas emergen interrogantes por la preparación que tiene la población colombiana para asumir identificaciones desde lo étnico-racial que cuestionen las desigualdades

sociales. En ese contexto surge la intención de proponer en Cartagena un espacio en donde la categoría étnico-racial se ponga en discusión y reflexión más allá de los escenarios academicistas, es decir, instalar estas reflexiones en espacios locales de la ciudad en donde se expresan las dialécticas de las relaciones humanas, abonando a los esfuerzos que ONG'S, fundaciones, organizaciones de base comunitaria y otras viene gestando en la ciudad con este mismo propósito.

Es así como el Centro de Formación de la Cooperación Española en asocio con los grupos de investigación: Cultura

Ciudadanía y Poder en Contextos Locales de la Universidad de Cartagena y el grupo Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras –IDCARÁN– de la Universidad Nacional de Colombia, diseñaron la propuesta de formación “Encuentros interculturales: pretextos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales en Cartagena de Indias” permitiendo abonar a este trabajo de interrogación identitaria étnico-racial desde la perspectiva afrodescendiente.

Nombrarlo como encuentro ha tenido

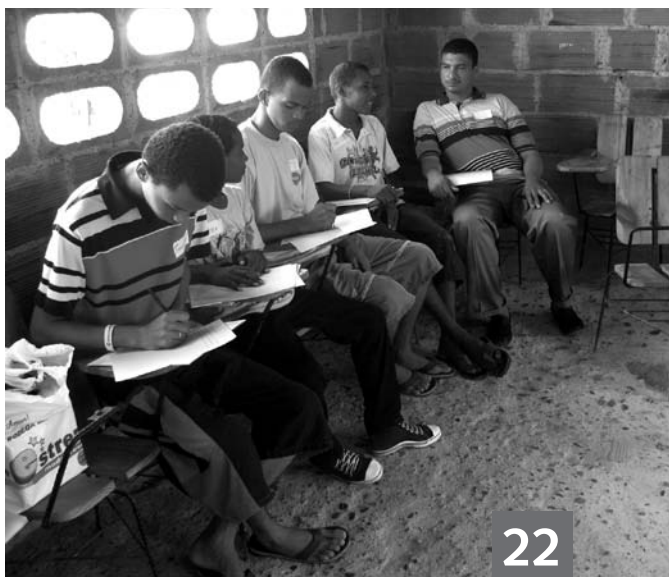
por pretensión construir un espacio de búsquedas, en donde pocas cosas se dan por dadas. En ese sentido puede interpretarse encuentros como el acto de encontrar lo que antes no se había hallado, lo que no se había interrogado, aquellas discusiones que permanecían ausentes. Encuentro también se interpreta como el acto de concurrir con otras personas, otras subjetividades, por tanto es un espacio intersubjetivo.

El encuentro así entendido toma distancia de la concepción de encuentro como acuerdo y consenso absoluto. En estos encuentros el desencuentro también tiene lugar, pero siempre en el marco de la acción comunicativa en donde procuramos reconocer a cada uno (a) de los y las participantes en su válida interlocución.

La interculturalidad, por su parte, es otro de las consideraciones importante de esta propuesta. Si bien, este espacio está pensando desde la perspectiva afrodescendiente la identificación como afrodescendiente no se constituye en criterio de inclusión o exclusión para hacer parte de él. Y no ha sido criterio, precisamente, porque entendemos las incertidumbres concep-

tuales, vivenciales e históricas que afronta aún la ciudad para establecer este tipo de identificaciones.

Lo intercultural es el espacio en donde diferentes personas culturales entran en relación intersubjetiva y en donde la alteridad, o el reconocimiento de ella, se expresa. Los patrones estructuradores de las culturas entran en acción comunicativa dejándose dialogar y recorrer. Si bien la población con la cual trabajamos guarda características similares desde las condiciones socioeconómicas y la generación, proponer encuentros de carácter intercultural es la invitación a poner en diálogo las diferentes visiones de entender, vivir y sentir el mundo entendiendo que esas categorías no operan como un todo homogéneo y que en ellas también se expresa la diferencia.

El proceso también nos permitió analizar las diferentes identificaciones étnicas-raciales: negros/as, morenos/as, palenqueros/as, afrocolombianos/as y/o afrodescendientes, que dan lugar a la discusión intercultural. Luego entonces la propuesta es encontrarnos, reflexionar y discutir desde el reconocimiento de la “compleja trama de relaciones interculturales que nos constituyen” (Mosquera, 2003: 269).

Por otro lado considerando el tipo de discusiones que pretendimos generar, entendemos que las discriminaciones socio-raciales que enfrenta la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente en la ciudad debe involucrar no sólo a quienes, real o potencialmente, están en la posición de persona discriminada sino también a aquellos que, real o potencialmente, están en la posición de persona que discrimina.

Pensamos que este ejercicio de encuentro y reflexión debía situarse en lugares estratégicos de la ciudad, de manera que no se concentrara en una sola localidad, por lo cuál seleccionamos tres barrios, uno en cada localidad. Estos barrios fueron seleccionados conforme a los siguientes criterios:

- Interés y motivación de los/as actores/as comunitarios para ser parte del proceso formativo.
- Un barrio de la comuna identificada con mayor número de población afrodescendiente en cada una de las tres localidades, tomando como referente el censo de 2005. Según información suministrada por el Observatorio del Caribe Colombiano, con base a este censo, se estimó que las seis (6) comunas (área urbana) que mayormente concentran el número de población afro son: en un 52,61% la

comuna 4 (Localidad 2), seguida de la comuna 5 (Localidad 2) con un 44,93%, la comuna 2 (Localidad 1) con un 43,93%, la comuna 6 (Localidad 2) en un 41,00%, comuna 3 (Localidad 1) y la comuna 11 (Localidad 3) con un 39,27%.

- Presencia de bibliotecas comunitarias, centros culturales u otros espacios en el que la comunidad se reúne.

- En cada barrio se trabajó con un número de 30 personas para un total de 90 actores entre las tres localidades.

Partiendo de esos criterios seleccionamos para el caso de la Localidad No. 1 el barrio San Francisco, localidad No. 2 barrio Nuevo Paraíso y la localidad No. 3 el barrio Villa Hermosa.

Se decidió trabajar con hombres y mujeres escolarizados entre los 15 y 25 años de edad bajo las siguientes consideraciones:

- Nivel de las discusiones: que requieren un mínimo de nivel de formación para participar de ellas en tanto se parte de algunos supuestos conceptuales previos.

- Oportunidad de cuestionar la educación oficial: frente a la visibilidad y participación de la población negra en los procesos históricos de orden político, económico, educativo y culturales de la ciudad y el país.

Este producto recoge las discusiones que instalamos en cada uno de estos barrios durante el segundo semestre de 2009. Esas discusiones se presentan en términos de descripciones empíricas de los encuentros, ejercicios de revisión y análisis crítico de las experiencias mostrando resistencias, quiebres, confrontaciones con los discursos institucionales hegemónicos, circunstancias económico-sociales. Este es un modo de hacer de ésta experiencia un asunto público, presentarla y suscitar más interrogantes en una ciudad que necesita ser interrogada.

Referencias bibliográficas

MOSQUERA, Claudia. 2003. "Pluralismos epistemológicos: hacia la valorización teórica de los saberes de acción". En: PALIPMSESTO. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia.

RODRÍGUEZ, Margarita. 2009. Visibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia: lecciones aprendidas y nuevos retos en el censo nacional de población del año 2015. Primera Edición. Spacio en Blanco.

Descripción y análisis de los encuentros interculturales.

Encuentro No. 1: valores, circunstancias y personajes que me definen como joven negro (a), moreno (a), palenquero (a), afrocolombiano (a) y/o afrodescendiente
Conversando sobre nuestras identidades.

Encuentro intercultural No. 1

¿Quién soy? Es la pregunta que organiza nuestra subjetividad al vivir. Y, al vivir, la respondemos, tenemos identidad. Somos así y no de otra manera. Somos como y somos diferentes de los otros. El ser es afirmación y negación en acto, semejanza y diversidad. La identidad es entonces definida por el qué, el cuánto y el cómo de los otros tiene el sujeto, y por lo que no posee de otro ¿Quién soy Yo y quiénes son los otros? (Lagarde, 1990: 1).

Lo anterior para anotar dos asuntos, toda vez que se pone en discusión el tema de las identidades. Uno, es que nuestras identidades no se construyen en un momento determinado de vida y permanecen intactas a través del tiempo, es decir, las identidades no son fijas.

A lo largo de nuestro trayecto vital y en nuestras experiencias familiares, barriales, comunitarias, escolares, grupales, universitarias, en nuestras relaciones, hitos y bifurcaciones nos vamos construyendo. Estamos siempre deviniendo. El otro asunto es que nuestras identidades no son productos totalmente individuales, las identidades son relacionales.

Nos construimos en relación con los otros, el YO tiene sentido en la medida que existen los y las OTROS/AS de los que me distingo y me asemejo.

Las identidades se van construyendo a partir de distintas categorías que, por lo general, no operan de modo consciente sino más implícito. Entre esas categorías tenemos la pertenencia real y subje-

Encuentro intercultural No. 1

tiva de género, clase social, geográficas, opciones sexuales, raza, etnia, religión, política, entre otras. Todas éstas son categorías a partir de las cuales hombres y mujeres existen, se definen y devienen.

En este contexto entendemos que nuestras identidades se están definiendo y redefiniendo constantemente y esto nos ofrece la posibilidad de cambio, de no ser meras reproducciones; sino también de hacernos cuestionamientos, interrogaciones y producir transformaciones subjetivas en nosotros/as mismos/as.

Al proponer un encuentro que pusiera en reflexión el asunto de las identidades no pretendimos que los participantes resolvieran de manera inmediata quiénes son, sino, precisamente, provocar un ejercicio de interrogación frente a ese conjunto de características sociales, corporales, subjetivas e intersubjetivas desde las cuales se definen conforme a sus experiencias de vida, identificando al mismo tiempo los lugares-referentes: políticos, sociales, culturales, hegemónicos, reivindicativos, desde los que operan estas definiciones.

Objetivos del encuentro

Develar en las construcciones de sentido de los actores las categorías y referentes sociales, culturales, políticos y económicos desde los cuales organizan y definen sus identidades.

Generar en los y las jóvenes la reflexión sobre el lugar que le otorgan a lo étnico-racial en la construcción de sus identidades y cómo se auto-definen desde esta categoría.

Resultados esperados

Los y las jóvenes comprenden que la categoría étnico-racial: así como de género, generación, clase social, opción sexual tiene que ver con ellos, sus identidades y las relaciones que establecen con la estructura social.

Metodología del encuentro

Actividad 1: situado frente al espejo

Los/as participantes se ubican en círculo, dándose las espaldas. Se van rotando un espejo en donde cada uno/a tiene la oportunidad de observarse durante un minuto. Luego cada participante escribe en una hoja de block lo que vieron en el espejo, en términos de definiciones de sí mismos/as. Las preguntas orientadoras fueron:

¿Cuándo nos miramos en el espejo a quién vemos?

¿Quién es esa persona que se mira al espejo?

¿Cómo es esa persona que se mira al espejo?

Una vez los y las jóvenes han hecho el ejercicio de mirarse al espejo y escribir las definiciones de sí mismo (a) –situado frente al espejo- los y las jóvenes se colocan nuevamente de frente y cada uno lee sus definiciones. En pliegos de papel se escribe el nombre de cada participante y las definiciones que ofreció. Luego se identifica con el grupo los lugares desde los cuales se ubican para definirse a sí mismos/as, identificando unas grandes categorías. Para este ejercicio se tuvo como preguntas orientadoras:

¿Desde qué categorías sociales, culturales, políticas y económicas se definen los jóvenes a sí mismos (as)?

¿Por qué desde estas categorías?

¿Qué lugar ocupa lo étnico-racial en las definiciones que los/as jóvenes ofrecen de sí mismos/as?

Materiales

Espesos medianos

Hojas bond

Pliegos de papel periódico

Marcadores

Encuentro intercultural No. 1

Descripción y análisis del encuentro

Este es el primer encuentro de reflexión que se tiene con los y las jóvenes de los tres barrios que participan del proyecto. Para la mayoría de ellos/as este es su primer acercamiento a la discusión sobre lo étnico-racial. Si bien San Francisco y Villa Hermosa se destacan por el trabajo de formación y organización juvenil que han venido realizando con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen presencia en el distrito, ésta categoría no ha sido incluida de manera consciente e intencionada en los procesos formativos.

El primer ejercicio -Situado frente al espejo"- pretendía que se interrogaran por sus identidades. Mirarse frente al espejo era un acto simbólico de encuentro y reconocimiento de sí mismo/as que no sugiere una interpretación de las identidades como construcción exclusivamente fenotípica, pero era un buen punto de partida para adelantar análisis sobre la presencia de la categoría racial en las identidades de éstos jóvenes. Entendemos que cada quien habla de sí mismo/a no desde imágenes fotográficas, sino

desde las interpretaciones que realiza de sí mismo/a y que estas interpretaciones tienen lugar en las estructuras sociales.

El ejercicio suscitó en la mayoría de los y las jóvenes de los barrios trabajados el interrogante de ¿por qué debo mirarme al espejo para definirme a mi mismo/a? Este interrogante puede sugerir interesantes reflexiones:

- *Nos pone de frente a la creencia de que las identidades son fijas, yo sé lo que soy, eso siempre va a ser así y no necesito más insumos para definirme.*

- *El entendido de los humanos como seres universales. De manera que, cuando veo al espejo, solo veo un ser humano ignorando el tipo particular de sujeto que se mira al espejo y particular en tanto hombre o mujer, en tanto negro, moreno, palenquero, blanco, mulato u otra identificación racial, en tanto indígena, afrodescendiente, gitano u otra identificación étnica, en tanto la clase social, en tanto la opción sexual.*

Es decir miramos al espejo cuerpos universales y que pueden ser interpretados desde distintos referentes.

Al interrogar a los y las jóvenes por el quiénes eran, la mayoría tendió a definirse desde valores (o contenidos morales), características de personalidad, personajes, circunstancias. Muy pocos se definieron a sí mismos/as, de modo consciente-explicito, desde lo étnico-racial.

Encuentro intercultural No. 1

Valores	Personalidad	Personajes	Racial
Responsables Tolerables Honestos Buena persona Colaboradora	Sonrientes Una persona que acepta a los demás. Luchadoras Una persona interna, que me da miedo dejar salir. Alegres Una persona con cualidades y defectos Sincera. Tímidas Divertidos Curiosos Participativos Una persona distinta Reflexiva	Martín Luther King moderno	Un negro que se reconoce a sí mismo y me siento orgulloso de serlo. Soy un negro que se acepta y acepta varias razas.

