

**FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE
POR LAS DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES**

SOMOS IDENTIDAD

**CÍRCULOS DE FORMACIÓN
GUÍA METODOLÓGICA**

SOMOS IDENTIDAD

FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE POR LAS DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA

Nº 0351 de julio 2010

NIT: 900367642-9

FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE POR LAS DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES

SOMOS IDENTIDAD

Guía Metodológica

Estrategia de fortalecimiento organizativo de los Círculos de Formación

Distrito de Santiago de Cali, 2021

Reconocemos y reconocer a las otras y los otros es el camino hacia la libertad.

Carrera 7N # 63-80 barrio las ceibas – Universidad de Valle, Edificio 382, segundo piso.

Correos electrónicos: somos.identidad.rep.legal@gmail.com sami.arizabaleta@somosidentidad.org
admin@somosidentidad.page

Celulares: 312 214 95 10 – 321 623 70 52

AGRADECIMIENTOS

Desde la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD, Los Círculos de Formación han sido un espacio de encuentro y re-encuentro con la otredad, algo que consideramos valioso en la medida que permite re-pensarse interior y exteriormente.

Afrontar esta estrategia en medio de la virtualidad que ocasionó la pandemia, fue todo un reto, desde lo logístico y lo metodológico, reconociendo todas las limitaciones en el acceso a la tecnología que las personas negras/afro padecen.

Reconocemos y valoramos por ello, aún más todo lo alcanzado. Diez Círculos de Formación realizados, un promedio de 50 personas conectadas en cada sesión y la participación impecable de quienes facilitaron el espacio, compartiendo conocimientos y abriendo el diálogo.

Esperamos que esta Guía Metodológica sirva de insumo para personas, grupos, instituciones y organizaciones, que se encuentren y busquen espacios de reflexión conjunta, que posibiliten el reconocimiento y hermandad desde y por lo Negro/Afro en Colombia y el mundo.

Para el Equipo Técnico y Administrativo, esta Guía constituye la materialización de un sueño, el primero de muchos.

Agradecemos a todas las personas que participaron de esta bella experiencia al personal de la Organización Internacional de las Migraciones – OIM, al programa de Inclusión para la Paz – IPA/OIM, a USAID-Colombia y sobre todo a la gran familia de SOMOS IDENTIDAD.

Equipo Técnico

Reconocemos y reconocer a los otros y los otros es el camino hacia la identidad.

Carrera 7N # 63-80 barrio las ceibas – Universidad de Valle, Edificio 382, segundo piso.
Correos electrónicos: somos.identidad.rep.legal@gmail.com sami.arizabaleta@somosidentidad.org
admin@somosidentidad.page

Celulares: 312 214 95 10 – 321 623 70 52

EQUIPO TÉCNICO

Sandra Milena "Sami" Arizabaleta Ibarbo Coordinadora General

Mujer, negra y lesbiana. Con raíz en el Pacífico Sur. Hija de Chepa y Simón, esposa de Johana y madre de Simón Johan. Politóloga en constante formación, caminante eterna, luchadora sincera. Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales- Somos Identidad

Johana Caicedo Sinisterra /Asesora

Mujer negra, activista, líder social y política. Profesional en Filosofía, Magíster en Educación y candidata a Doctora en Humanidades de la Universidad del Valle. Delegada de la sociedad civil en los diálogos de Paz en la Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el año 2016. Lideró para la Alcaldía de Santiago de Cali el Equipo de Prevención y Promoción de los DDHH, fue subsecretaria de Género de la Alcaldía de Santiago de Cali en el año 2019.

Cristian Olimer Ararat Mina Equipo Administrativo

Tecnólogo ambiental, Estudiante de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la Universidad del Valle, Afroactivista antirracista, oriundo de Guachene Cauca; Miembro fundador de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales- Somos Identidad. En la actualidad en el cargo de vicepresidente; manifiesta estar en contra de cualquier práctica que denigre o discrimine de manera negativa en lo social, racial y/o sexual.

Rosa Icela Amú Hurtado Equipo Administrativo

Mujer negra, procedente de Timbiquí - Cauca. Trabajadora Social de la Universidad del Valle, con experiencia en el campo comunitario y social con perspectiva de género y étnicoracial. Desde el año 20014 hace parte de Somos Identidad, teniendo la posibilidad de ser delegada de género a nivel interinstitucional.

Carlos Alberto Ocoro Castro

Equipo Administrativo

Estudiante de Administración de Empresas, representante ante la mesa de DDHH de Santiago de Cali, y ante la Red de DDHH del Sur Occidente Colombiano; líder juvenil que busca la inclusión social de niños/as y jóvenes por medio de la enseñanza del idioma inglés y el autorreconocimiento de las comunidades afrocolombianas, brindando habilidades de competencia y crecimiento personal.

Lina María Velásquez Rodríguez

Socióloga, integrante de Somos Identidad desde el año 2015. Tiene interés en los temas de acceso a la educación superior y movilidad social en mujeres afrocolombianas. Ha participado en procesos educativos a nivel comunitario, en 2019 participó en actividades de enseñanza de inglés básico a niñas y niños de la comunidad, este fue un proceso de aprendizaje colectivo y recíproco, el cual le permitió comprender la importancia de las diversas herramientas pedagógicas y del juego en los procesos de aprendizaje.

Francisco Quesada Calderón

Hombre negro, Tecnólogo Químico, exrepresentante estudiantil del programa. Ingeniero químico en formación, Coordinador del colectivo Somos Identidad ante la Universidad del Valle. Caminando en las luchas desde 2014. Afroactivista antirracista, creyente de los procesos sociales y de la profesionalización de la gente negra. En constante aprendizaje, siempre.

Kevin David Soto Camilo

Negro, marica y antirracista. Psicólogo y Maestrante en Gestión Cultural y Producción Audiovisual. Coordinador de proyectos juveniles en la Casa Cultural el Chontaduro; Cofundador y director de la Revista Matamba. Con experiencia en intervención Psicosocial con enfoque diferencial, formulación y coordinación de proyectos culturales y comunitarios. Su enfoque personal y profesional ha sido étnico racial y de género.

Jhon Alejandro Sarría Salazar

Hombre negro, originario de Buenos Aires Cauca. Estudiante de último año de la carrera de Derecho en la Universidad del Cauca. Es integrante de Somos Identidad desde sus inicios. Ha adelantado trabajo comunitario y social, promoviendo el ingreso a la educación superior de las personas de su comunidad.

Juan David Macuace

Hijo de Tumaco. Adelanta estudios universitarios en las carreras profesionales de Historia y Geografía en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Tiene interés en los estudios de migración en poblaciones étnicas, ha realizado investigaciones en torno a las formas de apropiación territorial que ejercen las comunidades afro en el Pacífico colombiano, también sobre estudios interseccionales en relación a la exclusión espacial y territorial en grupos LGBTTTIQ+.

Agradecimientos a Bicky Bohorquez y Michael Andrés Campo, por compartir sus experiencias en el Círculo de Formación - Ser Afro-LGBTI.

FACILITADORES CÍRCULOS DE FORMACIÓN

Ele Vergara

Mujer negra joven y bisexual de 20 años; estudiante de Sociología en la Universidad del Valle, integrante de la Fundación por las Diversidades Sociales y Sexuales -Somos Identidad - y del grupo de trabajo desde el año 2017 y del Laboratorio Internacional de Poesía Afrofemenina Cimarroneando el verbo en el 2019.

Bicky Bohorquez

Mujer trans negra, oriunda del municipio de Palmira. Mujer sobreviviente y aguerrida, con gran amor por el trabajo comunitario, sobre todo el referente a las comunidades trans y negras. Poseedora de un gran espíritu emprendedor y proactivo.

Michael Andrés Campo

Hombre transgenero y negro de la ciudad de Cali, con 19 años, apasionado por la química, luchador por los derechos de las personas trans y antirracista. Andrés es referente para algunos hombres trans negros de Cali que empiezan su proceso de transición.

**“La educación
es el arma
más
poderosa
que puedes usar
para cambiar
el mundo”¹**

¹ Nelson Mandela

C O N T E N I D O

INTRODUCCIÓN	8
FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE POR LAS DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES	10
SOMOS IDENTIDAD	10
LEY 70 DE 1993	12
SEGREGACIÓN DEL NEGRO	21
MOVIMIENTO NEGRO NORTEAMERICANO	24
GÉNERO	28
<i>Feminismo negro e interseccionalidad: mirada otra del movimiento negro</i>	29
MOVIMIENTOS LGBTI	32
<i>Movimiento de comunidad LGBTI: análisis de la población LGBTI en Cali</i>	33
LEGADO Y MOVIMIENTOS AFRO EN EL MUNDO	36
<i>Reconocerse o mimetizarse entre la estructura étnico – racial dominante</i>	37
ACCIONES AFIRMATIVAS	40
ANEXO 1	48
Navegando con Manuel en Changó, el gran puta	48
Johana Caicedo Sinisterra	50

INTRODUCCION

La presente Guía Metodológica es una apuesta de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales “Somos identidad” que tiene como propósito capacitar a los integrantes en temas de formación, análisis de la historia del pueblo negro, legislación especial para comunidad negra y proceso de autorreconocimiento, se trata de un instrumento que permite recabar información desde la voz, miradas y pensamiento de los miembros de la organización para la construcción colectiva de una guía que sirva de herramienta pedagógica.

De esa manera, las, les y los participantes asistirán a encuentros de capacitación y formación crítica-analítica, producto de la reflexión acerca de la realidad del pueblo negro, las mujeres y la comunidad LGBTI en el Distrito de Santiago de Cali, a

Fuente: Imágenes propias

partir de esta Guía, en relación con las experiencias propias, como mujeres, hombres y personas Nobinarias diversos/as, sujetos y sujetas políticas que hacen parte de la Fundación Somos identidad.

La Guía contiene cinco componentes. El primero, *Lo afro*, dividido en cuatro secciones: Ley 7° de 1993, *Racismo e identidad: Reflexionando sobre el racismo, ¿falso reconocimiento?*, *La segregación del negro* y *Movimiento Negro Norteamericano*, mediante los cuales se abordan elementos esenciales para comprender la historia del movimiento negro en el mundo.

El segundo, *El género*, donde el *Feminismo negro* y *La interseccionalidad: mirada otra del movimiento negro*, da cuenta de las opresiones del pueblo negro, de la situación y la lucha de las mujeres negras, pobres y lesbianas, que devela el sistema de opresión sistemática y hegemónica que viven las mujeres negras.

El tercero, *LGBTI*, a través de la sección: *El movimiento de la comunidad LGBTI*, se exponen la problemática que experimentan las personas negras diversas sexualmente, en materia de Políticas

Públicas de diversidad sexual, los avances de éstas y las violencias sufridas desde un enfoque transversal.

El cuarto, *Reconocimiento*, donde se desarrolla la sección *Endoracismo, blanqueamiento, falso reconocimiento e identidad*, y finalmente el quinto con, *Acciones afirmativas de los movimientos sociales*, qué mediante *El legado Intercultural, Mestizaje y Negritud en Colombia*, analiza las condiciones de vida y las desigualdades del pueblo negro a través de la mirada del Manuel Zapata Olivella.

Esta Guía es producto del proceso de reflexiones a partir de la estrategia denominada Círculos de Formación. Con esta se pretende dar pautas metodológicas que se pueden implementar como apoyo y herramienta educativa no formal.

FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE POR LAS DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES SOMOS IDENTIDAD

¿Qué es Somos identidad?

Somos Identidad es una organización de base de Comunidad Negra, no gubernamental, de carácter privado, sin ánimo de lucro con autonomía administrativa y autodeterminación ideológica, integrada por mujeres negras y hombres negros, Afro, Palanqueras y/o Raizales que han decidido organizarse, en el marco de su identidad cultural y de género, para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades, prestando los servicios a la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y/o Raizal, LGTB y a la sociedad; bajo la defensa de los Derechos Humanos, la formación ideológica, académica, la participación político-comunitaria, la autonomía social, territorial, el entorno ambiental, la defensa de las identidades sexuales y económicas de la Población Negra. Actualmente cuenta con alrededor de 3000 asociados, entre beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, colaboradores y seguidores.

La Fundación inicia trabajo comunitario en el año 2009 dentro de la Universidad del Valle, como respuesta a la necesidad de un espacio de representación, donde se reflejaran los ejes, de Diversidad sexual, Género y de Identidad Étnico racial. Esta propuesta interseccional de inclusión atrajo rápidamente integrantes.

Misión

Generar liderazgo, apoyar, organizar y dinamizar acciones, procesos y estrategias que, desde el ámbito educativo, cultural, social, comunitario, político, étnico, económico e ideológico, mejoren las condiciones de vida de la población Afrodescendiente, Negra, Palenquera y/o Raizal y de la comunidad LGTBI, en la cual se genere procesos de respeto por las diversidades sociales y sexuales.

Visión

A partir del año 2009 constituirse como una fundación que contribuya a la generación, construcción, gestión y desarrollo de políticas que aporten al mejoramiento de los niveles educativo, cultural, artístico, social, político, étnico e ideológico del Pueblo Negro, Afrodescendiente, Palenquero y/o Raizal y la comunidad LGTBI.

Trabajo Comunitario

A nivel académico, realiza foros, conversatorios y Círculos de Formación. A nivel social, acompañamiento para el mejoramiento de la calidad de vida a través de la educación, contribuyendo con el ingreso y la permanencia en la universidad. Dicho acompañamiento tiene como objetivo brindar inducción a personas negras residentes y/o establecidas en la ciudad, que provienen de regiones y/o sectores afectados por el desplazamiento forzoso, la violencia, el conflicto armado, la exclusión y la discriminación, tanto social como racial, cultural, por orientaciones sexuales y/o identidad de género no hegemónicas.

Como se enunció arriba, los ejes de trabajo de Somos Identidad son:

1. Género/Generación
2. Étnico racial
3. Diversidad sexual

¿Qué son los círculos de formación?

Los Círculos de Formación se entienden como una estrategia de intercambio de conocimientos entre las personas que hacen parte de la fundación y quienes desean ingresar a la educación superior. En estos espacios se abordan los ejes de trabajo del grupo de manera transversal.

