

“Desde adentro”

**-Reflexiones de racismo y discriminación en función de construcción de identidad social
en población Negra en Cali-**

Trabajo de Grado

Valentina Henao Pirateque, Carlos Geovanny Viáfara Ocoró.

Director del Trabajo de Grado:

Profesor José Eduardo Sánchez. Psicólogo

UNIVERSIDAD ICESI

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

SANTIAGO DE CALI

MAYO DE 2019

Contenido

RESUMEN	4
INTRODUCCIÓN.	5
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.	2
Objetivos.	7
-General.	7
-Específicos.	7
Justificación y Antecedentes:	8
Marco Teórico:	12
Metodología.	25
Diseño.	25
Caracterización de la población.	26
Caracterización de los participantes:	29
Adriana:	29
Oscar:	30
Carla:	30
Eliza:	30
Daniela:	30
Estrategia de recolección de datos.	30
Procedimiento.	32
Técnicas de análisis de información.	33
Análisis de contenido:	33
Evaluación de la validez del método.	34
Resultados y análisis.	35
Autorreconocimiento Étnico.	35
Experiencias de Discriminación Racial:	37
Representaciones sociales de racismo:	43
Construcción de identidad social:	52

Relación entre construcción de identidad social y representación social de racismo:	56
Conclusiones y discusiones:	56
Referencias:	59
Anexos:	63

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue conocer cuáles son las representaciones sociales de racismo y cómo estas se relacionan con la construcción de la identidad social en los integrantes de un grupo académico que se auto reconocen como afros y residen en la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta que, las representaciones sociales son un conglomerado de conocimientos adquiridos a través de la experiencia que los individuos y grupos construyen referente a sucesos significativos. Resaltando que investigaciones previas han arrojado que el fenómeno del racismo y la discriminación hacia la población afro son persistentes, además de transversales, a toda sociedad y cultura en el continente americano. Esta investigación por su parte, se detiene a indagar cómo dicho fenómeno afecta la construcción de identidad social de los sujetos que sufren este flagelo social, a partir de las representaciones sociales que se logran identificar en un determinado grupo. Este trabajo fue desarrollado con algunos miembros del Semillero de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi, intelectuales interesados en el estudio, preservación, visibilización y la exaltación de las comunidades pertenecientes a la diáspora africana.

Palabras Clave: **Racismo, Representación Social, Identidad Social, Autoreconocimiento Étnico, Negro, Afrodescendiente, Afrodiaspórico.**

INTRODUCCIÓN.

“Las personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en su humanidad como seres humanos con subjetividad y con acceso a derechos humanos, ciudadanos, civiles, laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son consideradas sub-humanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por tanto, negada” (Fanon, 2010).

En el marco de la década de los y las afrodescendientes (2015-2024), establecida por la ONU bajo la resolución 68/237, es imprescindible realizar investigaciones que estén en función de conocer, comprender y visibilizar a la población afrodescendiente. En el campo de la psicología son pocos los autores que buscan comprender fenómenos como el del racismo en población afrodescendiente.

En una ciudad como Cali, donde según el Departamento Administrativo de Planeación Estadística - DANE, para el 2005 el 26,2% de la población total de la ciudad se ha auto reconocido como afrocolombiano, afrodescendiente, negro, mulato, raizal y/o palenquero, deberían ser más los estudios dirigidos a dichos grupos sociales, y encaminados a comprender lo social, político, económico, cultural, y psicológico de esas comunidades.

El racismo, es uno de los principales flagelos que afecta a la población afrodescendiente, por no decir el principal, y esto se debe a que del racismo se desprenden flagelos como el de la segregación social, la violencia, el abandono estatal, la desigualdad social y económica, entre otros (Grosfoguel, 2012).

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

El censo colombiano llevado a cabo en el 2005 fue el primero realizado en el siglo XXI y se caracterizó por ser totalmente vinculante y participativo, porque entre otras cosas “tuvo en cuenta las unidades económicas y unidades agropecuarias asociadas a viviendas ocupadas” (Palau, Hernández, Salamanca & Ruiz, 2007, P. 35). En este censo se utilizó como criterio de captación de la etnicidad, el auto reconocimiento de acuerdo con la cultura y con los rasgos físicos. Esto según Palau, et al. (2007) permitió que la población afrocolombiana que no se reconoce culturalmente pudiera hacerlo por sus características fenotípicas y así posibilitar su visibilización, además de que por primera vez se logró visualizar “grupos étnicos que en censos anteriores no fueron identificados, como es el caso de las poblaciones Rom, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Palenquera de San Basilio, Bolívar” (Palau, et al, 2007, P. 35) En este estudio mencionado, realizado por Palau, Hernández, Salamanca & Ruiz en el 2007, la población que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico de los mencionados corresponde al 14,06% de la población colombiana, el restante 85,94% no se consideró perteneciente a ningún grupo étnico.

“El porcentaje de la población que se reconoció étnicamente en el 2005 es significativamente mayor que la que se reconoció en el censo 1993, donde el 1,5% se reconoció perteneciente a una comunidad negra, debido posiblemente a la metodología empleada para captar la pertenencia étnica en el Censo General 2005 y al proceso de visibilización de los grupos étnicos que está viviendo el país” (Palau, et al., 2007, p. 38).

Conforme a los resultados del Censo General del 2005, dentro la población negra o afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se ubican en el corredor del pacífico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades. En este cuarto grupo se encuentran 3 departamentos que concentran aproximadamente el 50% de la población afro del país, estos son Valle del cauca, Antioquia y Bolívar.

“La población afrocolombiana vive en la actualidad un proceso acelerado de migración hacia centros urbanos como consecuencia del desplazamiento forzado ocasionado por el enfrentamiento de los grupos ilegales, en las regiones de Urabá y del medio Atrato y por la expansión de los cultivos ilícitos en las regiones de los ríos Patía y Naya; es así como en las ciudades de Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el 29,2% de dicha población” (Palau, et al., 2007, p.24).

Según este Censo del 2005, en Colombia los afrocolombianos son 4.311.757 personas, o sea el 10,62% del total de la población y en el Valle del Cauca el 27,20% de la población es afrocolombiana. Ahora bien, en la ciudad de Cali, capital del Valle del cauca y municipio de nuestro interés, el 26,2% de la población se ha auto reconocido como afrocolombiano, afrodescendiente, negro, mulato, raizal y/o palenquero, según otro estudio realizado por Urrea y Viáfara (2011), quienes citan datos del DANE, apuntando que la población que se auto reconoció como afrodescendiente en el censo del 2005 constituyó para ese año el 44,6% de la población del oriente de la ciudad, el 28,6% del centro oriente, el 19,1% del centro norte, el 12,9% de ladera, el 9,6% del conglomerado corredor norte-sur, y el 19,9% de la zona rural. Estos mismos autores señalan en su estudio que cerca del 60% de la población de niveles 1 y 2

del SISBEN reside en las comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21, ubicadas hacia el oriente de la ciudad y con una concentración del 42,2% de la población caleña, donde se encuentran un poco más del 65% de la población negra de Cali; “en el oriente el 51% de la población y el 55% de los hogares más pobres (niveles 1 y 2 del SISBEN) es afrodescendiente” (Urrea, 2009, p. 4).

Lo anterior nos indica que la mayor cantidad de población que se auto reconocen como afrocolombiano, afrodescendiente, negro, mulato, raizal y/o palenquero y además residen en Cali, habitan esta ciudad en estratos bajos o medios bajos (Niveles 1 y 2 del SISBEN), lo que da cuenta de una segregación racial y una exclusión estructural, como lo presentan también Olivier Barbary (2004) en su investigación sobre la segregación socio-espacial en Cali: “*La población pobre está fuertemente concentrada en dos bandos periféricos: los barrios de la franja oriental y las extensiones sobre las laderas montañosas del occidente*” (p. 167) zonas que según se ha presentado anteriormente tienen una gran concentración de personas afro, entiendo así a la mayoría de la población afro como la población pobre de la ciudad.

Por otra parte, datos revelados por la CEPAL (2005) indica que para ese mismo año, Cali fue la segunda ciudad con mayor presencia de población afrodescendiente en latinoamérica y según Urrea & Candelo (2017) las proyecciones de crecimiento poblacional realizadas por el DANE, estiman que para el 2016, producto de las migraciones hacia Cali del pacífico colombiano, la población afro ascendió al 48,2% de la población total de la ciudad. Pese a ello, las investigaciones dirigidas a conocer, comprender y/o reconocer a esta comunidad, en nuestro país son pocas, si las comparamos con el número de estudios realizados sobre el tema en Brasil, país que alberga la ciudad con mayor cantidad de población afrodescendiente de Latinoamérica. Además, pese a los esfuerzos realizados por diferentes organismos internacionales, locales, gubernamentales y no gubernamentales “millones de personas

descendientes de africanas y africanos en el mundo, continúan siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia que incluyen la violencia en sus múltiples expresiones” (Vergara, Arboleda, Benítez, Ariza & Lozano, 2016, P. 6).

En el marco de la década de los y las afrodescendientes (2015-2024), establecida por la ONU, mediante la resolución 68/237 y la construcción del nuevo plan de desarrollo municipal de Santiago de Cali, para el periodo de 2020 - 2024, el cual pretende tener un enfoque diferencial de inclusión y multidiverso, resulta relevante realizar estudios que aporten a la comprensión, conocimiento y exaltación de la comunidad afrodescendiente en Cali. En este sentido, el presente estudio, busca comprender cuáles son las representaciones sociales de racismo y cómo estas se relacionan con la construcción de identidad social, en los integrantes de un grupo intelectual que se auto reconocen como afros y residen en la ciudad de Cali. De esta manera dar voz a las personas que les afecta esta problemática, puesto que a lo largo de la historia principalmente se ha hablado desde la posición de privilegio del victimario, desconociendo que tiene que decir el otro, la víctima, sobre lo que le aflige. Cabe aclarar en este punto que los objetivos específicos de esta investigación consisten en explorar las experiencias de discriminación racial de 5 integrantes de un grupo académico que se autoreconocen como afros y residen en la ciudad de Cali, caracterizar sus representaciones sociales de racismo y por último conocer cómo ellos han construido su identidad social, en relación a estas representaciones.

Entendiendo que, cuando nos ponemos en la posición del otro, de un sujeto que siente y significa sus vivencias de manera particular, este será el único que podrá dar cuenta de lo que quiere y como lo quiere, solo así tendremos la posibilidad de entender, comprender y contribuir

a dar respuesta a grandes problemáticas sociales, transversales a toda cultura (Santa Cruz, 2017). Por tanto, este estudio permitirá conocer las ideas que tienen algunos afros en Cali, pertenecientes a un grupo académico de la universidad Icesi, en relación con el racismo y cómo este afecta o no a su identidad. De esta manera, se pretende fomentar y aportar a la línea investigativa que apunta a conocer las problemáticas que aquejan a la comunidad afro, teniendo como base sus relatos y a partir de esos, diseñar estrategias culturales, sociales, políticas y económicas, que aporten a la solución de los mismos.

Este trabajo aborda las representaciones sociales de racismo, de jóvenes que se auto reconocen como afrodescendientes y pertenecen a grupos que buscan visibilizar la cultura afro, las prácticas ancestrales y que promueven la inclusión social, política e intelectual de la población negra en Cali. En su conjunto los jóvenes entrevistados han sido fruto de la migración de familias provenientes del pacífico colombiano y viven en las comunas 7, 13, 14, 16 y 17, algunas de las cuales albergan principalmente población afro en la ciudad. Además, los consideramos informantes expertos, puesto que el pertenecer a grupos con las características antes mencionadas, los sitúa en una posición de privilegio respecto al resto de la población afrodescendiente de la ciudad, dado que, en primer lugar, estos espacios les ayudan a reconocerse como descendientes de la diáspora africana, al igual que les permiten identificarse con sujetos fenotípicamente parecidos, incrementando así la probabilidad de reconocer y combatir la prácticas racistas que se viven en Cali, posibilitando el ascenso social y permitiéndoles aumentar sus mundos posibles.

Por otra parte, uno de los investigadores de este estudio desde 2016 ha estado vinculado al grupo con el que se realizó la investigación, manifestando que la pertenencia a dicho espacio, le ha permitido conocer más la historia y vivencias de la comunidad afrodescendiente,

reconocerse como un descendiente de la diáspora africana y reafirmar su autoreconocimiento como un afrodescendiente, al igual que le ha ayudado a aceptar la diferencia como un elemento esencial para estudiar la condición humana. También, observa que las personas que pertenecen a una cultura diferente a la cultura hegemónica que rige en la sociedad, a las que se les denomina “culturas minoritarias”, se ven enfrentados a ser frecuentemente invalidados, invisibilizados y subcategorizados, puesto que la historia que cuenta dicha cultura no los sitúa en su discurso y, si lo hace, los sitúa en contextos de desventajas sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas... y además menciona, que son historias, que no representan sus contextos, sus tradiciones, sus luchas, su fisiología, su color de piel, sus capacidades, ni tienen en cuenta su subjetividad.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta como problema de investigación, ¿Cuáles son las representaciones sociales de racismo en integrantes de un grupo académico, que se autoreconocen como afros, residen en la ciudad de Cali y cómo estas se relacionan con la construcción de identidad social?

OBJETIVOS.

-GENERAL.

Identificar las representaciones sociales de racismo y explorar cómo estas se relacionan con la construcción de identidad social en integrantes de un grupo académico que se autoreconocen como afros y residen en la ciudad de Cali.

-ESPECÍFICOS.

- Indagar sobre experiencias de discriminación racial de 5 integrantes de un grupo académico, que residen en la ciudad de Cali.
- Caracterizar las representaciones sociales de racismo en los integrantes de un grupo académico que se autoreconocen como afros y residen en la ciudad de Cali.
- Explorar cómo los integrantes de un grupo académico que se autoreconocen como afros y residen en la ciudad de Cali han construido su identidad social en la relación a la representación social de racismo.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:

Resulta relevante resaltar que uno de los investigadores se percibe como un descendiente de la diáspora africana y ha experimentado las diferentes formas de racismo que se presentan en la Ciudad de Cali, razón por la cual se ha interesado en investigar acerca de este tema.

Sumado a lo anterior, el interés de uno de los investigadores que lo motivó por realizar este estudio, apunta a investigar cómo factores como la discriminación pueden influir en la identidad, y cómo se construye eso que llamamos identidad social a partir de esas influencias, pues desde nuestra formación como psicólogos, la construcción de la identidad es un tema transversal a cualquier problemática y cualquier población, observar esto con relación a ciertas representaciones sociales como la de racismo, resulta muy enriquecedor para nuestro conocimiento como profesionales y para nuestra formación profesional.