★ Las identificaciones étnicas y raciales fueron escasas y tuvieron mayor presencia en los barrios de San Francisco y Villa Hermosa. Cuando se provocó la reflexión sobre esta categoría los/as jóvenes de estos barrios establecieron las siguientes identificaciones y contenidos:

	Contenidos físicos	Contenidos étnicos	Contenidos socioeconómicos
Afrodescendientes		Descendencia palenquera. Les gusta la música folklórica, vallenato y la champeta, la forma de vestir con colores vivos, alegres. La comida típica, las celebraciones, los rituales Lengua: los abuelos hablan palenquero, pero ellos no.	Alto índice de analfabetismo, pobreza, desempleo, algunas viviendas y calles en mal estado, inseguridad.
Negros/as	El color de la piel opera como un referente muy significativo. "somos bastante oscuros"	Mencionaban que son de padres palenqueros, pero que se auto-reconocen como negros y no palenqueros. Les gusta la música folklórica, rap, hip-hop, reggae y la champeta, la forma de vestir con colores vivos, alegres, el baile es con sabor, sentimiento y "pegaos" (acercamiento de cuerpos) Tradiciones: se destaca la comida típica, las fiestas son bastante animadas (algunas son para celebrar el día de un santo, una fecha especial o simplemente para pasar el rato) Dialecto: hablamos golpeo, con un tumbao y utilizamos o creamos otras palabras para llamar a las cosas.	Trabajo unido, solidaridad, poco ahorradores, alto índice de analfabetismo, pobreza, desempleo, algunas viviendas y calles en mal estado, inseguridad.
Morenos/as	El color de piel es el mayor referente. Sus padres son negros, pero ellos se consideran más claros.	Les gusta la música folklórica, rap, hip-hop, reggae y la champeta, el baile es con sabor, sentimiento y "pegaos" (acercamiento de cuerpos)	Desempleo, algunas viviendas y calles en mal estado, inseguridad.

Encuentro intercultural No. 1

Lo étnico-racial no aparece como una categoría consciente e intencionada en las elaboraciones que los hombres y mujeres (jóvenes) participantes hacen de sí mismos/as, esto operó con mayor fuerza para los y las jóvenes de Nuevo Paraíso. En este contexto se reflexiona sobre cómo las categorías: etnia, raza, género y clase, tiene que ver con nuestras construcciones identitarias, seamos conscientes de ello o no y están median-do las relaciones que establecemos con los otros/as.

En este nivel de la discusión los partici-pantes hacen mención de algunos signifi-cados atribuidos a la población negra, morena y/o afrodescendiente, que ope-ran como resistencias y negaciones para establecer este tipo de identificaciones de manera pública y explícita.

Algunos de esos significados son:

Malo
Inferior
Esclavitud
Delincuencia
Carencia de poder

Se relatan experiencias cercanas en don-de se le ha negado a población negra el acceso a la propiedad en la Zona Norte de la ciudad.

Los y las participantes, desde una po-sición dual en donde lo blanco aparece como antónimo de “los negros” mencio-nan que la población “blanca” es signifi-cada como:

Adinerados
Buenos
Educados y con modales
Poderosos
Bonitos

Encuentro intercultural No. 1

A partir de la reflexión y de comprender los cuestionamientos generados en el taller se abonaron insumos para ir comprendiendo que la inferioridad no es una condición biológica, sino una construcción social y política en donde lo racial se ha tenido como criterio para organizar relaciones sociales jerarquizadas y excluyentes.

Por otro lado llama la atención que los jóvenes que se identifican como negros —que son más los hombres que las mujeres— acompañan esta identificación de palabras como “orgullo” “me acepto” esto bien puede indicar los costos de tal reconocimiento en una ciudad que opera desde relaciones racializadas. De manera que a estos jóvenes, la ciudad y sus relaciones, los ha llevado a tomar una autoconsciencia de sus cuerpos, pero ese cuerpo también ha operado como el signo visible de la exclusión, la discriminación y la desigualdad.

De manera que ese orgullo actúa como una expresión de: ¡soy negro y qué va!, en donde el QUÉ da cuenta a una resistencia conciente a la sanción social,

de la carga de tal reconocimiento. Es una postura de resistencia, denunciante de toda la carga que implica el reconocerse como negro en la ciudad.

En cuanto a los contenidos socioeconómicos que acompañan las definiciones del ser negro/a, moreno/a, afrocolombiano/a y/o afrodescendiente los y las jóvenes anotan que el color de piel les ha limitado el acceso a oportunidades laborales en detrimento de su calidad de vida. Estos contenidos socioeconómicos dan cuenta, por un lado, de la pobreza histórica que ha enfrentado esta población en medio de relaciones y estructuras de poder racializadas.

Sin embargo, debemos cuidarnos de naturalizar-biologizar la inferioridad y la

pobreza, que es tanto como naturalizar lo social. La pobreza de esta población debe entenderse como un asunto estructural e histórico y no como un hecho natural e inmodificable. Los jóvenes parecen tener alguna consciencia de ello,

toda vez que anotan que estas condiciones les han sido impuestas y por tanto no actúan como elección.

Evaluación

El encuentro les permitió reconocer referentes sobre los cuales construyen sus identificaciones como población negra, morena, afrocolombiana, palenquera y/o afrodescendiente. Manifestaron que algunos de los referentes socio-económicos son producto de las desigualdades sociales históricas.

Destacaron las construcciones socioculturales estereotipadas que se han producido y reproducido alrededor de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente y que han perpetuado condiciones de discriminación racial y desigualdades sociales. Mencionan además la importancia de ir construyendo referentes identitarios a partir del conocimiento de los aportes históricos de ésta población a la construcción de ciudad, región y nación.

Bibliografía de apoyo

LAGARDE, Marcela. 1990. Identidad femenina. En: HYPERLINK "<http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/20/04.pdf>" <http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/20/04.pdf>. consultada el día 19 de septiembre de 2009.

Encuentro No. 2:

representaciones socio-culturales políticas y económicas de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente en Cartagena de Indias

Encuentro intercultural No. 2

Abordar las representaciones sociales implica transitar por las percepciones, valores, saberes, experiencias que sustentadas en la cotidianidad, orientan las actuaciones de los personas como sujetos individuales y colectivos. En este sentido, las representaciones que sobre nuestra realidad social, cultural, política y/o económica construyamos no podrían considerarse meras producciones mentales, sino que son construcciones simbólicas que se crean y recrean por medio de la intersubjetividad y desde esta relación con los otros (as) cobra sentido y significación nuestras representaciones.

Desde las vivencias, las experiencias cotidianas y las relaciones sociales se configuran las formas particulares de re-significar nuestra realidad. "Se trata de una visión de mundo que se entremezcla con la noción actual de "imaginarios" y que requiere de la actividad de las dimensiones de espacio, tiempo, causalidad y objeto para la formalización de las representaciones mismas" (Botero, 2008: 17).

En este sentido, cobra vital importancia preguntarnos por las formas en que representamos y se representa la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente en la ciudad, dado a que esta representación actúa en nuestras cosmovisiones, aspiraciones, deseos, resistencias y percepciones, así mismo en nuestras construcciones identitarias individuales y colectivas.

Encuentro intercultural No. 2

El encuentro provocó preguntas sobre ¿cómo se construye cada uno su mundo? y ¿cuáles son los categorías y/o referentes sociales, culturales, étnicas, raciales, entre otras que intervienen en esta representación?. Lo anterior supuso también la precaución de no considerar la representación como una réplica o reflejo de la realidad, “no es más apropiado considerar la representación como una réplica del mundo o un reflejo de él, no sólo porque esta concepción positivista es la fuente de numerosas dificultades, sino también porque las representaciones evocan lo que está ausente de ese mundo, ellas forman el mundo, más de lo que el mundo las estimulan a ellas. Cuando nosotros preguntamos ¿de qué objetos nuestro mundo está hecho? nosotros debemos preguntarnos a su vez, ¿dentro de qué representación?, antes de responder”. (Moscovici, 2000: 154. Citado por González, 2008: 236).

Objetivo del encuentro

Describir las diversas formas de representación étnica-racial de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente en la ciudad de Cartagena de Indias.

Resultados esperados

Los jóvenes generaron lecturas de sus cotidianidades comunitarias, familiares y escolares en clave a los referentes socio-culturales asumidos para la representación étnica-racial como población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente en la ciudad de Cartagena de Indias

Metodología del encuentro

Para este encuentro se desarrollaron dos actividades:

Encuentro intercultural No. 2

Actividad 1: lectura e interrogación de los referentes étnico-raciales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente construida desde los medios de comunicación

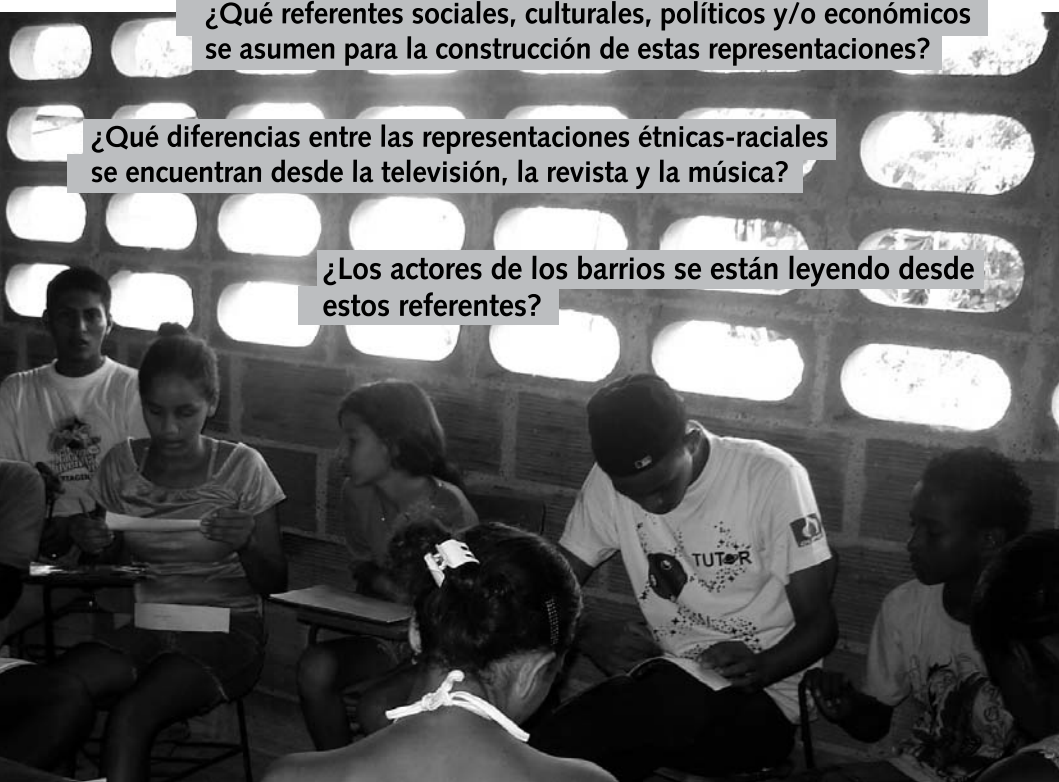
Se conformaron tres grupos que analizaron tres tipos de texto, el primero hizo lectura de revistas, el segundo sobre la televisión y el tercero de la radio (canción seleccionada – Rebelión de Joe Arroyo). En cada uno de estos textos se interrogó sobre cómo se representa la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente.

Se contemplaron como preguntas orientadoras de la reflexión:

¿Qué referentes sociales, culturales, políticos y/o económicos se asumen para la construcción de estas representaciones?

¿Qué diferencias entre las representaciones étnico-raciales se encuentran desde la televisión, la revista y la música?

¿Los actores de los barrios se están leyendo desde estos referentes?

Encuentro intercultural No. 2

Actividad 2: representaciones étnicas-raciales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente en los barrios

Considerando esas representaciones étnicas-raciales desde los medios de comunicación, los grupos procedieron a identificar las representaciones de esta población en el contexto barrial, haciendo énfasis en los referentes socio-culturales desde los cuales se configuran tales representaciones. Para lo cual se dispuso de varios pliegos de papel periódico para que de manera escrita o diagramada expresaran sus ideas.

Materiales

Hojas bond

Pliegos de papel periódico

Marcadores

Revistas

Grabadora

Descripción y análisis del encuentro

Se realizó una reflexión grupal sobre la forma en que es representado la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente por los medios de comunicación: televisión, radio (canción seleccionada) y revistas, con la intención de interrogar sobre los referentes sociales y/o culturales que emergieron en estas representaciones y las significaciones que tales representaciones y referentes provocaron.

Encuentro intercultural No. 2

La representación en la mayoría de los programas y mensajes de estos medios de comunicación, según los y las jóvenes, está asociada a situaciones de subordinación, inferioridad y salvajismo, y el contexto en el que se presentan estas representaciones por lo general se ubican en escenarios de pobreza.

Señalan que se muestra un tipo ideal de vida poco accesible, por tanto utópico para la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente, en este sentido, quienes disfrutan de estos beneficios y de estos estilos de vida son representados por personas "blancas"; destacan que pocos son los comerciales y novelas que muestran a personas negras y/o afro-

descendientes compartiendo con sus familias en viviendas dignas, con automóvil, es decir, los mensajes de manera implícita evidencian un tipo de hombre y mujer de belleza "clásica" que accede a mejores bienes y servicios.

En cuanto a los referentes, el cultural es registrado como una fortaleza, destacándose la danza, la música, la gastronomía, mientras que lo social y lo económico en la mayoría de los casos, hace énfasis en situaciones de miseria y pobreza; inexistentes son los referentes políticos, a lo anterior se suma el desconocimiento por parte de los y las jóvenes de representantes políticos afrodescendientes y acciones políticas adelantadas por éstos.

Encuentro intercultural No. 2

En cuanto a las representaciones étnicas - raciales suscitadas en cada uno de estos medios de comunicación se encontró:

Representaciones étnicas - raciales de hombres y mujeres negras/os, morenas/os, palenqueras/os, afrocolombianas/os y/o afrodescendientes desde los medios de comunicación. Ejercicio de develación desde los/as jóvenes de San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa

Texto	Lectura del hombre negro, moreno, palenquero, afrodescendiente	Lectura de la mujer negra, morena, palenquera, afrodescendiente
Revista		Cuerpos de mujeres con posiciones provocadoras, insinuantes: perversas- vampiresas Actitud: esclavitud-servilismo Extravagancia- escándalo
Televisión (avisos publicitarios)	Ausencia de hombres y mujeres afro en algunos comerciales Cuando se presenta a un hombre o a una mujer afro en algunos de estos comerciales la participación es limitada (aparece aislado del resto del grupo, le asignan actividades de servidumbre, se exageran algunos rasgos físicos)	
Radio (canción seleccionada, Rebelión -Joe Arroyo)	Reconocimiento de una actitud de resistencia ante situaciones de vulneración de derechos	

El primer grupo encuentra que desde las revistas se expone un modelo dominante de ser mujer y de belleza. Desde la lectura los y las participantes encuentran que los cuerpos de las mujeres *negras* se representan como *perversas vampiresas* sugieren *esclavitud* y *servilismo extravagancia* y *escándalo*, mientras que a las *mujeres blancas* se les intenta mostrar como *angelicales*.