Historia de los círculos de formación

Los Círculos de Formación nacen como un lugar para generar el fortalecimiento del reconocimiento y el autoreconocimiento de las personas negras/ afro que asisten al grupo.

Desde sus inicios, se desarrolló como un lugar de encuentro para compartir realidades, a la vez que reflexiones donde se plantean acciones en pro de visibilizar, para erradicar las prácticas racistas que se viven en la sociedad.

Gracias a las líneas de trabajo en la fundación, que incluyen los ejes de Género y Diversidad sexual, se elabora una trenza interseccional, donde se entrecruza lo Étnico racial, el Género/generación y la Diversidad Sexual.

Fuente: Imágenes propias

También, ha servido como espacio de reflexión y conformación de lazos de afro hermandad, tan necesarios lejos de la comunidad rural nativa, o se sobrevive dentro de ambientes hostiles como la universidad, con sus violencias racistas y clasistas, en su mayoría, sin desconocer las otras violencias.

Conceptos básicos que abordamos:

1. Raza
2. Etnia
3. Racismo
4. Sexo
5. Género
6. Orientación sexual
7. Identidad de género
8. Discriminación
9. Estereotipos
10. Estereotipos de género

AFRO -ÉTNICO RACIAL

Fuente: <https://www.alamy.es/imagenes/afro-colombians.html>

Desde Somos Identidad se trabaja en el fortalecimiento de la Identidad como elemento transformador del yo, camino que se espera ayude en la eliminación del racismo, del “endorracismo”, aumentar la autoestima, encaminado a otra forma de libertad, eliminando las carimbas mentales que implantan la idea de inferioridad.

En este capítulo consideramos importante trabajar los siguientes Cuatro temas:

1. Ley 70 de 1993
2. Racismo identidad y falso reconocimiento
3. Segregación del negro
4. Movimiento negro norte americano

LEY 70 DE 1993

En Colombia la legislación sobre comunidades negras es relativamente nueva, el proceso para que se reconociera legalmente a dichas comunidades ha pasado por diferentes momentos, pero el principal se da con la promulgación del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia en 1991, que posteriormente se convertiría en la Ley 70 en el año 1993.

Después de haber sido debatida, gestionada y hasta obstaculizada, es lo que dio una pauta para lograr que las comunidades y organizaciones pudieran ser un poco más visibles, participaran y definieron parte de su devenir político, social, económico y cultural, en medio de tensiones, conflictos y agendas que muestran el alcance y visión de lo étnico – racial propuesto desde las comunidades.

En este texto se hace una breve reseña histórica del proceso que llevó a la construcción y consolidación de la Ley 70, luego se presenta una síntesis de los principales componentes en términos conceptuales y prácticos, posteriormente se cierra con unas preguntas que orienten la reflexión.

¿Cómo fue el proceso de promulgación de la Ley 70?

La promulgación de la Ley 70 de 1993 fue el resultado de una movilización de organizaciones de comunidades negras asentadas principalmente en el pacífico colombiano, lugar donde históricamente han vivido, pero con la alianza del indígena Francisco Rojas Birry en la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente. Las organizaciones, luego de reunirse en varias ocasiones y en distin-

tos espacios de la geografía regional, lograron establecer una alianza para que se incluyera un artículo en la nueva constitución, donde se delimitara claramente el reconocimiento y la participación de las personas negras.

Lo primero que debe señalarse es que la participación de las organizaciones que hasta ese momento estaban debatiendo sobre la agenda política, social y cultural de las personas negras en el país no era homogénea, por el contrario era muy diversa, y significaba reconocer tanto hacia afuera la diversidad de la población que habitaba la zona del pacífico; lo segundo es que era prioritaria, porque lo negro no era un asunto de carácter político nacional, más bien se trataba de un asunto, que si bien ameritaba ser incluido, no era tan importante para el grueso de los dirigentes políticos del país que estaban representados por los partidos políticos tradicionales de ese momento (liberal y conservador) y más bien había un poco de empatía con sectores alternativos provenientes de grupos desmovilizados de ahora exguerrillero (Alianza Democrática M-19, como resultado de la desmovilización del Movimiento M-19).

Lo único cierto es que, al consolidarse la agenda política de las organizaciones y la presión sobre la necesidad de reconocer a las comunidades, se logra aprobar el artículo transitorio 55 que plantea lo siguiente:

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

A pesar de que existieron muchas trabas al proceso, finalmente se logra aprobar este artículo, pero la lucha no terminaría allí, seguiría la redacción y promulgación de la Ley 70, que tienen unas características particulares que no solamente basta con describirlas, también deben ser analizadas bajo la lógica de lo organizativo para entender de qué se trata el asunto.

Con respecto a los debates, aprobación y promulgación de la Ley 70, se reconoce una situación problema, la imperiosa necesidad de establecer acuerdos necesarios para consolidar un movimiento social de comunidades negras que reconozca la diversidad y a la vez la mayoría de las comunidades.

Dentro de esos debates, se configuró un escenario mucho más proclive al reconocimiento de lo rural, favorecido en gran medida por el gran trabajo de las personas y formas organizativas que confluyen en espacios de discusión abierta y provenían de estas regiones históricamente habitadas por personas negras.

A pesar de lo anterior, finalmente se logra redactar la Ley 70. Está contó con la participación de intelectuales que organizaron varios encuentros. La iglesia católica participó a través de la Pastoral Social Afro. Se llegó a las regiones del país con discusiones y debates.

Si bien parte de la implementación de la Ley en la práctica aún sigue siendo una promesa incumplida para las comunidades y las organizaciones, es el instrumento político, jurídico y administrativo con el que se cuenta. Se debe hacer revisiones y profundizar en aspectos claves. Es necesario que la Ley, con su implementación, vaya en línea con el momento histórico.

La ley 70 de 1993 tiene cinco componentes con lo que se pretendía reconocer a las comunidades negras:

a) Reafirmación del ser negro: se entiende desde la lógica cultural, involucrando la cosmovisión de las comunidades negras, así como su visión acerca de la vida en los distintos ámbitos (sociales, políticas y económicas), oponiéndose al sistema societal de dominación que vulnera la identidad cultural, buscando explotar, desconocer y esclavizar a través de un proceso de homogeni-

zación que garantiza los intereses y hegemonía de la mayoría. Por lo tanto, la cultura y la identidad se configuran como ordenadores de la vida en todas sus dimensiones.

b) Derecho al territorio: se entiende como espacio para ser, en la medida que la identidad y la cultural tienen una relación indisoluble con el territorio, donde se materializa en la visión que se tiene acerca del hábitat de las comunidades negras en armonía con la naturaleza.

c) Autonomía: derechos a ser autónomos políticamente con miras a serlo en lo social y económico en una sociedad dominante que pretende limitar a los grupos étnicos.

d) Construcción de una perspectiva propia de futuro: las comunidades negras tienen derecho a elaborar su propia visión de desarrollo socioeconómico con base en la visión cultural propia y formas ancestrales de vivir de lo que el territorio les da.

e) La lucha del pueblo negro en la lucha de un mundo conquistado por los derechos: las comunidades negras construirán su propio proyecto de vida, entendido como alternativo, en el sentido hace ruptura con los partidos tradicionales y los denominados de izquierda.

¿La ley 70: el fin del racismo?

La Ley 70 formalizó la inserción de la comunidad afrocolombiana en la sociedad en medio del conflicto armado, pero los confinó a ser reconocidos como afrodescendientes por el Estado, como sujetos de Derechos, bajo la constitución de una ciudadanía común arraigada a la ubicación geográfica, así las personas que salían de sus territorios a las principales ciudades del país, eran objeto de discriminación en las principales ciudades del país (Durand, 2014; Zuluaga, 2015).

Las condiciones de vida de los individuos eran precarias y en los territorios la situación no era distinta, pues las problemáticas sociales producto del conflicto armado y la ausencia del Estado abonaron el terreno para que las organizaciones de las comunidades permitieran la entrada de la comunidad internacional a través del desarrollo de proyectos de ONGs con la bandera de ayudar a las comunidades, los cuales eran financiados por cooperación internacional y organizaciones mul-

tilaterales, dado que la intención era acceder a los recursos naturales de los territorios con la consigna de proteger la biodiversidad y preservar el medio ambiente (Agudelo, 2012).

Como señala Zuluaga (2015) la entrada en escena del apoyo de la comunidad internacional se debe a que la inserción de los afrocolombianos en la constitución del Estado-nación estuvo determinada por el conflicto armado, de modo que cooperación internacional mediante ONGs ingresa a los territorios como agentes de paz y justicia social, de modo que las organizaciones de las comunidades terminan por depender de las mismas para dar solución a los problemas de carácter estructural producto de la opresión sistemática como lo es la ausencia del Estado.

Entonces las ONGs, de la mano con el Estado desarrollan procesos productivos, políticos, sociales y culturales bajo la bandera de la defensa de los Derechos Humanos, con el argumento de que la presencia de los grupos armados es la responsable de las condiciones de precariedad en que viven las comunidades (Zuluaga, 2015), además son las “poseedoras de los instrumentos de paz”, de ahí que sepan y decidan con el apoyo de los líderes o lideresas lo que es mejor para las comunidades (Amador, 2013).

De esa manera, la Ley 70 representa una política multicultural para los afrocolombianos, donde simbólicamente se definen unos derechos a las comunidades negras, con base en un universalismo de derechos, que no son otra cosa que los Derechos de la mayoría blanca, en favor de los intereses de la misma y en el marco de una supuesta neutralidad que abandera la identidad nacional a costa de negar la identidad individual, que al constituir a las comunidades afrocolombianas como sujetos de derechos significa para éstas asumirse como parte de la construcción del estado-nación, bajo la figura de ciudadanía común, con la cual la mayoría pretende que los no-blancos busque parecerse a ellos.

Taller de reflexión

Tema: Ley 70 de 1993.

Inicialmente la facilitadora saluda a los participantes, explica la jornada de trabajo y el tema a desarrollar.

El sorteo

Tiempo: 2 horas

Pauta metodológica

1. 1. Presentación del video Conversatorio: 'Ley 70: 25 años del reconocimiento a las comunidades negras' [Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=PY2fixG19HU>]

2. La facilitadora pide a los participantes formar 5 grupos y entrega a cada uno un pliego de papel bond, marcadores, lápiz, borrados sacapuntas y colores.

3. La facilitadora pide que de los grupos salga un voluntario, a quienes les pide escoger un tarjetón gigante, que contienen un signo de interrogación y una pregunta. Los tarjetones son escogidos al azar.

4. Organizados en 2 filas horizontales de espaldas a los grupos, la facilitadora pide a los grupos escoger entre los tarjetones, solo 1 de ellos, ya que deben completar con ese 1 tres de ellos.

5. El tarjetón 1 seleccionado corresponde a una pregunta:

¿Qué es la ley 70 de 1993?

¿La ley 710 ha cumplido con el propósito de consolidar un movimiento social de comunidades negras que asuma la reconstrucción y la afirmación de la identidad cultural como base de la construcción de una expresión organizativa autónoma en la lucha por los derechos culturales, sociales, políticos, económicos y territoriales, y por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente?

¿Bajo qué condiciones se define la identidad cultural de los afrodescendientes en Colombia?

¿Cómo se puede definir el racismo en Colombia?

¿Cuáles son los avances de las comunidades negras en la realidad después de la ley 70 de 1993?

¿Qué es la identidad cultural? ¿Qué pretendía y que ha garantizado el Estado con la aprobación de la ley 70 de 1993?

6. Las respuestas deben ser dibujadas, representadas a través de sociodramas o canciones.

7. La facilitadora pregunta a los participantes que conocen acerca de la legislación comunal, cada grupo debe elaborar una respuesta y socializarla.

8. La facilitadora luego explorar los conocimientos de los participantes acerca del tema, pide a los grupos formar una mesa redonda, en la explicada los aspectos más importantes relacionados con Ley 70 de 1993 de acuerdo con la realidad de las comunidades afrocolombianas.

9. La facilitadora pide a cada grupo construir una pregunta las cuales serían formulas por el líder de cada uno y respondidas por ella.

10. Cierre: la facilitadora pregunta cómo se sintieron con la jornada de trabajo, qué inquietudes o dudas tienen, qué aprendieron y finalmente cómo calificarían la actividad.

Fuente: internet

Fuente: Imágenes propias

Fuente: <https://www.alamy.es/imagenes/afro-colombians.html>

Bibliografía

Agudelo, C. (2012). De la democracia racial brasilera al multiculturalismo colombiano. Inclusión y exclusión de las poblaciones negras en Colombia. IHEAL - Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine - Université Paris III. Recuperado de <http://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/168.pdf>

Amador, M. (2013). Análisis, reflexiones y perspectivas de cooperación internacional para el desarrollo de país. Bogotá: Múltiples Colombia. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/261180532_Multiples_Colombia_Analisis_Reflexiones_y_Perspectivas_de_la_Cooperacion_Internacional_para_el_Desarrollo_Pais

Congreso de Colombia (1993). Ley 70 "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política". Recuperado de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404>

—
Constitución Política de Colombia (1991). Ediciones varias. Durand, P. (2014). Organización política de los afrocolombianos residentes en Bogotá. Hallazgos, 12(23), pp. 275-285. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/hall/v12n23/v12n23a14.pdf>

Zuluaga, J. (2015). Comunidades negras en Colombia: desarrollo histórico y proceso de etnización. Contextos, (33), pp. 93-109. Recuperado de Racismo e identidad:

Fuente: <https://www.alamy.es/imagenes/afro-colombians.html>

Al abordar el Círculo de Formación, sobre Racismo, se espera que las personas participantes adopten una posición frente al tema, reconociendo las tensiones que origina el teorizar y pensarse el interrogante ¿Qué es el racismo? Aquí se espera aportar elementos claves para la comprensión y reflexión en torno a esta violencia en particular.

A continuación, se hará una breve reflexión sobre el racismo desde algunas de las lecturas previas e información personal y/o familiar, que ofrecen pistas para la interpretación y comprensión que se ubica en lo social y cultural, sobre todo en el contexto latinoamericano.

¿Cómo es eso del racismo y la identidad?

El racismo es una práctica social enraizada en la historia de las sociedades europeas desde el proceso de colonización y esclavitud, expandido en las sociedades latinoamericanas desde su constitución, puesto que ello implicó la clasificación por razas, que hicieron los colonizadores blancos al atribuirse la superioridad sobre los demás grupos étnicos –indígenas, africanos, para constituir su dominio, atribuyéndole características de anormalidad e inferioridad en términos culturales, sociales y económicos.