Una de las formas de dar cuenta de los imaginarios y discursos que circulan a nivel social y cultural sobre el racismo, es estudiando las representaciones sociales de las víctimas de dichos fenómenos, en este caso afro-caleños. Por tanto, es importante tener en cuenta que las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Y también, se constituyen a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Mora, 2002).

Dichos sistemas cognitivos, cargados de estereotipos, opiniones, creencias, valores, normas, entre otros, permiten dar cuenta de la identidad social de un individuo, puesto que, esos fenómenos se construyen en interacción con los otros miembros de su grupo social (Tajfel, 1981). Por su parte Onorato y Turner (2004), mencionan que estudiar la identidad social resulta interesante, puesto que esta da grandes aportes a lo que él denomina auto-categorización del yo o autoconcepto. Mencionando que, aunque la identidad social es adaptativa, puesto que se

acopla al grupo o los grupos sociales a los que pertenece el sujeto, indica que entender los cambios en la identidad social del individuo, permitirán entender la identidad del mismo.

Por tanto, este estudio permitirá conocer particularidades en la identidad, que tienen algunos afros en Cali, en relación con la cosmovisión de racismo y al cómo este afecta las relaciones sociales que establecen con las diferentes estructuras de la sociedad (familia, amigos, barrio, instituciones, Estado...). De esta manera, se pretende fomentar y aportar a la línea investigativa en Cali que apunta a conocer las problemáticas que aquejan a la comunidad afro, teniendo como base sus relatos y a partir de esos, diseñar estrategias, culturales, sociales, políticas y económicas, que aporten a la solución de las mismas.

Moreno (2014) en su investigación: Representaciones Sociales de los Estudiantes Afrocolombianos en Torno a la Construcción de su Identidad, cuyo objetivo fue describir las representaciones sociales de los estudiantes afrocolombianos en torno a la construcción de su etnicidad, llevado a cabo por medio de estudios etnográficos y aplicación de entrevistas, arrojó como resultados que la gran mayoría de estudiantes que participaron en la investigación, manifestaron haber sido víctima de racismo institucional y estructural, lo cual de una manera u otra limita ciertas prácticas, que su etnicidad (cultura) promueve, pero el mestizaje subyuga, reforzando la idea del blanqueamiento social. Lo anterior es apoyado por el estudio realizado por Vergara, Arboleda, Benítez, Ariza & Lozano (2016), Análisis de las Percepciones Sobre la Diversidad y el Auto-reconocimiento Étnico en Instituciones Educativas Oficiales de Cali, que tiene como objetivo desarrollar un estudio exploratorio sobre la percepción de la diversidad y el auto-reconocimiento étnico afro descendiente entre docentes, directivos, estudiantes y padres de familia de 91 instituciones educativas oficiales de Cali, dejando como resultado que existe un bajo nivel de implementación de cátedra de estudios afrocolombianos en Cali, lo que se

traduce en un desconocimiento de la existencia de cultura y sujetos afros, que incide en que menos personas tipológicamente afros, se reconozcan de esa manera.

De acuerdo con lo anterior, CEPAL (2000), en su investigación Etnicidad "Raza" Y Equidad en América Latina y el Caribe, señala que, la falta de auto reconocimiento étnico-racial, producto de la subyugación blanco-mestiza, en primer lugar disminuye la implementación de políticas públicas enfocadas a resolver asuntos de la comunidad afro latinoamericana y caribeña, además que aumenta la inequidad y acceso a el campo educativo, político y económico, al igual que disminuye la representatividad constitucional. En esta misma dirección se ubican estudios como el de Hellebrandova (2013), que tiene como objetivo conocer cómo ha sido el proceso de racialización, en la era multicultural, en el contexto específico de Colombia actual, que se resuelve por medio del método cualitativo y deja como resultado que por la poca representatividad constitucional develada por la CEPAL (2000), el problema de racismo en la sociedad colombiana, no está planteado como un problema de la sociedad en su conjunto, sino como un problema de las víctimas, por tanto no le debe interesar a nadie más y estas son las que deberán resolverlo.

Otros estudios como el de Espinosa (2013), Frames y prácticas discursivas entre Estado y poblaciones negras en Colombia: racismo estructural y derechos humanos, menciona que tanto las condiciones de vida como la participación política de las comunidades afrocolombianas han presentado unas mejoras, puesto que ahora existen nuevos mecanismos internacionales que cumplen la función de garantizar los derechos de la población. Aunque, dichas mejoras no salen del plano de lo necesario y a pesar de todos los esfuerzos que en los últimos tiempos han tenido las comunidades afro a nivel de país, siguen padeciendo de poca participación a nivel social, político económico y cultural.

La poca participación y limitación que plantea Espinosa, puede ser en parte explicada por, Pisano (2013) & Urrea (2011) quienes muestran como se ve al afrocolombiano como un sujeto limitado e incapaz, donde el ascenso social no es una opción viable y cuando se logra se visualiza como un fenómeno anormal que irrumpe en los imaginarios que históricamente se han construido de esta población ubicada en la base (por debajo de todo) de la jerarquía racial y económica de la sociedad colombiana.

Como común denominador los artículos, presentan una visión económica, social, política y cultural, pero ninguno de ellos, se preocupa por descifrar qué pasa con el individuo a nivel psíquico, como el racismo afecta la construcción de un sujeto social o que tan complejo puede ser para un sujeto no saber cómo reconocerse, con quien identificarse, y lo que es más importante cómo nombrarse. Por tanto, este estudio ha procurado insertar el componente psicológico y de esa manera poder situar las bases de intervenciones sociales que estén en pro de mitigar el daño psíquico que ocasiona la discriminación y el racismo en la comunidad afro caleña.

MARCO TEÓRICO:

Iniciaremos este apartado hablando de la discriminación. La definición etimológica de este fenómeno dice que la discriminación (del latín *discriminare*) es cuando se establecen diferencias entre personas, animales o cosas, tomando como base la variación fenotípica de lo que se pretenden discriminar, en este sentido se discrimina la población, de parte de Rusia, del resto de Europa por sus rasgos orientales. Por su parte, Prévert, Navarro y Bogalska (2012) dicen que, basándonos en el significado etimológico, el término discriminar, no introduce un juicio de valor, ni induce a la idea de tratamiento desigual, sin embargo en el uso cotidiano del lenguaje, la palabra se aleja de su definición inicial y se carga con una connotación negativa, de esta manera los autores introducen la discriminación como la traducción en actos de los prejuicios (Prevert, Navarro, Bogalska 2012).

Desde un enfoque psicosocial, la discriminación centra sus bases en un comportamiento negativo contra los miembros de un grupo que por cuestiones culturales son poseedores de una imagen negativa (Prevert, Navarro, Bogalska 2012). De esta manera, la discriminación se convierte, en el componente comportamental y en la acción última de los prejuicios. Es preciso tener en cuenta que una de las principales variables que intervienen en la discriminación, es la existencia de situaciones de competitividad y conflictos, marcadas por un contexto de desigualdad y en este caso la discriminación aparece para dar respuesta a las cuestiones de poder (Montes 2008). Como ejemplo, las políticas de reserva de derecho de admisión que tienen algunos restaurantes y/o discotecas, que, aunque están abiertos al público, dichas políticas les permiten decidir quienes se ajustan al canon estético, fisiológico y tipológico que tiene dicho establecimiento para sus clientes.

Montes también nos señala que la discriminación se presenta en diferentes niveles y ámbitos, como lo es el educativo, económico, social, cultural, político, religioso etc, y resalta que en cualquiera de sus niveles y/o ámbitos, la discriminación busca reducir las capacidades

operativas de un determinado grupo, por medio del confinamiento en determinadas zonas del territorio, lo que causa en el grupo discriminado, serias repercusiones psicológicas como la inseguridad, baja autoestima, auto-odio y rechazo del propio grupo (Montes, 2008). Es aquí donde cobra sentido que la mayor cantidad de población afrodescendiente en Cali, este concentrada en las comunas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21, que según los Índices de Pobreza, Analfabetismo y Desarrollo Social, que miden cada una de esas problemáticas para la ciudad de Cali, indican que para el 2017 esas comunas arrojaron el índice más bajo de desarrollo social en la ciudad, y los mayores índices en cuanto a pobreza y analfabetismo. Además, frases como “No me gusta mi cabello, es que esta tosco y feo, me lo alisaré”, “yo como hombre negro o mujer negra, no sostendré relaciones sentimentales con miembros de mi misma etnia, puesto que debo mejorar la -raza-” “que pena ir vestido como negro o indígena a esa reunión” entre otras de esa índole, cobran muchísimo sentido.

Por su parte, la comisión de derechos humanos del estado de México fue más allá, y nos dice que la discriminación es una manifestación técnica, impersonal y abstracta de la violencia, que opera de manera sutil, pervierte la condición humana y el ámbito de la interrelación entre sujetos, además, se traduce en una hostilidad e indiferencia hacia los otros distintos a mí y que indiscutiblemente busca ejercer poder sobre ellos. También, deja en evidencia que históricamente la violencia ha sido un fenómeno específico de la humanidad, el cual, se encuentra vinculado en casi todos los aspectos de las relaciones humanas y por cuestiones evolutivas es el hombre, entendiéndolo en el sentido amplio de la palabra, el único que puede violentar a los otros y así mismo. Llegando al punto que para afirmar el poder que tiene sobre los otros (miembros o no de su especie), utiliza la violencia, con la que, busca negarlos, excluirlos y por lo tanto violentarlos. Lo que resulta más complejo, es que lo hace amparándose

en discursos, legales, moralistas y/o tradicionalistas, por lo que para la Comisión de Derechos del Estado de México la discriminación:

“es ante todo un fenómeno social, una situación de exclusión, de no reconocimiento, pero también, es el resultado de la indiferencia moral hacia el otro, que en su grado extremo, es más bien, el odio al otro, al que es diferente, al desconocido, al marginal, al que viene de otra parte, a cuyas maneras singulares turban la serenidad del que está en lo suyo y hacen pesar sobre lo que es familiar la amenaza de lo extraño”.

Según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la discriminación puede ser entendida como la violación al principio de igualdad, pero además, como un proceso sistemático, cargado de actos repetitivos, sostenidos y común entre los seres humanos, que se materializa en el rechazo, odio, repudio a determinado individuo y/o grupos sociales, basados en los aspectos diferenciadores de su cultura o condición humana, en este sentido, los sujetos pueden sufrir de discriminación por ser pobre, por ser mujer, por no tener acceso a la educación, tener algún tipo de discapacidad, su orientación sexual y, por el que nos ocuparemos en este trabajo, la pertenencia a un grupo étnico (discriminación racial).

Sobre el racismo, Van Dijk (2016) dice que:

“El racismo en Europa y América ha sido un sistema dominante durante siglos, legitimando desde el colonialismo y la esclavitud en el pasado hasta las políticas antiinmigración, la xenofobia y los partidos políticos racistas actuales de la mayoría de países europeos” (p. 152)

Teun A. Van Dijk (2016) dice que el racismo es un sistema social de dominación étnico racial, siguiendo la línea discursiva de la discriminación, el racismo sienta sus bases en la búsqueda de poder de uno de los grupos o sujetos afectados sobre los otros. Como sistema social, el racismo está dividido en dos subsistemas:

1. El primero es el de la cognición social racista, en el cual se inscriben los prejuicios y estereotipos raciales. Ejemplo, todos los negros son perezosos o todos los negros son delincuentes.
2. El segundo subsistema tiene todo que ver con la conducta y el pasar al acto, en este no solo se dice “que todos los negros son perezosos y ladrones”, sino que además se ejecutan acciones en función de esa representación social, tales como, “en mi empresa no se emplean negros, puesto que estos son perezosos y además ladrones”, y aunque es una práctica discursiva, está compuesta por la representación cognitiva que se ha creado de la población en cuestión y la construcción subjetiva para que eso no afecte a la población “no negra” (Van Dijk, 2016).

Es por lo anterior que Van Dijk 2016, define el racismo en términos de una triangulación entre discurso, cognición y sociedad, triangulación a la que es necesaria agregar la conducta.

Mientras tanto, Fanon (citado por Grosfoguel, 2012) dice que el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad, donde las víctimas de este fenómeno se encuentran en la base de la estructura, recibiendo tratos desiguales de los victimarios, que se encuentran en la parte superior de la misma, y este ha sido replicado durante siglos por los diferentes sistemas políticos como lo son el imperialista, occidental céntrico, cristiano céntrico, capitalista, patriarcal, moderno, colonial, que han gobernado en las distintas etapas de la historia de nuestra sociedad, por lo tanto:

“Las personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en su humanidad como seres humanos con subjetividad y con acceso a derechos humanos, ciudadanos, civiles, laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son consideradas sub-humanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por tanto, negada” (Citado por Grosfoguel, 2012, p. 96).

Grosfoguel (2012) nos dice que para Fanon, el racismo no solo es por el color de la piel, este también se da por etnicidad, lengua, cultura o religión. Aunque manifiesta que la expresión más dominante de racismo se da por el color de la piel. Además nos dice, que cada región, territorio o país, según sus prácticas, tendrá una definición particular de racismo, y advierte que tal definición no deberá universalizarse, puesto que de hacerlo, podríamos desconocer las diferentes prácticas racista que se viven en otros territorios, como ejemplo, en la historia colonial irlandesa, los británicos construyeron su superioridad racial sobre los irlandeses sin marcar la división racial a partir del color de la piel, sino por la religión, puesto que hacerlo por el tipo de piel era imposible, dado su parecido físicamente.

Para Fanon, Las prácticas racistas, cuentan con una línea divisoria que clasifica lo humano de lo que no es humano, donde todo lo que está por encima de esa línea es considerado lo humano y lo que él denomina como la Zona de Ser, mientras que lo que está por debajo es lo no humano, en la que se inscribe el racismo y a la que denomina Zona del No Ser (Fanon, 2010). Pero además, dentro de la zona de privilegio, la del Ser, existen diferencias, puesto que hay sujetos más ricos que otros, más cultos que otros, con más poder que otros, pero aun así en esta zona, todos se reconocen como poseedores de derechos, deberes, ciudadanía, como sujetos miembros de la sociedad, y con la “legitimidad” de violentar, excluir y marginar a los sujetos que se

encuentran por debajo de línea; Zona en la que tampoco hay homogeneidad, por lo que no solo reciben las prácticas racistas del otro grupo, si no que si eres hombre, hombre homosexual, hombre negro, hombre negro y homosexual, mujer o mujer negra, se va a ver más marcada la discriminación y el racismo (De Sousa , 2010).