Sitúan la reflexión en el terreno del cuerpo de la mujer negra como *objeto sexual*, y como objeto los cuerpos se cosifican y por tanto se les manipula, se les niega su condición de humanidad, situación que ha obedecido a procesos mediados históricamente, quedando en evidencia relaciones sociales de poder asimétricas frente a la población afrodescendiente.

Encuentro intercultural No. 2

Se destaca en la reflexión de los y las jóvenes del barrio Nuevo Paraíso el caso de una joven que participó en el Reinado de la Independencia de Cartagena, quien señala como anteriormente la candidata de Cartagena al Reinado Nacional de Belleza estuvo enmarcada en la hegemonía de un tipo de mujer “blanca” que no representa las bellezas cartageneras. La anterior experiencia suscitó comentarios alrededor del referente único y hegemónico de ser mujer y de belleza que históricamente ha racializado nuestras relaciones.

Los grupos que hicieron la lectura de la televisión, centrándose en los comerciales, manifestaron que encuentran comerciales incluyentes que dan lugar a población afrodescendiente, mientras que en otros solo aparece “gente blanca”. Esta situación dentro de algunos grupos, caso Nuevo Paraíso y Villa Hermosa generó opiniones encontradas entre quienes se auto-reconocían como negros y otros blancos, estos últimos argumentaban que el medio más incluyente era la televisión, dado que consideraba en sus producciones

Encuentro intercultural No. 2

población afrodescendiente, por otro lado, en el caso de los y las jóvenes que se auto-reconocían como negros (as) el argumento hacia énfasis no sobre la participación, sino sobre el tipo de representación que la mayoría de las veces mostraba a un hombre o a una mujer con rasgos físicos exagerados, burlescos, desempeñando actividades de sumisión, obediencia y servilismo.

Estos argumentos permitieron avanzar en la reflexión sobre participación y representación, haciendo énfasis en este último dado a que nuestras construcciones sociales son poseedoras de significados y en gran medida orientan nuestra relación con el mundo material, simbólico y social, así mismo argumentan nuestros actos sin que de ellos, algunas veces seamos conscientes y le dan sentido y lógica a nuestras actuaciones, comportamientos, percepciones sobre lo que hemos construidos como realidad socio-cultural. Considerar una reflexión sobre estas representaciones nos permitió no solo dilucidar los referentes desde los cuales se configuran, sino también develar las categorías étnicas, raciales, de género, sexuales por las cuales transitan.

El tercer grupo que hizo lectura de la música, de manera particular, de la canción "Rebelión" de Joe Arroyo analiza desde aquí actos de resistencia de los africanos frente a los intereses de dominación del español. También se

dió lugar a la reflexión sobre como se puede resistir aún obedeciendo, cuando se tiene plena consciencia de que se realizan actos en contra de la voluntad. Se generó una reflexión, entre tener que obedecer y querer obedecer. Esta lectura también retomó los aportes de africanos y africanas en el marco de la institución económica de la esclavitud.

Al final de la actividad, el punto común fue la invisibilización de los aportes de la población afrodescendiente en las luchas de independencia. La historia de lucha y de personajes afrodescendientes destacados en la misma es desconocida por los y las jóvenes; en el imaginario siempre había quedado la participación de los negros y afrodescendientes como esclavos y sumisos ante el poder de los españoles y que la lucha por la independencia había sido pensada para ellos y no gestada por éstos, en este sentido, los y las jóvenes representaron a esta población como espectadores y en otros como soldados raso que cumplían ordenes pero no como gestoras de las luchas de independencia.

Encuentro intercultural No. 2

En este contexto los y las jóvenes realizaron la relación con la historia y desde como ha sido contada, mencionaron como la población africana y afrodescendiente ha sido invisibilizada en la construcción de los procesos independentistas y de nación. Que desconocen la historia donde se destaca la participación de la población afrodescendiente en el país, así mismo señalaron que espacios como la escuela, en la cual se podría validar estos saberes, en su mayoría carece de insumos bibliográficos y herramientas pedagógicas para el proceso de transmisión, apropiación y aprehensión de este conocimiento.

El ejercicio invitó a los y las jóvenes de los tres barrios a seguir cuestionando desde donde se cuenta las historias, las narraciones, como se configura una memoria colectiva, para seguir provocando lecturas críticas frente a estos asuntos, para desnaturalizarlos, para dejar de considerarlos desprevénidamente, e intentar develar relaciones de poder, y los referentes que ofrecen para la construcción de representaciones que de manera individual y colectiva inciden en nuestras construcciones identitarias étnicas-raciales.

Con respecto a las representaciones étnicas-raciales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente en los contextos barriales, éstas se trabajaron considerando los siguientes espacios: social, económico, político y cultural.

A black and white close-up portrait of a young man with short, dark hair. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. He is wearing a light-colored, possibly white, t-shirt and a dark beaded necklace. The background is dark and out of focus, with some faint, illegible text visible on the left side.

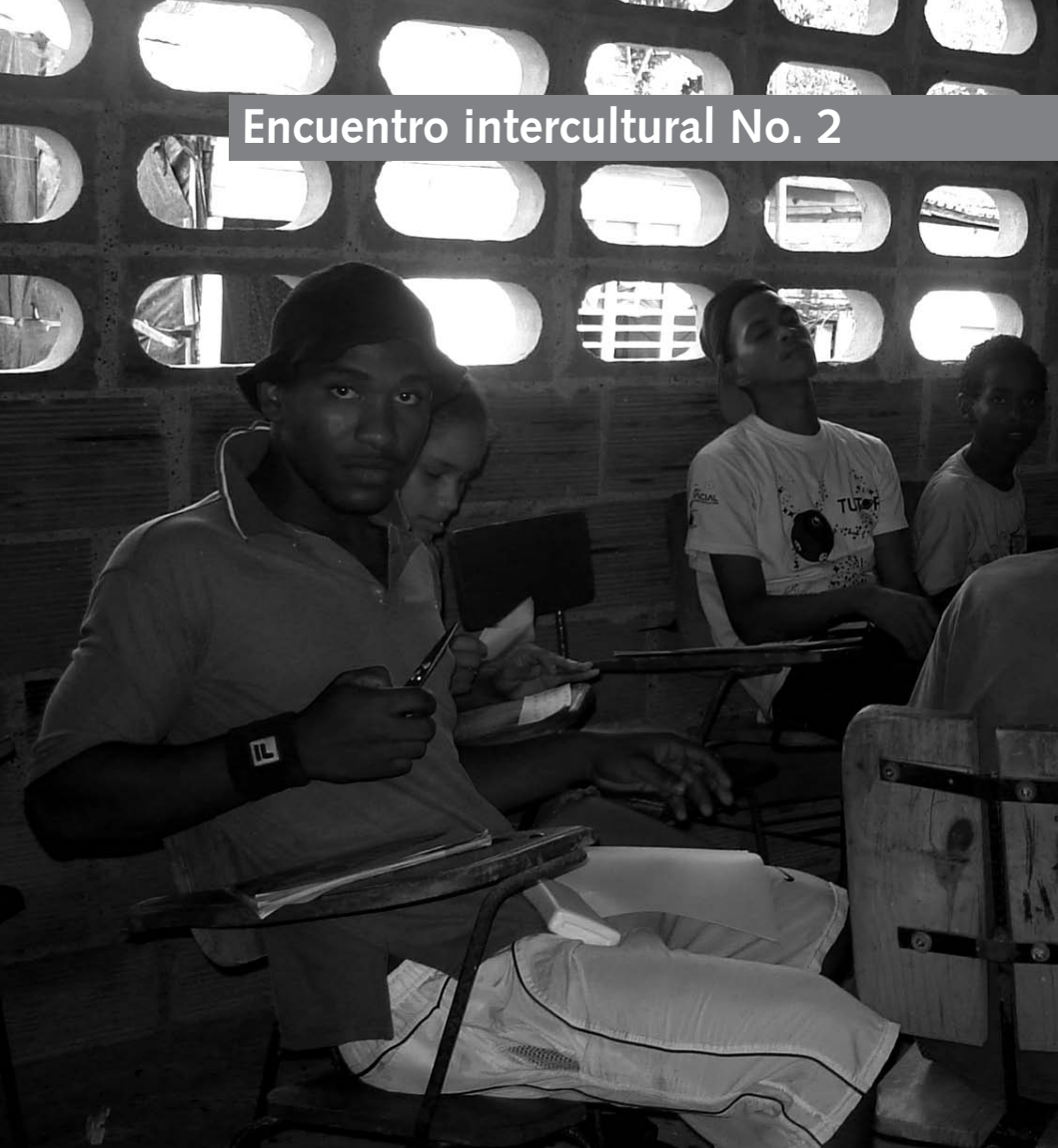
Encuentro intercultural No. 2

Encuentro intercultural No. 2

Las representaciones fueron las siguientes:

Espacios	Características	Representación social en el ámbito barrial	Representación social en el resto de la ciudad
Social	<p>Salud = población con bajo acceso a los servicios de salud.</p> <p>Sisben = Nivel de Sisben1 y 2 / estrato bajo / bajos ingresos.</p> <p>Educación = no todos terminan el bachillerato, por escasos recursos, pobreza, problemas familiares.</p> <p>Vivienda = material, madera, zinc y plástico.</p> <p>Seguridad = Alto índice de inseguridad, (hurto, muerte), presencia de pandillas, quienes realizan estos actos delictivos son por lo general jóvenes de escasos recursos.</p>	<p>Mujeres y hombres jóvenes capacitados y cualificados.</p> <p>Algunos hombres jóvenes negros, afrodescendientes involucrados en actividades delictivas.</p> <p>Algunas mujeres jóvenes negros, afrodescendientes involucradas en la prostitución.</p>	<p>Hombres jóvenes negros, afrodescendientes involucrados en actividades delictivas.</p> <p>Mujeres jóvenes negros, afrodescendientes involucradas en la prostitución.</p>
Político	<p>Se destaca la participación de esta población en organizaciones de base comunitaria (JAC, JAL, organizaciones juveniles)</p> <p>Algunos se dedican en apoyar las campañas políticas en épocas electorales.</p>	<p>Mujeres y hombres vinculados a organizaciones de base comunitaria.</p>	<p>Población con la que se obtiene votos a cambio de bienes y servicios.</p>
Económico	<p>Empleos = ventas en carretillas, moto taxistas, albañiles, barrenderos, coteros, oficios varios, expendedores de drogas, peluqueros, vendedores informales, tinteros. Estas actividades son desempeñadas en su mayoría por aquellas personas que no lograron culminar sus estudios (primaria incompleta, secundaria incompleta), dado a la pobreza en la que viven.</p> <p>Quienes han alcanzado culminar la secundaria y avanzar en algunos estudios técnicos, tecnológicos y/o universitarios se dedican en el mayor de los casos: docencia, futbolista, enfermeras, médicos, mecánicos, abogados.</p>	<p>Personas de escasos recursos.</p>	<p>Personas de escasos recursos.</p>
Cultural	<p>Preferencia musical: rap, hip hop, reggae, reggaeton y champeta.</p> <p>Pertencen a grupos folclóricos, rap, hip hop, reggae.</p> <p>Las frases que los jóvenes utilizan en sus grupos de pares son: hermano (para saludar a un gran amigo), vale mía, paisano, negro, (saludo a un amigo), silla (para decir sí), pri-todo bien (primo que pasa, todo está bien por aquí), loquito que (saludo).</p> <p>Se caracterizan por sus prácticas religiosas y la celebración de algún santo.</p>	<p>Mujeres y hombres vinculados a organizaciones culturales.</p> <p>Máximos exponente del género de la champeta.</p> <p>Alegres. Solidarios. Conservadoras de las prácticas culturales y religiosas.</p>	<p>Alegres. Bulliciosos. Altos consumidores de sustancias alcohólicas. Champetúos.</p>

Encuentro intercultural No. 2

La reflexión invitó a develar relaciones de poder y los referentes sociales, culturales, económicos y políticos que sustentan y naturalizan estas relaciones frente a la construcción de nuestras identidades como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente. Se motivó para seguir realizando lecturas críticas a las representaciones e imaginarios que sobre esta población se

han ido recreando desde la historia oficial y cuestionar el derecho a la igualdad, frente a situaciones de extrema pobreza e inequidad, en la que históricamente esta población ha estado inmersa, y muy a pesar de lo anterior la actitud de las organizaciones afrodescendiente frente a estas situaciones no ha sido pasiva, ni sumisa, sino por el contrario han liderado acciones para superar las desigualdades sociales.

Por su parte los y las jóvenes de San Francisco, destacando en estos el nivel de organización juvenil fomentado e impulsado por algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia en el barrio, señalaron la importancia de organizarse e incidir como grupo juvenil étnico y racial, en espacios de poder político, pero también de generar acciones que inviten si no a transformar; por lo menos a reflexionar de manera crítica las relaciones sociales y de poder étnicas, raciales en los espacios como la escuela, el barrio, la familia para que sean más equitativas y democráticas.

Evaluación

A los y las participantes les pareció interesante inquirir por los mensajes de discriminación racial, pero también por los de reafirmación del ser negro (a) en la ciudad de Cartagena, develaron las formas sutiles en que estos mensajes positivos y negativos operan en los procesos de auto-reconocimiento como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente.

Bibliografía de apoyo

HALL Stuart. El trabajo de la representación. En: Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London, Sage Publications, 1997. Traducido por Elías Sevilla Casas.

BOTERO Gómez, Patricia (comp). *Representaciones y ciencias sociales*, Argentina 2008. Editorial espacio

ARAYA Umaña, Sandra. *Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión*. Cuaderno de Ciencias Sociales 127, Sede Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Primera edición: octubre 2002

GONZÁLEZ Rey Fernando. *Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales*. *Social subjectivity, subject and social representation*. En revista *Diversitas*, Vol. 4 / N°2 / 2008

Encuentro intercultural No. 2

Encuentro No. 3

relatos de ayer y hoy, remembranza de las prácticas socioculturales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente. Sentidos, significados, permanencias y cambios de la historia barrial.