Es una relación social específica que se basa en la discriminación de los sujetos por el color de piel, atribuyéndole características de inferioridad en todos los aspectos de sus vidas, como miembros de un orden social. Este tipo de relación expresa, en buena medida las desigualdades y diferencias a partir de la forma como la sociedad clasifica a sus miembros racialmente (características fenotípicas de las personas) y cómo los organiza jerárquicamente para mantener un dominio, ubicando en el más bajo nivel quienes son considerados inferiores por pertenecer a un grupo racial definido.

Ya Fanon (1956) lo había advertido, al referirse a las formas muy sofisticadas con las que se pretendía restarle valor a las culturas distintas o diferentes a la occidental, la razón es que buena parte de las instituciones sociales ya han promovido la jerarquización de unas culturas sobre otras, lo que implicó reducirlas a nada, para poder seguir denominándose y sustentar su inferioridad en cuestiones que parecían venir de la subjetividad de los científicos.

O ¿falso reconocimiento?

Fuente: <https://www.alamy.es/imagenes/afro-colombians.html>

Racismo

En América Latina, el racismo se constituyó desde la reproducción ideológica construida por las elites, al proponer una sociedad clasificada a partir de la raza, en consecuencia negros e indígenas siempre estuvieron en lo más bajo de la pirámide social por ser diferentes fenotípicamente y poseer prácticas culturales distintas frente al resto de la sociedad, pero además porque el grupo dominante tuvo la necesidad de mantenerlos allí para conservar su dominio.

Aquí es clave el aporte de Quijano (2007) en su texto “Colonialidad del Poder y Clasificación Social”, quien plantea que la sociedad occidental impuso un orden social el cual estructuró relaciones de poder y dominación, basadas en unas formas específicas de ser, lo que llamaría sistema-mundo-moderno-capitalista-colonial, donde se valida una sola forma de ser combinado con el estar, de manera que el ideal de esta sociedad está caracterizado por ser blanca, heterosexual, cristiana, adinerada entre otras, y lo que no es así debe estar aislado o en su defecto ubicarse en lo más bajo de la pirámide social.

Ahora bien, el racismo empieza a tomar sentido desde lo que se entiende como estigma social. Esto no es otra cosa sino, una condición construida para jerarquizar la sociedad en función de las prácticas que tienen algunos grupos, cuando no logran tener un espacio social que les dé un reconocimiento de sus particularidades. Esto tiene que ver con el hecho de no permitir el desarrollo de unas relaciones sociales más cohesio-

nadas porque se ven algunas prácticas como algo que representa una anomalía frente al resto de individuos y grupos, ya que la diferenciación es bastante marcada.

Por eso el estigma es como un distintivo de algunos grupos, debido a que la sociedad los relaciona con cuestiones culturales y sociales que son consideradas de forma nociva, más aún, cuando existen diferencias de lenguaje y formas de organización social propias de estos grupos en el ámbito familiar o cotidiano. Ya en el terreno de lo público el estigma funciona muy bien para establecer las principales formas de aislar y delimitar la relación con los demás grupos, puesto que logra mantener una idea de ellos, que a la vez logra ser interiorizada y reproducida por quienes llevan este distintivo, sin importar la reafirmación de su identidad y comportamientos.

Visto de esta manera se puede decir que los grupos étnicos socialmente diferenciados se les atribuye características de comportamiento por parte del resto de la sociedad, bien sea por una supuesta historia como grupo, que al tratar de ser identificado solo se hace mediante estos aspectos y siempre se les aparta, podría entonces afirmarse que el estigma es una situación estrechamente relacionada con la discriminación, pues al haber esta -si es que no es primero- porque crea y reproduce unas ideas acerca de individuos o grupos y a partir de ahí se les considera inferiores y así mismo se les asigna sus roles.

Por ejemplo, a los indígenas se les consideró por mucho tiempo personas con comportamientos salvajes solo por el hecho de no vestirse, hablar y relacionarse socialmente con los demás grupos como dice la sociedad que deben ser las personas civilizadas, lo cual ayudó a configurar unas ideas acerca de ellos para luego discriminarlos, supuso una alta jerarquización en la sociedad, con los indígenas en la parte más baja, inclusive hasta en lo cotidiano, terminando por justificar ciertas agresiones por parte de algunos sectores a la vez que estos empezaron a sentir pena por sus costumbres, o sea que ser indígena se había convertido en sinónimo de bajeza e inferioridad.

Complementado lo anterior, se puede establecer que buena parte del racismo se reforzó a través de la educación, pero sobre todo la ofrecida por los sacerdotes de la época colonial que tenían el propósito de evangelizar a aquellos que eran con-

siderados salvajes y debían ser civilizados, esto fomentó e institucionalizó la discriminación, pero sobre todo el racismo (Rojas y Castillo, 2007).

Esta cuestión del racismo visto desde una óptica en la que se entrecruza lo étnico – racial, lo cultural y lo social, permite al mismo tiempo plantear algunos de los elementos que hacen parte de la identidad, que para este caso puede ser entendida como un proceso dinámico que responde a circunstancias históricas y sociales, donde grupos cultural y socialmente diferenciados asumen una forma de juntarse según su manera de ver el mundo y relacionarse con él.

Aunque el termino identidad puede ser muy amplio, para este caso se asume desde el punto de vista de lo étnico porque hace parte de la condición de los sujetos, que dentro del país se asumen como afrocolombianos/negros, una identidad propuesta desde un escenario donde el territorio, los lenguajes y las practicas responden a construcciones simbólicas heredadas de ancestros, en esta caso africanos traídos de manera violenta a las américas bajo la figura de esclavos, pero no por eso dejaron de ser parte de uno pueblos establecidos en un territorio considerado sagrado, y por ende unas prácticas culturales que les permitieron mantenerse en el tiempo y el espacio.

De manera que la identidad étnica de acuerdo Giménez (2002) se asume entonces como una forma de establecer un vínculo con una historia compartida, las prácticas y una cosmovisión que le da el peso suficiente para ser considerado válido y legítimo dentro de una sociedad, por eso tiene una valoración especial por representar parte de la memoria histórica de los grupos étnicos, una conexión entre el pasado y el presente que amerita ser retomado para darle vida a lo que se es y se asume colectivamente.

De acuerdo a lo anterior, la identidad tiene una relación indisoluble con el territorio y la cultura, la cual es su fuente básica, y le permite a las personas vivir y habitar el territorio de formas particulares. Construyen además un nosotros en la medida que se comparten características, prácticas sociales y costumbres integrándose y permitiendo hacer parte de algo, es decir, una comunidad como resultado de la colectividad de la existencia, producto de las interacciones y relaciones con referentes así mismas posibilitando el surgimiento de la identidad individual a partir de lo compartido

Fuente: <https://www.alamy.es/imagenes/afro-colombians.html>

para encontrar aquello que distingue a cada uno de los individuos del grupo o comunidad.

En esa dirección, la cultura hace al territorio un espacio cuyos significados se construyen desde el sentido que las personas le atribuyen en la interacción con el mismo y la naturaleza, así se elabora una forma colectiva e individual de ver al mundo con base a la relación con lo que representa el territorio.

Consideraciones finales

El racismo es entonces una práctica que sigue siendo parte de las sociedades latinoamericanas, se ha mantenido la idea del racismo desde diferentes formas, aun sabiendo lo complicado de unir a todos los miembros que la conforman. Esto quizás como estrategia de dominación, pero también de aislamiento de los grupos raciales minoritarios, sin embargo, aparecen situaciones complejas que expresan la diferenciación marcada en estos términos, y suponen un conflicto constante que lleva a desdibujar el racismo en momentos cruciales de su devenir histórico.

El racismo se esconde bajo un sofisma de la igualdad ostentado desde el orden jurídico –como el colombiano- que no alcanza a ver las formas como se representan los sujetos desde una perspectiva étnica, complejizando aún más, con su forma tan sutil y cotidiana cómo se mantiene a pesar de las conquistas en los nuevos escenarios de discusión y participación en dinámicas mucho más elaboradas de inclusión y desarrollo social.

Por su parte, la identidad entendida como el resultado de la relación cultura-territorio- naturaleza para el caso de los grupos étnicos, bajo un proceso de construcción social, el racismo se convierte en un dispositivo de dominación de parte de las sociedades occidentales para controlar, someter y esclavizar a *Otro* que es diverso, por lo tanto, que no comparte su cultura, al cual ve como desprovisto de poder.

Actividad de aprendizaje

Hacer un foro de discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

1. ¿Qué es la identidad y cómo se puede entender la identidad étnica?
2. ¿Cómo se puede definir la raza y racismo?
3. ¿En la realidad qué es realmente el racismo y cuál es el propósito en la sociedad?
4. ¿Qué es el territorio para los grupos étnicos?
5. ¿Cómo ve la sociedad colombiana la identidad?
6. ¿Existe una sola identidad?

Bibliografía

Fanon, F. (1956). *1er Congreso de escritores y artistas negros en Paris*.

Giménez G. (2002). *Paradigmas de la identidad*. En *Sociología de la Identidad*. Aquiles Chihu Amparán coordinador (250). México: Miguel Angel Porrúa Editorial. Recuperado

Quijano, A. (2007). *Colonialidad del poder y clasificación social*, en *El giro Decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Pontificia universidad Javeriana-Instituto Pensar. Siglo del Hombre Editores.

Rojas, A. y Castillo E. (2007). *Educación a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia*. Editorial Universidad del Cauca.

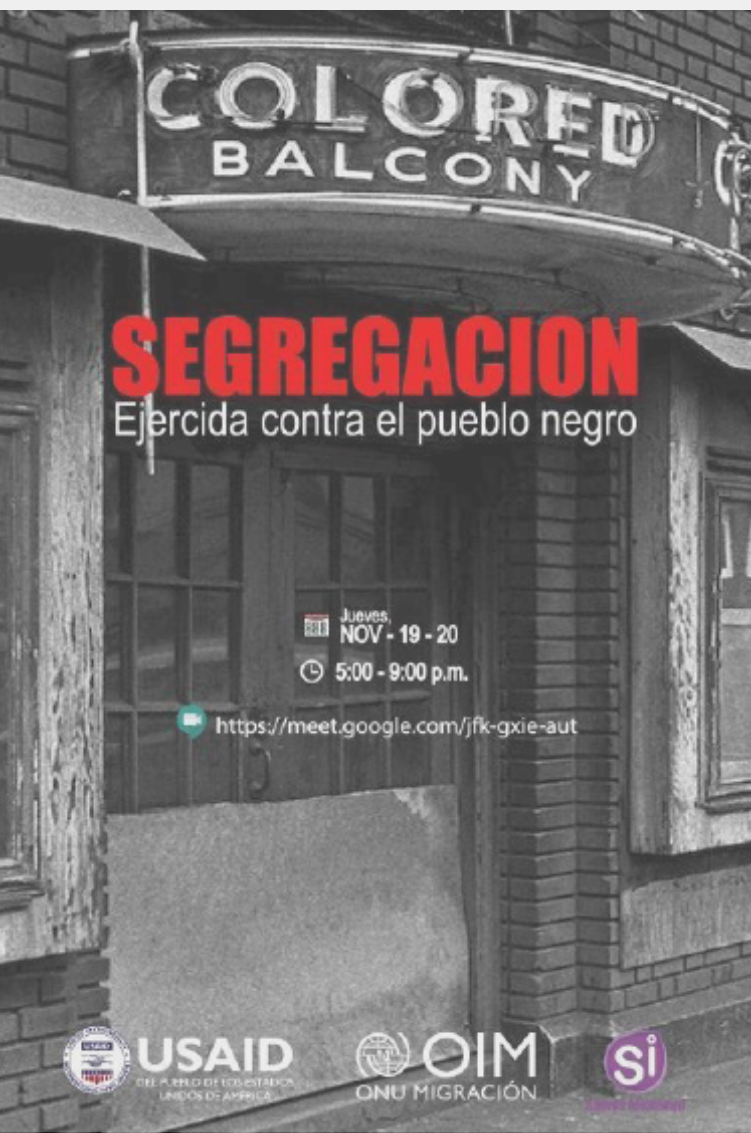
SEGREGACIÓN DEL NEGRO

La segregación y la discriminación racial en todas sus manifestaciones han sido reconocidas por organismos e instancias internacionales, como una violación y no reconocimiento de los Derechos Humanos, las libertades de las personas, pero sobre todo de la dignidad humana (Pineda, 2016).

Se trata de prácticas que en la sociedad actual son consideradas políticamente reprochables y erróneas, debido que atenta contra la construcción global de un mundo más justo y equitativo, sino de los logros de la lucha de los pueblos afrodescendientes.

Sin embargo, aún persisten de manera sutil y simbólica las expresiones de racismo y discriminación que históricamente ha caracterizado sus condiciones de vida y participación sociopolítica en Norteamérica y América Latina, donde los medios de comunicación representan un dispositivo de difusión, garantizan una profunda agudización y permanencia en el entramado social de tipos de racismo, que se insertan en el imaginación y representación social, acerca de la figura del afrodescendiente o negro en sentido negativo, peyorativo y marginal, en el marco de la exclusión, que hacen de la raza una categoría de análisis para comprender que la definición de hombres y mujeres negras es una imposición unilateral de la clase dominante y blanca en las sociedades occidentales.

Ello, viene acompañado de un lugar en las sociedades, que ubican a las personas afrodescendientes en los eslabones más bajos de la pirámide social en virtud de la raza y la cultura, si bien terminó la esclavitud, el trabajo remunerado (tra-

bajo doméstico, construcción etc.) tiene que ver con oficios que mantienen la opresión, dado la desigualdad social que representan al asegurar la continuidad de la pobreza y condiciones de vida indignas, que difícilmente permite la satisfacción de las necesidades básicas, por cuanto limita las libertades humanas.

De esa manera, sutil y simbólicamente se ubica a las comunidades en el lugar que desde tiempos de la colonia les fue asignado bajo la construcción social de la existencia de una supuesta supremacía blanca, que estableció las diferencias entre las personas en virtud de la raza, la cultural, el género, las orientaciones sexuales y la clase social de los individuos.