Por su parte, Meyer dice que el racismo forma parte de los prejuicios, que en su conjunto se define como un juicio previo negativo sobre un grupo poblacional y sus miembros, los cuales están cargados con una combinación definida de sentimientos, creencias, imaginarios y predisposición de individuos que se consideran diferentes a este grupo, por tener nacionalidad, religión, cultura, afiliación, política o raza diferente (Meyers, 2005).

Retomando a Van Dijk (2001), donde explica que el sistema del racismo está compuesto por un subsistema social y uno cognitivo, que están constituidos por prácticas sociales discriminatorias a nivel local (micro) y por relaciones de abuso de poder por parte de grupos, organizaciones e instituciones dominantes en un nivel global (macro), mientras que subsistema cognitivo, abarca las prácticas que se promueven en el anterior nivel, partiendo de la premisa 'NOSOTROS' sobre ellos, donde el tono de piel, las prácticas culturales, la mayor presencia de individuos tipológicamente parecidos y un bagaje histórico de exclusión y segregación, generan sentimientos de superioridad que posteriormente son llevados a la práctica. Aunque es preciso reconocer que dichas prácticas al ser promovidas social e institucionalmente, suelen instaurarse en el individuo y la sociedad, convirtiendo el fenómeno en algo estructural (Van Dijk, 2001).

Cabe anotar, que para este estudio resulta pertinente reconocer cómo han vivido y significado las anteriores prácticas, derivadas del racismo, las personas que se reconocen como afros en

cali, y que, tal vez, han podido ser víctimas de este fenómeno en la ciudad. Por tal motivo nos valemos del estudio de las representaciones sociales propuesto por Serge Moscovici que en sus palabras es:

Las representaciones sociales se cruzan y se cristalizan sin cesar a través de la palabra, un reencuentro, en nuestro universo cotidiano [...] Ellas corresponden de una parte a la sustancia simbólica que entra en la elaboración y de otra parte a la práctica que produce esa sustancia (Moscovici, 1976: 39).

El fenómeno de las representaciones sociales busca entender los sistemas de valores, nociones y prácticas en relación con el entorno social, con los objetos y los sujetos que conviven en este, además, permite conocer el marco de vida de los individuos y grupos, al igual que representa un elemento de análisis para las percepciones, sucesos y elaboración de respuestas (Moscovici, 1976). También, podemos decir que la importancia de estudiar las representaciones sociales, está en las aportaciones que esta le da a la comprensión de la vida colectiva e individual de los sujetos, teniendo en cuenta que las representaciones sociales son formas de organizar, categorizar y recategorizar nuestros conocimientos adquiridos por medio de la interacción con el otro en una serie de acuerdos intersubjetivos (Uribe, Acosta & López, 2004).

Uribe, Acosta & López, dicen que la representación social es una teoría dinámica, que se estudia con grupos y la cual pretende conocer cuál es la concepción que tienen respecto a temas socialmente valorados y polemizados, a los que se les adjudican un tiempo y un contexto precisos, como es el caso de la discriminación racial. También nos mencionan que, las representaciones sociales, son una modalidad de conocer, apropiarse e interpretar la realidad, puesto que esta permite realizar una reflexión desde lo cotidiano de cada sujeto (desde su sentido común). De esa manera nos permite conocer el objeto de estudio, desde la construcción

individual, las significaciones y resignificaciones que los sujetos puedan brindar (Uribe, Acosta & López, 2004).

Lo anterior es apoyado por Mora (2002) quien dice que este fenómeno de orden psicológico representa una propuesta metodológica interesante e innovadora dentro del análisis del sentido común y de lo cotidiano, puesto que en últimas el sentido común es:

Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. Al tener la representación social dos caras -la figurativa y la simbólica- es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura (Mora, 2002, p 7).

Además, agrega que, aunque el sentido común es individual, este se inscribe a ciertos procesos grupales, los cuales se inscriben en el plano social, por lo que las representaciones sociales son expresiones del pensamiento social. En ese orden de ideas, si bien la connotación de racismo cambiará acorde al grupo social en el cual se pretende discutir, los miembros de un mismo grupo, aunque la significan de maneras distintas, dicha significación responderá al significado construido por el grupo (Mora, 2002).

Por su parte Jodelet (1984) define las representaciones sociales como conjuntos de nociones, creencias, imágenes, metáforas y actitudes con los que las personas definen las situaciones y llevan a cabo sus planes de acción (como se cita en Materán, 2008). En este sentido entendemos estas representaciones como aquello que guía nuestro comportamiento y nos permite comunicarnos, a la vez que nos permite entender las acciones de los demás. Es por esto que, Según Jodelet (2008):

“hablar de sujeto en el campo de estudio de las representaciones sociales es hablar del pensamiento, es decir, referirse a procesos que implican dimensiones psíquicas y cognitivas; a la reflexividad mediante el cuestionamiento y el posicionamiento frente a la experiencia; a los conocimientos y al saber; y a la apertura hacia el mundo y los otros” (p. 60).

Mientras tanto, Darío Páez (1987) realiza una caracterización de las representaciones sociales, en la que nos indica que este fenómeno de carácter psicológico nos permitirá:

1. Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso ideológico, concernientes a la relación del sujeto en interacción, o sea descontextualizar algunos rasgos de este discurso.
2. Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo.
3. Construir un `mini-modelo' o teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno a partir del discurso ideológico que impregna al sujeto.
4. El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los problemas y conflictos. (Páez, 1987 pp. 316- 317).

Mora (2002), nos indica que las representaciones sociales, se dan en tres dimensiones, que son las de información, campo de representación y actitud. La primera, hace referencia a la suma de conocimientos que relatan un grupo respecto a un acontecimiento o situación que se da en el plano social, los cuales tienen la particularidad de afectar en gran medida al grupo por

concernientes a sus miembros, siendo en este nivel donde se manifiestan sentimientos, opiniones, reacciones, opciones y acuerdos respecto a lo que se está tratando, es por esta razón que en esta dimensión se tendrán un sin número de datos de carácter informativo, explicativo y/o evaluativo que han construido los sujetos en su diario vivir. La segunda, responde a la organización del contenido de las representaciones de manera jerarquizada y de esta manera visualizar cuales son los patrones más repetitivos en los discursos. Finalmente, la tercera, que es la que otorga significados a la toma de posición favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social, es la dimensión más nutritiva de estudiar, puesto que centra su análisis en los hechos, en la conducta; puesto que, nos informamos y nos representamos una cosa únicamente después de haber tomado posición y en función de la posición tomada (Mora, 2002).

Por tal motivo creemos que las representaciones sociales que permean a los individuos, sobre determinado tema, determinan quizás aspectos de la identidad, pero sobre todo de la pertenencia a una colectividad, dado que las representaciones sociales se refieren al posicionamiento frente a las experiencias interpersonales, o sea, en la relación con los demás, y esto puede cambiar el modo en que significan ciertas situaciones, en cuanto a el significado y la importancia que una persona afro, por ejemplo, le puede otorgar a situaciones o experiencias que evidencien racismo a diferencia de la significación que le daría una persona blanco-mestiza y que tal vez nunca ha enfrentado una situación similar. Stuart Hall (2003) menciona que las identidades se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella (p.18) y en este sentido consideramos que las representaciones sociales se relacionan con la construcción de la identidad social, teniendo en mente que “la identidad está relacionada con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás” (Gimenez, 2009,

p.11) Esto implica darse cuenta de las diferencias y semejanzas que tenemos con las demás personas o con otros grupos de personas, hallando así una distinción que nos hace parte de determinado grupo, como lo expone Giménez (2009) eso que nos distingue es la cultura que compartimos con los demás y que nos brinda los materiales con los cuales construimos nuestra identidad para distinguirnos de los demás (p.11).

Hall (2003) va más allá de la definición tradicionalista de identidad, mencionando que la identidad se construye en función de la historia y que no solo toma el pasado como referencia, sino también el presente y el futuro. En este sentido, la identidad pertenece al ser, como al llegar a ser, y lo que llegamos a ser dependerá de la manera en que nos relacionamos con los otros y nuestro entorno social (tomado de Sánchez, 2015).

Para Hall (2010) la identidad es el punto donde se articulan, en primer lugar, los discursos y prácticas que intentan hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, en segundo lugar, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse (Hall, 2010; en: Sánchez, 2015).

Esta definición sitúa al sujeto como un ser histórico-cultural, el cual no solo construye su identidad en función de sus vivencias y entorno social, sino que también es permeado por la historia y la cultura en la que está inmerso. Por lo que resulta muy complejo estudiar la identidad de un sujeto, sin tener en cuenta su entorno, cultura, familia, grupos sociales, historia y demás rasgos subjetivos que constituyen la identidad del individuo. Puesto que el individuo como un ser subjetivo y no objetivo, asume diferentes identidades en espacios y momentos distintos (Sanchez, 2015).

Por su parte Giménez (2005) nos dice que la identidad es la única forma que tenemos de diferenciar un nosotros sobre los otros, “Nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (p.1). Lo anterior nos dice que la identidad es la cultura interiorizada de forma específica y distintiva.

Teniendo en cuenta los argumentos mencionados sobre representación social e identidad social, además de lo que expondremos a continuación de Marta Romer, consideramos pertinente explorar la relación entre la construcción de identidad social y las representaciones sociales porque, según Romer (2006) “la identidad social se compone de conceptos que definen la pertenencia del individuo a diferentes grupos sociales formales e informales” teniendo así más claro cómo por medio de esos conceptos que definen la pertenencia a un grupo, podremos reconocer las representaciones sociales que se tienen de racismo, porque “el sentimiento de identidad social alude a un conjunto de autodefiniciones del individuo que se refieren a sus categorizaciones sociales, por medio de las cuales el individuo describe su persona al determinar la diferenciación entre ‘nosotros’ y ‘los otros’” (Romer, 2006) como se puntualizó anteriormente con lo expuesto por Giménez (2009) acerca de la distinción que se construye con relación a los demás, para reconocerse finalmente como parte de un grupo y construir a partir de ese reconocimiento la identidad individual. Finalmente analizaremos, devolviéndonos a los conceptos, como estas representaciones sociales han influido en la construcción de identidad social, pensando ya como lo que Marta Romer (2006) denomina identidad colectiva: “es la condición de emergencia de las identidades individuales, en la medida en que éstas son el resultado de las interrelaciones dentro de un grupo o colectivo social”, así pues se entiende que vamos a analizar cómo han construido cada uno su propia identidad, pero resaltando la relación con otras identidades sociales referentes al grupo.

Finalmente, nos gustaría hacer una mención de la identificación étnica, de cómo esta influye en los sujetos y los grupos sociales a los que pertenece y además de como sienta sus bases en la discriminación racial, como forma de dominación y clasificación social. La identificación étnica, es una manifestación de la identidad cultural. Por su parte, este tipo de reconocimiento identitario, hace referencia de manera la pertenencia a un grupo que por sus características subjetivas y fenotípicas, comparten un nombre colectivo, como lo es la población negra, afrodescendiente, en nuestro caso específico afrocolombiano, afrocaleño, raizal, palenquero, Rom, indígena...; al igual que comparten un mito, historia o descendencia común, miembros de la diáspora africana, descendientes de la trata trasatlántico; una cultura distintiva, una asociación con un terreno en específico y un sentido de solidaridad (Castillo, 2007, p. 20).

Es relevante mencionar que el uso de los términos étnico y etnicidad ha tenido, desde su popularización en los años 60 y 70, una connotación negativa generalmente excluyente, discriminatoria e interiorizante (Giménez, 2000, en: Sánchez, 2015). Esto es gracias a los procesos de expansión y colonización de los territorios por parte de colonos europeos, donde estos últimos con la fuerza, sobrepusieron sus prácticas sociales, culturales, económicas, políticas y religiosas, para fijar una clara línea entre el Ser (colonos) y el no ser (todo el que no fuera colono y por sus prácticas culturales no era digno de ser humano) (Fanón, 2010).

En la actualidad, resulta interesante comprender los fenómenos de identificación étnica, puesto que estos permiten dar cuenta del resurgimiento o permanencia en el tiempo de culturas que por lo diversas, aún continúan existiendo (Romer, 2006) como ejemplo, las prácticas culturales de grupos afrocolombianos, que continúan conservando la esencia de algunos grupos que se quedaron en la “madre tierra” África o como las nuevas generaciones por el empoderamiento

negro, otro ejemplo, es la prevalencia del idioma que aún tienen algunos grupos indígenas en el territorio colombiano.

METODOLOGÍA.

DISEÑO.

La investigación cualitativa obtiene información a través de la observación de comportamientos naturales, discursos y respuestas abiertas, entre otros métodos, para la posterior interpretación de los significados subjetivos que manifiestan los individuos con los que se pretende trabajar (Lonnqvist & King, 1992). Esta investigación se enmarca en el método cualitativo porque pretende analizar el conjunto del discurso de los sujetos y la relación de significados para ellos, según contextos culturales, ideológicos, sociológicos y psicológicos.

Esta investigación es de carácter interpretativo, que en este caso nos permitió conocer la representación social de racismo que tienen los sujetos que pertenecen a un grupo intelectual en la ciudad de Cali, desde sus propias palabras y reduciendo el sesgo, producto de respuestas inducidas en la investigación. Aunque la propuesta de investigación interpretativa tiene una base holística, inductiva e ideográfica, nuestra investigación estuvo guiada por categorías conceptuales ya existentes, puesto que a la fecha, existen estudios como el de Klára Hellebrandova (2013) o el de Fernando Urrea y Pedro Quintín (2000), que tratan el hecho de “ser negro en Colombia”. A partir de estos estudios diseñamos las categorías de análisis que dieron cuenta o no de la presencia de los fenómenos en cuestión. Cabe agregar, que al entender las representaciones sociales como un fenómeno que se da mediante la interacción entre personas de un mismo grupo y entre grupos, la mejor manera para conocerla es mediante el análisis de dichas interacciones, de sus prácticas, temas de discusión y todo tipo de acciones

que revelen el cómo es determinada representación social en el grupo de interés. Por tal motivo para esta investigación se propusieron métodos como las entrevistas individuales y la observación participativa, que son propios del método cualitativo, que como ya se mencionó anteriormente, busca obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad, esto según Hernández Sampieri (2006), quien puntualiza que los datos que interesan son conceptos, percepciones, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes que se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento (Hernández, 2006, p. 409).

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.