Encuentro intercultural No. 3

La historia barrial, nos permite indagar y afianzar nuestras identidades colectivas, por cuanto preguntamos por quienes somos, nuestras relaciones y diferencias con las otras personas y hacia donde vamos. De otro lado, como personas dentro de la misma dinámica, nos asumimos como gestores y precursores de la historia.

Contar la historia barrial es develar en cada relato las diferentes formas en que las personas se apropian e interactúan en su contexto como sujetos sociales. Desde esta relación se van configurando unas representaciones cuyas significaciones están mediadas por categorías como género, generación, etnia, raza, sexo entre otros, de ahí que resulten tantas lecturas a veces divergentes y otras convergentes sobre la realidad barrial.

“El territorio... apropiado por individuos que interactúan y por grupos sociales que generan múltiples redes y solidaridades... adquiere características singulares en la medida en que quienes se lo apropian, lo hacen a partir de modos de vida particulares que los diferencian de los otros”. (Henaó y Villegas, 1997: 102). De manera específica el encuentro orientó las lecturas desde

la perspectiva étnica, racial y para tal propósito, se debió recurrir a la descripción crítica y reflexiva de la manera en que se ha construido la dinámica social, económica y cultural del barrio, haciendo visibles las resistencias, limitaciones que desde esta categoría en particular han racializado nuestras relaciones sociales en el contexto barrial.

Encuentro intercultural No. 3

Objetivo del encuentro

Evocar las prácticas socio-culturales de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente, sus sentidos, significados, permanencias y rupturas en los contextos barriales cartageneros.

Resultados esperados

Se propició un diálogo de experiencias y saberes intergeneracionales, destacándose la participación de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente en la configuración barrial.

Metodología del encuentro

Para este encuentro se desarrollaron dos actividades:

Actividad 1: recordando el ayer

Tras un trabajo previo de identificación de actores clave en la conformación de los tres barrios Nuevo Paraíso, San Francisco y Villa Hermosa, se provocó la narración de los y las primeros (as) pobladores (as), a partir de sus recuerdos y vivencias comunitarias para reconstruir la historia de sus barrios. Los y las jóvenes escucharon estos relatos e interrogaron sobre su propia historia local.

Fue un encuentro intergeneracional que actuó bajo la recuperación de la memoria colectiva.

Preguntas orientadoras del relato:

Cómo y por qué llegan las familias a estos barrios

Lugar de origen de las familias

Ubicación geográfica de las familias en el territorio naciente

Identificaciones raciales y étnicas de los pobladores

Uniones matrimoniales

Prácticas culturales, económicas y religiosas

Actividad 2: San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa, una historia barrial que se debate entre cambios y permanencias

En grupos los/as participantes señalaron los cambios y permanencia de esa historia barrial, graficado en pliegos de papel periódico

Materiales

Hojas bond

Pliegos de papel periódico

Marcadores

Material fotográfico del barrio

Historias escritas y orales sobre la configuración barrial

Descripción y análisis del encuentro

Inquirir por la configuración del barrio, implicó abordar asuntos físicos, sociales y temporales, en este sentido, el encuentro sin dejar de omitir estos asuntos, pretendía por un lado generar un espacio de intercambio de saberes intergeneracional y por el otro, hacer visibles la participación de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente asentada en los barrios. Razón por la cual para el desarrollo del encuentro no era suficiente que la persona invitada conociera la historia del barrio; sino también que en su relato se pudiera develar prácticas sociales y culturales desde un enfoque étnico, racial.

Para el logro de este último propósito fue necesario generar preguntas intencionadas que provocaran este tipo de reflexión, dado a que el relato en ocasiones no visibilizaba la participación de esta población en el procesos de configuración del barrio, lo anterior dado a que en la narración se señalaba la presencia de personas de diferentes características raciales, y se hacía énfasis en las condiciones de pobreza, desigualdades y exclusión social de la población en general.

En este sentido, las preguntas, específicas sobre la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente fueron:

Encuentro intercultural No. 3

1. *¿Los primeros pobladores eran personas negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente?*
2. *¿Lugar de origen de esta población?*
3. *¿Lugares donde se asentaron en el barrio?*
4. *¿Organizaciones a las cuales se vinculaban y actividades que desarrollaban?*
5. *¿Prácticas socio- culturales que desarrollaban?*
6. *¿Empleo/ocupación que desarrollaban?*

Estas reflexiones les permitió al grupo visibilizar unas relaciones sociales y unas prácticas culturales desde un enfoque étnico-racial.

Los relatos con respecto a la historia barrial podrían resumirse de la siguiente manera:

Encuentro intercultural No. 3

CATEGORÍA	SAN FRANCISCO	NUEVO PARAÍSO	VILLA HERMOSA
<p>EL TERRITORIO</p>	<p>La conformación del barrio San Francisco obedeció inicialmente a un proceso de invasión, las familias que se asentaron se caracterizaban porque antes habían sido desplazadas de sus territorios, algunos de la ciudad y otros de los departamentos como Bolívar, Córdoba, Sucre entre otros.</p> <p>El barrio se encuentra distribuido en tres sectores: Sector primera etapa, sector segunda etapa: comprende los sectores de Las Loma, Poza y sector África y sector tercera etapa: comprendiendo los sectores San José y Paraíso.</p> <p>Con el tiempo algunos sectores iniciaron un proceso de legalización de predios y otros fueron reubicados bajo el argumento de estar ubicados en zona de alto riesgo.</p> <p>El material de las viviendas inicialmente era en madera, plástico, cartón y algunas en material.</p>	<p>La conformación del barrio fue producto de un proceso de invasión, lo anterior asociado a la situación de desplazamiento forzado por la violencia que se iniciaban en la región.</p> <p>Se genera la reflexión sobre quiénes han sido señalados en ésta ciudad como "invasores", en este sentido aparece en los relatos como las estructuras de poder han nombrado sólo a los habitantes de los "sectores populares" como invasores, haciendo invisible la apropiación ilegal del territorio por parte de las élites.</p> <p>El valor de los terrenos eran diferenciales según la cercanía con la Avenida Pedro de Heredia, siendo los más cercanos de mayor costo en relación a las zonas periféricas.</p> <p>El material de las viviendas inicialmente era en madera, plástico, cartón y algunas en material.</p>	<p>La conformación del barrio fue producto de un proceso de invasión. El principal aspecto por el cual las familias decidieron invadir el territorio fue el socioeconómico.</p> <p>El barrio se encuentra organizado en siete sectores: Villa Valentina, Central Uno, Central Dos, Nueva Jerusalén, La Unión, La Cuchilla y El Carmen.</p> <p>Las viviendas están construidas en estibas, plástico, eternit, barro y tablas.</p> <p>En cuanto a los servicios públicos los asistentes afirman que fueron tres años los que permanecieron sin luz, que la poca que poseían la obtenían trayendo un cable desde Arroz Barato, el agua por su parte la traían de barrios como Mandela y Policarpa, y de un lugar llamado La Bavillera a la cual se dirigían en su mayoría mujeres en horas de la madrugada para trastejar agua. El gas lo obtenían desde la compra de gas propano o utilizaban maderos y leña, y en el caso de la recolección de la basura esta era quemada o enterrada.</p>

Encuentro intercultural No. 3

CATEGORÍA	SAN FRANCISCO	NUEVO PARAÍSO	VILLA HERMOSA
<p>PRIMEROS POBLADORES</p>	<p>El lugar de origen de las familias era en su mayoría de Rocha, Magangué, Caño de Oro, Malagana, San Antonio, Barú, Arenal, María la Baja, Bocachica.</p> <p>Se destaca que las personas que habitaban el barrio eran personas racialmente diversas, pero en su mayoría eran negras, morenas, afro y/o palenqueras.</p> <p>Las personas identificadas como negras, s y/o palenqueras se ubicaron a lo largo de la Ciénaga de la Virgen, específicamente en las márgenes del barrio, destacándose algunos sectores con mayor presencia de esta población.</p>	<p>Las familias eran provenientes de María la Baja, San Onofre y otros municipios.</p> <p>Las personas provenientes de María la Baja se ubicaron por lo general en las cercanías de la Ciénaga de la Virgen.</p> <p>Los personajes narradores aseguran que en Nuevo Paraíso concurrían personas de diferentes características raciales. La presencia negra era visible en los pobladores originarios de María la Baja y San Onofre. No identifican una distribución espacial diferencial en función de la raza sino en función de la capacidad adquisitiva para acceder a los terrenos.</p>	<p>Las familias eran de distintas razas, las personas negras que llegaron se dispersaron por todo el barrio, sin embargo algunos dada la cercanía y el grado de familiaridad construían sus viviendas una seguida de la otra.</p> <p>El número de personas que habitaban las viviendas en su mayoría era entre 4 a 5 personas.</p>
<p>OCUPACIÓN POBLADORES</p>	<p>Los oficios que desempeñaban eran vendedores de pescado, ventas ambulantes, coteros, obreros en construcciones, pequeños comerciantes.</p> <p>Las anteriores actividades eran adelantadas por personas de diferentes características raciales.</p>	<p>Estos primeros pobladores se dedicaban, fundamentalmente, a la construcción como actividad económica.</p> <p>La población negra se dedicaba a ventas informales y al servicio doméstico.</p>	<p>En cuanto a las actividades laborales, están son de carácter informal, los oficios que se destacan en los hombres son: sparring, coteros, mecánicos, vendedores de agua, tintos y mototaxistas. En el caso de las mujeres estas se desempeñan en el mayor de los casos como empleadas domésticas.</p> <p>Las anteriores actividades son adelantadas por personas de diferentes características raciales.</p>

Encuentro intercultural No. 3

CATEGORÍA	SAN FRANCISCO	NUEVO PARAÍSO	VILLA HERMOSA
<p>PRÁCTICAS CULTURALES</p>	<p>Se destaca el desarrollo de bailes de salsa dentro y fuera del barrio, comentaban como los jóvenes tenían su pareja de baile y con ella participaban en diferentes encuentros. Se señalaron lugares donde se realizaban estas actividades y que hoy son viviendas o negocios.</p> <p>Con respecto a las prácticas religiosas se destacó la forma particular en que se realizaban los sepelios, donde era tradicional colocar patillas, para luego partirlas. Los hombres se agrupaban y desarrollaban actividades como juego de cartas, dominó o se agrupaban para conversar, mientras que las mujeres rezaban el rosario.</p> <p>Las anteriores actividades eran adelantadas por personas de diferentes características raciales, aunque destacan que de manera principal la población era negra, palenquera, afrodescendiente.</p>	<p>Establecían redes de solidaridad a partir de las cuales se compartía alimentos. Esto era más común en las personas de origen rural. Se acostumbra a bailar salsa.</p> <p>Estas redes eran establecidas de manera principal por la población negra, afrodescendiente.</p> <p>Las prácticas religiosas eran diversas pero fundamentalmente católicas.</p>	<p>Como festividad cultural el barrio celebra su fundación el 24 de junio, se elige una calle para realizar la celebración, y se desarrollan actividades recreativas tales como: carreras de caballos, carreras de sacos, bailes, concurso de barra, concurso de vara de premio, atletismo, entre otras.</p> <p>El género musical más escuchado es la champeta, y es "considerado el ritmo de los negros", esta música les llama la atención por su ritmo, baile y por la letra de algunas canciones que expresan situaciones cercanas a su realidad socioeconómica y cultural.</p> <p>Las anteriores actividades son adelantadas por personas de diferentes características raciales.</p>

Encuentro intercultural No. 3

CATEGORÍA	SAN FRANCISCO	NUEVO PARAÍSO	VILLA HERMOSA
SEGURIDAD DEL BARRIO	El barrio era muy tranquilo, vivían algunas personas que realizaban actividades delictivas (robo) pero estas actividades no las realizaban en el barrio; sino fuera de este.	Según los relatos, no ha tenido presencia de pandillas.	El barrio en su proceso de configuración se destacó por ser tranquilo, pero en la actualidad presenta brotes de sicariato (muertes).
CATEGORÍA QUE ORIENTA EL RELATO	Clase social: pobreza, la desigualdad económica.	Clase social: pobreza, la desigualdad económica.	Clase social: pobreza, la desigualdad económica.

Estos relatos fueron asumidos por los participantes como interesantes, dado que desconocían muchas de estas historias; en este sentido, destacan que el encuentro les permitió no solo la recreación del pasado, sino también el conocimiento de la dinámica urbana, como insumo para entender el que somos, e ir afianzando las identidades colectivas desde el conocimiento de lo propio.

Se asumió que las identidades colectivas se van configurando a través de las intersubjetividades y en relación a un entorno en constante cambio sociocultural, de allí que fue importante evocar nuestras relaciones en contextos, como la calle, el patio, la terraza, las esquinas, dado que estas van dotando de sentido y significación nuestras formas de pensar, ser y estar. Así mismo dichas relaciones son dinámicas y susceptibles de ser modificadas por factores tanto internos como externos a la dinámica barrial.

Considerando lo anterior, los y las participantes realizaron una lectura actual de los barrios con interpretaciones construidas desde su contexto sociocultural y generacional. De esto se destaca:

- *Las nuevas actividades económicas como el mototaxismo, las ventas de minutos a celular. Un discurso que puso en evidencia las condiciones de pobreza de la población.*
- *El pick up como un espacio de convocatoria barrial.*
- *La champeta como expresión cultural legítima.*
- *La diversidad religiosa con presencia de comunidades cristianas, en donde el catolicismo va perdiendo base de legitimación cultural como única opción religiosa.*

Encuentro intercultural No. 3

- *La solidaridad como un mito cultural, afirmando que la solidaridad como mandato cultural-moral se ha debilitado.*

- *Destacaron los cambios en las viviendas y en las prácticas culturales, señalando que estas últimas han desaparecido, manteniéndose algunas celebraciones en el barrio.*

- *Señalan que situaciones de pobreza, desigualdades sociales, aún se mantienen y la situación de inseguridad se ha agravado en diferentes sectores de los barrios.*

De los relatos se podrían destacar los siguientes aspectos:

1. *Cuando nos situamos en nuestras historias barriales, en ocasiones realizamos lecturas lineales de la misma, consideramos que hablar de nuestros barrios es cuestión de desempolvar los recuerdos, sin llegar a realizar de los mismos lecturas diferenciadas, que destaquen lo propio, pero también lo diverso de las dinámicas urbanas, eso diverso está mediado por categorías como raza, género, generación, etnia, clase social, entre otros.*

2. *Evocar nuestras historias barriales, debe ser un acto reflexivo, crítico y dinámico, que debe dar cuenta de nuestras relaciones sociales y de poder, las cuales pueden abordarse desde aspectos impositivos en el territorio, de resistencias asumidas por los actores y de configuración de nuevos procesos desde los cuales los actores redefinen y re-significan su posición en el contexto.*

3. *Las identidades colectivas se configuran en la cotidianidad de los actores y se reafirman en el espacio barrial. Las experiencias individuales y colectivas, mediadas por las categorías como raza, clase, género, generación, etnia, transverbalizan los valores, los principios, las concepciones, las percepciones que construimos sobre si mismos (as) y los demás, por tanto en nuestros relatos estas no pueden abordarse de manera homogénea o general, porque el reconocimiento de las mismas nos invita a develar las variadas y diferentes formas de sobrevivencia y permanencia de las personas en el contexto barrial.*

Evaluación

Los y las participantes expresaron su interés en haber conocido la historia de su barrio, dado a que antes no se habían planteado estos interrogantes. Afirmaron que habían aprendido a valorar lo que sabían y conocían de su barrio, así como también recordaron muchas otras.