En esa dirección, el racismo se configura como un fenómeno estructural, al materializarse de manera indirecta y sutil, dado que representa una estrategia de los que tiene el poder y administran las estructuras del Estado, haciendo parecer las condiciones de vida poco dignas, la discriminación, las desigualdades sociales y políticas como parte de las características de la vida de las “minorías étnicas” en las sociedades occidentales (Van Dijk, 1998).

Por lo tanto, el discurso se convierte en un dispositivo efectivo para las opresiones sistemáticas con las que han tenido que vivir y luchar los afrodescendientes en Norte América y América latina, cargado de un simbolismo que penetra en el subconsciente de las audiencias con la definición de otro que es negro, por lo tanto, que al reclamar los derechos que le fueron conferidos a través de la lucha social, es puesto en escena por los medios de comunicación como un individuo peligroso, cuyo reclamo es ilegítimo, porque atenta contra la identidad y unidad nacional, así como los intereses de una mayoría blanca dominante disfrazado de bien común, que se manifiestan las persona no étnicas mediante conductas simbólicas y símbolos ideológicos ya que significan un cambio en el statusquo (Mc.Conahay y Hough, 1976).

De acuerdo a Wieworka (1994) lo anterior no es cosa que infrarracismo, por cuanto se expresa en un discurso cotidiana, dado que es inconsciente, las personas comunes, no afrodescendientes no indígenas por medio del lenguaje legitiman y defienden la identidad nacional definida por la mayoría blanca, pero con palabras bonitas que disfrazan el sustrato racista del mensaje, que al

ser percibido por las personas afrodescendientes dicen a éstos que son ellos mismos los que se discriminan y excluyen, así el comentario racista pasa inadvertido para las audiencias cuando se trata de medios de comunicación como la radio, la televisión y las nuevas tecnologías.

Como señala Segato (2003) el uso de los medios y el discurso devela a un racismo que descansa en el entramado social, el racismo automático, el cual ha sido naturalizado, debido a que es dado a los individuos por medio de la cultura, por ende, no son conscientes de ello, de ahí que sea negado e inexplicable como un atributo de valor o representaciones sociales de carácter ideológico.

Así, la discriminación es una expresión más común y silenciosa porque es lo que se encuentra tras bambalinas, de ahí que tenga un sustento moral naturalizado que se ampara en la “normalidad”, siendo una costumbre para las personas donde las palabras soeces acompañadas de la palabra negro/a son vistos como normales, comunes naturales y aceptables.

Lo anterior, desencadena un racismo axiológico, es decir, en los valores y creencias a menudo negativos respecto a las personas de acuerdo al color de la piel, que permite vehicular el racismo mediante lenguaje oral entendido como dispositivo discursivo que pasa apenas inadvertido para los afrodescendientes y los no étnicos, así expresiones como el “negrito, negrita” se ponen en el contexto del afecto invisibilizando su contenido racista, ya que los afrodescendientes no lo perciben como una acción racista (Segato, 2003).

En el contexto de las relaciones sociales entre las personas el racismo es acostumbrado en la medida de que las actitudes, comentarios y reacciones sustentadas en prejuicio, ignorancia o falta de información se debe a la definición de negro y afrodescendiente de las sociedades occidentales acerca de cómo son y se comportan las personas afrodescendientes, cuya resulta es la construcción de estereotipos que se disfrazan como positivos, que legitiman el mantenimiento de las desigualdades en virtud de la raza como fuentes constructoras de identidad en el marco del binomio superioridad/inferioridad, que terminan por dinamizar constitución de una falsa identidad, por cuanto son asumidos por la comunidades negras como aspectos distintivos de lo que significa ser negro/a o afrodescendiente (Ramírez, 2012), lo cual es reproducido por ellos mismos a través de prácticas

y de discursos por todo el conjunto de la sociedad dado lugar a las representaciones sociales sobre dicha comunidad (Zaffaroni, 1997).

Taller de reflexión

¿Cuál es la diferencia entre raza, radicalización, etnicidad?

¿Realmente existe el endorracismo? Justifica tu respuesta.

De acuerdo a la lectura, redacte la experiencia en que los medios de comunicación nacional y regional hayan tenido expresiones racistas a través del discurso y haga un análisis con base en la lectura.

Investigue y construya un concepto sobre el análisis crítico de medios y elabore un ensayo sobre cómo funcionan los medios de comunicación en Colombia y si existe una propuesta de análisis crítico de medios respecto a la situación de las comunidades negras.

Realice una reflexión y compártala con el panel hacer del racismo, la discriminación el análisis crítico de medios y la lucha de los líderes sociales afrodescendientes en el país.

En grupos, discutir acerca del papel de los medios y el uso de las nuevas tecnologías frente al racismo y la discriminación en relación como la comunidad afrodescendiente.

Fuente: Imágenes propias

Bibliografía

McConahay, J. y Hough, J. (1976). Symbolic racism. *Journal of social issues*, 32, (2).

Pineda, E. (2016). Discriminación racial y vida cotidiana en América latina: empleo, educación y medios de comunicación. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, 22(2), pp. 121-144. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=364513870>

Segato, R. (2003). *Las estructuras elementales de la violencia, ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Buenos Aires.

Van Dijk, T. (1988). *El discurso y la reproducción del racismo*. Revista Lenguaje en Contexto, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

----- (1999). *El análisis crítico del discurso*, Anthropos, Barcelona, España.

Wieviorka, M. (1994). *Racismo y exclusión*. *Estudios Sociológicos*, 7, (34).

Zaffaroni, E. (1997). *El discurso racista: eficacia de su estructura*. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 11.

MOVIMIENTO NEGRO NORTEAMERICANO

Fuente: internet

El 1 de diciembre de 1955, en los Estados Unidos, una mujer negra de nombre Rosa Parks haría una acción que cambiaría para siempre el rumbo del pueblo negro en ese país. Parks era una mujer dedicada a la costura. Nació en Montgomery – Alabama, en 1917 tenía 42 años, secretaria y ayudante en la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color.

Parks regresaba de trabajar, y como siempre lo hacía, abordó un autobús público para regresar a su casa. En ese momento los autobuses estaban demarcados por una línea que separaba a negros y blancos, los blancos debían ir adelante y los negros atrás, ella se sentó en uno de los puestos del medio porque eran los que podían usar si un blanco no lo requería, cuando el autobús estaba lleno el conductor le ordenó a ella y otros tres hombres negros que cedieran sus lugares a un joven blanco que se acaba de subir, los tres hombres negros se levantaron, ella no lo hizo, por esta razón fue acusada de perturbar el orden público y encarcelada durante una noche, además de pagar una multa de catorce dólares.

La acción de Parks fue tomada como ejemplo por líderes y activistas negros que estaban empeñados en buscar la igualdad entre negros y blancos, porque en ese tiempo los negros no eran considerados ciudadanos, al punto que no se les permitía compartir los mismos espacios públicos como escuelas, restaurantes, salas de espera.

Para 1955, la segregación era tan fuerte que en los baños existían los letreros “*solo blancos*” o “*negros no*”, herencia de las leyes Jim Crow, producto de la esclavitud ejercida contra las personas negras en el siglo anterior, que fueron diseñadas para mantener a los negros marginados, reforzando la idea de inferioridad.

Esta es parte de la historia del pueblo negro en el mundo, sobretodo donde se práctico la esclavización como sistema económico, conocerla es necesario. Lo más fascinante del asunto, es que desde siempre el pueblo negro busco su liberación, y cada grupo, según su momento histórico se constituyó en fuente de inspiración, sobretodo el Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos.

Lo sucedido en Norteamérica con este movimiento es el resultado de las condiciones sociales y económicas que históricamente vivieron los afronorteamericanos, debido a falta de Derechos a educación, a la segregación y marginalidad, al punto de no ser considerados ciudadanos. Esto ocasionó levantamientos y revueltas que sumaron exigencias para la agenda política que terminó configurando una forma de comunicarse con la mayoría de quienes estaban viviendo bajo estas condiciones, y al mismo tiempo una forma efectiva de lograr posicionarse ante el país y el resto del mundo.

De acuerdo con Aguilar (2007) los éxitos obtenidos por este movimiento contienen varios aspectos a destacar, el primero de ellos está relacionado con la centralidad que lograron tener dentro de la agenda política a mediano y largo plazo, porque fue resultado de las diferentes posturas representadas por la diversidad de organizaciones existentes en el país, quienes participaron en cada una de las acciones propuestas; adicionalmente, debe señalarse la destreza o habilidad mediática de parte de sus líderes influenciando la participación de la base social, aún sin tener experiencia en la lucha política; las formas de actuar y comunicarse permitieron la confrontación con el sistema que resultó efectiva; el poder construir discursos, promover símbolos y eslóganes con eco en la opinión pública y la cultura de la nación; los logros políticos y legislativos se materializaron dentro del ordenamiento jurídico del Estado; la influencia de las formas de actuar colectivamente que se fueron estandarizadas en los años 60, lo cual co-

incidía con las agendas de lucha relacionada con el antibelicismo, el feminismo y la reafirmación las minorías étnicas de las décadas siguientes, es decir, los 70 y los 80.

Una situación significativa, dentro del Movimiento por los Derechos Civiles que marcó fuertemente su desarrollo dentro de Norteamérica, fue la aparición de sus líderes, aquí solo se retomarán a dos de los más influyentes, Martin Luther King Jr. y Malcolm X, quienes desde dos posiciones políticas diferentes, aportaron a las ideas y prácticas que permitieron a la población afro ganar espacios suficientes para ser reconocidos socialmente, pero al mismo tiempo favorecer al acceso a los Derechos de todo ciudadano en ese país, por lo que sus legados han sido ampliamente retomados dentro del quehacer de los movimientos afro de casi todo el mundo.

Martín Luther King Jr. y su lucha no violenta

Nació en 1929, hijo de un pastor, consciente de la situación del pueblo negro estadounidense, estudio teología en la Universidad de Boston, fiel seguidor de las ideas de Mahatma Gandhi y de la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau, se propuso en todo momento mantener una lucha inquebrantable por eliminar el racismo y la segregación que caracterizaba a la sociedad de su época.

Entre las acciones más destacadas se puede señalar la realizada en el año 1963, cuando convocó a una marcha que contó con la participación de 250.000 manifestantes quienes se concentraron en Washington en la plaza principal, cerca al capitolio nacional, estando allí cerca de la estatua de Lincoln pronunció uno de los discursos que más difusión ha tenido a nivel mundial, considerado de los más emblemáticos en la lucha contra el racismo y la discriminación, *I have a dream* (tengo un sueño), aunque con un tinte integracionista, era claro que la sociedad necesitaba un cambio y Luther King logró entenderlo, pero ello no podría ser una lucha solamente del pueblo afro, era un asunto estructural del país.

Finalmente, después de múltiples acciones realizadas por Luther King posteriores a la marcha sobre Washington, (acciones legales, boicots, reuniones y propaganda mediática) le fue otorgado el premio Nobel de Paz en el año 1964. El 4 de abril de 1968, fue asesinado en Memphis, lo que

significó un duro golpe para la lucha del pueblo negro al punto de desencadenar una ola de violencia en las vísperas de su funeral.

Malcolm X “Por los medios que sean necesarios”

Otra de las figuras influyentes fue Malcolm X, nació en Nebraska en 1925, hijo de un pastor protestante, padeció ataques racistas desde muy temprana edad por lo que su familia debió trasladarse constantemente de residencia. Cuando era joven se dedicó al tráfico de drogas, que combinaba con el proxenetismo, hasta que fue capturado y encarcelado por más de 6 años. Luego conoció a los representantes de la Nación del Islam, quienes tenían gran aceptación en buena parte de la población Afro del país, sobre todo en lugares donde se vivía las formas más duras de discriminación.

Pese a las múltiples ocasiones en que fue criticado las posiciones “muy radicales”, sus detractores parecían estar a favor de la violencia como mecanismo de defensa. Fue promotor de la lucha antirracista que se libraba en el país, y que para él significaba una lucha por la descolonización, en el sentido de controvertir a todo aquello con orientación hacia la sumisión de las diferentes culturas, en favor de blanca, racista y hegemónica, ocultando la riqueza y significancia de las otras que se consideraban inferiores. La lucha de Malcolm X, siempre se encaminaba en buscar la dignificación del pueblo afronorteamericano, como él mismo lo llamaba en esa época.

Para Morales (2012) la figura de Malcolm X representaba una manera de asumir de forma más decidida la lucha contra el racismo y la discriminación en Estados Unidos, porque a diferencia de Luther King, consideraba que la no – violencia no podía practicarse como propuesta de acción política porque quienes asumían el racismo, eran racistas y además violentos, lo que implicaba una desigualdad; fuera de eso al considerar la no – violencia como parte de un discurso valido en medio de tanta desigualdad social era una forma de alimentar y disfrazar los problemas estructurales, que al ser abordados y analizados, terminaban mostrando al pueblo negro por debajo de todos los demás grupos raciales de la sociedad norteamericana.

Finalmente, en el año 1965, después del distanciamiento con la Nación del Islam y constantes amenazas contra su vida, cae asesinado en Nueva

York, la consternación en el país fue inmensa, pese a que no gozaba de buena reputación, sus discursos siguen siendo los más escuchados y analizados para comprender en qué consisten los problemas estructurales que han afectado al pueblo negro norteamericano, en una lucha incansable para alcanzar la dignidad.

Actividad de reflexión

¿Cuál es su lectura del movimiento negro en Colombia y Distrito de Santiago de Cali?

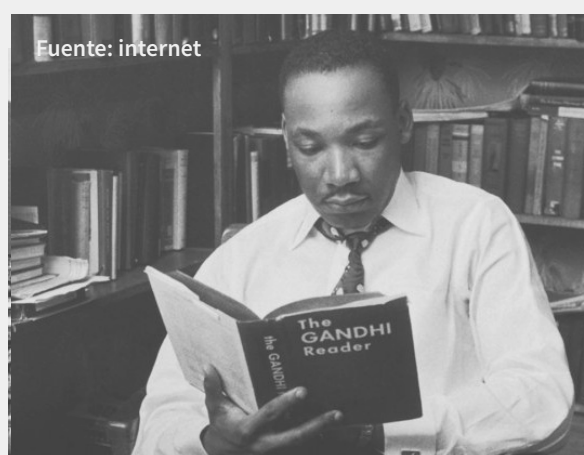
¿Qué piensa de la situación del pueblo negro en Colombia a propósito de la postura de Malcolm X y Martin Luther King?