SEMILLERO DE ESTUDIOS AFRODIASPÓRICOS DE LA UNIVERSIDAD ICESI¹:

Esta investigación se llevó a cabo con 5 personas de las cuales, cuatro (4) son mujeres y uno (1) es hombre, miembros del Semillero de Estudios Afrodiaspóricos, adscrito al Centro de Estudios Afroaspóricos de la universidad Icesi. Que según el comité de investigaciones de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad Icesi, el Semillero de Estudios Afrodiaspóricos a la fecha ha sido catalogado como el semillero de investigación de más larga duración de esta facultad, iniciando operaciones en el año 2012, resultado de esfuerzos de un grupo de estudiantes afrocolombianos de esta universidad, liderados por la Estudiante Eliana

¹ Por respeto a la labor y trabajo del semillero de estudios afrodiaspóricos de la universidad Icesi y de las personas que lo integran, parte del siguiente apartado es tomado de la página oficial de la Universidad Icesi – CEAF <https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/congresos-y-programas/semilleros>

Charupi, quien contó con el apoyo de la profesora Aurora Vergara Figueroa, tutora del semillero y directora del Centro de Estudios Afro Diaspóricas - CEAF.

La fundadora del semillero Eliana Charrupi, lideró el proceso con estudiantes de carreras como Sociología, Economía, Contaduría y Medicina, emprendieron labores postulando distintas actividades como: análisis de literatura de la diáspora africana, cine foros con temáticas variadas y producción de textos.

En 2014 estuvo como invitado en el semillero al Dr. Jan Grill, quien presentó su trabajo sobre exclusión. La presentación, les permitió a los integrantes del semillero hacer un análisis sobre racialización y un contexto sobre la visión del Autor del rol de la raza en la construcción de los cuerpos.

En el primer semestre de año 2015 se hace una apertura del espacio a estudiantes de otras universidades e incluso a personas con otro tipo de proyectos u ocupación. Es así como llegan al semillero estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Libre y Universidad del Valle; investigadores y profesores de otros lugares como el Colegio Nuevo Latir. En ese semestre los miembros del semillero recibieron dos talleres sobre investigación; el primero sobre los momentos y herramientas para investigar, el segundo sobre investigación cualitativa y cuantitativa. Dictados por Aurora Vergara y Yoseth Ariza.

En el segundo semestre de 2015 se crea un ciclo de cine, denominado “La diáspora africana” que incluye filmes como *Ciudad de Dios*, *The help*, *12 años de esclavitud*, *color púrpura*, *amistad*, *akeelah*, *The great debaters*. Paralelamente al ciclo de cine se hacen la lectura de textos de la biblioteca afrocolombiana como: *La bruja de las minas*, *Changó el gran putas*, *Tambores en la noche* y *Antología íntima*.

En 2016 el CEAF hace varias muestras fotográficas y eventos, a los cuales los integrantes del semillero asistieron como: la exposición de fotografías titulada: IRUN LEWA MI (Mi pelo es bello) de la fotógrafa Sara Martín, un trabajo conjunto con la Asociación de Mujeres Afrocolombianas AMAFROCOL para invitar a la apertura de Tejiendo esperanzas. Al mismo tiempo el semillero se aventuró a iniciar con proyectos de investigación y/o escritos cortos bajo el hilo conductor de la ancestralidad.

En el 2017 se realiza un Taller de Cine Africano: África ReXiste. En el marco de la Muestra Itinerante de Cine Africano-MUICA 2017 en Cali. El objetivo del taller fue nutrir el imaginario sobre el continente africano, despertar reflexiones sobre la influencia del arte, del cine en el desarrollo de la historia y conocer las experiencias de investigación de los invitados internacionales.

En el primer semestre 2017 el semillero perfeccionó esos proyectos de investigación y/o escritos cortos, que dieron como resultado una publicación conjunta. La 15ava edición de la revista Papel de Colgadura estuvo dedicada completamente a los artículos producidos en el semillero bajo la categoría de “gramática racial”. Siendo este, uno de los trabajos más importantes realizado por el semillero y lanzado en el segundo semestre del año en el evento más importante del CEAF: el estreno del documental y disco de las cantadoras de Pogue el 1 de septiembre.

Las personas entrevistadas fueron elegidas por conveniencia, después de la observación participante, los investigadores decidieron escoger a ocho (8) personas para aplicarles la entrevista semi-estructurada y finalmente sólo pudo ser aplicada a cinco (5) sujetos, las cuales solo participación, debían auto reconocerse como negros, afrodescendientes, raizales y/o

palenqueros, que en su conjunto según el DANE (2005) hacen parte de la población identificada como afrodescendientes del país, además debían ser miembros activos del Semillero de Estudios Afrodiaspóricos. Por tanto, la muestra en la que se van a recoger los datos provienen del grupo total de personas que se auto reconocen como afro, residen en la ciudad de Cali y pertenecen al mencionado grupo académico.

- **CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:**

Nota: Para proteger la identidad de los sujetos entrevistados decidimos cambiar su nombre, de modo tal que a la sujeto 1 la llamaremos Adriana, al sujeto 2 Brandon, a la sujeto 3 Carla, a la sujeto 4 Daniela y por último a la sujeto 5 Eliza.

- **ADRIANA:**

Adriana es una chica nacida en la ciudad de Cali, que actualmente vive en la comuna 14 de la ciudad de Cali y desarrolla una doble titulación académica en una de las más prestigiosas universidades del País con sede en Cali, en el momento de la entrevista tenía 25 años y compartía residencia con su abuela materna y un tío.

- **BRANDON:**

Brandon es un joven profesional que realizó sus estudios en una universidad del Cauca, nacido en uno del municipio ubicado en el corredor occidental del departamento del Cauca, que está bañado por el río Micay la corriente de agua dulce más larga y caudalosa del departamento, al momento de la entrevista tenía 28 años, vivía en la comuna 7 de la ciudad de Cali, donde compartía vivienda con su hermana y tíos.

- **CARLA:**

Carla es una joven profesional que realizó sus estudios en una universidad en la ciudad de Cali, nacida en este mismo municipio, al momento de la entrevista Carla tenía 28 años, vivía en la comuna 15 de Cali, donde compartía vivienda con su mamá.

- **ELIZA:**

Eliza es una joven profesional que realizó sus estudios en una universidad en el departamento del Chocó, nacida en un municipio de ese mismo departamento, al momento de la entrevista, Eliza tenía 28 años vivía en la ciudad de Cali, donde compartía vivienda con un familiar y trabajaba en una de las universidades más prestigiosas de la ciudad.

- **DANIELA:**

Daniela es una joven nacida en la ciudad de Cali, que actualmente vive en la comuna 13 de la ciudad de Cali y adelanta sus estudios de pregrado en una de las más prestigiosas universidades de la ciudad de Cali, en el momento de la entrevista tenía 25 años y compartía residencia con su mamá y hermana.

Estrategia de recolección de datos:

Se realizó observación participante durante las sesiones del semillero de estudios afrodiaspóricos de la Universidad Icesi y entrevistas individuales a los participantes seleccionados, puesto que como investigadores participamos de las reuniones, ponencias, discusiones y ensayos que el grupo planteó, “Lo que sabemos es que debemos observar y anotar todo lo que consideremos pertinente” (Hernández, 2006, p. 414) De este modo, asistimos a eventos que propiciaron la interacción entre ellos y con otros, los cuales nos sirvieron para enriquecer el análisis y posterior conclusión de nuestra investigación. Se analizaron prácticas

de inclusión, temas de discusión, espacio de reunión, la relación entre pares cercanos (integrantes del grupo), la relación entre grupo y espectadores y todo tipo de acciones que revelan el cómo es la representación social de racismo en dichos grupos y cómo estas influyen la construcción de identidad social en ellos.

Por otra parte, las entrevistas individuales nos permitieron “obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (“en sus propias palabras”) (...) donde lo que nos interesa es precisar el contenido y la narrativa de cada respuesta” (Hernández, 2006, p. 420). Esto nos permitió analizar cómo las representaciones sociales han influido en la construcción de identidad social, teniendo en cuenta que esta nos permitió indagar de manera más íntima, flexible y abierta por las experiencias y pensamientos del individuo. Según Hernández Sampieri (2006) la entrevista “se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (p.418), además plantea que “a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (como se cita en Hernández, 2006).

Para cumplir con los objetivos propuestos, realizamos entrevistas semiestructuradas porque estas dan mayor libertad a la conversación y permiten abarcar muchos más aspectos del tema a tratar, como las define Hernández Sampieri (2006) “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” (p. 418). Entre las características que destacamos de las entrevistas es que el principio y el final no se definen con claridad, es flexible, las preguntas son abiertas y neutrales, además, estas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes;

por estas razones consideramos este tipo de entrevista la más adecuada para dar pie a la conversación y que las experiencias, perspectivas y opiniones de los participantes surjan de manera fluida.

Por último, cabe aclarar que se realizó más de una entrevista a un mismo participante, para poder completar la información necesaria, porque como puntua Hernández Sampieri (2006) “Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y se van estructurando conforme avanza el trabajo de campo” (p. 418). De este modo realizamos modificaciones a la guía de preguntas según como se fueron abarcando las categorías de análisis en cada sesión y de acuerdo a la conversación con cada participante.

PROCEDIMIENTO.

Primera fase: Se realizó la selección de la muestra de acuerdo a las características planteadas. La selección se realizó mediante un muestreo por conveniencia como se describió anteriormente.

Segunda fase: Se realizaron algunas sesiones de observación, durante algunas reuniones de cada grupo y durante eventos públicos de los mismos.

Tercera fase: Se recolectó información mediante la realización de entrevistas, durante la cual se dio explicación a los participantes de la metodología de investigación, en un primer momento, para posteriormente pasar a su realización. Se efectuó el mismo procedimiento con los 5 sujetos que se seleccionaron de la manera descrita anteriormente. Se grabaron las entrevistas con el consentimiento y autorización previa de los participantes.

Seguidamente se realizó el análisis de las observaciones y las entrevistas en base a las categorías de análisis. Los resultados de estos fueron considerados en el análisis de los resultados finales.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

ANÁLISIS DE CONTENIDO:

Se realizaron las respectivas transcripciones de las entrevistas para su análisis, y la codificación de la información recogida a través de la guía de observación, la cual se basó en las categorías de análisis para su realización. Se desarrolló un análisis de contenido de los resultados obtenidos en las entrevistas y en la observación, para dicho análisis nos basamos en el descrito por Hernández Sampieri (2006). Para este autor, la unidad de análisis es lo que expresa y construye el grupo, con estos se trabaja en relación con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación; “Lo que se busca es analizar la interacción entre los participantes y cómo se construyen significados grupalmente” (Hernández, 2006, p.426). Por otro lado, para este autor el análisis de los datos puede ocurrir paralelamente a la recolección de datos en la investigación cualitativa, dado que “En la recolección de datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les damos estructura” (Hernández, 2006, p.439) Los datos suelen ser variados, en nuestra investigación, obtuvimos datos de las entrevistas y de las observaciones, esto nos dio datos visuales, escritos y grabaciones, que además se complementan con las narraciones del investigador como las anotaciones en un diario de campo. Añadiendo a esto, Hernández (2006) también nos recuerda que la observación cualitativa no es un asunto de unidades y categorías predeterminadas (...) sino de ir creando el propio esquema de observación para cada problema de estudio y ambiente, esto quiere decir

que las unidades y categorías de análisis pueden ir emergiendo de las observaciones, tal y como sucedió en nuestro estudio.

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO.

Decidimos implementar el método cualitativo ya que la principal característica de este es “su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p.84) Esto nos permite conocer realmente las opiniones de las personas frente a algún concepto o representación, dejando de lado la deshumanización del cientificismo positivista, así como lo plantea Navarrete (2004) “el aporte central de la investigación cualitativa consiste en tratar de rescatar el aspecto humano de la realidad social” (p. 279). En este sentido el método cualitativo fue idóneo para llevar a cabo nuestra investigación, teniendo en cuenta que esta tuvo como objetivo caracterizar las representaciones sociales de un grupo específico de personas y según Martín Mora (2002) las representaciones sociales son “el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social” (p. 7).

Cada método de investigación tiene sus limitaciones, como lo exponen Bonilla-Castro y Rodríguez (1997), “Cada vez más se insiste en que ninguno de los métodos tiene validez universal para resolver satisfactoriamente los problemas de la investigación” (p.100) Así pues, por ejemplo la investigación cualitativa posee el sesgo que se puede introducir en el análisis por parte del investigador al ser un análisis subjetivo, sin embargo, mediante la utilización de la teoría existente para la realización del análisis se intentó objetivar la investigación para disminuir dicho sesgo. Del mismo modo, para disminuir estas posibles desventajas del método cualitativo se utilizaron estrategias de triangulación, que en este caso fueron la triangulación

por investigadores y por datos, en la primera, el trabajo del análisis de los datos obtenidos durante la investigación, se realizó por los dos investigadores involucrados de manera individual, para posteriormente, cuando estuvieron terminados, ser sometidos a análisis de comparación, y así al final los reportes consignados en la investigación son producto del consenso, a este respecto retomamos la recomendación realizada por Mertens, acerca de contar con varios observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas, esto implica tener un equipo de investigadores, para que cada uno pueda “palpar en carne propia” el ambiente y las situaciones (Mertens, 2005, en: Hernández, 2016); en la segunda técnica de triangulación propuesta, se analizó que los datos brindados por los integrantes coincidieran, para ello se sometieron a comparación los datos obtenidos en la observación participante y en las entrevistas, además la entrevista se diseñó de tal modo que se le pudo preguntar a un sujeto en más de una ocasión sobre una misma categoría conceptual de manera distinta y se observó que él en todas las ocasiones lograra dar respuestas similares.

RESULTADOS Y ANÁLISIS.

AUTORRECONOCIMIENTO ÉTNICO.

Como lo mencionamos anteriormente, la identificación étnica, es una manifestación de la identidad cultural. este tipo de reconocimiento identitario hace referencia a la pertenencia a un grupo, que por sus características subjetivas y fenotípicas, comparten un nombre colectivo, como lo es la población negra, afrodescendiente, en nuestro caso específico afrocolombiano, afro caleño, raizal, palenquero, Rom, indígena...; al igual que comparten un mito, historia o descendencia común, miembros de la diáspora africana, descendientes de la trata trasatlántico; una cultura distintiva, una asociación con un terreno en específico y un sentido de solidaridad (Castillo; 2007).

Teniendo en cuenta lo que nos manifiesta Castillo (2007) y cumpliendo con uno de los criterios de selección de los participantes de este estudio, los 5 sujetos que colaboraron en esta investigación se identificaron como sujetos negros, afrodescendientes y/o sujetos que por su condición histórica, pertenecen a la diáspora africana.

Esto se evidencia cuando en el transcurso de la entrevista el entrevistador pregunta, ¿Usted pertenece a algún grupo étnico? cada uno de los entrevistados respondió asertivamente y aludió a una de las categorías antes mencionadas de autorreconocimiento étnico “Negro(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) o Afrodiaspórico ,”

Adriana: “pues me auto reconozco o me autodenomino persona afrodescendiente”.