Como situaciones provocadoras en los encuentros se destacó las lecturas intencionadas de nuestras cotidianidades desde las categorías étnico-raciales. Con respecto a lo anterior los y las jóvenes manifestaron que la importancia de incluir en nuestras lecturas este tipo de categorías radica en el sentido crítico y reflexivo que confieren a las interpretaciones.

Bibliografía de apoyo

HENAO, Delgado Hernán y VILLEGAS, Villegas Lucely. Estudio de localidades. Programa de Especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social. ICFES, CORCAS Editores Ltda. Santafé de Bogotá, Colombia. 1997.

FÉLIZ Ana y Equipo del Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo. La recuperación de la historia local urbana. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003

Encuentro intercultural No. 3

Encuentro No. 4:

mi cuerpo es un texto.
De cuerpos, lecturas e
imaginarios colectivos.

Encuentro intercultural No. 4

Cuerpo y texto, texto y cuerpo se conjugan como palabras clave de este encuentro para indicarnos que nuestros cuerpos no son meros hechos biológicos sino construcciones socioculturales que se producen en un contexto histórico determinado. Las categorías desde las cuales nos situamos para hacer lecturas de nuestros cuerpos son, por lo general, la raza, el género, la clase, que también son categorías desde las cuales se ejerce el poder. Cada persona se inventa a sí mismo (a) y a su cuerpo y, en ocasiones, debe inclusive enfrentar la invención, la mirada y la lectura que el poder ejerce sobre

su organismo (Jiménez, 2007: 57).

Foucault pone en discusión el asunto de los cuerpos en un campo estratégico de relaciones de poder y, en este sentido, los cuerpos se insertan y son incluidos dentro de mecanismos de control social. Con la vigilancia, los ejercicios, las maniobras, las clasificaciones, los rangos y lugares, las calificaciones, los exámenes y los registros, el poder consigue dominar las multiplicidades humanas y manipular sus fuerzas.

Por su parte Fanon nos propone la relación entre cuerpo, nación e identidad. Para este autor estas categorías son inherentes: depende el uno del otro para existir. Por esta razón las características corporales de las personas poscoloniales adquieren relevancia. La "diferencia" que los sujetos poscoloniales enfrentan de manera directa e inmediata es aquella en la cual se les juzga a partir de las diferencias corporales. El

Encuentro intercultural No. 4

color de la piel, la forma de los ojos y la textura del cabello, son signos que el imperio si lee como axioma de "inferioridad natural".

Frantz Fanon denominó esta lectura el inexorable "fact of blackness", un hecho que obliga a las personas negras a generar una auto-consciencia del cuerpo. Como consecuencia, el cuerpo es el signo visible de la opresión y la denigración. De modo que el cuerpo funge como metonimia de todos los signos visibles de la "diferencia" y sus variadas formas de inscripción socio-cultural (Ibíd. 61).

En los encuentros interesó llamar la atención sobre las lecturas raciales que se hacen de nuestros cuerpos, que pueden llegar a ser lecturas estereotipadas y excluyentes. En este sentido emergieron interrogantes como: ¿qué tipo de consciencia de sus cuerpos tiene la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana, y/o afrodescendiente que participa de estos encuentros? ¿Qué lecturas hacen de sus cuerpos? ¿Qué consciencia tienen de las lecturas que sobre sus cuerpos se tiene en el imaginario colectivo? ¿Qué reivindicaciones discursivas quieren hacer de sus propios cuerpos?

Objetivos del encuentro

- Generar lecturas reflexivas sobre nuestros cuerpos como construcciones socioculturales situadas desde distintas categorías culturales: raza, etnia, género, clase social.
- Promover en los y las jóvenes lecturas reivindicativas de los cuerpos de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente.

Resultados esperados

Los y las participantes comprendieron que nuestros cuerpos son construcciones socioculturales que se producen en un campo de fuerzas estratégicas de poder. Los y las participantes lograron develar lecturas racializadas-estereotipadas de los cuerpos y propusieron reivindicaciones de los mismos.

Metodología del encuentro

Actividad 1: Lecturas de los cuerpos de hombres y mujeres negras/as, morenas/os, palenqueras/os, afrocolombianas/os y/o afrodescendientes desde el imaginario colectivo

Se conformaron dos grupos: uno reflexionó sobre el cuerpo de las mujeres negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente y otro el cuerpo de los hombres negros, morenos, palenqueros, afrocolombianos y/o afrodescendiente. Para ello, cada grupo dibujó y recortó sobre pliegos de papel periódico una silueta de cada cuerpo. Luego pegó sobre la silueta tiras de papel con palabras cortas y claves de las lecturas que se hacen en el imaginario colectivo de estos cuerpos, de manera que la silueta quedó rellena de las tiras de papel.

Para identificar estas palabras los y las participantes retomaron sus propias experiencias de vida, las lecturas que se sugieren desde la televisión y la música; además de revistas en las cuales aparece o no representada esta población, para lo cual se les propuso interrogantes tales como:

¿Cómo aparece representada, qué lecturas sugieren las imágenes de las revistas?

Y si no aparece ¿por qué no aparece representada? ¿qué lecturas sobre estos cuerpos contiene la no representación?

Actividad 1: Reivindicaciones de los cuerpos de hombres y mujeres negras/as, morenas/os, palenqueras/os, afrocolombianas/os y/o afrodescendientes desde los barrios

Luego de realizar las lecturas de los cuerpos desde el imaginario colectivo, los grupos pasaron a las reivindicaciones de sus cuerpos proponiendo lecturas desde sus deseos, imágenes, apuestas políticas-sociales de raza, etnia, género, generación u otras emergentes. Para ello dibujaron nuevamente las siluetas y pegaron sobre ellas tiras de papel con palabras cortas y clave que expresan reivindicaciones-aspiraciones.

Materiales

Pliegos de papel periódico: para dibujar las siluetas

Tijeras, pegante, cinta pegante

Tiras de papel de colores, para escribir sobre ellas las palabras clave

Revistas, periódicos

Descripción y análisis del encuentro

Para la mayoría de los y las jóvenes que participaron de este encuentro en los tres barrios el cuerpo había sido un asunto discutido en la escuela desde su dimensión biológica, pero no desde una perspectiva hermenéutica en donde el cuerpo, así como la vida de las personas, se entienden como textos en tanto que son construcciones socioculturales que sugieren lecturas. Sin embargo, se destaca el caso de San Francisco cuyo acercamiento a organizaciones no gubernamentales como Plan

Internacional ha generado discusiones desde la perspectiva de género.

En este sentido se le propuso al grupo la lectura del cuerpo como construcción sociocultural, para lo cual se retomaron las experiencias que ellos mismos habían venido relatando a lo largo del proceso sobre los imaginarios colectivos que reposan en la ciudad sobre la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente y que operan a priori en las relaciones que establecen como pre-juicios y estereotipos.

De manera que la primera sugerencia fue: lo único susceptible de ser leído no son las letras –como

Encuentro intercultural No. 4

nos lo ha dicho nuestra herencia cultural letrada- los cuerpos también son leídos, son interpretados, imaginados.

La cuestión era interrogarse por el tipo de lectura que se hacen de nuestros cuerpos, desde dónde se realizan éstas lecturas, cuáles son las relaciones de poder que en estas lecturas se expresan y las reivindicaciones discursivas que queremos hacer de nuestros cuerpos. Se hizo énfasis en lo discursivo considerando que el discurso tiene la capacidad de construir realidades y construir tipos particulares de personas. Es decir, lo que usted nombra, crea.

Del ejercicio realizado podemos decir que en San Francisco y Villa Hermosa ha sido introducido, a lo largo de su experiencia vital, una mayor consciencia de sus cuerpos como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente y lograron nombrar con relativa facilidad los imaginarios colectivos que se construyen alrededor de sus cuerpos. Para el caso de Nuevo Paraíso éste encuentro fue un espacio conflictivo de develación, por lo menos para el grupo de los hombre/jóvenes, algunos de los cuales proponía considerar cuerpos universales, borrar los cuerpos particulares considerado que estábamos

hablando de la categoría de los humanos. En este sentido generamos la discusión, sobre nuestras particularidades como personas y como estas particularidades de raza, etnia, clase social, género, elaboran nuestras identidades.

Dispusimos de los recursos programados para el encuentro tales como revistas, el equipo audiovisual que ellos traían de películas, telenovelas como espacios donde los cuerpos y las representaciones de ellos se exponen, construyen y reproducen. De las revistas de estética no logramos encontrar hombres negros, o morenos, lo que fue útil para generar la discusión sobre las lecturas que embargan lo fenotípico y estético de esta población, las lecturas sobre sus formas de ser y relacionarse con el mundo. Los jóvenes fueron proponiendo la revisión de los personajes asignados a esta población en las películas y telenovelas encontrando asociaciones con: la fuerza, rudeza, lo policial, lo cómico, la alegría, la esclavitud, la servidumbre.

Luego de este ejercicio se encontró en las tres comunidades lecturas comunes desde lo fenotípico, lo cognitivo, la personalidad, la sexualidad, los valores, y la violencia.

Encuentro intercultural No. 4

Lecturas que realizan de los cuerpos de hombres y mujeres negros (as), morenos (as), palenqueros (as), afrocolombianos (as) y/o afrodescendientes. Ejercicio de develación desde los y las jóvenes de San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa

Categoría	Lectura del hombre negro, moreno, palenquero, afrodescendiente	Lectura de la mujer negra, morena, palenquera, afrodescendiente
Fenotípico	Robusto Fuerte Feo Grande	Brillo corporal
Cognitivo	Bruto Inteligente	Intelectual Destreza mental
Personalidad	Perseverante "Echaos pa' lante" Cultural Amoroso Emprendedor Alegre Trabajador Atrevido Carismático Descomplicado	Miedo Carisma Ritmo Temor Débil Decencia Auténtica Verraca Alegre Sensible Amorosa Mujer de hogar Atrevida Comprensiva Chismosa Alegre Carismática Poco vanidosa Emprendedora Calidad humana
Sexualidad	Anti gay La tienen grande Sexual Buenos en la cama Infiel Perro	Sensualidad natural Objeto sexual Exótica Pasión Erótica Seductora Sexy Provocativa Caliente Fiel Sensual Coqueta
Valores	Honrado Responsable Honesto Tolerante	Solidaria
Violencia	Agresivo Basto Brusco	

Encuentro intercultural No. 4

De las lecturas develadas y conforme a las discusiones que se profundizaron en el encuentro llamó la atención dos asuntos:

1. La sexualización de la raza tiene implicaciones diferenciales para hombres y mujeres. Para las mujeres la lectura sexual que se hace de sus cuerpos como objetos de deseo las lleva a sentir que estos son cosificados en función de la gratificación sexual masculina y para ello citan, como ejemplo, el turismo sexual en la ciudad en la cual los rasgos fenotípico/corporales de las mujeres negras se comercializan como lo exótico, erótico. Sin embargo para los hombres la "potencia sexual" es un símbolo de hombría que los lleva a sentirse orgullosos y algunos lo anotan, incluso, en sus reivindicaciones, pero en ningún momento esta definición sexual aparece en términos de cosificación. Esas lecturas de los cuerpos de hombres negros, morenos palenqueros, afrocolombianos y/o afrodescendientes como "potencias sexuales" los lleva a definirse como heterosexuales por naturaleza y por excelencia. Para el caso del barrio Villa Hermosa este fue un asunto de

conflictivas discusiones entre los jóvenes-hombres en donde algunos se definían como "anti-gay" "los hombres negros no puede ser maricas". Entendiendo además que los "maricas" son perversos, pervertidos. En ese sentido, resultó conveniente generar en el grupo la reflexión por las lecturas estereotipadas que también nosotros llegamos a hacer desde otras categorías. Pues, estos jóvenes reprochaban estas clases de lecturas que se hacen de ellos como delinquentes, bandidos y proponían una reivindicación desde lo racial, pero se tornaban excluyentes desde la categoría de las diversidades sexuales. Luego entonces en el encuentro se promovió el respeto hacia el otro y su capacidad de decidir desde distintas categorías reivindicativas.

2. Racialización de la violencia: para el caso de Nuevo Paraíso hubo una interesante discusión sobre este tema y cómo se define, sobre todo a los hombre negros, morenos, palenqueros, afrocolombianos y/o afrodescendiente desde una naturaleza violenta y que también ha llevado a definir la inseguridad y la delin-

Encuentro intercultural No. 4

cuencia en la ciudad en términos raciales. A este propósito se discute sobre la naturalización de determinadas características en esta población, que llevan de sí sus pretensiones de jerarquizaciones, marginalidad y exclusión. De cualquier modo los jóvenes señalaron que esta población que ha sido pobre históricamente debe enfrentar ambientes hostiles en donde se disputa por la sobrevivencia.

Sobre las reivindicaciones los y las jó-

venes presentan reivindicaciones discursivas que se instalan como contrasentidos no sólo frente a las lecturas hegemónicas que de ellos/as se hacen desde lo racial sino también frente a lo étéreo y lo regional. En este sentido las reivindicaciones se instalan desde: lo cognitivo, los valores y la personalidad, perdiendo fuerza lo meramente corporal, la categoría sexual, a excepción del caso de Nuevo Paraíso que insistió en la potencia sexual, la violencia y lo fenotípico.