Investigue sobre los aspectos que tienen en común la situación del pueblo y el movimiento negro en Colombia con el Norte americano

¿Cuál es la situación del movimiento negro en el Distrito de Santiago de Cali?

¿Qué representantes del movimiento negro en Colombia se equipara con Malcolm X y Martin Luther King? Justifica tu respuesta.

¿Para usted, cuáles son los aportes que Malcolm X y Martin Luther King hacen a la lucha del movimiento negro en Colombia?

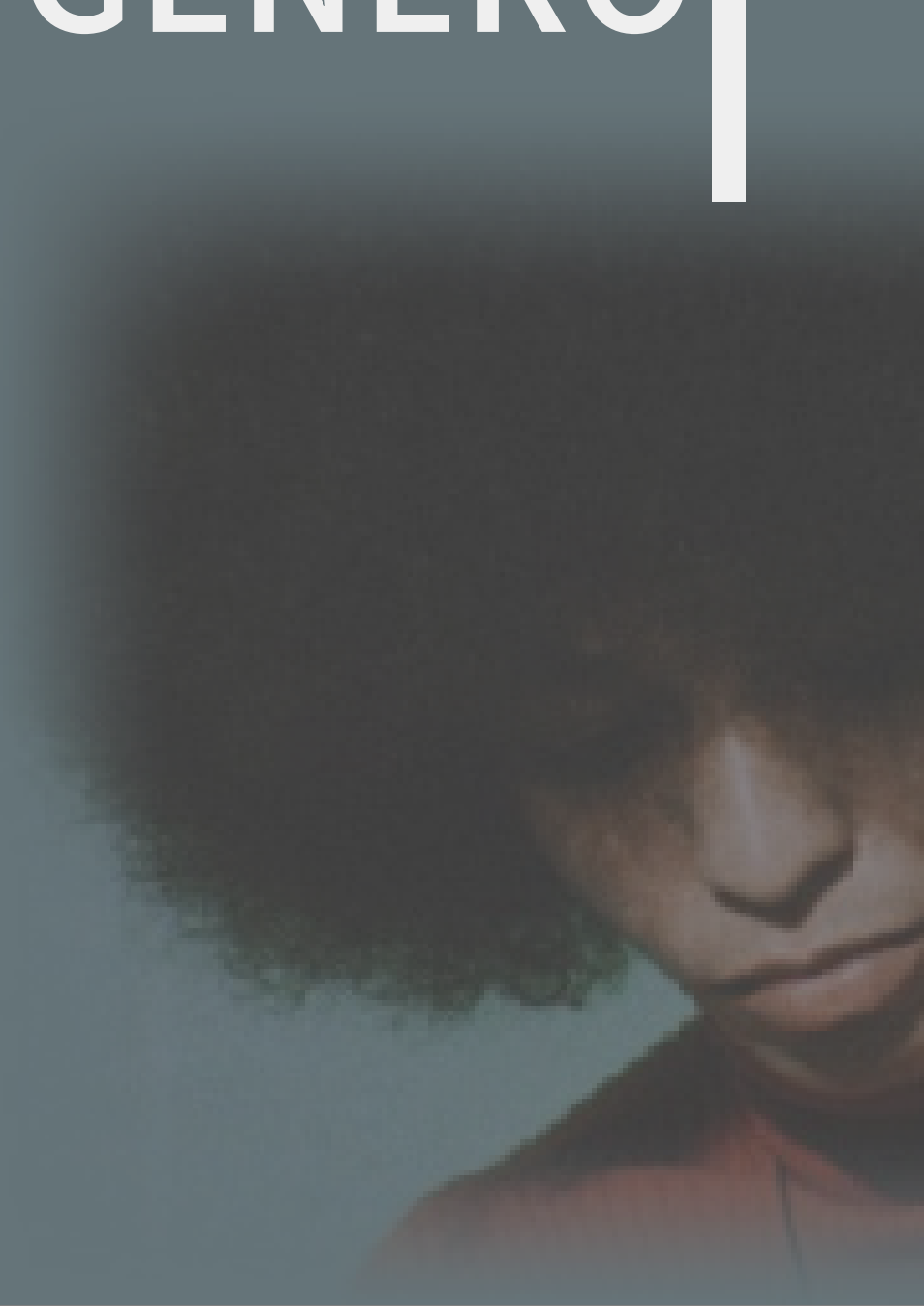
Bibliografía

Aguilar, S. (2007). Contexto político y protesta: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos (1933-68). *Revista de Estudios Políticos (nueva época)* (136) Madrid, pp. 11-49. Recuperado de <https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEs-Pol/article/view/45421>

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Martin Luther King. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm>.

Morales, E. (2012). MALCOM X. *Tareas*, (140), pp. 71-82 Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" Panamá, Panamá. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/5350/535055523006.pdf>

GÉNERO

En Somos Identidad consideramos que la población Afrodescendiente debe replantearse la forma de relacionamiento entre hombres y mujeres; esto llevará a un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo negro a través de la justicia y el reconocimiento de la otredad.

En este eje se considera desarrollar los siguientes temas en el marco de los círculos de formación:

1. Género
2. Feminismo negro
3. Interseccionalidad

Feminismo negro e interseccionalidad: mirada otra del movimiento negro

En Norteamérica las mujeres negras vivieron múltiples formas de opresión que van desde la violencia ejercida por sus amos en el tiempo de la esclavitud, la cual continuo luego de la misma, así las mujeres más jóvenes fueron objeto de violencia sexual, en virtud de su género, clase y raza, pues la lucha de las mujeres afroamericanas, no se debió a la relación desigual entre los hombres y las mujeres, sino que fue más allá, es decir, el cuestionamiento del movimiento e ideología feminista en una sociedad racista

Patricia Hill Collins

Fuente: <http://www.heroinas.net/2014/06/patricia-hill-collins.html?m=1%C3%A7>

y discriminatoria, el ser una mujer negra hace la sociedad defina el significado de ser mujer en virtud de la raza (Davis, Carby & Hill Collins, 2012).

Por lo tanto, el género guarda una relación con categorías como la raza, la clase social, la orientación sexual y la participación política, las cuales definen la categoría de mujer o mujeres en la sociedad norteamericana, donde las féminas negras hicieron frente al machismo del hombre blanco y del afroamericano, pero también de las mismas mujeres, dado que la raza representa un factor de desigualdad que la pone en desventaja con todos los hombres (blancos o negros) y mujeres (blancas), ubicándolas en el último eslabón de la pirámide, ya que además de ser mujer es negra, pobre, lesbiana, es decir, no valer nada.

Es así que las mujeres negras emprendieron una lucha política, social e ideológica que cuestiona al feminismo, al mismo tiempo que introduce un cambio sumamente importante en la sociedad, porque se empieza hablar de mujeres y a develar un conjunto de opresiones sistemáticas, naturalizadas, aceptadas que configuran una interseccionalidad de todas ellas representadas en las categorías raza, clase social, orientación sexual, género y feminismo, cuya resulta es la construcción del feminismo negro que propende con la justicia social de los grupos sociales históricamente oprimidos (Davis, Carby & Hill Collins, 2012).

Angela Davis

Fuente: <https://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2010/03/siglo-xx-angela-davis.html?m=1>

bell hooks

Fuente: <https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a15431743/quien-era-bell-hooks-feminismo/>

El feminismo negro es la expresión del pensamiento e ideología feminista negra, el cual inspiró el surgimiento de otros feminismos en otras regiones del mundo, distintos a la corriente feminista de la igualdad y de la diferencia, los cuales develan únicamente las formas de opresión, subordinación y condiciones de desigualdad de las mujeres blancas y adineradas respecto a los hombres, en tanto, que se excluía a las mujeres blancas pobres, dado que era imposible para éstas acceder a educación y aportar a la producción intelectual acerca de la categoría política y analítica de género; así la universalización del género como equivalente de mujeres parte de una visión unilateral de lo que significa ser hombre o mujer en las sociedades occidentales europeas y Norteamericana.

Dicho lo anterior, el feminismo negro constituye una relación dialéctica entre la opresión y el activismo de las mujeres afroamericanas como grupo humano oprimido bajo la subordinación institucionalizada, mantenida gracias a la intersección del género con la raza, clase, sexualidad y la nación, de ahí que, el feminismo sea la respuesta a dichas formas de opresión, producto de tal intersección, por ende, su propósito es resistir a la ideología y prácticas que las justifican, las legitiman y naturalizan.

Es por eso, que el feminismo negro busca que las mujeres afrodescendientes y otros grupos humanos logren empoderarse y luchen juntos en contra de la injusticia social en una sociedad Norteamericana que habla de democracia, libertad e igualdad para todos y todas, pero que garantiza la continuidad de las opresiones, volviéndolas sistemáticas.

Entonces, el feminismo negro nace de la conciencia de las mujeres acerca de su propia opresión, se expresa en el activismo que denuncia el conjunto de opresiones que develan las relaciones de poder que históricamente las han sometido, partiendo de lo común como mujeres afroamericanas, sin desconocer las particularidades de la vida individual, siendo esto el reconocimiento de diversidad de experiencias de vida, posibilitando la construcción de un conocimiento diverso acerca de sus condiciones de vida, donde la sexualidad se configura como una categoría de análisis, en la medida que las mujeres negras lesbiana denunciaron el hetero-sexismo como forma de opresión. Es así que, la interseccionalidad se configura como

la mirada otra del movimiento negro Norteamericano, donde el feminismo negro representa una herramienta de pensamiento, que se difunde y materializa en acciones específicas para dar cuenta de una lucha y resistencia frente al conjunto de opresiones vividas por el pueblo afroamericano, en el cual las mujeres y otros colectivos forman parte un proyecto de justicia social, dado que las estructuras sociales dinamizan las distintas expresiones de las opresiones interseccionalizadas.

En ese contexto, la interseccionalidad se convierte en el marco del movimiento negro para generar espacios de participación, donde cada uno de los hombres y las mujeres pueden reflexionar acerca de las condiciones sociohistóricas del pueblo afroamericano, que lucha por la justicia social de todas las personas y grupos oprimidos, de ahí que, las mujeres sean parte del movimiento, pero involucre a otros grupos, colectivos y organizaciones que debido a la diversidad sexual son discriminados y son objetos de violencias en el marco del género, la raza, la clase y orientación sexual.

Taller de reflexión

En un grupo de discusión, debatir y analizar:

De acuerdo a la lectura, explique ¿qué representa la interseccionalidad para el feminismo negro?

¿Cómo se expresa en la sociedad colombiana la interseccionalidad respecto a las comunidades y organizaciones afrocolombianas?

¿Cómo entiende usted la interseccionalidad en el marco de la diversidad sexual, lo étnico-racial, la religión, la clase social y el género?

¿Qué aportes puede hacer el feminismo negro al movimiento de comunidades negras en Colombia?

Bibliografía

Davis, A. Y., Carby, H & Hill Collins, P. (2012). *Mujeres, Raza y Clase, Feminismos Negros*. En una antología (pp. 99-127) Barcelona: Traficantes de sueños.

MOVIMIENTOS LGBTI

Fuente: internet

Es vital que se entienda y respete el tema de Diversidad Sexual, como lo que es: El derecho que cada persona tiene a vivir de forma libre su sexualidad, tal y como lo expresa el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia del 1991

Artículo 13. CP, colombiana Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

En este eje se abordarán los siguientes temas:

1. Movimientos LGBTIQ+
2. Ser Afro-LGBTIQ

Movimiento de comunidad LGBTI: análisis de la población LGTBI en Cali

En Colombia el movimiento de comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) ha tenido que luchar para ser reconocido en materia de Derechos, es así como se ha dado la tarea de afrontar la Diversidad Sexual en una sociedad altamente conservadora, donde lo que se sale de la norma, se elimina (asesina) y/o estigmatiza por el hecho de ser diferente. Salirse de la heteronormatividad se equipara a delito social.

De modo que mujeres y hombres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, son objeto de rechazo, exclusión, discriminación, aspectos que, al formar una intersección con la raza, la clase social, la religión, el género y la orientación sexual limita las libertades y el derecho de vivir de una persona. Reflexionamos como la clase social y la raza, puede ser determinante a la

hora de asumir la diversidad sexual en la sociedad, por cuanto el dinero y el color de la piel, influyen en el estigma social y la forma de “aceptación” o rechazo.

Todo eso llevó a la comunidad LGBTI a convertirse un actor político que ha logrado reconocimiento de Derechos, como señala Sánchez (2017):

- En 1980 se despenaliza la homosexualidad en Colombia
- EN 1993. Reglamenta el cambio de nombre para las personas transgénero (Sentencia N° T-594/93).
- En 1998 el derecho a la igualdad para los homosexuales en el derecho a la educación (Sentencia N° T-101/98)
- En 2001 la seguridad social a parejas del mismo sexo (la Sentencia SU.623/01)
- En 2003. Derecho a visita conyugal para una pareja de mujeres lesbianas en cárceles (Sentencia T-499/03). En 2007 derechos patrimoniales (Sentencia C-075/07)
- En 2008 sustitución pensional compañero/a permanente del mismo sexo (Sentencia C-336/08)
- En 2009 reconocimiento de derechos: civiles, políticos, penales, sociales de las parejas del mismo sexo (Sentencia C-029/09)
- En 2011 Sobre las pensiones y reconocimiento de que las parejas del mismo sexo constituyen familia (sentenciat-716/1)
- En 2012. Eliminación del impedimento para donar sangre para gays y lesbianas (sentencia t-248/12) y adopción individual por parte de gais y lesbianas; caso Chandler Burr (sentencia t-276/12.)
- En 2013 derecho a cirugía reasignación de sexo personas trans por EPS (Sentencia T-552/13) y protección de la orientación sexual y la identidad de género en los manuales de convivencia escolar (Sentencia T-565/13)
- En 2014 inaplicable la obligación de presentación Libreta Militar para contratar una mujer transgénero (sentenciat-476/14) y adopción hijo biológico, parejas del mismo sexo (Sentencia SU617/14)
- En 2015 prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género en instituciones educativas (sentenciat-478/15); parejas el mismo sexo pueden aplicar a proceso de adopción (Sentencia C-683/15); registrar como padres al hijo de la pareja el mismo sexo Sentencia SU696/15).
- En 2016 matrimonio igualitario. (sentencia-su214/16)

Todos esos logros fueron fruto de la lucha y hacer valer a la Corte constitucional como el ente creado para garantizar el reconocimiento de los derechos en Colombia. De acuerdo a Sánchez, (2017)

Así el movimiento con su acción colectiva tuvo como finalidad la transformación cultural a través la normatividad en defensa de sus Derechos civiles, sociales, económicos, culturales, políticos y humanos, pese a que los que administran las instituciones del Estado pretenden anteponer sus intereses religiosos y económicos, el país ha logrado avanzar en materia de Derechos para estas poblaciones.