Brandon: “Exactamente como un africano nacido y criado en Colombia”

Carla: “Soy afrocolombiana”

Eliza: “Sí, yo me reconozco como afro”

Daniela: “no pues yo me reconozco eeh pues como una mujer negra, ¿si?, una mujer afrodescendiente y afro colombiana pues porque tengo un país, pues así es como me reconozco. Me reconozco también con una esencia que ya está marcada por la ancestralidad, me reconozco como una mujer eeh pues inteligente, una mujer luchadora y pues también una mujer fuerte, ¿ya?, que todo esto me ha dejado el proceso en mí”

Algo muy interesante que se puede ver en las entrevistas en relación al auto reconocerse como un sujeto negro, afrodescendiente o Afrodiaspóricos, es que en todos los casos hay un detonante social que hace evidente una diferenciación entre un nosotros y los otros, tal y como lo plantea Fanon (2010) esto implica un trato diferenciado y una nueva relación con el entorno. Relación que evidencia en estos casos uno de los fenómenos que se trabaja en este estudio, “El Racismo”:

Adriana: “Me empecé a reconocer como, como eso, cuando vi que dentro de ese espacio, dentro del espacio en el que no podían estar negros ya había una negra y también a partir de esos comentarios que empecé a recibir”

Brandon: “Cuando yo llegue a este nuevo colegio en esta ciudad, yo sentía que todo era diferente, como las personas hablaban, como me trataban, yo era el único negro en ese salón, y pues me empezaron a colocar muchos apodo, que me hicieron dar cuenta de mi condición étnica”.

Carla: “Sí, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, eeh yo viví, a pesar de que mi mamá es caleña, yo viví rodeada de muchas mujeres, de esta familia extensa que uno llama, y eran provenientes de diferentes lugares del Pacífico colombiano, incluso Pacífico sur, tanto sur como norte, entonces en esa medida siempre estado ahí, como en esa relación y ellas desde pequeña siempre nos han inculcado ustedes son mujeres negras y tienen que estar orgullosas de eso. Pero yo nunca sentí la diferencia ehh o la necesidad de decir soy negra hasta que entre a la universidad”.

Así, con las citas textuales de lo relatado por los sujetos, puede ampliarse mejor la visión de lo que cambia en la relación con el entorno, el autorreconocimiento étnico, que empieza a ser cuestionado al advertir que existe un trato diferente, trato que reciben al llegar a nuevos entornos donde son observados de una manera desigual, que les hace notar la diferencia, principalmente fenotípica, a la que los demás aluden, por ejemplo, por medio de apodos como lo relata Brandon.

Resulta importante mencionar que por sus políticas de puertas abiertas e inclusión social, la Universidad Icesi se piensa el primer y hasta ahora único espacio en Colombia, comprometido con la promoción de la innovación, la investigación, la educación y la intervención pública en temas relacionados con las historias, las culturas, las políticas y la producción de conocimiento de la diáspora africana, cuyo nombre es Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad

Icesi – CEAF, que se convierte en una herramienta clave, para promover la identificación étnica dentro del Campus Universitario y poner dentro de la agenda institucional la lucha contra un flagelo social como lo es la discriminación racial.

Por otra parte, aunque fue un elemento que no se tomó en cuenta en la construcción de esta investigación, posterior a realizar el análisis de la observación participante y de las entrevistas nos dimos cuenta por un lado, que el espacio del Semillero de Estudios Afrodiaspóricos en su gran mayoría, estaba habitados por personas que por sus condición fenotípica, cultural, histórica, política y social se nombraban como sujetos negros, afrodescendientes y/o afrodiaspóricos. Además, un gran número de sus integrantes eran mujeres, otro porcentaje menor pero de igual importancia pertenecen a la comunidad LGTBI o como algunos se nombraban afrodiversa. En cuanto a la población femenina, en su gran mayoría se reconocían como “Mujeres Negras” que ubican su cabello como un punto fundamental en su proceso de autoreconocimiento étnico, pero también como un objeto de reivindicación cultural, académica, política, social e histórica. Esto último fue un fenómeno que se repite en las entrevistas donde resulta relevante mencionar que 4 de las 5 personas entrevistadas fueron mujeres que se reconocieron como “Mujeres Negras” y aunque a la varias no se les hicieron preguntas en relación a su cabello, introdujeron el tema, aludiendo a su cabello como un elemento de reivindicación.

Lo anterior lo podemos evidenciar cuando:

Uno de los entrevistadores le pregunta a Adriana por las cosas que una compañera de colegio le decía sobre su cuerpo, a lo que ella contestó:

Adriana: : En el colegio no mucho, porque me hacían trencitas me ponían apodo de cachito y de pulpito y cuando me hice el cuento del permanente y el alisado, como ¡ay tan bonito así debías mantenerlo!, como quien dice no vengas con ese pelo

desorganizado porque ese pelo es feo, así debías mantenerlo de organizadito es la connotación que hay, y ya después cuando antes de entrar a la universidad yo dije ve yo no debía andar con el cuento del permanente porque es un desgaste físico, de salud, emocional, económico y en ese entonces yo solo lo veía hasta allí, bueno y me puse a pensar que bueno porque a uno le dicen que no tiene que andar así con su pelo así, porque todo mundo tiene que ir a estarse alisando el pelo y entonces me fui pensando más en eso y le fui metiendo carnita, me di cuenta que es una forma de expresar de ese racismo, es como decir yo destruyo al otro a partir de lo que lo diferencia, no se si el pelo en una persona afro es lo que lo identifica, hay personas que físicamente se ven blanco mestizos porque su color de piel es muy clara pero la gente lo asocia con afro porque su cabello es muy rizado, como ¡ay ese pelo!, ¡tiene el pelo maldito!, entonces durante mi vida si he tenido varios tránsitos en cuanto a mi cabello, ahora mi cabello tal cual como sale de mi cabeza es una apuesta de reivindicación política y estética, es decir yo también puedo lucir como un profesional sin necesidad de hacerme permanente, sin necesidad de hacer daños a mi salud innecesarios o ponerme las famosas extensiones que lo que hacen es dejarlo calvo a uno, y son bien costosas porque esas extensiones no son como ¡ay con cien mil me las voy comprando!, cada cápita vale cien o algo así, y la gente con dos millones en pelo y aguantando hambre, entonces sí

Carla por su parte menciona lo siguiente:

yo he pasado por muchos procesos, hasta los 14 creo que siempre lo lleve natural, siempre desde pequeña, siempre me han hecho trenzas, antes me las hacían con mi cabello, me las dejaba, luego como hasta los 15 me dejaba el cabello suelto, porque no, no me interesaba nada, tenía el afro, entonces, ya luego uno entra a cierto tipo de espacio y uno tiende a adoptar ciertas posturas, yo creo que como a los 17 me alise el

cabello y estuve alisada por un buen tiempo, luego volví otra vez a las trenzas, volvía y me alisaba, hasta los 26, 25, que dije nunca más, o sea, este sacrilegio, dije no más, además porque uno, no logra comprenderlo y para mucha gente piensa que es una cuestión de que la estética, o sea, de que las mujeres negras debemos experimentar varios procesos, pero cuando uno aprende el daño que eso causa en su cuerpo, por quererse acoplar, de cierta manera en una sociedad, cierto, que es la que te brinda o delimita esos parámetros de belleza, de estética, de cómo deberías verte, de como deberías, entonces, pero una vez vos te haces consciente de que eso hace parte de esta estructura racista, entonces uno como que, yo no tengo porque seguir soportando todo este martirio, de quemarte cuando te alisas y cuando te planchas, quemada, pues, ni que decir, una cosa dolorosa, que no deberíamos pasar por eso para ajustarnos a un modelo, creo que nosotras tenemos diferentes formas de ver, de lucir nuestro cabello se presta para muchas cosas.

Con relación a Brandon (el único hombre entrevistado) y su experiencia con el cabello como una herramienta o elemento importante en el proceso de identificación étnica, sostenemos la hipótesis que aunque Brandon no menciona nada con relación a su cabello, esto no quiere decir que el cabello sea un tema que le concierna específicamente a las mujeres negras, sino más bien corresponde que como investigadores por no ser parte de una categoría de análisis inicial de esta investigación, sino más bien corresponde a una categoría que como antes lo mencionamos emerge en el análisis de las entrevistas, no indagamos al respecto.

EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL:

Para esta parte del análisis nos hemos basado en las definiciones conceptuales de discriminación expuestas anteriormente. En primer lugar retomaremos lo que dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien entiende la discriminación como un proceso sistemático, cargado de actos repetitivos, sostenidos y común entre los seres humanos, que se materializa en el rechazo, odio, repudio a determinado individuo y/o grupos sociales,

esto se evidencia en el hecho de que, por ejemplo, en la mayoría de las entrevistas realizadas hay aspectos en común, o actos de discriminación que se repiten en todos los casos, como el llamar a estas personas con apodos:

Carla: “uno logra identificar porque empiezan la negra, la negra, ay no si, es que no, o no sos del círculo, no quieren ser, meterte a su círculo por, por negra, por cualquier cosa, entonces, empiezan a todo lo que empiezan a decirte entonces en el término peyorativo, sí, entonces ya reemplazan tu nombre por el adjetivo, no, entonces la negra, el negro, en ese momento uno se da cuenta de que hay un, sí, la connotación ahí que es racial”

Brandon: “muchos apodos, si yo me les presento me sacan siempre apodos, incluso el primer dia, en el primer día incluso me han dicho eso eeh disque ¿vos sos el negro del wasa? A mí no me gusta eso, para algunos puede ser hasta no sé si un piropo pero no es. Otra palabra que han usado es negro, que sos un negro. ... Yo la tomo como peyorativa, pero para ellos es un... Es como un halago, por ser negro entonces me pueden decir negro, niche es muy común me han dicho también, negro también es muy común que lo digan y me lo han dicho. Y aun así si yo les digo ve no me gusta que me digas así, siempre hay dos, tres personas que aprueban eso que él dijo, entonces se rien si yo les digo que no me digan así.”

Daniela: “por ejemplo en mi empresa hay dos negras... hay, hay un chico que es negro y yo, y yo soy la comunicadora de la empresa y a veces la gente hace comentarios, como que ¡ay, llegó petronio! ~¿Como que llegó petronio? ¿como así? ¿es que yo soy una fiesta, un jolgorio o yo estoy trabajando?”

Eliza: “porque a vos te dicen, tú tienes tu nombre, te deben de llamar por tu nombre, pero si vos estás ahí que, negra, pues él te puede decir de otra forma, entonces muchas personas que te dicen: Ay, negra, haga el favor, o negra; Bueno, eso es una expresión

fea, porque si no se sabe tu nombre, dígate pepita perez, o señora, igual vos no te llamas señora, vos tenes tu nombre, pero eso es una forma más bonita que decirte, igual yo no me enojo porque me digan negra, pero en otras personas si se ve feo, pues si vos estas en un grupo de personas”

Suponiendo que, desde esta definición, este tipo de materialización de la discriminación se basa en los aspectos diferenciadores de su cultura o condición humana, en este sentido, los sujetos pueden sufrir de discriminación por ser pobre, por ser mujer, por no tener acceso a la educación, tener algún tipo de discapacidad, su orientación sexual y, por el que nos ocuparemos en este trabajo, la pertenencia a un grupo étnico (discriminación racial). Así mismo, continuando con lo expuesto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se entiende la discriminación como la violación al principio de igualdad, lo cual va en la lógica de la definición etimológica del concepto, pues esta refiere que la discriminación es cuando se establecen diferencias entre personas, animales o cosas, tomando como base la variación fenotípica de lo que se pretenden discriminar, el sujeto Brandon, por ejemplo, puntualiza ciertas experiencias de discriminación en las que las demás personas utilizan apodosos para referirse a él, considerando esto como una vulneración de sus derechos, pues se está estableciendo una diferencia entre él y los demás, y como se ha dicho atrás, al violar el principio de igualdad se convierte en un daño que atenta directamente con los derechos que tiene cualquier ser humano. En la misma línea, hemos entendido según Prevert, Navarro & Bogalska (2012) que la discriminación centra sus bases en un comportamiento negativo contra los miembros de un grupo, es lo que da cuenta el relato de los sujetos entrevistados en sus experiencias de discriminación cuando, por ejemplo, Adriana nos habla de las microagresiones, en su explicación acerca de lo que este término significa relata lo siguiente:

Adriana: “Es como cuando alguien dice ¡ay ve vos sos negra pero sos bonita!, se supone que ellos te dicen que te están halagando, pero eso es una agresión contra ti y es una forma de discriminación”

Para este sujeto las microagresiones son la forma de presentación de la discriminación, es la manera más sutil, común y espontánea en que se manifiesta ese comportamiento negativo de los otros hacia ella, que por cuestiones culturales es poseedora de una imagen negativa (Prevert, Navarro, Bogalska 2012). Cabe aclarar en este punto, que el tipo de agresión específico al que nos referimos y al que refieren todos los ejemplos, son manifestaciones de discriminación racial que dan cuenta del racismo. Para Teun A. Van Dijk (2016) el racismo es un sistema social de dominación étnico racial, que sienta sus bases en la búsqueda de poder de uno de los grupos o sujetos afectados sobre los otros. Fanon (citado por Grosfoguel, 2012) dice que el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad, donde las víctimas de este fenómeno se encuentran en la base de la estructura, recibiendo tratos desiguales de los victimarios, que se encuentran en la parte superior de la misma, en otras palabras, ambos autores refieren al trato desigual que se da a una de las partes por ser considerado como inferior, esto es lo que han sufrido muchas víctimas del racismo, al ser blanco de las microagresiones mencionadas anteriormente, con actos como el que nos relata Carla:

Carla: “Estábamos en un hotel muy reconocido aca en la ciudad de Cali, en el NH, entonces, estábamos visitando a una compañera que se había quedado ahí, un domingo en la mañana fuimos, a una reunión de trabajo, entonces, pues obviamente nos encontramos en el restaurante, éramos dos mujeres, un hombre, más ella, tres mujeres negras, un hombre negro, entonces, entramos y empezamos a servirnos el desayuno, una de las chicas se acerca y nos pregunta qué en qué habitación estábamos, como es de costumbre, cierto, rutinario para todo el mundo, porque tienen que saber que cuenta se va a cargar lo que se está consumiendo, entonces, bueno, la hospedada le dice que

se está quedando en su habitación, le dio el número de su habitación y que nosotros tres éramos sus invitados, cuando terminamos de servirnos y nos sentamos en una mesa, nuevamente viene la chica, otra vez, a preguntar qué en qué habitación estábamos, entonces, ella le vuelve y le menciona su número de habitación y le hace énfasis que nosotros somos sus invitados, el restaurante estaba lleno, domingo en la mañana, estaban todos los huéspedes desayunando, a los demás huéspedes les pregunto una sola vez, su número de habitación, paso un rato, ni 10 minutos, no habían transcurrido ni 10 minutos, y nuevamente se acerca a la mesa a preguntar por el número de habitación, o sea, tres veces en menos de 10 minutos, como si el color de nuestra piel automáticamente le borrara la memoria, porque ninguno de los otros huéspedes, cierto?”