Mujeres		Hombres	
Inteligentes	Leales	Inteligentes	Emprendedores
Honestas	Buenas personas	Fieles	No violentos
Humildes	Amorosas	Valorativos	Honrados
Valiosas	Dignas	Honestos respetuosos	Tolerantes
Trabajadoras	Exitosas	Personas que respetan	
Colaboradoras	Valientes	las decisiones de los	
Sinceras	Agradables	demás	
Amigables	Cariñosas	Amables	
Educadas	Delicadas	Cariñosos	
Elegantes	Sensibles	Sarcásticos	
Formales	Creativas	Alegres	
Comprensivas	Capaces de lograr sus metas	Culturales	
Sencillas			

Sin embargo, llamó la atención para el caso de Nuevo Paraíso, cuyas propuestas de reivindicación aparecieron representadas sobre unos cuerpos que, fenotípicamente, se distancia del ser negro/a. Estas imágenes hicieron necesario provocar la reflexión por lo fenotípico de la población identificada como negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente

y las reproducciones conscientes e inconscientes que hacemos de modelos hegemónicos de ser mujer y ser hombre. Se provocó la reflexión sobre la identificación-representación de los y las jóvenes en éstos modelos. Se insistió en la necesidad de empezar a graficarnos-representarnos a nosotros mismos/as, hacer de nuestras imágenes reivindicativas asuntos públicos.

Encuentro intercultural No. 4

Evaluación

Para los y las jóvenes este encuentro generó inquietudes y aprendizajes frente a:

- El cuerpo hermenéuticamente leído.
- Las lecturas estereotipadas-racializadas de los cuerpos.
- Cuestionamiento frente los modelos hegemónicos de belleza y de ser hombres y mujeres.
- Asumir posiciones reivindicativas desde distintas categorías develando también posiciones excluyentes desde nuestra cotidianidad.

Bibliografía de apoyo

ENRICI, Adolfo y ÁLVAREZ, Pamela. 2001. El cuerpo denuncia. Aporte para una lectura hermenéutica de la auxología en la encrucijada de la multiculturalidad. Ponencia presentada ante el III Congreso de Estudios en Antropología del Perú. En: HYPERLINK "<http://www.cholonautas.edu.pe/.../ALDO%20ENRICI%20Y%20LIC.%20PAMELA%20ALVAREZ.pdf>" www.cholonautas.edu.pe/.../ALDO%20ENRICI%20Y%20LIC.%20PAMELA%20ALVAREZ.pdf. Consultada el día 1 de octubre de 2009.

JIMÉNEZ, Thelma. 2007. Rito y otros cuerpos (in)disciplinados en tres textos de Mayra Montero. Tesis de maestría para optar al título de Magíster en Artes en Estudios Hispánicos. En: grad.uprm.edu/tesis/jimenezanglada.pdf - Puerto Rico. Consultada el día 5 de octubre de 2009.

VIVEROS, Mara. S.F. La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual. En: HYPERLINK "http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/Ponencia_MARA_VIVEROS" http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/Ponencia_MARA_VIVEROS.pdf. Consultada el día 29 de septiembre de 2009.

Encuentro No. 5
representaciones étnico-raciales
en la literatura latinoamericana. Rostros y rastros
de la población negra en la literatura latina

La literatura es una forma de expresión de los pueblos y es un lugar desde el cual se configuran identidades, reproducciones culturales, reivindicaciones sociales y políticas. De manera que la literatura no es una producción desprevenida y azarosa, es a menudo un espacio consciente e intencionado que da cuenta del (la) autor/a como sujeto histórico, situado en un contexto sociocultural determinado. En la literatura se dejan posiciones —u oposiciones— de raza, étnica, género, clase. De manera que quien escribe siempre lo hace desde algún lugar.

En el contexto de nuestros encuentros nos interesó discutir con los y las jóvenes las representaciones étnico-raciales expresadas en la literatura latinoamericana inspirada en la población negra, con la intención de hacer visibles los lugares desde los cuales hablan quienes han dedicado líneas a escribir sobre esta población, interrogando a los/as autores/as, sus posturas, desde dónde configuran identidades y su propuesta estética.

Para ello retomamos las tendencias sobre esta literatura recogida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el marco de los módulos que ha producido sobre derechos afrodescendien-

tes y de manera específica el módulo sobre el Derecho a la Identidad.

De esta manera se puso en discusión las siguientes tendencias en este tipo de literatura:

1. *Literatura negrista*

La negrista es “literatura sobre negros” escrita por personas que toman a las personas negras y sus experiencias como tema, a partir de los cuales crean sus personajes y tramas. Con apego a la teoría del “noble salvaje”, esta corriente rescata y salva a algunos negros. La tesis es que, dadas ciertas condiciones, el negro puede incluso ser “bello”, “noble”, “leal”, “servicial” y “bueno”, a pe-

Encuentro intercultural No. 5

sar de su color. Pero esto tiene un límite. Podrían vivir en libertad, pero es una libertad condicionada, minada por su aspiración irrefrenable a ser “blanco”, que los afecta a todos. Sin embargo, por su misma naturaleza en la persona negra, una verdadera condición civilizada es irrealizable y por tanto, sus sueños de blanqueamiento solo engendran frustración. Por ende, según la visión negrista, al final la persona negra ha de resignarse a su suerte de humano de segunda categoría, e incluso cuando se le trata bien puede perfectamente ser fiel a su “amo” y vivir feliz con ello.

2. *Socionegrismo*

Hay un negrismo crítico. Por lo general, los personajes de estas obras tienen un gran perfil psicológico, superando con creces lo caricaturesco. Esta corriente incorpora al cimarrón, que desafía al sistema. Personajes con un deseo imparable de libertad, tienen una alta valoración de sí mismos, de su raza, de su pueblo.

3. *Literatura intracéntrica: denuncia y protesta*

Los textos de esta corriente promueven una autoestima muy alta. Como decía Obeso, en ellos el negro se proclama “rey de (sí) mismo”. Hay pues, una gran valoración de lo propio y una actitud desafiante al statu quo. Son por lo general muy nacionalistas, plantándose en defensa de la patria y oponiéndose a la opresión.

4. *Literatura afrofóbica*

La literatura afrofóbica está llena de personajes negros que se rechazan a sí mismos. Suelen traslucir un gran menosprecio por lo negro, color que se asocia con el mal, expresan verdadera eurofilia. Su amor y admiración por todo lo blanco los lleva a emprender un esfuerzo por ser blanco, o por poseer lo blanco (mujeres). Su estética

Encuentro intercultural No. 5

es clásica, sus mitos y sus musas reivindican lo europeo, asociando la estética por principio de cuentas con el color blanco y presentando en contraste al negro como grotesco, repugnante, sucio o despreciable.

5. *Literatura afrorrealista*

Es una expresión literaria diferente que impulsa una subversión africanizante del idioma español, recurriendo a referentes míticos inéditos o hasta ahora marginales, tales como el Muntu, el Samanfo, el Ebeyiye, la reivindicación de deidades como Yemayá, y la incorporación de elementos del inglés criollo costeño. Los afrorrealistas no usan estos elementos para decorar su obra, como lo hacen los folcloristas, para ellos, son mecanismos medulares en la búsqueda de identidad, reconciliación con su herencia cultural arrebatada y asunción de su etnicidad afrohispanica.

La discusión generó la reflexión por aquellos lugares socio-político y culturales que aporta la literatura para configurar identidades, construir espacios de poder, de voz, y de sentido. La discusión en torno a la literatura fue un modo de repensar y mapear espacios estético y cognitivos.

Objetivos del encuentro

- Generar la reflexión crítica en torno a las representaciones étnico-raciales de la población negra en la literatura producida en Latinoamérica inspirada en esta población.
- Identificar con los y las participantes las representaciones étnico-raciales de la población negra, morena, afrodescendiente en otras formas de producción estética (música, telenovela, películas), a partir de los insumos de las tendencias literarias.

Encuentro intercultural No. 5

Resultados esperados

Los y las jóvenes identificaron desde que lugar de reproducción de la inferioridad, de reivindicación escriben quienes se han dedicado a la producción literaria en torno a la población negra. Los participantes lograron además situar estos lugares desde otros espacios estéticos-artísticos en donde esta población es creada y recreada (telenovelas, películas, música).

Metodología del encuentro

La metodología de este encuentro combinó lectura y lúdica, cognición y juego.

Grupo de lectura: Reunidos en grupos de cinco, los y las jóvenes dispusieron del material producido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre los diferentes tipos de literatura producida sobre población negra. Los/as jóvenes in-

terpretaron cada tendencia en términos de reproducciones, reivindicaciones, demandas y subversiones.

La ruta del saber: A partir de la lectura anterior, se les invitó a los y las jóvenes pasar a la ruta del saber. Esta ruta tomó forma de escalera, cada cuadrante les representó a los participantes una pregunta o una sanción (ceder el turno, retroceder). Las preguntas planteadas estaban relacionadas con las tendencias literarias, es decir, se presentó un fragmento de libro o verso de poesía los y las jóvenes identificaban en que tendencia se ubicaba. En este juego había un gran dado y fichas humanas. La ficha fue un representante de cada uno de los grupos que avanzaba según lo indicaba el dado. Este representante podía consultar a su grupo cada vez que se le realizaba un interrogante. Cuando el representante de un grupo se ubicaba en una pregunta y no lograba responderla, el

Encuentro intercultural No. 5

siguiente participante tenía la posibilidad de responder y avanzar una casilla. El representante que primero llegó al último cuadrante fue el ganador.

Para los fragmentos literarios se retomaron los siguientes textos:

- *El negro que tenía alma blanca* de Alberto Insúa
- *Canción del boga ausente* de Candelario Obeso.
- *Canción la rebelión* de Joe Arroyo
- *Poema ego sum* de Gaspar Octavio Hernández.
- *Negro bembón* de Nicolás Guillén
- *El reino de este mundo* de Alejo Carpentier

Materiales

1. *Tapete fommy: la escalera se arma con un tapete fommy (por lo menos dos tapetes)*
2. *Imágenes impresas en hojas bond tamaño carta, sobre los cuadrante (del tapete fommy) se pegan imágenes que indican interrogación (para las preguntas), flechas hacia delante y hacia atrás (cuando haya que avanzar o retroceder), un señal de pare (cuando haya que ceder el turno).*
3. *Pliegos de cartulina para armar el dado tamaño mediano*

Encuentro intercultural No. 5

2

4

La ruta del saber

6

11

14

16

Descripción y análisis del encuentro

Los y las jóvenes que participaron del proceso vienen de una tradición escolar que entiende la lectura como acto de apropiación-repetición de lo leído, una tradición que muy recientemente empieza a renovarse con rasgos más críticos de cuestionar-interrogar. En el marco de este proyecto leer tuvo las siguientes consideraciones:

1. Leer no es un acto que implica solo la cabeza bajo la creencia de que "la claridad de la cabeza implica la claridad de la lectura" (Pérez, 2008: 18)

2. Conforme a lo anterior la lectura que propone este proyecto es un acto que involucra emociones, sentimientos, sentidos, identidades, posturas sociales y políticas.

3. En ese sentido, cuando leemos un texto solo leemos el texto si por medio de él nos leemos nosotros mismos transformándonos al momento mismo de leer. La lectura es entonces una experiencia tras-

formadora que construye lo humano; la lectura es la que posibilita, desde el texto de la vida y desde los textos escritos, una escucha y no una apropiación (Ibíd.: 19).

Estas anotaciones preliminares sobre el acto de leer resultaron convenientes toda vez el encuentro combinaba el acto de leer con el acto de jugar. Pero el momento del leer fue un terreno rocoso para muchos de los y las jóvenes de los barrios producto de la tradición literaria de leer pero no interrogar lo leído. En ese sentido la propuesta del encuentro fué conocer un poco las tendencias identificadas en la literatura producida sobre población negra y que luego los y las jóvenes pudieran identificar al leer fragmentos de literatura en que tendencia se ubicaban. Pero primero había que comprender la tendencia, interrogarla y situar las representaciones sociales étnico-raciales sobre la población negra allí expresadas.

De lo que emergió en el encuentro se destacaron los siguientes asuntos:

En tendencias como la negrista, que es una de las que menos reivindicaciones ofrece, la mayoría de los y las jóvenes, sobre todo en Villa Hermosa y Nuevo Paraíso, tendían a situarla como una literatura de reivindicación, voz y reconocimiento de la población negra por el hecho de leer –desprevenidamente- palabras como "noble", dando por sentado que la

Encuentro intercultural No. 5

propuesta literaria era “buena”, que reconocía la “nobleza de los negros”, sin considerar el contexto en el que se lanzaban estas expresiones. De manera que resultó necesario destinar un espacio para discutir como posiciones que reafirman y reproducen imaginarios de inferioridad aparecen camufladas con un aparente reconocimiento de bondad y humanidad. La pregunta fué cuál es la propuesta, la postura de fondo tras esas “hermosas palabras”. De lo que se trataba era de leer bien el contexto de significado.

En el acercamiento a la literatura afrorealista hace presencia la tradición escolar que ha insistido en una forma única de “buen hablar”, “buen escribir” conforme a los cánones de la Real Academia Española. De manera que este tipo de literatura, y su propuesta subversiva africanizante del idioma español, se presentó como un desafío a esos cánones letrados. Las formas en que esta literatura se expresa, se asumió

por los y las jóvenes en algo burlesco y caricaturesco, de manera que se hizo necesaria la discusión por la reivindicación lingüística africana, pero también surgió —conforme a las experiencias vitales- reivindicaciones regionales del ser y hablar Caribe.

Conforme a lo anterior se encontró que los fragmentos literarios propuestos no eran de conocimiento de los y las jóvenes cuya formación literaria escolarizada ha estado desprovista de contenidos étnicos afrodescendientes. De manera que las propuestas ofrecidas en el marco del encuentro a muchos de ellos/as les resultaron nuevas y “extrañas” en términos de contenido y estética. En este sentido identificar tendencias en los fragmentos de literatura no resultó un ejercicio fácil no sólo por las lecturas de significado que debían hacer y el carácter entrópico de algunos de estos fragmentos, sino por la poca familiaridad con estas propuestas estéticas.

Por su parte, la canción de Joe Arroyo –Rebelión- fue de muy fácil identificación para los y las jóvenes como posición de denuncia y protesta. Esta canción se asumió como un hito en la música producida en la región y el país inspirada en la población negra y que sigue convocando a los y las jóvenes. Al escucharla se visibilizan – aunque sea en el momento de la escucha- sentimientos de cohesión, reivindicación y denuncia colectiva.

Evaluación

- Los y las jóvenes manifestaron que conocieron otra poesía que no hace parte de los programas formativos de sus escuelas y que cuestionan el canon literario.
- Los y las jóvenes propusieron realizar este tipo lecturas, más en profundidad, desde la música, las telenovelas (espacios que les resultan más cercanos) e identificar tendencias.