Aunque ello ha aportado al fortalecimiento del entramado organizativo con la tenencia y formación de líderes instituciones a nivel local, regional y nacional, la comunidad LGBTI como tiene un largo camino por recorrer debido a las carencias y demandas que el Estado no ha podido responder para garantizar a este sector de la sociedad condiciones de vida digna igualdad en calidad de justicia, empleo, educación entre otros aspectos de la vida social a los que tiene derecho todo ser humano (Sánchez, 2017).

En esa dirección, la violencia de género se presenta como un enfoque multidisciplinario para mostrar la interseccionalidad de las opresiones de las que ha sido objeto la comunidad LBGTI en Colombia, que se reflejan en el surgimiento del movimiento, como respuesta ante la amenaza de la vida como seres humanos y sociales, y en el

Fuente: Imágenes propias

logro de la conquista de Derechos que son fundamentales en el desarrollo social de toda persona y ciudadano.

Es así, que a mediados de 2006 se da inicio al proceso para formulación de la Política Pública de Diversidad Sexual en Colombia, que contó con la participación de la comunidad LGBTI y que permite develar e institucionalizar el reconocimiento de la interseccionalidad de las opresiones que han sido objeto bajo la noción de endodiscriminación. Según Esguerra y Bello (2014):

Reproducía la lógica binaria que separa el espacio identitario homosexual del heterosexual, como si se tratase de dos sistemas o mundos mutuamente excluyentes con lógicas propias, en donde no es posible ver la operación de sistemas de opresión actuando de manera transversa (p.21).

En esa dirección, la interseccionalidad permitió ver, de manera concreta y respetuosa, todos los aspectos de la política pública, lo cual definió varias de las problemáticas de la comunidad LGBTI y a los sujetos de la política misma, así como las respuestas a las mismas, la ruta de evaluación y de seguimiento. De manera que la interseccionalidad se adopta como un enfoque que hizo posible sustentar y consolidar, sentando las bases para aterrizar la política pública.

Actividad de aprendizaje

Realizar un conversatorio sobre el movimiento LGBTI en el marco de Derechos en la Política Pública “Calidiversa”.

Las personas participantes deberán:

Leer los documentos Diversidad sexual y Derechos Humanos, Normas Internacionales de Derechos Humanos, y sobre Orientación Sexual e Identidad de Género escrito por Naciones Unidas (<https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/International-Human-Rights-Factsheet-Esp.pdf>)

Leer el documento de Política Pública “Calidiversa” y hacer un análisis sobre los avances en el marco de la superación de la interseccionalidad (sistema de opresiones)

¿Cuáles son los retos, vacíos y problemas que presenta esta política frente a la experiencia personal y de las, les y los compañeros del conversatorio

como hombres y mujeres con orientaciones sexuales e identidad de género diversas en el Distrito de Santiago de Cali?

Argumentar ¿si la política es incluyente?

hacer una reflexión en grupo acerca de la realidad de la comunidad LGBTI en Cali Vs la realidad que se presenta con Política pública “Calidiversa”

Bibliografía

Sánchez, E. L. (2017). El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos y desafíos. *Reflexión Política*, 19(38), pp. 116-131. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1105403200>

Esguerra, C y Bello, J. (2014). Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia: usos y desplazamientos de una noción crítica. *Revista de Estudios Sociales*, 49, pp. 19-32. Recuperado de <https://journals.openedition.org/revestudsoc/8366>

LEGADO Y MOVIMIENTOS AFRO EN EL MUNDO

Fuente: internet

E Reconocerse o mimetizarse entre la estructura étnico - racial dominante

El título de este Círculo de Formación es bastante sugerente por varias razones, la primera está relacionada con la necesidad que tiene cualquier ser humano de ser identificado bajo su historia y condición étnica, cultural o racial; la segunda con la posibilidad de ser reconocido dentro de cualquier sociedad, sin importar su condición y una tercera que se refiere a la capacidad de estar en sociedad y ser reconocido haciendo caso omiso a la al color de piel, pero recordando que se tiene ,solo que las habilidades o capacidades sociales la esconden.

Cuando Barak Hussein Obama II ganó la presidencia de los Estados Unidos, algunos sectores de la diáspora africana y comunidades en países africanos celebraron esa victoria como algo propio, porque por primera vez se estaba materializando un sueño, que un negro/afro fuera elegido en el más alto cargo en una de las sociedades donde los negros son subvalorados y constantemente violentados.

No pasó mucho tiempo para que se empezaran a plantear cuestiones necesarias, para entender porque Obama había llegado a la presidencia, y porque no era considerado por la comunidad afroamericana un referente a seguir, ya que su política tanto interna como externa, no dejaba de representar una cuestión meramente instrumental, para que el pueblo negro se confundiera y se siguiera repitiendo el patrón de discriminación y segregación que tanto tiempo ha afectado sus vidas.

Eso es precisamente lo que ha pasado dentro de las luchas del pueblo negro a nivel mundial, aparecen figuras o personajes reconocidos que, si bien tienen características fenotípicas que los identifica como afros/negros, en sus prácticas no llegan a serlo, simplemente están ocupando un lugar estratégico dentro de la política para favorecer intereses económicos particulares, pero no están relacionados con la lucha social y política que el pueblo negro ha realizado durante décadas.

En este debate, encontramos dos posturas que pueden abordarse y comprenderse dentro de lo que puede denominarse, un falso reconocimiento de la identidad, sin caer en prejuicios, totalizantes

de lo que es ser negro/afro, pero con la convicción de encontrar la razón de ser a situaciones que merecen especial atención dentro del campo político que puede reunir, tensionar y alterar las agendas de las organizaciones en general.

Una primera postura se puede identificar a través del libro de “Mi historia” de Michelle Obama quien fuera la esposa del presidente Obama. En él ella cuenta cómo fue su vida desde niña y como fue el camino que la condujo a ser abogada, su encuentro con Obama y la forma en la que asumió ser la primera dama del país más poderoso del mundo. La historia, aunque muestra unas facetas de la vida que aparentemente invitan a la superación de obstáculos y al mismo tiempo alienta una especie de lucha para ser reconocida como mujer valiosa, no deja de sorprender que no se identifica con las luchas del pueblo negro, solo se trata de una historia emotiva, donde se destaca una figura que logra conseguir lo que quiere porque ha ocupado un lugar de poder.

La historia contada por Obama en el libro puede llegar a ser una historia que inspira, pero no puede ser tomada como un ejemplo de lucha para el pueblo negro porque solo se queda en mencionar situaciones en las que debió enfrentar la vida como cualquier persona, sin embargo, se queda mucho en la superación personal, ello no quiere decir que se desconozca su figura como persona más o menos influyente dentro de la sociedad norteamericana, pero no logra acercarse a la realidad que tanto se denunció y confrontó durante décadas en ese país.

La otra postura que puede ser abordada es la expresada en el libro “Crítica de la razón negra, ensayo sobre el racismo contemporáneo” escrito por Achille Mbembe, un texto muy al lugar a propósito de las demandas y los despropósitos del capital transnacional que ha logrado construir una serie de falacias acerca del reconocimiento y la inclusión en un contexto neoliberal que sucumbe ante las posturas racistas más audaces para sustentar un sistema social y económico que termina por reforzarlas.

El texto de Mbembe puede ser reconocido como una lectura poscolonial y un intento por recabar en las más recónditas trampas del neoliberalismo y su presentación más favorable, esboza de manera muy contundente porque el racismo logra seguir profundizando las desigualdades y bajo

Fuente: internet

Fuente: internet

que sofismas se sustenta a propósito de las demandas del capital transnacional, la geopolítica global y los proyectos de poder que se instauran para socavar la historia, la memoria y las capacidades organizativas de los pueblos negros que tanto han demandado una reparación en el marco de la justicia frente a tanto genocidio y abuso de parte del mundo occidental que construyó una idea de África basada en la superioridad.

Aunque ambas posturas pueden ser entendidas como la forma más conveniente de comprender en que va el debate sobre el racismo y la discriminación, su relación con las agendas políticas internacionales derivadas de las estrategias geopolíticas y económicas, debe plantearse que la postura de Mbembe merece especial atención por ser una persona que se recoge en las posturas de Fanón y la lucha contra el colonialismo. Valdría la pena revisar otras fuentes para lograr entender porque la postura de Obama es mimetizada en un lenguaje de superación y hasta donde se puede llegar a confundir con una postura de lucha reivindicativa del pueblo negro en el mundo.

Actividad de aprendizaje

Realizar un foro alrededor de los siguientes interrogantes:

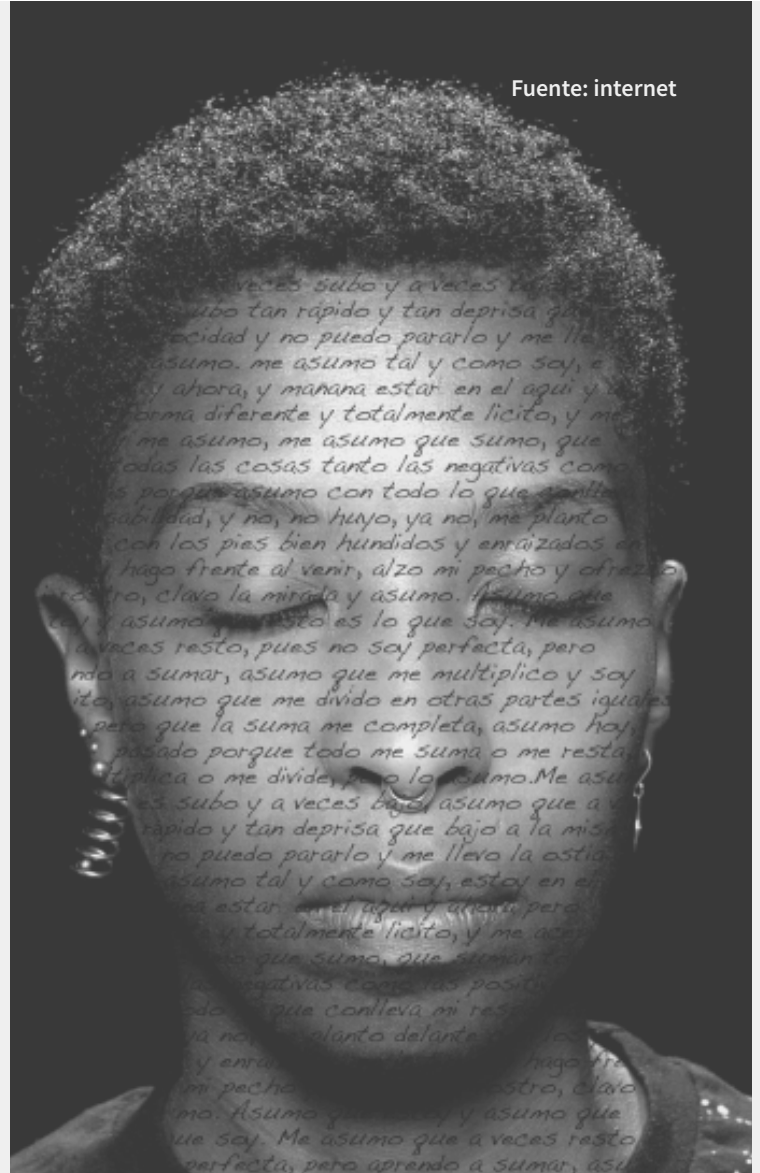
¿Qué significa para la lucha del pueblo negro afroamericano y colombiano la figura de Michel Obama, Barack Obama y Achille Mbembe?

¿Cuáles son los aportes de la vida de Michel Obama al movimiento negro de mujeres?

¿Cómo aporta la postura de Achille Mbembe frente al racismo en el contexto regional de América latina en el marco del fortalecimiento organizativo?

¿Cuál es su lectura acerca del panorama político-organizativo regional del movimiento negro en el marco de avances en la lucha contra el racismo, la pobreza y la desigualdad que caracteriza a América latina?

¿Cuál es su postura frente a la figura de Barack Obama y por qué?

Fuente: internet

LEGADO INTER CULTURAL, MESTIZAJE Y NEGRITUD EN COLOMBIA

MANUEL ZAPATA OLIVELLA - ACCIONES AFIRMATIVAS

Colombia ha dado escritores memorables, dentro de los afrodescendientes, el más reconocido por sus escritos y aportes al movimiento social afrocolombiano, fue el gran Manuel Zapata Olivella.

El maestro, a través de sus escritos nos recuerda (y repite) el porqué de las luchas del Movimiento de Comunidades Negras, al mismo tiempo que nos lleva reconocer las huellas profundas de la africanía, desde el mulataje. También establece una relación con el feminismo negro, cuando evidencia en novelas como *Pasión Vagabunda* y *La Calle 10*, las condiciones de vida de los afrocolombianos, que están cargadas de desigualdad, pobreza, entre otras expresiones simbólicas de la discriminación y el racismo desde las estructuras sociales dinamizadas por el entramado social, lo cual pasa de desapercibido, naturalizado, dado que ha sido legitimado y normalizado por las poblaciones afrocolombianas que sobreviven en condiciones de precariedad.

Manuel Zapata Olivella nació en Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba, el 17 de marzo de 1920, su padre, Antonio María Zapata fue profesor de secundaria y de universidad en el área de humanidades, su madre fue, Edelmira Olivella. Su familia se trasladó a Cartagena cuando Manuel era muy pequeño y su padre formó el Colegio Fraternidad (Rengifo, 2016).