Así mismo, Grosfoguel (2012), nos dice que para Fanon, el racismo no solo es por el color de la piel, este también se da por etnicidad, lengua, cultura o religión. Aunque manifiesta que la expresión más dominante de racismo se da por el color de piel, al menos en este territorio así se manifiesta, y un ejemplo de ello son los testimonios de los sujetos entrevistados quienes así lo afirman, ante la pregunta realizada acerca de si creen que su color de piel es un factor diferenciador, a la cual todos respondieron que sí, o ante la pregunta acerca de si han sido discriminados por su color de piel y algunas de las experiencias que surgieron fueron:

Eliza: “cuando yo me iba por allá por el Baudó a esas salidas de campo, y estas negrisima, estas quemadisima, no llevastes blondon, no llevaste tal pomada, y yo como que, no, pero igual ese es el color de piel de uno y uno si no es que pues vuelves a tu color de piel, ¿ya?, entonces como que te están discriminando porque te ves mas negra, que deberías ser blanca”

“un día allá un señor me dijo: ¡ay! que linda, pero si fuera más coloradita seria super linda, o si tuvieras la nariz mas perfilada, sería perfecta; entonces uno como que, uno

no lo ve así pero en el momento, ahora que vos lo analizas, eso es discriminación, porque te están hablando de tu color de piel”

Daniela: “entonces estaba yo en el lobby y entonces yo llego y le digo ee me puedes hacer el favor y me das la tarjeta, porque allá todo es con tarjeta, y me dice y ¿usted y usted de dónde es?, ¿usted de dónde viene?, ¿usted en qué habitación está?, yo le digo en la suite, ¿usted en la suite? yo le digo y no puedo estar en la suite, y llega y me dice es que aquí nadie negro y negra se hospedan en la suite”

Carla: “el color de la piel prima por encima de los requisitos y eso lo puedes ver, a pesar de que vos tengas las mismas capacidades, la misma formación que otra persona mestiza y lo he vivido varias veces, entonces, como que prima lo racial, en cuanto a lo laboral, a la contratación, incluso la relaciones laborales, porque muchos asumen de que como sos negra, entonces, tenes que asumir más cargas de las que deberías asumir”

“la gente sabe que vivimos en una sociedad racista, entonces, cierto tipos de comentarios todo el tiempo, es que ah no, es que ustedes como son tan folclóricos y yo entendiendo, el hecho de que la gente te diga ay no pero tu deberías de bailar muy bien porque es que las negras bailan super bien, entonces son cosas que te instauran en una, ay pero vos no cocinas las mujeres negras cocinas super bien cómo es eso de que vos no cocinas, o ay, en un encuentro nos sucedió algo muy chistoso porque era un encuentro de feministas, fui a Bogotá a un encuentro feminista y una de las chicas, participante del encuentro, en el receso del almuerzo me pidió de que le hiciera una trenza y yo le dije no, yo no sé peinar, pues obviamente yo peino, pero que ¿cómo no sabes peinar? ¡si las negras peinan super bien!, todas las negras saben peinar, entonces mira hasta en esos espacios, donde uno considera que estamos tratando de quitar esos, todo ese tipo de estigmas, no, o sea, siempre están ahí, porque es que ahí

unos, el racismo opera de esta manera, o sea, que la gente parece que inconscientemente lo hiciera, pero que ahí hay una cosa racializada, entonces, ustedes deberían ser buenas en esto, en esto y esto porque es que las negras son muy buenas para todo.”

Casi todos los relatos antes expuestos contienen microagresiones o agresiones tan sutiles que han sido normalizadas y socialmente aceptadas, por lo que decirlas “no está mal ni sucita un error”. Van Dijk (2001), nos dice que el sistema del racismo está compuesto por un subsistema social y uno cognitivo; que por su parte el subsistema social, están constituidos por prácticas sociales discriminatorias a nivel local (micro), como ejemplo, que un sujeto cruce de cera para evitar toparse con un sujeto negro; que se muestre más precaución cuando de cuidar las pertenencias a la hora de estar junto a una persona negra; que los guardas de seguridad enfoquen su atención a las personas negras que habitan en los espacios que les han designado proteger; que un vendedor de una marca reconocida por los altos costos de sus productos, se niegue atender a una persona negra porque considera que esta no cuenta con los recursos suficientes para comprar allí y, por lo tanto no merece su atención; situaciones como las que manifestaba Adriana “Tu eres NEGRA pero BONITA”, o en el caso de Carla que le preguntan en repetidas ocasiones si ella efectivamente se hospeda allí, (cuestionando y tratando de negar su presencia en el lugar). En su conjunto los ejemplos antes puestos son realizados de manera individual y son el resultado de la ejecución repetitiva y continua de acciones de discriminación racial socialmente aceptados y difundidos, pero además, estas prácticas, corresponden a la realidad con la que tiene que vivir la gran mayoría de personas negras alrededor del mundo, y es a este nivel donde podemos ubicar las “microagresiones” que mencionaba Adriana.

Continuando con Van Dijk (2001), el nos dice que el fenómeno del racimo sienta sus bases en la premisa de “NOSOTROS” sobre ellos, donde el tono de piel, las prácticas culturales, la

mayor presencia de individuos tipológicamente parecidos y un bagaje cultural e histórico de exclusión y segregación, generan sentimientos de superioridad que posteriormente son llevados a la práctica. Mientras que Fanon (2005), plantea que el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad, donde las víctimas de este fenómeno se encuentran en la base de la estructura, recibiendo tratos desiguales de los victimarios, que se han autoposicionado en la parte superior de la estructura, este fenómeno ha sido replicado a lo largo de la historia, por los diferentes sistemas sociopolíticos y económicos con el fin de conservar el poder. Y son a estos niveles que podemos analizar las microagresiones de racismo, en este orden de ideas, podemos decir que este tipo de actos que atentan contra la integridad de los sujetos, no suelen ser percibidos por el otro que ejecuta la acción (el victimario), debido a que han sido normalizados y constantemente replicados a tal punto en que se instauran en la estructura de la sociedad, por otra parte, los improperios que se utilizan para referirse a el otro, son tan sutiles que suelen ser confundidos por adulaciones, halagos y actos de bondad, que en el fondo están cargados prejuicios, estereotipos y discriminación.

En las entrevista encontramos una serie de expresiones que dan cuenta del fenómeno de microagresiones de racismo, tales como:

- Adriana: *¡ay ve vos sos negra pero sos bonita!-,* inicialmente se puede tomar como un halago, pero implícitamente dice que los negros son feos y que ella es la excepción de esa regla.
- Adriana: *Como cuando estás en el salón y eres el único afro del salón y entonces cada vez que se toca, tocan un tema que tiene que ver con algo afro todos te preguntan a ti como si los demás no tuvieran que saber sobre eso.* Presumiendo que los problemas que afligen a la comunidad afro solo le conciernen a las personas afro.
- Daniela: *¿usted en qué habitación está?, yo le digo en la suite, ¿usted en la suite? yo le digo y no puedo estar en la suite, y llega y me dice es que aquí nadie negro y*

negra se hospedan en la suite”, En este argumento el interlocutor invalida a Daniela, presuponiendo que por su etnicidad ella no debería de estar en ese lugar. Algo muy parecido pasa con Carla.

-Adriana: *¿ve y vos sos del Pacífico? y ¡Ay sos del Pacífico! y se autoresponden chocó, de Buenaventura*, esta es una pregunta típica, que desconoce el hecho de que las personas negras este país, tienen presencia en todo el territorio Colombiano.

- Oscar: *Yo he visto no 1, ha pasado varias veces, de pronto puede ser como, vulnerar como, como la dignidad de la persona, por ejemplo me he dado cuenta que con algunas personas, con las que he llegado a tener algún grado de confianza, eeh ese grado de confianza le ha tomado cierta, no se si apropiación a la persona para creer que puede aludirme por medio de chistes, me ha pasado que siempre son raciales, algo ahí muy importante por eso y, y bueno, desde ahí se marca una ruptura en la manera de la comunicación cómo se dá, porque a partir de eso yo ya soy otro, incluso uno diferente a como yo mi auto reconozco no, y siempre estoy como en una posición de inferioridad, por lo que me hacen sentir ellos, eeh, muchos apodos, si yo me les presento me sacan siempre apodos, incluso el primer día, en el primer día incluso me han dicho eso eeh disque ¿vos sos el negro del wasa? A mí no me gusta eso, para algunos puede ser hasta no sé si un piropo pero no es. Otra palabra que han usado es negro, que sos un negro.*

Lo anterior nos permite conocer cómo se vive el racismo desde el punto de vista y el relato de las víctimas de este fenómeno, que para el caso particular de esta investigación son personas que se autoreconocen como afrodescendientes, negras, afrodiáspóricas. Por otra parte, posibilita ver el racismo como un fenómeno social que afecta transversalmente a la población que fue objeto de esta investigación y que niega su humanidad, posicionándolos desde la diferencia y la inferioridad social; además, nos permitió conocer cómo las manifestaciones de

racismo de las cuales son víctimas las comunidades negras, se sustentan en los prejuicios y los saberes estereotipados que ha construido la sociedad para burlar, rechazar, abusar, maltratar, minimizar, invisibilizar, saquear, esclavizar, segregar y mantener control académico, político, económico y social de los sujetos que pertenecen a estas comunidades.

REPRESENTACIONES SOCIALES DE RACISMO:

Continuando con el análisis propuesto, para la definición de las representaciones sociales retomaremos a Moscovici (1976) quien dice que el fenómeno de las representaciones sociales busca entender los sistemas de valores, nociones y prácticas en relación con el entorno social, con los objetos y los sujetos que conviven en este, por tal motivo el estudio se basó en el análisis de lo expuesto por los entrevistados en relación a las prácticas y valores compartidas en el grupo, conocido como el semillero de estudios afrodiaspóricos, en este sentido hemos centrado el tema en las representaciones sociales de racismo, entendiendo que las representaciones sociales son formas de organizar, categorizar y recategorizar nuestros conocimientos adquiridos por medio de la interacción con el otro en una serie de acuerdos intersubjetivos (Uribe, Acosta & López, 2004) Esto se hace evidente en la medida en que la pertenencia al grupo ha cambiado o aportado a la visión de sus integrantes, definición del racismo y a su autoreconocimiento, para evidenciar esto retomaremos algunos de los relatos de los sujetos:

Adriana: “Si el semillero Busca ser diverso que todo el mundo se pueda reencontrar con su ancestralidad africana”

Carla: “Pues es un espacio muy importante, diría yo, en la universidad como la Icesi como lo hice porque le permite a muchos jóvenes, hombres y mujeres negras, también autoreconocerse, auto identificarse y también renombrar desde allí, también es un

espacio que brinda muchas herramientas para su formación tanto profesional como personal, entonces me parece un espacio de suma importancia.”

Daniela: “ Bueno, el espacio en el semillero, algo parecido a un espacio muy genial, ¿por que?, porque digamos que dentro de ese espacio he aprendido mucho, es un espacio en el que habrán temas muy interesantes que jamás en la vida te los va a enseñar otro espacio que no sea digamos como tan abierto interdisciplinariamente y esos temas que se tratan ahí, han sido muy positivos porque han desatado muchas investigaciones y muchos intereses entre los mismos integrantes del semillero, entonces yo ya venía con ese tema pero yo no sabía digamos en la universidad como tratar ese tema porque a pesar de que ya no están, ya están estudiando los temas concernientes a toda la población negra, no había, o sea, hasta el momento, digamos en el trabajo que yo estoy haciendo de investigación, tuve que esperar. Entonces que ha sucedido, que en la universidad bueno hay temas que son buenos, cierto, pero no son tan profundos, como por ejemplo saber que hay medicina para negros y que hay medicina para blancos, o sea, ese tipo de cosas pues son super interesantes y te detonan a ti otra cantidad de preguntas y cada tema te detona otra cantidad de preguntas y otras cantidad de preguntas, entonces, esto que digamos ha sido el proceso de semillero para mi pues me ha enseñado mucho ”

Como podemos observar en los anteriores testimonios, el espacio del semillero se convierte en un espacio de suma importancia para el autorreconocimiento y para identificar las representaciones sociales de racismo, como se plantea en este trabajo, desde la visión de la víctima de este fenómeno, pues se evidencia en los relatos de los sujetos como la pertenencia a este grupo académico ha brindado bases para resolver dudas con respecto a su propia identidad y les ha permitido en ese mismo camino identificarse con el grupo étnico dentro del cual se autodenominan.

Así pues, cabe aclarar, que si bien la connotación de racismo cambiará acorde al grupo social dentro del cual se pretende discutir, y aunque los miembros de un mismo grupo la significan de maneras distintas, dicha significación responderá al significado construido por el grupo (Mora, 2002). El grupo entendido como la sociedad en la que viven, y la materialización de de las significaciones que se observa desde pequeños grupos como el semillero. Desde esta perspectiva, las entrevistas revelan, según los puntos en común, la representación de racismo que existe dentro del grupo, desde la perspectiva de estas personas que constantemente viven esta problemática:

Carla: “esos son un sin número de prácticas que la gente adopta y que buscan poner al otro en un nivel de inferioridad frente al otro”

Adriana: “el racismo existe porque se busca hacer una diferencia, es decir yo soy superior yo soy inferior soy blanco mestizo y usted es negra, yo soy rico usted es pobre yo soy hombre usted es mujer”

Daniela: “el racismo para mi es como una forma de hacer una forma de discriminación negativa hacia las personas negras o blancas o de cualquier cultura, simplemente porque no encajan dentro de mi círculo o no encajan dentro de lo que para mi es aceptado, ¿ya?, para mi eso es racismo”

Eliza: yo el racismo lo veo como una discriminación, qué te la pueden hacer, o sea, por tus características, por tus rasgos físicos, externos, yo el racismo lo veo como así. Y hay muchas clases de, bueno, la gente lo pueden llevar a muchos extremos, te pueden hacer discriminación por muchos aspectos, que por tu piel, que tu pelo, por tu perfil, por tu forma de ser, o por qué hay personas que simplemente discriminan por lo que sos o más que todo por el tipo de piel, o sea, eso se ve acá, por los rasgos físicos, por el pelo, porque hay veces dicen: ay ¿porque los negros tienen el pelo tan duro? Entonces eso es racismo y la misma discriminación”

Vemos que, como punto en común entre las declaraciones de los entrevistados, el racismo aparece como una forma de discriminación, de hacer ver como diferente algo o alguien por sus rasgos físicos, por medio de prácticas que excluyen aquello que es aparentemente diferente.