Bibliografía de apoyo

- Derechos humanos y derechos afrodescendientes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2008. Módulo III. El derecho a la identidad. www.iidh.ed.cr
- PÉREZ, Luís Eduardo. 2008. "La lectura, la escritura, el pensar: formación. Condiciones para conversar alrededor del conocimiento e investigación". En: revista Palobra No. 8. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educación.

Encuentro intercultural No. 5

Dinámicas urbanas

Barrio Villa Hermosa

Significado del proceso para los y las jóvenes

Hay puedo decir que conozco un poco más de la historia de la población afrodescendiente, con una mirada más crítica y reflexiva frente a algunos imaginarios que se tienen por ser negro o negra. El encuentro fue un componente esencial para reconocarme como negro, por mi cultura, por lo que siento y por lo que soy

Andrés Blanquicatt Zetien

las representaciones sobre la población negra, morena, palenquera
y afrodescendiente que aparecen en revistas, noticieros, telenovelas,
Comerciales y documentales no reflejan lo que somos como
Cultura. El ensayo me ayudó a reconocer mis
diferencias como mujer negra y cuestionar los discurso de igualdad

Angelica Jiménez Lemos.

El encuentro me permitió explorar la historia de mi barrio, destacando la cotidianeidad de nuestros ancestros, y desde ahí reconocirme como afrodescendiente comprendiendo que mis prácticas socioculturales reflejan las costumbres de ayer

Luzdeys González Sánchez

Realizar una lectura Sobre mi Cuerpo Como hombre, Permitió describirme como una Persona Inteligente, Trabajadora, Apasionada Y Atractiva, Reconociendo que estas Cualidades me destacan Como hombre negro.

IVÁN DAVÍO ANDRADES BANQUEZ

A través de nuestro cuerpo podemos expresar lo que sentimos, pensamos y reflejamos como hombres y mujeres diferentes, tratando de cambiar la lectura negativa que realizan los demás sobre nuestros cuerpos

Marco polo Navarro guzmán

El encuentro fue muy interesante porque no conocía la existencia de diferentes tipos de literatura que tratarían el tema de la población negra y Afrodescendiente. Al principio tuve confusiones porque en mi escuela no se incluye el tema, pero al final reconocí una historia donde se destaca esta población por sus luchas.

Ciseth Herazo Castro

HAY RACISMO

AUTORES: DAVID MERCADO FLOREZ, VÍCTOR ORTEGA VERGARA, MARIA YULIETH NIETO FLOREZ, SANDRI PÉREZ ORTEGA Y HUMBERO BOSSIO NEWLOVE
Jóvenes del barrio San Francisco, Cartagena de Indias año 2009

(CORO)

*Blancos y negros aunque no somos iguales
Somos diferentes pero no somos rivales
Con otros pensamientos y distintas cualidades
Al poner las actitudes, al poner los potenciales*

*Blancos y negros aunque no somos iguales
Somos diferentes pero no somos rivales
Con otros pensamientos y distintas cualidades
Al poner las actitudes al poner los potenciales*

(I)

*Muchos me dicen que el racismo se acabó
Que todo está bien Down, pero se les olvidó que
mi pueblo sí sufrió*

*Que conquistadores la riqueza se llevó
Los esclavizó, a mucha gente los mató
De corazón la discriminación sácala del corazón
Lo podemos lograr, dicen que estos negros somos
la perdición*

*Que son unos salvajes que no captan el mensaje
Están bien confundidos, están bien engañados
Se les olvida lo mucho que hemos logrado
No olviden a Benkos, ni olviden a Mandela
Todo lo que hicieron por llevar una bandera
Luchando por el respeto y la dignidad de los
negros*

*Le vamos a demostrar con sinceridad
La discriminación racial debemos visibilizar*

(CORO)

*Blancos y negros aunque no somos iguales
Somos diferentes pero no somos rivales
Con otros pensamientos y distintas cualidades
Al poner las actitudes, al poner los potenciales*

(II)

*Porque será que hay racismo en nuestra sociedad
Y ya no se ve ni siquiera la igualdad
Nos esclavizaron, nos mataron, nos robaron
Y todo ha seguido como si nada ha pasado
Como será que en nuestra sociedad a los negros
les comienzan a tirar
Yo creo que es racismo o que es intolerancia
Porque en este mundo y que los negros espantan
El sistema nos sigue dominando y a los negros nos
siguen humillando
Veamos un mundo lleno de colores, que el ser
negro no nos incomode
Si creemos aun en una igualdad
Esta no debe admitir desigualdad y menos discrimi-
nación racial*

(CORO)

*Blancos y negros aunque no somos iguales
Somos diferentes pero no somos rivales
Con otros pensamientos y distintas cualidades
Al poner las actitudes, al poner los potenciales*

(III)

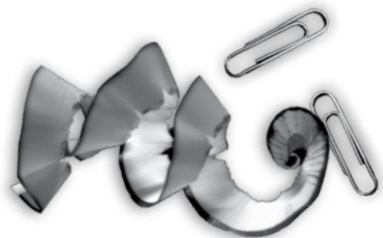
*Aquí está el Terry tirándole la plena
Pa que pienses y analices lo que pasa en Cartagena
Los conflictos entre razas eso sí que causa pena
No te deja explorar ni pensar en cosas buenas
Te mantiene aprisionado, amarrados con cadenas
Como si estuvieras pagando una condena*

(CORO)

*Blancos y negros aunque no somos iguales
Somos diferentes pero no somos rivales
Con otros pensamientos y distintas cualidades
Al poner las actitudes, al poner los potenciales*

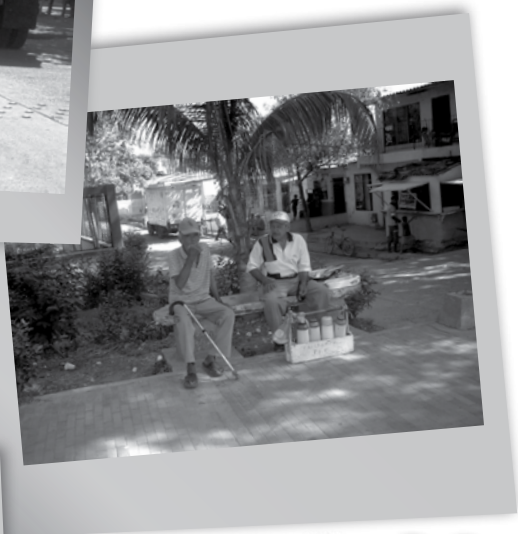
*Hay racismo, hay que que
Hay racismo, hay que que.*

Dinámicas urbanas

Barrio Nuevo Paraíso

Encuentros interculturales: pre-textos para reflexionar sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales desde la perspectiva juvenil afrodescendiente en Cartagena de Indias, se asumió como una propuesta de formación, desde el enfoque constructivista, sustentada en el reconocimiento de los saberes, experiencias y vivencias de la población afrocartagenera, como estrategia pedagógica que invitaba a la discusión en torno a la realidad socio-económica, política cultural de esta población.

El proceso buscaba generar el reconocimiento de sí misma (o), del otro, y los distintos contextos socio-históricos y culturales desde un enfoque étnico-racial, promoviendo relaciones más democráticas, equitativas y plurales, a partir del fomento de espacios de reflexión que hicieran de lo cotidiano un asunto de discusión.

El ámbito de acción de esta propuesta fueron tres barrios de la ciudad de Cartagena de Indias (San Francisco, Nuevo Paraíso y Villa Hermosa), atendiendo la división político-administrativa de la misma, los barrios fueron seleccionados uno por cada localidad.

En lo relacionado a la implementación de los encuentros, estos obedecieron inicialmente a un proceso de planeación cuya ejecución en gran medida depen-

día de las discusiones y las lecturas que realizaban los y las jóvenes de su realidad socio-cultural. Estas particularidades de las reflexiones nos permitieron comprender que aún cuando los encuentros de saberes y experiencias obedecieran a una planificación no debían caer en la homogenización de la acción o de la intervención en los barrios.

Por otro lado, la ejecución de la propuesta nos ubicaba como facilitadoras del proceso formativo frente a dos interrogantes, el primero daba cuenta a ¿cómo motivar e interesar a los y las jóvenes para que participaran en los encuentros sobre: “racismo, discriminación racial y desigualdades sociales, desde la perspectiva afrodescendiente”? y el segundo ¿a qué herramientas y/o estrategias operativas y pedagógicas eran las apropiadas para generar las reflexiones sobre los temas étnico-raciales como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente?

Reflexionemos sobre como lo hicimos

Estos interrogantes, siempre estuvieron presente en el proceso de seguimiento de las actividades. Valorar cada encuentro nos permitió a su vez encontrar pistas para esclarecer nuestras intervenciones. De esta manera progresiva fuimos comprendiendo que cada encuentro intercultural debía asumirse como un espacio provocador de opiniones convergentes y divergentes sobre la forma particular en que las personas se representaban desde lo social, lo cultural y lo político.

Como invitación y provocación para mantener la expectativa y el interés de los jóvenes, los encuentros interculturales brindaron la posibilidad de que los y las jóvenes participaran en los mismos no con algo elaborado, sino recreando sus experiencias, sus cotidianidades. En este sentido se trató de reflexionar sobre su realidad socio-económica, política y cultural, empleando también lecturas que les permitieran ampliar sus perspectivas y análisis.

Frente a los temas tratados en algunos de los encuentros, fue evidente la necesidad de generar preguntas intencionadas, dado a que en el mayor de los casos las lecturas de los y las jóvenes sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales estaban mediadas por la categoría clase social, ubicada en un contexto donde la población, según los mismos, presentaba características raciales diversas. En este sentido, en las construcciones identitarias individuales y colectivas, se invisibilizó lo étnico-racial. Esta situación fue constante en los tres barrios.

Este proceso intencional de orientación de las reflexiones, en ocasiones permitió develar las resistencias y limitaciones de los y las jóvenes para reconocerse como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente, lo anterior debido a los estereotipos de inferioridad que algunos habían recreado y significado alrededor de esta población étnico-racial.

Intentando dar respuesta a la pregunta sobre las herramientas y/o estrategias operativas y pedagógicas apropiadas para generar la reflexión y discusión entre los y las jóvenes, se consideraron las siguientes:

Estrategias operativas

1. Formación y capacitación desde un enfoque étnico-racial negro.
2. Fortalecimiento de capacidad de exigibilidad de derechos .
3. Coordinación interinstitucional .
4. Elaboración participativa de herramientas y materiales educativos.
5. Evaluación y sistematización del proyecto.

Estrategias pedagógicas

1. Discusión en grupos, para el intercambio de conocimientos y experiencias.
2. Socio dramas, cuenterías, relatos sobre representaciones excluyentes alrededor del ser negro en la ciudad de Cartagena.
3. Canciones que develaron en sus letras prácticas de discriminación, pero también de reafirmación del ser negro en la ciudad de Cartagena, apoyados en el genero musical de estos barrios (champeta).
4. Experiencias personales y colectivas alrededor de situaciones de vulneración y exigibilidad de derechos por parte de la población negra, morena, palenquera y/o afrodescendiente.
5. Expresiones literarias que develaran

historias compartidas, reconstruidas alrededor de la esclavización, resistencias, diáspora, memorias y reivindicaciones de la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente.

6. Registro fílmico para el seguimiento de las actividades desarrolladas

Estas herramientas y/o estrategias operativas y pedagógicas en el marco de los encuentros fueron complementadas con los siguientes ejercicios

La lectura: los y las jóvenes se encontraron de manera permanente en ejercicios de lectura, entendieron la lectura como un acto interpretativo, crítico y transformador que contribuye a correr velos, a la visibilización de situaciones de discriminación racial y racismo, al cuestionamiento de lo aprendido. En estos encuentros dejamos de creer que lo único susceptible de ser leído –y por tanto interpretado- es lo letrado se propuso diferentes narrativas para ser leídas: escritas, visuales, audiovisuales e incluso la tradición oral.

Por otra parte sugirieron textos alternativos que no hacen parte de los currículos de las escuelas cuyos programas de formación se encuentran desprovistos de contenidos étnicos afrodescendiente. En ese sentido lo visual, audiovisual, la tradición oral fue leída desde la perspectiva afrodescendiente, al tiempo que se trajo

Reflexionemos sobre como lo hicimos

a discusión propuestas literarias inspiradas y escritas por la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente, se presentaron propuestas estéticas que no estaban incluidas en el canon literario.

La pregunta: la pregunta problematiza lo leído, la pregunta interroga lo incuestionado, la pregunta te inquieta. Estos encuentros de reflexión y discusión no son posibles sin que la pregunta aparezca como un acto profundamente conflictivo que insinúa la incertidumbre, pone en cuestión las seguridades y se aleja de lo sobre-entendido.

La pregunta dió lugar a múltiples respuestas que emergieron de lugares distintos

toda vez que estamos en un encuentro intercultural. La pregunta abre puertas a lugares a los que antes no habíamos accedido. Los encuentros llevaron consigo preguntas que orientaban la discusión y tenían por pretensión cuestionar los órdenes y modelos hegemónicos que han sido reproducidos sin mucho cuestionamiento. La pregunta, se asumió como la posibilidad de construir y reconstruir la historia desde otros lugares.

El juego: en estos encuentros consideramos a los participantes tan homo sapiens como homo ludens. Cuerpo y mente participan se involucran aquí. Dejamos de considerar el juego como un ejercicio poco serio para considerarlo en su capacidad de movilización, creati-

Reflexionemos sobre como lo hicimos

vidad, curiosidad, imaginación, competencia. De manera que reflexionamos y aprendimos en un espacio-tiempo en donde tuvo lugar la movilización, el caos, el desorden, las risas, la alegría, el bullicio, las emociones.

Las vivencias de los partici-

pantes: consideramos que las discusiones sobre racismo, discriminación racial y desigualdades sociales deben conectar a las personas con su experiencia vital, con sus vivencias cotidianas. De manera que, asumimos estos encuentros desde el referente constructivista en el cual el conocimiento se construye desde el encuentro con la vida cotidiana y desde la experiencia personal y colectiva de las personas, lo que implica preferentemente una peda-

gogía exploratoria, crítica y problematizadora (Magendzo, 2006).

De esta manera, las estrategias y las herramientas complementarias fueron clave para generar en los y las jóvenes reflexiones sobre las resistencias y limitaciones por parte de los (as) mismos (as) para reconocerse como población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente. Es así como los encuentros fueron asumidos a su vez como un pretexto para conversar sobre estos temas, señalaban que en la escuela, en la familia y en el barrio circulan estereotipos raciales sobre la población negra, morena, palenquera, afrocolombiana y/o afrodescendiente, no son considerados por algunos, espacios donde transite información que destaque la importancia de la población negra en la construcción de ciudad. Con estas limitaciones conceptuales y representaciones sociales discriminatorias se realizaron lecturas que invitaron a la reflexión sobre las acciones reivindicativas que cada uno asumiría para pensarse como persona con valores y principios; pero también con una identidad étnica-racial, de género, generacional, entre otras.