De niño contó con la influencia de su padre, quien fue un profesor dedicado a la enseñanza para las comunidades afrodescendientes, y en especial para aquellos adultos que no tenían ningún grado de escolaridad en Cartagena-Colombia.

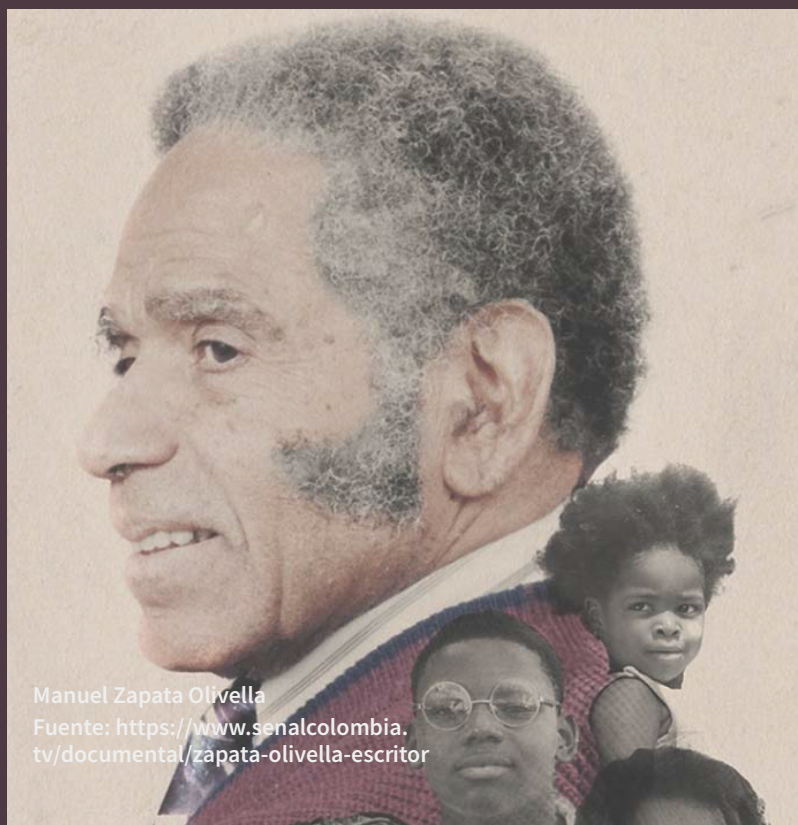
Se graduó de bachillerato en 1937 en la Universidad de Cartagena, salió hacia Bogotá para iniciar su carrera profesional de medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Bautista (20 de abril, 2020) señaló que la llegada a la universidad fue un referente para la creación de su narración novelística debido al contexto social y cultural en que se encontraba un afrodescendiente en la capital del país en la primera mitad del siglo XX.

No culminó la carrera de medicina sino hasta 1948, debido a que decidió recorrer Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos; entre los países que visitó fueron: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

De sus aventuras se destacan que fue obrero en el Canal de Panamá, en Guatemala pasó por el boxeo sufriendo un nocaut, en México realizó labores como periodista, conferencista, médico y actor. Durante este proceso de vida reconoció el impacto de la discriminación racial que se va a sentir de manera explícita en su estancia en New York.

En New York, conoce a Langston Hughes, quien era un novelista, poeta y columnista afrodescendiente (Jaramillo, 2015). En esta interacción aprendió el reconocimiento y la divulgación de “la negritud” como forma de cuidar y conservar el legado africano en los Estados Unidos, asimismo la consideración de narrar los hechos, ideas, sentimientos y valores que permitieran a los afrocolombianos avanzar en el contexto social y civil. En este contexto se encuentra con Ciro Alegría quien era político y novelista peruano quien le enseñó elementos narrativos para el desarrollo literario.

Durante los años 60 se inscribió en el Instituto Caro y Cuervo, fundó la revista *Letras Nacionales*, escribió radionovelas para la radio colombiana, entre ellas; *Murallas de pasión*, *Amor salvaje* y *Ojos vendados*. A finales de los 60 se casó con Rosa María Bosch, ya entrando los años 80 participó en el guión de la telenovela *El Siete Mujeres*.

Manuel Zapata Olivella

Fuente: <https://www.senalcolombia.tv/documental/zapata-olivella-escriptor>

En la carrera literaria de Manuel Zapata Olivella se encuentran, entre otras, las siguientes obras:

Tabla No. 1 Obras literarias de Manuel Zapata Olivella	
Año de publicación	Título de la obra
1947	<i>Tierra mojada</i>
1949	<i>Pasión vagabunda</i>
1954	<i>Hotel de vagabundos</i>
1954	<i>He visto la noche</i>
1955	<i>China, 6 a.m</i>
1960	<i>La calle 10</i>
1963	<i>Detrás del rostro</i>
1964	<i>En Chimá nace un santo</i>
1983	<i>Changó, el gran putas</i>
1990	<i>Fábulas de Tamalameque</i>

Fuente: Elaboración propia

Se puede decir que, la obra de Manuel Zapata Olivella es una expresión de una persona afrodescendiente, que en su recorrido de vida indaga sobre la necesidad de establecer acciones sociales y políticas en Colombia para la inclusión étnica y cultural, posibilitando una sociedad más humana con todas las personas que habitaban este territorio.

Dentro de las obras más destacadas de este autor se encuentra “La Calle 10”. Es su segundo libro, el cual es ambientado en la ciudad capital, Bogotá en el año 1948, en él se describe la vida de los siguientes personajes: El Pelúo, Parmenio, La Pecosa, La capitana, Teolinda, Ruperta, Gabriel, Tomasa, El oso, El artista, Laboriel, El policía Rengifo, Epaminondas, Malicia, La garrapata, Viruta, El Sargento, El poeta Tamayo, Mamatoco, a través de sus historias Zapata Olivella muestra la característica común de dichos personajes, el inconformismo que tienen frente a la sociedad

que los ha marginado, oprimido, han sido azotados por el hambre y la miseria.

Estas historias que no son desconocidas para el conjunto de personas que han escrito sobre la época, muestran una situación muy particular, tiene una conexión con lo sucedido el 9 de abril del año 1948 cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán quien se postulaba como el político más importante e influyente de la época, y que en esos momentos ya se daba por sentada su victoria en las próximas elecciones para la presidencia, en otras palabras Gaitán sería el presidente de Colombia.

La conexión que tienen la obra de Zapata Olivella con lo sucedido el 9 de abril de 1948 es que el personaje Mamatoco un boxeador y que en esos momentos se dedicaba al periodismo para el periódico “La voz del pueblo” es asesinado en circunstancias extrañas, pero que despierta sospechas entre las personas del común, porque se decía que posiblemente había sido la policía y el Estado, que no tuvieron otra forma de callar la voz de Mamatoco, quien constantemente acusaba a los altos dirigentes de estar contribuyendo a la miseria del pueblo, situación que desencadenó la furia de las demás personas, quienes perdieron el miedo y se volcaron a las calles de manera airada para exigir justicia frente a este asesinato.

Lo que llama la atención de esta novela es que su parecido con la realidad vivida el 9 de abril de 1948, al mostrar un antes y después de esa fecha, antes porque los personajes en medio de sus condiciones de vida tan precarias sentían la necesidad de manifestarse, por ello se volcaban a leer el periódico y con el asesinato de Mamatoco se estaba dando un mensaje bastante fuerte que no podría ser recibido sino como una agresión a la libertad y el derecho de poder oponerse a un régimen injusto.

La novela además de ser considerada un testimonio de la época, es también una forma de acercarse a los problemas sociales que entre otras cosas se consideran históricos y estructurales, es decir, se han mantenido en el tiempo, son responsabilidad de los gobiernos y no parecieran ser superados, por el contrario, se alimentan cada vez más, por lo que la obra muestra ese momento de ira como lo único que ha tenido el pueblo en algunas ocasiones para poder manifestarse ante tantas injusticias, porque su sentir no es escuchado y mucho

menos se logra comprender cómo su vida es una miseria porque entre los personajes se identifican al obrero, la prostituta, el ladrón, el que vive en la calle y el periodista independiente.

Lo que llama la atención de esta novela es que al final la vida de algunos personajes es silenciada en medio de las protestas, convirtiéndose en víctimas del sistema que nunca les permitió vivir dignamente, por esta razón puede decirse que esta obra es casi obligatoria que leerla y consultarla para conocer parte de la historia no solo de la violencia en Colombia, sino de la sociedad en general, para entender cómo se conecta el pasado con el presente.

La novela logra transmitir en cada uno de sus capítulos la situación de las personas, los lugares, la crudeza y la miseria de la realidad que viven quienes están en la Calle 10, porque el cómo escritor parece más un fotógrafo o camarógrafo que se dedica a recolectar información de lo que sucede y lo termina plasmando de manera escrita.

La novela, aunque no toca el tema afro a fondo, se destaca por ser una forma de aproximarse a la realidad social de la época, además resulta muy importante reconocer en este escritor una mirada de aquellos a quienes se les ha considerado minoría, pues como se sabe a los afrocolombianos se les considera así, seguramente por eso no importa como vean el mundo o que piensen de lo que sucede.

Lo que Zapata Olivella muestra a través de la novela es que la sociedad bogotana de la época estaba sumida en la miseria, razón por la cual él, siendo afro termina por reconocer y retratar esa situación a través del texto escrito, porque era la forma como debía hacerse en un momento de la historia del país en el que era necesario hacerlo, aquellos que estaban bajo esta condición no tenían quien los representará, y menos cuando ni siquiera se es visible para el resto de la sociedad.

Las condiciones de vida descritas en la novela son las que han acompañado el diario vivir de los afrocolombianos, por eso se puede comprender que el autor insista tanto en lo que sucede alrededor de cada personaje, la conexión entre cada uno de ellos y por qué se considera importante conocer una voz que, si no hubiese tenido esa capacidad de escribir, tal vez no sería conocida esa otra versión del momento histórico del país.

Otra de sus obras importantes es “Pasión vagabunda” es una novela que narra la experiencia personal de Manuel Zapata Olivella, donde describe sus viajes por Colombia, México y Centroamérica luego de abandonar sus estudios de medicina. La novela documenta las condiciones de marginalidad en que viven las comunidades afrodescendientes que fue encontrando en su viaje (Arbeláez, 2006).

Escribió la novela “Pasión Vagabunda” en el año 1949 en su primera edición por la Editorial Santafé de la ciudad de Bogotá, la segunda edición fue a cargo de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2000 y para el año 2020 la Universidad del Valle realizó una tercera edición.

“Pasión Vagabunda” es la narración de los hechos vividos durante su viaje por Colombia y Centro América durante la década de los 40, después de dejar la carrera de medicina. Su viaje le permitieron construir una mirada sobre su identidad, pero también encontró las formas de exclusión racial que fue una realidad que busco cambiar es su narrativa. El texto narra su camino de vida, el cual inició hacia el oriente de Colombia pasando por Villavicencio y los Llanos Orientales en el intento de llegar a Brasil. No obstante, desistió y retomó hacia Bogotá. La descripción prosiguió en su ímpetu viajero donde señala la llegada a Cali, Buenaventura, el Choco, hasta finalmente el regreso a la casa familiar donde fue cuestionado por sus decisiones.

Sus aventuras continúan en Panamá, delineando sus labores como obrero en el Canal y retenido por ser presunto espía, situación que salió por un amigo el cual apoyó su tránsito hacia Costa Rica, prosiguiendo a Honduras y Guatemala. Durante el tiempo que vivió en estos países se encuentra con una situación en común, la miseria, la explotación y la exclusión social sobre los hombres y mujeres indígenas, negras y pobres, mientras las clases dominantes mantienen su confort económico y social.

A través del relato se encuentra las distintas ocupaciones que tuvo que realizar Manuel Zapata Olivella para subsistir como emigrante, entre ellas se encuentra ser escobita, boxeador, lavaplatos, recolector de café y en el área de la salud como médico, anestesiólogo o psicoterapeuta en la clínica del doctor Ortiz Tirado. La última etapa de la

narración da cuenta de su experiencia en México, pasando por trabajos como albañil, conferencista o actor, reconociendo este trasegar como uno de los más enriquecedores para su vida y formación como escritor.

Según Arbeláez (2006) la obra de este escritor afrocolombiano se sale de la tradición europea, porque se considera como un texto híbrido, debido a que integra narrativas yuxtapuestas, es decir, la autobiografía y lo testimonial como un compuesto indivisible, donde el relato autobiográfico del testimonio o periodístico, de ahí que, “Pasión vagabunda” que describe las condiciones en que vive la comunidad afrodescendiente en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, por lo tanto, se ubica en la categoría de textos denominados autoetnografías.

En las autoetnografías, el sujeto que se ve o que se enuncia forma parte del grupo y el contexto que observa y describe, dando testimonio de las condiciones de vida del grupo de representa. Mientras que los relatos de viajes categorías de textos de la tradición literaria eurocéntrica, donde los europeos representan a otros, que son diferentes e inferiores, ya que se encuentran en una condición de subalternidad (Arbeláez, 2006).

“Pasión vagabunda” es una obra que expone característica de la literatura latinoamericana, donde la línea testimonial, se nutre de instrumentos descriptivos del naturalismo que se conjuga con la necesidad de protestar y avanzar hacia la introducción del cambio en la novela del realismo social que ha distinguido a la literatura latinoamericana (Alzate, 2008).

Actividad de reflexión

¿Qué representa Manuel Zapata Olivella para el movimiento negro en Colombia?

¿Cuál es la contribución de su obra a la lucha al feminismo negro?

¿Cuál es y cómo se puede entender el legado de mestizaje, interculturalidad y negritud?

¿Qué pretendió Manuel Zapata Olivella con las obras expuestas, que quiso denunciar?

¿Cómo se expresa la interseccionalidad en las obras del autor?