Para ampliar un poco más el panorama, retomamos lo expuesto por Jodelet (1984) quien define las representaciones sociales como conjuntos de nociones, creencias, imágenes, metáforas y actitudes con los que las personas definen las situaciones y llevan a cabo sus planes de acción (Materán, 2008). En este sentido entendemos estas representaciones como aquello que guía nuestro comportamiento y nos permite comunicarnos, a la vez que nos permite entender las acciones de los demás. Esto se ve expresado en aquellas experiencias donde se ha manifestado conductas racistas por parte de otras personas hacia los sujetos afrodescendientes:

Daniela: “yo estaba en Medellín en un evento del gobierno, estaba presentando un evento del gobierno, en un hotel que es uno de los hoteles más caros de Medellín, yo no pensé, o sea, yo no sabía que a mi me iban a hospedar allá, pero pues yo me comporto igual si estoy en un hotel caro, en un hotel, o sea yo en eso soy super, super básica, super relajada, no me interesa, pero entonces ee pues yo allá iba con mis atuendos y entonces era muy chistoso porque los camareros del hotel al principio me miraban como y me decían ¿usted de dónde viene? ¿usted es de África? y yo decía obvio, y ¿de que país’, yo ni sé de que país soy de áfrica y porque habla así aaa no porque mi mamá es colombiana, pero entonces era muy chistoso porque era primera vez, o sea, imagínate, o sea es que es primera vez que una mujer tan joven llega a ese hotel así vestida y se siente tan orgullosa y camina así entaconada por el pasillo del hotel y todo el mundo voltea a mirar, entonces yo le dije es que no se trata de que si soy negra o no, se trata de la manera como ustedes mismos están tratando a las personas que están en su hotel, ¿ya?, yo me siento así independientemente de que ustedes me traten bien o mal porque yo se quien soy y pues ¿personas que no?, entonces

eso fue muy chistoso porque después llega un tipo y yo, pues de los que estaban trabajando en la recepción, entonces estaba yo en el lobby y entonces yo llego y le digo ee me puedes hacer el favor y me das la tarjeta, porque allá todo es con tarjeta, y me dice y ¿usted y usted de dónde es?, ¿usted de dónde viene?, ¿usted en que habitación está?, yo le digo en la suite, ¿usted en la suite? yo le digo y no puedo estar en la suite, y llega y me dice es que aquí nadie negro y negra se hospedan en la suit y yo le dije no me interesa hágame el favor y me entrega las llaves, yo tengo todo el derecho como lo tiene cualquiera de hospedarse en una habitación, eso no quiere decir si soy blanca, si soy negra, eso a usted no le interesa, haga su trabajo”

Carla: “en el 2010, vuelvo con una amiga para ese encuentro feminista que mencionaba, íbamos por la séptima con cuarenta y cinco, para la universidad nacional, íbamos caminando, entonces vamos las dos caminando y una señora está parada esperando el Transmilenio, en la parada del Transmilenio, cuando la señora ve, entonces ahí mismo, nos ve a las dos, entonces ahí mismo agarra su bolso y lo pone aquí contra contra su pecho, entonces, esta compañera que es bastante odiosa, le dice: ay si, cójalo duro que aca los negros nos van a robar, entonces la señora ahí mismo se sobresalta, pero eso es una clara muestra de racismo, que seguro si fueran dos blanco-mestizas o alguna que le pareciera rola, entonces, no hubiera tenido ese mismo gesto, esa misma actitud que tuvo frente a nosotras”

En los anteriores ejemplos se puede entender como las diferentes respuestas actitudinales de las personas se revelan como respuestas racistas, y cómo las respuestas también actitudinales por parte de las personas entrevistadas, han sido similares ante este tipo de agresiones, siendo respuestas que se generan ante el hecho de conocer y entender que viven constantemente un fenómeno como es el racismo.

Por otro lado, cabe resaltar también, que las representaciones sociales de racismo que se pudieron evidenciar en los miembros entrevistados del Semillero de Estudios Afrodiaspórico de la Universidad Icesi giran en relación a la reivindicación social como individuos y como comunidad, romper esquemas o estereotipos que se tienen de la población afro, las microagresiones, el empoderamiento negro, lo que significa ser afro en un contexto racializado como con el que se habita en Cali, a la estética de la mujer y el hombre afro, además, con la búsqueda de espacios en la que sean respetados y valorados como sujetos sociales integrales. Los entrevistados concuerdan en situar el racismo como un fenómeno que afecta la identidad de los individuos y las comunidades y, además, este está dirigido a los grupos sociales considerados como “minorías”, a el cual buscan invalidar, minimizar, reducir, marginar, ejercer control social, económico, político y cultural, lo que crea una línea divisoria de nosotros sobre ellos, en la que nosotros representa la población que ejerce el racismo y ellos representan a la población sobre la que ejercen este fenómeno. En este sentido, la reivindicación social de la que hablan en las entrevistas busca combatir las acciones racistas derivadas de la discriminación racial.

También, mencionan que el racismo se hace evidente por medio de microagresiones, que son maneras sutiles y en ocasiones se dan de manera inconsciente, pero que en todo caso ponen a los sujetos que la reciben en una posición de desventaja social.

Adriana:

¡ay ve vos sos negra pero sos bonita!, Se supone que ellos te dicen que te están halagando, pero eso es una agresión contra ti y es una forma de discriminación.

“Mmmmm como cuando estás en el salón y eres el único afro del salón y entonces cada vez que se toca, tocan un tema que tiene que ver con algo afro todos te preguntan a ti como si los demás no tuvieran que saber sobre eso, por ejemplo, eso es también una

forma de... Cómo que, asumen que, que uno tiene que saber todo y que ellos no tienen que saber nada sobre la cultura afro por ejemplo. O cuando, mmm, de una te preguntan cómo ¿ve y vos sos del Pacífico? y ¡Ay sos del Pacífico!, Y uno es cómo... y uno les dice que es de otra parte, no se, de aquí mismo o qué es de Bogotá, o de zonas que para ellos haya no deben de haber afros, y se quedan como ¡ay en serio! Yo pensaba que eras del Pacífico, del Chocó, de Buenaventura”.

Carla: “El hecho de que la gente te diga ay no pero tu deberías de bailar muy bien porque es que las negras bailan super bien, entonces son cosas que te instauran en una, ay pero vos no cocinas las mujeres negras cocinas super bien cómo es eso de que vos no cocinas, o ay, en un encuentro nos sucedió algo muy chistoso porque era un encuentro de feministas, fui a Bogotá a un encuentro feminista y una de las chicas, participante del, entonces, en el receso del almuerzo me pidió de que le hiciera una trenza y yo le dije no, yo no sé peinar, pues obviamente yo peino, ¿cómo no sabes peinar? ¡si las negras peinan super bien!, todas las negras saben peinar, entonces mira hasta en esos espacios, donde uno considera que estamos tratando de quitar esos, todo ese tipo de estigmas”

Algo que también fue muy reiterativo en las entrevistas, fue mostrar lo que significa ser negro en una ciudad tan racializada como lo es Cali, que a pesar de que la población que se autoreconoce como negra, afrodescendiente, raizal o palenquera, dentro de la ciudad al 2005 ascienda al 26,2% de la población total, un gran porcentaje de esos individuos viven en zonas marginales, bajo la línea de la pobreza, con grandes limitaciones para acceder a una vida digna, salud, empleo, educación, en los contextos de una ciudad como esta que segrega a la mayoría de los afrodescendientes que en ella habitan, ser negro significa una lucha constante, una lucha por entrar, una lucha por mantenerse y una lucha por salir:

Adriana:

“Sí, porque todo es más difícil para nosotros, si para el otro acceder a un servicio toma dos días, para nosotros toma un año, si los otros tienen que trabajar ocho horas nosotros tenemos que trabajar 24/7, todo se vuelve una lucha constante porque hay que dar más, hay que dar un 200%, hay que demostrar que eres capaz, y aun cuando demuestra que eres capaz, la gente está diciendo: - ¡ay él es un negro diferente!, no, tú no eres negro, tú eres un negro diferente. Entonces uno es ¿Cómo?, hay que seguir luchando, porque si una persona te dice eso, dice: ¡vé este es diferente, entonces eso se convierte en una lucha constante, por decirlo yo invente este término: Afroevangelizar, todo el tiempo afroevangelizando gente y todo el tiempo explicándoles cosas que de pronto hacen que no captan bien o que ellos en teoría todavía no lo saben, o cuando te insultan y no se están dando cuenta”.

Lo anterior nos dice que el racismo efectivamente es una estructura perversa, que se da en diferentes niveles y formas, además, no solamente busca la dominación social, económica, política y cultural, de la población afrodescendiente, sino que también pretende destruirla. Lo interesante resulta en que la representación social de racismo que tiene este grupo, no se limita a construir opiniones, imágenes, actitudes o sistemas cognoscitivos en función de definir y validar este fenómeno, sino más bien en función de contrarrestarlo y disminuirlo. En este sentido, aparece un concepto como el de la reivindicación social, que en su definición etimológica nos dice que es el proceso en el que se reclama un bien u objeto a una persona o grupo social, del cual se ha sido privado, por tanto, la reivindicación en este contexto se utiliza como una denuncia política, en la que se toma de otros lo que les pertenece “*lo que les han robado*”. Esto se hace evidente en fragmentos de entrevista como este:

Entrevistador: ¿Porque elegiste Icesi?

Eliza:

“mmm por que hay que romper paradigmas y elegí Icesi porque es una universidad privada, porque en teoría lo que dicen es que brinda una buena educación superior pero que no es accesible para todos entonces yo dije yo también puedo estudiar allá, soy pobre pero puedo estar allá, y aquí estoy”.

“pues las negras pobres también podemos ir a estudiar a una universidad privada y conseguir los recursos para pagarla”.

“Me empecé a reconocer como mujer negra, cuando vi que dentro de ese espacio, dentro del espacio en el que no podían estar negros ya había una negra y también a partir de esos comentarios que empecé a recibir”.

Y este tipo de acciones resulta en reivindicación social como individuos y como comunidad, puesto que, por medio de la identificación, puesto que el hecho de yo poder identificar a un otro miembro de mi grupo social en un espacio al que socialmente no se me estaba permitido ingresar, puede generar el interés en el otro individuo por acceder a este espacio.

Por último, es importante resaltar que, aunque la identificación étnica inicia con la del cambio del entorno social, la exposición a otras formas de relacionarse, la pertenencia a grupos sociales es fundamental en la construcción de la identidad étnica, cabe destacar que cuatro de los 5 participantes, son miembros pasivos activos de otras organizaciones o grupos que le apuestan a la inclusión, reivindicación, exaltación y visualización de las comunidades.

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD SOCIAL:

Desde las definiciones en las que nos hemos basado para este análisis, empezamos por precisar lo que es la identidad, argumentando que el sujeto es un ser histórico-cultural, el cual no solo

construye su identidad en función de sus vivencias y entorno social, sino que también está permeado por la historia y la cultura en la que está inmerso. Por tal motivo para conocer la construcción de identidad en los sujetos, hemos tenido en cuenta su entorno, cultura, familia, grupos sociales, historia, entre otros rasgos que constituyen la identidad del individuo, para así puntualizar la identidad que asumen los sujetos en el espacio y momento específico, referido a la pertenencia al semillero de investigación de estudios afrodescendientes. Sin embargo, cabe resaltar, que desde su pertenencia a un grupo étnico y su autoreconocimiento como afrodescendiente, las personas entrevistadas logran especificar lo que Gilberto Gimenez nos dice sobre la identidad: “la identidad está relacionada con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás” (Gimenez, 2009, p.11). Además, agrega, siendo esta la única forma que tenemos de diferenciar un nosotros sobre los otros, “nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (Gimenez, 2005, p.1) De ahí que las características que ellos definen como ser afro, son aquellas que los definen como personas, que definen su identidad:

Daniela: “no pues yo me reconozco eeh pues como una mujer negra, ¿si?, una mujer afrodescendiente y afro colombiana pues porque tengo un país, pues así es como me reconozco. Me reconozco también con una esencia que ya está marcada por la ancestralidad, me reconozco como una mujer eeh pues inteligente, una mujer luchadora y pues también una mujer fuerte, ¿ya?, que todo esto me ha dejado el proceso en mi.” ... “yo le doy gracias a Dios y a la vida porque nací negra, o sea digo juemadre fuera nacido de otro color, no, o sea no tendría historia, no tendría como, como todo lo que a mi me encierra, o sea que yo no pueda explicar con palabras, pero que Dios a cada persona la hizo con un propósito y yo siento que una parte de ese

propósito que yo tengo aquí en la tierra es, bueno, yo soy negra y le voy a ayudar al otro o el otro me va a ayudar a mí, a que yo pueda aprender y reconocirme aún más.”

Carla: “Sí, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, eeeh yo viví, a pesar de que mi mamá es caleña, yo viví rodeada de muchas mujeres, de esta familia extensa que uno llama, y eran provenientes de diferentes lugares del Pacífico colombiano, incluso Pacífico sur, tanto sur como norte, entonces en esa medida siempre estado ahí, como en esa relación y ellas desde pequeña siempre nos han inculcado ustedes son mujeres negras y tienen que estar orgullosas de eso, eso no tiene que hacerlas menos que las demás en cuanto a nivel de conocimiento, de cosas que están dentro de uno, porque las ajenas a veces son como, como imposible de penetrar ahí, pero ahí vamos en la lucha.”

Adriana: “ Lo primero que viene a mi mente es como ¡una lucha constante! (silencio) Pero también es cómo reconocer ese, ese poder, ese conocimiento ancestral, reconocer otras formas de ver el mundo, de conocer esos aportes que han hecho pues personas que consideró yo como pares o iguales a mí, validar esa ascendencia africana que muchos como qué Jummm, no les interesa”

En los fragmentos anteriores podemos destacar dos puntos importantes en común en los discursos de las personas entrevistadas, en primer lugar el hecho de que para ellas ser afro en Cali es “una lucha”, pues a lo largo de las entrevistas manifiestan como ese factor diferenciador que las caracteriza y las define, también ha sido razón para ser tratadas de manera diferente, en ocasiones de una manera negativa, llevándolas a constituir su identidad en función de esos tratos desiguales que han recibido por ser “negras”. En segundo lugar, se pone acento en las identificaciones que ellas mencionan para definirse como mujeres afrodescendientes o negras, pues como se expuso anteriormente la identidad es la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás y que consiste en la apropiación de repertorios culturales,

pertenecientes a un grupo, por esa misma línea expone Gimenez (2009) que esto implica darse cuenta de las diferencias y semejanzas que tenemos con las demás personas o con otros grupos de personas, hallando así una distinción que nos hace parte de determinado grupo. Es así mismo, como el proceso que describe Gimenez, el que estas personas han llevado a cabo para identificarse como parte de dicho grupo étnico, teniendo como referentes a sus familiares, el reconocimiento de su ascendencia africana (como lo mencionan algunos de ellos) y esa cultura a la que ellos se sienten pertenecientes porque comparten características en común.