En cuanto a la dinámica grupal, cada encuentro se convirtió a su vez en un pretexto para convocarse como grupo, para establecer acuerdos y compromisos, para realizar construcciones colec-

Reflexionemos sobre como lo hicimos

tivas, para integrarse y conocer a otras personas. Lo anterior, suscitó en las facilitadoras momentos de reflexión, dado a que nuestras intervenciones en última pretendían dejar capacidad instalada en los barrios para garantizar la continuación del proyecto.

Se destacan los sentimientos expresados como colectivo, los encuentros según los y las jóvenes les permitieron sentirse parte de algo, de un grupo, de un barrio, de una realidad socio-económica, política y cultural. Antes se veían como habitantes del barrio, pero ahora se ven

como un grupo que se reúne con cierto tipo de regularidad y con algunas rutinas.

En grupo, las discusiones generaron encuentros y desencuentros, de esta manera los diálogos intersubjetivos se asumieron como riqueza para el encuentro intercultural. Sin dejar de considerar las apreciaciones y las posiciones desde donde se situaban las reflexiones de los y las jóvenes, los encuentros no fueron más que pre-textos para provocar ideas, acuerdos y desacuerdos sobre como representarme desde una identidad étnica-racial.

Mi experiencia en los encuentros interculturales

Por: Lewis León Baños

Pensar en el tema étnico-racial, me situaba en la interrogación de mis prácticas, mis saberes y mi ser, para intentar ubicar aspectos que me permitieran reconocermelo como una mujer negra. Al igual que los y las jóvenes con quienes compartí estos encuentros, lo anterior me generó muchas confusiones porque no entendía como dicho reconocimiento pudiera representar o significar algo en mi construcción identitaria individual.

Antes de desarrollar los encuentros interculturales, había asumido el compromiso conmigo misma de confrontar mis estereotipos raciales e intentar identificar los espacios desde donde se configuraban; es así como a veces no encontraba un espacio físico, sino unos discursos naturalizados y arraigados en mis cotidianidades como hija, hermana, madre, docente y gestora comunitaria. Luego miraba un contexto urbano con pocas representaciones simbólicas que facilitara reafirmar una identidad individual y colectiva como mujer negra.

La búsqueda de información sobre identidad negra, tuve que asumirla de manera intencionada, debido a que no había trabajado sobre este tema. Primero decidí inscribirme en una Maestría convencida de la necesidad de seguir el proceso de formación académica, pero poco consciente de los temas conceptuales, epistemológicos y metodológicos que pudiera aportarme sobre las categorías étnico racial negra y/o afrodescendiente, luego formule un anteproyecto que reflejaba en cada una de las 13 versiones de ajustes, inconsistencias teóricas y conceptuales sobre el tema étnico-racial negro y/o afrodescendiente. Hasta ese momento en que debí corregir tantas veces lo que

Reflexionemos sobre como lo hicimos

intentaba describir como realidad de la población afrodescendiente, comprendí que había dejado dos asuntos sin resolver ¿quién soy? y ¿qué lugar ocupa lo étnico-racial en esta identificación?

Hacer conscientes estas interrogaciones implicó cuestionar y confrontar saberes asumidos desde la familia, la escuela, la universidad y el barrio, así mismo supuso una búsqueda constante de información que de manera permanente valide y confronte en mis relaciones.

En ese momento coyuntural, la propuesta de diseñar y ejecutar un proyecto desde la perspectiva afrodescendiente con jóvenes escolarizados, significó un reto personal y profesional, pues pensaba que aún no tenía respuestas a muchas de mis preguntas, luego comprendí con Leidy Perneth y las orientaciones de Claudia Mosquera que el camino no suponía una solución a las mismas; sino por el contrario provocar constantes interrogantes sobre las subjetividades, de esta manera sería consciente de la necesidad de la pregunta como espacio válido de construcción de conocimiento.

Reconociendo lo anterior, se intentó provocar en los encuentros interculturales un espacio privilegiado a la pregunta y a la intersubjetividad. Cada encuentro supuso un desencuentro, pero a la vez una posibilidad de intercambio de saberes, ex-

periencias y vivencias.

Cada ejercicio era una invitación para reflexionar sobre nuestras construcciones identitarias étnicas-raciales como población negra, morena, palenquera, afrocolombiano y/o afrodescendiente, pero estas reflexiones no tendrían sentido, si en el encuentro todos y todas no develábamos las resistencias que apuntaba ese proceso de reconocimiento.

Sobre la estrategia metodológica utilizada, reconocemos y validamos que no pretende ser un modelo para abordar el tema de las identidades étnicas-raciales, pero si estamos seguras que permite cuestionarnos e interrogarnos e ir descifrando pistas en esa búsqueda constante del quien somos.

Mi experiencia en los encuentros interculturales

Por: Leidy Laura Parneth Pareja

Construir y reconstruir la historia, ese texto que ha sido escrito desde unas relaciones de poder jerárquicas y excluyentes me invitó desde el 2006 a trabajar en los estudios de género y de ahí adquirir consciencia de mi existencia y mi experiencia como mujer. Los estudios de género fueron un buen camino para comprender que hay distintas categorías desde donde se articula la resistencia y la reivindicación.

En el 2008 Lewis León me propone trabajar la categoría étnico-racial desde la perspectiva afrodescendiente y atiendo la propuesta convencida de la necesidad de construir y reconstruir narrativas desde aquellos sujetos que han sido invisibilizados y subordinados en las estructuras de poder. Es así como a partir de julio de 2009 participó en el proyecto Pre-textos, en su diseño e implementación.

Este proyecto que lleva en sí necesarias identificaciones políticas y afectivas me supuso avanzar en la interpretación de mí misma no como ser humano universal sino como persona histórica, situada desde distintas categorías (de género, raza, clase, generación). En ese contexto este proyecto significó una revisión de mí misma y de los lugares desde donde se construye mi subjetividad y me hago humana.

Llegar a las comunidades fue un encuentro con la ciudad, con los y las jóvenes de la ciudad, sus dilemas, sus experiencias y aspiraciones, sus identidades, sus referentes, sus concepciones de vida, su relación con la ciudad, su confianza en la escuela pero también su deseo de cuestionarla.

Mi lugar en estos encuentros fue el lugar de quien provoca conflictos, conflictos en las subjetividades de estos jóvenes, plantearles interrogantes y motivarlos a plantearse interrogantes que interroguen los discursos hegemónicos que todo el tiempo los invaden desde la escuela, la televisión, las narrativas que ofrece la ciudad. Encuentro en estos jóvenes un potencial transformador impresionante porque aunque están convencidos de muchos asuntos, también le dan un lugar a la incertidumbre, al cuestionamiento, a creer que las cosas pueden ser de otro modo.

De mi experiencia académica, personal y profesional destaco la confianza en estos jóvenes como apuesta reivindicativa. Sin embargo nuestro trabajo de formación sigue en mora de generar pensamiento crítico, seguir poniendo la duda, de desnaturalizar lo social como camino a la emancipación.

Bibliografía general

ARAYA Umaña, Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales 127, sede académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Primera edición: octubre 2002.

ARNAIZ María C. Gota a gota formamos un aguacero. Guías para encuentros de comunidades cristianas de base afrocolombianas. FUNSAREP. Editorial CÓDICE LTDA., año 2002.

BOTERO Gómez, Patricia (comp). Representaciones y ciencias sociales, Argentina 2008. Editorial Espacio .

CHÁVES, María Eugenia. 1997. "Color, inferioridad y esclavización: la invención de la diferencia en los discursos de la colonialidad temprana". En: Afroreparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparatoria para negros, afrocolombianos y raizales. Claudia Mosquera y Luiz Claudio Barcelos (Ed.) Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Censo general año 2005.

Derechos humanos y derechos afrodescendientes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2008. Módulo III. El derecho a la identidad. HYPERLINK "<http://www.iidh.ed.cr>" www.iidh.ed.cr

ENRICI, Adolfo y ÁLVAREZ, Pamela. 2001. El cuerpo denuncia. Aporte para una lectura hermenéutica de la auxología en la encrucijada de la multiculturalidad. ponencia presentada ante el III Congreso de Estudios en Antropología del Perú. En: HYPERLINK "<http://www.cholonautas.edu.pe/.../ALDO%20ENRICI%20Y%20LIC.%20PAMELA%20ALVAREZ.pdf>" www.cholonautas.edu.pe/.../ALDO%20ENRICI%20Y%20LIC.%20PAMELA%20ALVAREZ.pdf. Consultada el día 1 de octubre de 2009.

FÉLIZ, Ana y Equipo del Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo. La recuperación de la historia local urbana. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003

GONZÁLEZ Rey, Fernando. Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales Social subjectivity, subject and social representation. En Revista Diversitas, Vol. 4 / N°2 / 2008

HALL, Stuart. El trabajo de la representación. En: Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications, 1997. Traducido por Elías Sevilla Casas.

HENAO Delgado, Hernán y VILLEGAS Villegas, Lucely. Estudio de localidades. Programa de Especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social. ICFES, CORCAS Editores Ltda. Santafé de Bogotá, Colombia. 1997.

JIMÉNEZ, Thelma. 2007. Rito y otros cuerpos (in)disciplinados en tres textos de Mayra Montero. Tesis de maestría para optar al título de Magíster en Artes en Estudios Hispánicos. En: grad.uprm.edu/tesis/jimenezanglada.pdf - Puerto Rico. Consultada el día 5 de octubre de 2009.

LAGARDE, Marcela. 1990. Identidad femenina. En: HYPERLINK "<http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/20/04.pdf>" <http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/20/04.pdf>. consultada el día 19 de septiembre de 2009.

MAGENDZO, Abraham. 2004. Educadores en derechos humanos: sujetos de su propia historia. En: <http://www.hrea.net/erc/Library/magendzo-sep04.pdf>. Consultada el día 10 de diciembre de 2009.

MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia. 2003. "Pluralismos epistemológicos: hacia la valorización teórica de los saberes de acción". En: PALIPMSESTO. revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia.

MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia, LEÓN Díaz, Ruby Esther y RODRÍGUEZ Morales, Margarita María. Escenarios Post-Durban. Para pueblos y personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Documento de Trabajo N° 1. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, departamento de trabajo Social, centro de Estudios Sociales - CES-, Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y racismo en las Américas negras – IDCARÁN-. Bogotá, abril de 2009

PÉREZ Gerson, Javier y SALAZAR Mejía, Irene. La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)- Cartagena. Agosto de 2007, N° 94.

PÉREZ, Luís Eduardo. 2008. "La lectura, la escritura, el pensar: formación. Condiciones para conversar alrededor del conocimiento e investigación". En: revista Palobra No. 8. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educación.

RODRIGUEZ Garavito, Cesar, ALFONSO Sierra, Tatiana y CAVELIER Adarve, Isabel. Raza y derechos humanos en Colombia. Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana. Observatorio de Discriminación Racial, Programa de Justicia Global y Derechos Humanos y CIJUS, Universidad de Los Andes, Proceso de Comunidades Negras (PCN), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Ediciones Uniandes, año 2009.

RODRIGUEZ, Margarita 2009. Visibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia: lecciones aprendidas y nuevos retos en el censo nacional de población del año 2015. Primera Edición. Spacio en Blanco.

VIVEROS, Mara. S.F. La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual. En: http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/Ponencia_MARA_VIVEROS.pdf. consultada el día 29 de septiembre de 2009.

Algunas citas

“La noción de representaciones implica una abstracción de las vivencias y experiencias cotidianas a marcos de referencia para la orientación de los sujetos individuales y colectivos.”

BOTERO Gómez, Patricia (comp). Representaciones y ciencias sociales, Argentina 2008. Editorial Espacio.

“Es necesario interrogar a sus pobladores sobre la noción de territorio que tienen. Usualmente, existe una imagen global que están en capacidad de dibujar y referir discursivamente. Esta imagen mental adquiere las características de un dibujo, de un mapa, es georeferenciable”.

HENAO, Delgado Hernán y VILLEGAS, Villegas Lucely. Estudio de localidades. Programa de Especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación Social. ICFES, CORCAS Editores Ltda. Santafé de Bogotá, Colombia. 1997.

“¿Quién soy? Es la pregunta que organiza nuestra subjetividad al vivir. Al vivir la respondemos, tenemos identidad. Somos así y no de otra manera somos como y somos diferentes de otros. El ser es afirmación y negación en acto, semejanza y diversidad. La identidad entonces es definida por el qué, el cuánto y el cómo de los otros tiene el sujeto, y por lo que no posee de otros ¿Quién soy Yo y quiénes son los otros?”

Marcela Lagarde. 2007, Identidad femenina. En: <http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/20/04.pdf>.

“Debemos tomar en cuenta que lo subjetivo está presente siempre. El lugar social, el grupo al cual pertenecemos y desde donde nos ubicamos para interpretar un hecho pasado o presente, es determinante..”

FÉLIZ Ana y Equipo del Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo. La recuperación de la historia local urbana. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003.

Algunas citas

*"Un matrimonio africano
Esclavos de un español
El les daba muy mal trato
y a su negra le pegó*

*Y fue allí, se rebeló el negro guapo
Tomo venganza por su amor
Y aún se escucha en la verja
No le pegue ´ a mi negra
No le pegue a la negra
No le pegue a la negra."*

Joe Arroyo. 1986. Canción "Rebelión".

La negra pregunta: "Cuando te miras al espejo, ¿qué ves?" "Veo una mujer", responde la blanca. La negra explica: "Ese es el problema, cuando yo me miro al espejo, veo una mujer negra. Para ti la raza es invisible, porque así funcionan los privilegios." O sea que los privilegiados no saben cómo o por qué los son. Antes cuando me veía al espejo veía a un ser humano, sin raza, clase o género: universal. A partir de esa conversación me convertí en un hombre blanco de clase media. Me da cuenta de que la raza, la clase y el género también tenían que ver conmigo".

Michael Kimmel. 1999. La masculinidad y la reticencia al cambio. http://www.euowrc.org/06.contributions/3.contrib_es/12.contrib_es.htm.

*"¿Po qué te pone tan brabo,
cuando te disen negro bembón,
sí tiene la boca santa,
negro bembón?*

*Bembón así como ere
tiene de to;
Caridá te mantiene,
te lo da to."*

Nicolás Guillén. 1930. "Motivos de son".
Poema negro bembón. 1930. <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve-Obras/04701674399325028537857/p0000001>

Facultad de Ciencias Sociales y Educación