Bibliografía

Alzate, S. (2008). La evolución literaria de Manuel Zapata Olivella: testimonio, autobiografía y novela. University of Cincinnati. Recuperado de https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ucin1213903246&disposition=inline

Arbeláez, O. (2006). Un vagabundo en los Estados Unidos: desplazamiento y exilio en He visto la noche y Hotel de vagabundos de Manuel Zapata Olivella. Estudios en literatura colombiana (18), pp. 14-37. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498357117002>

Bautista, M. (20 de abril, 2020). Zapata Olivella: una pluma colombiana con ecos de herencia africana. Colombia. El Tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/quien-fue-el-escritor-afrocolombiano-manuel-zapata-olivella-486656>

Díaz, G. (2003). Manuel Zapata Olivella, su vida su obra. Recuperado de: <https://manuelzapataolivella.co/pdf/MZO-SuVidayObra.pdf>

Jaramillo, G. (2015). Manuel Zapata Olivella, un inquieto por la afrocolombianidad. Revista Vive Afro. Recuperado de: <https://revistaviveafro.com/index.php/ediciones/manuel-zapata-olivella-un-inquieto-por-la-afrocolombianidad>

Rengifo, A. (2016). Manuel Zapata Olivella y la narrativa de las negritudes colombianas. Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura CIEHL, 23, pp. 35-46. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDis-max.DOCUMENTAL_TODO=Manuel+Zapata+Olivella+y+la+narrativa+de+las+negritudes+colombianas

Zapata- Olivella, M. (2020). Pasión Vagabunda, 5ta Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle

“Sube a bordo de esta -guía- como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras; y siéntete libre aunque te aten las cadenas”¹

¹Manuel Zapata Olivella (1983) *Changó el Gran Putas*.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Desde Somos Identidad, realizamos el rastreo de las diferentes acciones afirmativas a nivel de educación superior, que las expresiones organizativas han conquistado para las nuevas generaciones.

Acciones afirmativas de pregrado y posgrado :

Bogotá

- a) Universidades con cupos adicionales para comunidades negras.
- b) Universidad Nacional de Colombia.
- c) ESAP - Escuela Superior de administración Pública – (a nivel Nacional)
- d) Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- e) Universidad Militar de Nueva Granada.
- f) Universidad Pedagógica Nacional.

Antioquia

- a) Universidad de Antioquia.

Quindío

- a) Universidad del Quindío.

Risaralda

- a) Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Caldas

- a) Universidad de Caldas

Cauca

- a) Universidad del Cauca

Nariño

- a) Universidad de Nariño

Valle del cauca

- a) Universidad central del Valle del Cauca - cuenta con cupos adicionales para comunidades negras
- b) Escuela Nacional del Deporte – otorga descuentos para comunidades negras

Otras acciones afirmativas:

Fondo de comunidades negras – ICETEX

Son créditos educativos condonables a los que pueden acceder estudiantes de las comunidades negras que estén inscritos, admitidos o adelantando estudios en una institución de educación superior regis-

trada ante el SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior- del Ministerio de Educación.

Este programa otorga hasta 3 SMMLV - salario mínimo mensual legal vigente – para matrícula, sostenimiento o trabajo de grado.

Beca fulbright para líderes afro

Esta beca apoya la formación de alto nivel de hasta tres profesionales colombianos, pertenecientes a comunidades negras que deseen realizar sus estudios de maestría o doctorado en universidades de Estados Unidos.

Esta beca concede un estipendio mensual por valor de hasta \$1.700 USD estadounidenses para cubrir sus costos de sostenimiento en los Estados Unidos, hasta por 24 meses para estudios de maestría o doctorado; 2. Un monto de hasta de \$1.500 estadounidenses, girados por única vez, para gastos de instalación a la llegada a Estados Unidos; 3. Tiquetes aéreos ida y regreso en clase turista; 4. Exención de matrícula (podrá ser total, parcial o nula, dependiendo del perfil del candidato o candidata.

Beca martin luter king jr. – MLK

Es una beca para estudios de inglés, ofrecida por el Centro Colombo Americano en convenio con US-AID, a la población universitaria de ascendencia afrocolombiana e indígena en el área metropolitana de Bogotá, Medellín, Apartadó, Quibdó, Cali, Palmira y Buenaventura, entre otras.

El programa ofrece cursos de inglés orientados por el centro Colombo Americano y un componente de liderazgo y responsabilidad comunitaria para becarios/as/es. En este sentido la beca comprende competencias intermedias-altas en inglés (B2+ en el Marco Común Europeo); tiene una duración de dos años; 800 horas de inglés, incluyendo un curso de preparación para el examen TOEFL-IBT; componente de formación en liderazgo y un componente de responsabilidad social en el cual los becarios participan en actividades que contribuyen al continuo desarrollo de comunidades vulnerables.

Mayor información

<https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fondo-comunidades-negras>

<https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-fulbright-para-lideres-afrodescendientes-colombia-a0561/>

<https://www.colomboamericano.edu.co/programa-social/martin-luther-king/>

Fuente: Imágenes propias

ANEXO 1

Navegando con Manuel en Changó, el gran puta
Johana Caicedo Sinisterra

Al compañero de viaje: sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras; y siéntete libre aunque te aten las cadenas. ¡Desnúdate! Changó, el gran putas

Este artículo pretende navegar en la introducción que realizó Zapata Olivella en su obra *Changó, el gran putas*. Presento aquí mi mirada e invito a que abordemos este barco, para que realicemos los análisis sociales, políticos y culturales de nuestra historia; ya el gran maestro nos marcó el camino con sus obras, mostrando que es posible, yo añado que es, además, necesario.

A través de la obra de Manuel, y en este caso en el prólogo que analizamos¹, se puede ver cómo relata el mestizaje más allá del cruce racial, ampliándolo al reconocimiento y apropiación de saberes, usos y costumbres de cada grupo poblacional, convirtiéndolos en propios del nuevo mundo, por lo menos así lo señala en uno de sus apartados “Cualesquiera que sea tu raza, cultura o clase, no olvides que pisas la tierra de América, el Nuevo Mundo, la aurora de la nueva humanidad”.

Los ritmos musicales como la cumbia, el porro, el currulao, el bambuco, la gastronomía y las prácticas medicinales y sociales son fruto de ese mestizaje cultural entre los pueblos originarios del hoy llamado continente americano, las y los raptados del continente africano y los que llegaron desde el continente europeo, tres (y más) formas de vivir y sentir que se fusionaron para dar vida a esa nueva humanidad de la que habla Zapata Olivella.

En este momento los convido a recrear y tratar de ver y sentir lo que se vivía en este barco que alejaba de sus hogares a seres humanos arrancados de sus tierras y vidas, despojándolos de su humanidad. Víctimas que jamás se rindieron, que, al contrario, apelaron a su fuerza y espiritualidad, presentes hoy en el mestizaje cultural, creando formas individuales y colectivas de resistencia desde sus saberes propios.

El Muntu fue esa gran apuesta individual de resistencia que permitió que no se sintieran solas y solos, el crear comunidad aún ahí en ese barco, el reconocerse como malungos² en medio de la nada, en esa incertidumbre, trasladados hacia lo desconocido; con esta apuesta las mujeres y hombres negros traídos a este nuevo mundo resguardaron su pasado, reconocieron su presente y construyeron las bases de lo que esperaban fuera el futuro de sus descendientes. El Ubuntu, no permitió la deshumanización y reconoció la existencia propia a través del otro y la otra “Soy porque somos” y somos hoy todas y todos hijas e hijos de este crisol cultural que nos hermana a pesar de todo.

El reconocimiento del proceso y las consecuencias de la esclavización son temas tabúes en algunos espacios académicos y políticos. El recrear, aún hoy, los padecimientos vividos en los barcos que transportaban a las y los hijos de África duele y reabre heridas, por ello creo que el Ekobio mayor, utilizó el estilo novelado de la historia, pues a partir de estas novelas se pueden realizar análisis que permitan empezar a sanar desde el reconocimiento de la humanidad del y de la otra y alimentar la imaginación con un espíritu crítico, pues como nos dice él: “hazte niño. Si encuentras fantasmas extraños -palabra,

1

2

personaje, trama- tómalos como un desafío a tu imaginación”. ¿Seguiremos siendo niñas y niños, o aceptaremos el desafío imaginativo cuando nos llegue?

Y, ¿cómo podemos afrontar el desafío de la imaginación? Hábilmente nos dejó la respuesta: “Olvídate de la academia, de los tiempos verbales, de las fronteras que separan la vida de la muerte, porque en esta saga³ no hay más huella que la que tú dejes: eres el prisionero, el descubridor, el fundador, el libertador”. El conocimiento propio, no occidentalizado, totalmente nos abre las puertas y nos libera. Cuando se disfruta un plato sazonado a la luz del mestizaje cultural dado en el continente americano, se disfruta de las huellas creadas por las y los ancestros. Honrar a quienes nos permitieron estar hoy aquí es un triunfo y debemos celebrarlo.

En el caminar de la obra de Manuel Zapata Olivella “Estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en cinco novelas diferentes - “Los orígenes”, “El muntu americano”, “La rebelión de los vudús”, “Las sangres encontradas” y “Los ancestros combatientes” -. Todas ellas con unidad, protagonistas, estilo y lenguaje propios. Su única ligazón son los orichas africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en África y/o América; por ello es esencial buscar el Muntu para encontrar y reconocer a nuestros ancestros muertos en África y América y construir y re-construir el Ubuntu⁴ en América, pues ese nivel de conciencia permitirá abrir caminos y ser honrados con la comprensión de lo que está escrito en Ifá. Es necesario seguir construyendo los caminos de libertad, rindiendo homenaje a los antepasados que lucharon, apoyando a quienes luchan en el presente para seguir construyendo un futuro digno para nuestros descendientes.

Por esa razón me uno a la invitación de Zapata Olivella:

“Ahora embárcate en la lectura y deja que Elegba, el abridor de caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos en las Tablas de Ifá, desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad: la historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos”.

Para finalizar, quiero contar un poco qué sentí, y por qué considero importante invitar a leer las obras de Manuel Zapata Olivella. Sentí dolor, tristeza, pero también admiración, por nuestras y nuestros ancestros y empecé a imaginar qué hubiesen querido ellas y ellos que yo sintiera y, por supuesto, no sería rabia, ni tristeza, sino valentía, fuerza, que reconociera en ellas y ellos su valor, su fortaleza, el coraje que tuvieron para resistir las situaciones más inclementes e inhumanas y, aún allí, que no perdieran la dignidad porque siguieron buscando y caminando por su libertad.

¿Por qué recomiendo leer a Manuel? Por su sagacidad, su habilidad para volver hechos reales en narrativas que nosotras y nosotros hoy podamos entender; por dignificar, así todo estuviera en su contra, la historia de la gente negra, al igual que la de la gente indígena; por reconocer en lo popular el arte y la cultura que orienta los destinos de nuestras naciones.

Notas

1 <http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll7/id/2>, consultado el 28 de febrero del 2020.

2 Malungo quiere decir, en la jerga hablada por los negros brasileños durante la esclavitud, “compañero”, persona de la misma condición.

3 Obra Chango, el gran putas

4 “En 1990 tras 27 años de cautiverio, Nelson Mandela inicia una nueva era en Sudáfrica presidida por la filosofía ubuntu que pone en valor la capacidad de perdonar y la empatía para poder cohesionar a grupos antes conformados por individuos o clanes enfrentados por el odio o el resentimiento”, artí-

3

4

culo disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_\(filosof%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosof%C3%ADa)), consultado el 28 de febrero de 2020.

Johana Caicedo Sinisterra es Profesional en Filosofía, Magister en Educación con Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario y estudiante del Doctorado en Humanidades.

Bibliografía de referencia

Barnet, M. (2001). *Bibliografía de un cimarrón*, La Habana, Letras Cubanas.

Beecher Stowe, H. (2013). *La cabaña del tío Tom*, Bogotá, Libros Hidalgo.

Jahn, J. (1970). *Muntu las culturas de la negritud*, Madrid, Ediciones Guadarrama.

Martin K. (2010). *Habla Malcom X*, Canadá, Pathfinder.

Múnera, A. (2014). *Manuel Zapata Olivella, por los senderos de sus ancestros*, Bogotá, Ministerio de Cultura.

Olivella, M.Z. (2014). *Chango, el gran putas*, Bogotá, Ministerio de Cultura.

*Declaramos no tener autoría sobre las imágenes tomadas de internet; reconocemos a los autores propiedad intelectual sobre las mismas.

Recomendaciones de películas y documentales que se pueden usar en los Círculos de formación

TEMAS: Étnico racial, racismo/ segregación/Reconocimiento

Black Panthers (1968)
King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis (1970)
Raíces (1977)
Django sin cadenas (2012)
12 años de esclavitud (2013)
Malcolm X (1992)
Selma: el poder de un sueño (2014)
Straight Outta Compton (2015)
I Am Not Your Negro (No soy tu negro, 2016)
Enmienda 13 (2016)
Hey Out (déjame salir, 2017)
Dear White People (querida gente blanca, 2014) película
Dear White People (Queridos blancos, 2017) serie Netflix
El infiltrado del KKKlan (2018)
El odio que das (The haré hoy Hice, 2018)
When They See Ya (Así nos ven, 2019)
Whach Men (2019)
Strong Island (2017)
Me llamo Muhammad Ali (2019)

TEMA: Género/feminismo negro/ Iinterseccionalidad

Mi historia (2019)
Rosita Amú: El color púrpura (1985)
El odio que das (2018)
Nappily Ver After (Desmelenada, 2018)
¿What Happened Miss Somone? (2015)
Talentos ocultos(2016)
Historias Cruzadas (2011)
She's Gotta Have It (1986) película
She's Gotta Have It (2017) serie Netflix
Lionheart (2018)
Daughters in The Dust (1991)
Harriet (2019)

Pelo malo (2013)
Fatima (2015)
Madam C.J Walker: una mujer hecha a sí misma (2020)
Caramel (2007)
For Colored Girls (2010)
Preciosa (Precius, 2009)

TEMA: Diversidad sexual

Veneno (2020)
La muerte y la vida de Marsha P. Johnson (2017)
La chica danesa (2015)
Moonlight (2016)
Tomboy (2011)
Boys Don't Cry (1999)
Yo Are Not Alone (2012)
Pose (2018)
She Hate Me (2004)
Set It Off (1996)
La mujer sandía (1996)
Una boda complicada (2011)
RuPaul Is: Starbooty (1987)
Pariah (2011)

SOMOS
IDENTIDAD

PAGINA WEB www.somosidentidad.org

 FACEBOOK FAN PAGE @Somosiidentidad

 Somos Identidad

 @SomosIdentidad

 @SOMOSIDENTIDAD