Siendo tal el reconocimiento como parte de un grupo específico, y para dar continuidad a los objetivos de este trabajo, se hace notar cómo cada uno desde su identidad particular, por así llamarlo, implícitamente construye lo que Marta Romer define como identidad social: “la identidad social se compone de conceptos que definen la pertenencia del individuo a diferentes grupos sociales formales e informales” (2006). Esto se hace evidente desde un principio en los sujetos entrevistados al definirse y autoreconocerse como afrodescendiente, pero también se reconoce la influencia que tiene en esa construcción la pertenencia al grupo de investigación, conocido como semillero de estudios afrodiasporico, pues desde su pertenencia a dicho grupo, los sujetos logran reconocer el peso que ha tenido el pertenecer a dicho grupo en su auto-reconocimiento:

Eliza: “ese espacio me gusta porque vos ahí aprendes a conocer a otras personas, su cultura, su etnia, que le han pasado a otras personas, inicias a entender muchas cosas que a vos solo no te han pasado esas situaciones sino que a las otras personas, entonces ese espacio cada día te hace más comprensivo, te hace más amigable, más amable.” ...

“Te ayudan mucho más a reconocerte y vos ver en cada persona de ellas, uno se pone a analizar, eso te ha servido mucho más porque, si por ejemplo, de cada persona vos tenes algo que admiras, y de cada persona vos vas como cogiendo ese pedacito y decís, no, eso a mí me ha servido porque yo antes no era así, nooo, yo no, ahí mismo me

amarraba, pero ya, ya lo hago, entonces son cosas que de donde las he aprendido, del semillero, del CEAF, porque no es en otro lado y de las personas”

Daniela: “porque es que ese espacio a mí me han enseñado, me ha formado, esas cosas positivas y esas en las que uno diría, no, son negativas, no para mí son positivas, al contrario me han puesto a que ponga mas las pilas y a que responda mucho mejor, a enseñarle a otro y a que viene mi amigo a darle el brazo para que no se caiga y si se cae ayudarlo a levantar o si yo me caigo que ese también yo me pueda apoyar en ese, ¿ya?, y es así como también son los chocoanos”

Carla: “Bueno, a mí me ha permitido interactuar con jóvenes de diferentes disciplinas, también es un lugar de aprendizaje donde uno puede compartir esas vivencias que normalmente uno no, no está abierto contar con otro tipo de población o en otro tipo de espacio, eso es un espacio que le permite a uno contar vivencias, conocer otras experiencias y también reafirmarse, desde el lugar que te decidas nombrar, un lugar reafirmación diría yo”

estos pequeños fragmentos, son muy dicentes en el sentido en que se leen desde la teoría propuesta de la identidad social, retomando a Romer (2006) “el sentimiento de identidad social alude a un conjunto de autodefiniciones del individuo que se refieren a sus categorizaciones sociales”, es en ese sentido que observamos en los fragmentos presentados como cada uno expone estas autodefiniciones de las que Romer habla, y que expresan esas categorizaciones sociales que los identifican como parte de un grupo.

RELACIÓN ENTRE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE RACISMO:

Según se puede observar de las entrevistas y la observación realizada durante el semillero, los sujetos que hacen parte de este grupo han construido una identidad que los identifica como parte de cierto grupo étnico, esto los convierte en parte de una minoría que conocemos como personas afrodescendientes, en muchas de las respuestas los entrevistados destacan su participación en este tipo de grupos académicos como parte de su capacidad para autodenominarse y reconocerse como parte de dicho grupo. Y la pertenencia a estos grupos, las discusiones que en ellos se generan y los aprendizajes que dejan las discusiones y las experiencias de todos los compañeros, han determinado de cierta manera la forma en la que ellos entienden el racismo y la forma en la que responden a este tipo de discriminación. La evidencia revela cierto enlace entre las representaciones sociales que cada sujeto a construido de racismo, con relación a la construcción de su identidad social en el sentido en que se observa que esas representaciones los han llevado a configurar su identidad de manera tal, que se reconocen como parte de un grupo específico “Semillero de Estudios Afrodiaspóricos”, característica que los diferencia del resto de personas que no hacen parte de dicho grupo.

Así mismo, podemos observar que las representaciones sociales de racismo que existen entre ellos se ven influenciadas por la identidad social de cada individuo, esto es, los conceptos que para cada sujeto define su pertenencia al grupo, la construcción y el reconocimiento que han construido en compañía y con ayuda del grupo, permea esas representaciones sociales, dándole así más significado subjetivo a las representaciones sociales que se destaca en ellos. Algunas de estas representaciones, si las definimos con las palabras de los entrevistados, diríamos que son agresiones, el ser tratados con apodos, que no se les dé un lugar por su color de piel, entre otras formas de discriminación que ellos mencionan y que componen dichas representaciones.

Algunas otras de las representaciones sociales de racismo que se pueden evidenciar en los integrantes del Semillero de Estudios Afrodiaspóricos giran en torno al poder, las microagresiones, conocer la historia de la lucha afro para evitar una repetición de la misma, la idea de reivindicación social, lo que significa ser afro en esta sociedad, falsa perspectiva por parte de los otros no miembros de la comunidad afrodescendiente, de lo que es ser afrodescendiente, con la necesidad intrínseca de pertenecer a grupos donde la etnicidad sea reconocida y respetada (espacios seguros).

Por tal motivo reconocen este espacio, el semillero, como un lugar de reivindicación, desde el cual pueden contar sus historias y recordar las más antiguas que han llevado a que hoy en día ellos estén donde estén y disfruten de ciertos derechos que anteriormente no tenían por ser totalmente discriminados por su color de piel.

Conclusiones y discusiones:

Este trabajo nos deja grandes aprendizajes que en gran medida transforman las consideraciones y perspectivas iniciales que se tienen en relación con la identidad, representación social y el racismo como manifestación de la discriminación. Además, nos deja grandes enseñanzas con relación a la posición de las comunidades afrodescendientes que habitan la ciudad de Santiago de Cali, a las desventajas sociales, políticas, económicas y culturales, a las que se ve enfrentada dicha población, pero también nos muestran las maneras en que los sujetos víctimas de este flagelo, construyen mecanismos de defensa que les permiten coexistir con el racismo. Por otro lado, como la identidad es algo estático, flexible y maleable, advertimos que las reflexiones a las que llegaremos, no pretenden ser absolutistas y deterministas, sino más bien pretenden abrir una discusión e invitar a muchos más psicólogos a investigar fenómenos como el racismo desde la perspectiva del grupo víctima y no desde el victimario. Esto permite generar investigaciones

guiadas por el respeto a la otredad y no a la cosificación de la misma; puesto que la cosificación de un sujeto conlleva inmediatamente a la pérdida de identidad de este.

Uno de los grandes aportes de esta investigación es que la pertenencia a grupos sociales, en este caso a el Semillero de Estudios Afrodiaspóricos de la universidad Icesi, refuerzan la identidad del individuo en función de los lineamientos del grupo, en este sentido, este semillero posibilita espacios de identificación, de construcción de identidad y de fortalecimiento identitarios, permitiéndoles identificarse con determinado grupo étnico y autodenominarse como persona afrodescendiente, por ejemplo, además dándoles un estatus dentro de la comunidad en la que habitan, pues muchos de ellos participan activamente del semillero y pretenden que este tenga un reconocimiento más amplio dentro de la universidad y por fuera de ella. . Una de las frases que estuvo presente en todas las entrevistas fue Black Excellent (Excelencia negra) como a partir del uso dentro de este grupo, esta frase se convierte en un recurso identitario, que aunque ninguno reconoce haberlo alcanzado completamente, se encuentran luchando cada día por ser parte de este grupo selecto de Negros Excelentes, Negros Destacados, Negros que con sus acciones resignifican lo que es ser Negro en esta ciudad.

Por otra parte, todos los(as) entrevistados(as) hicieron mención de su cabello independientemente del género y mencionaron como a partir de la pertenencia a este espacio, pudieron resignificar su cabello, en algunos casos pasó de ser algo tosco y duro, a ser algo hermoso digno de mostrar, que se deja peinar, que se puede lucir al natural y esto claro por procesos de identificación de construcción de nuevos saberes. Continuando con la estética, se puede notar formas distintivas de habitar el espacio, con prendas elegantemente coloridas, que tienen ascendencia africana y son usadas tanto por mujeres como por hombres. Varios sujetos en diferentes secciones, mencionaban que ese espacio a el que iban una vez por semana durante 2 o 3 horas era Wakanda, haciendo alusión al reino de la película de “Black Panther”, un lugar donde confluyen la inteligencia, el desarrollo, la moda y el estilo afro, la belleza, los saberes

ancestrales, la multiculturalidad, el respeto por el otro y los otros, y metafóricamente hablando, “un bunker” que lo habitan sujetos con poder, riqueza, conocimientos y vida, donde las influencias del mundo exterior no pueden permear su interior.

Es importante resaltar que espacios como el Semillero de Estudios Afrodiaspóricos, por las relaciones que promueve y configura, permite que sus participantes construyan un capital social, económico, político, cultural, que se traducen en un espacio seguro, un ambiente de camaradería y hermandad. También, pudimos observar que los entrevistados pertenecen o han pertenecido a espacios como el semillero, donde sus integrantes son predominantemente sujetos afrodescendientes, a los que les interesa de una manera u otra la reivindicación de la población afrodescendiente.

Lo anterior nos genera una serie de preguntas, que esperamos sean motivación para los lectores a continuar con esta línea de investigación y son:

¿Qué está fallando en esta sociedad que por un lado se combate el racismo y por el otro se refuerza?, ¿cuál es la necesidad o el contenido latente que tienen las personas negras por crear y/o estar en grupos, colectivos o rodeados de personas que desde su existir reivindiquen lo afro?, ¿por qué un espacio de dos horas, cada ocho días que se brinda cuando finalizan las jornadas laborales y/o académicas, además en un lugar apartado de los barrios en que viven la mayoría de sus integrantes, resulta tan importante y es catalogado por sus mismos asistentes como un espacio seguro?

Finalmente, este trabajo nos permitió descubrir que el racismo es “un vestigio social”, con fuertes repercusiones para la psique de los individuos a los que se les somete a él, a pesar de ello, vemos que los entrevistados logran combatir lo negativo con acciones positivas, con luchas constantes que apuntan a la reivindicación social, la ayuda mutua y a el reconocimiento étnico.

Referencias:

Alcaldía de Cali (2016) Subsecretaría de Poblaciones y Etnias. Accedido en noviembre, 30 de 2017, en: <http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/130678/subsecretaria-de-poblaciones-y-etnias/>

Barbary, Olivier (2004). “El componente socio-racial de la segregación residencial en Cali”, en Olivier Barbary y Fernando Urrea (eds.), *Gente negra en Colombia*. Medellín: Lealón, Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE), Universidad del Valle, Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) e Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS).

Berges, B. M. (2008). *Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio. Iniciación a la investigación*, (3).

Bonilla-Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (1997). *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. (3th ed.). Bogota D.C.: Grupo Editorial Norma.

Castillo, Luis Antonio (2007). *Etnicidad y Nación. El desafío de la diversidad en Colombia*. Programa editorial Universidad del Valle, Colombia.

CEPAL. (2000). Etnicidad, “raza” y equidad en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (1).

CEPAL. (2012). Pueblos indígenas y afrodescendiente de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográficas para políticas y programas, (1). Recuperado de <http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/FUrrea.pdf>

De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.

Espinosa, A (2013). Frames y prácticas discursivas entre Estado y poblaciones negras en Colombia: racismo estructural y derechos humanos. *Universitas Humanística*, (78), 307-330.. doi:10.11144/Javeriana.UH78.fpde.

Fanon, F. (2010). Piel negra, máscara blancas. Madrid, Akal.

Freud.s (1993) Obras Completas Tomo XIV, Buenos Aires, Amorrortu

Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. México

Giménez, Gilberto. (2009). Cultura, identidad y memoria: Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. *Frontera norte*, 21(41), 7-32. Recuperado en 23 de abril de 2018, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722009000100001&lng=es&tlng=es.

Giraldo, A. (2011). La conformación paulatina de clases medias negras en Cali y Bogotá a lo largo del siglo XX y la primera década del XXI. *Estudios Sociales* 0(39), pp.24-41. Recuperado de, http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-885X2011000200003&script=sci_abstract&tlng=es

Grosfoguel, R. (2012). El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser?. *Tabula Rasa*, (16).

Hall, Stuart. (2003). ¿Quién Necesita Identidad? En: Hall, Stuart y Du Gay, Paul (comps). *Cuestiones de Identidad Cultural*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Hellebrandová, K. (2013). El proceso de etno-racialización y resistencia en la era multicultural: Ser negro en Bogotá, (2008). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.UH77.eper>

Hernández Sampieri, R. (2006). Capítulo 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos. En *Metodología de la investigación* (6ta ed., pp. 406–489). México: McGraw-Hill.

Jodelet, Denise. (2008). El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales. *Cultura y representaciones sociales*, 3(5), 32-63. Recuperado en 22 de abril de 2018, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102008000200002&lng=es&tlng=es.

Lídice, C. S. J., & Piñón, É. T. DR© Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lonnquist, M., King, J., et al. (1992). Action research: Building communities for school change. Unpublished manuscript. University of Minnesota, Center for Applied Research and Educational Improvement, Minneapolis.

Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa. *Geoenseñanza*, 13 (2), 243-248.

Meyer, D. (2005). Prejuicios: desagrado por los demás. En Meyer, D. (2005) *Psicología social* (8a ed., pp. 333–379). México: McGraw-Hill.

Mora, M. (2002). *La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici*. Athenea digital, 2.: México. Recuperado a partir de <http://blues.uab.es/athenea/num2/mora.pdf>

Morin, M. (2001). *Prácticas sociales y representaciones*. Ediciones Coyoacán, S. A. de C. V.

Moreno Murillo, G. (2014). Representaciones sociales de los estudiantes afrocolombianos en torno a la construcción de su etnicidad. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 7(76), 193–201.

Moscovici, S. (1961) El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul, 1979.

Moscovici, S. (1976). Social influence and social change (Vol. 10). Academic Press.

Navarrete, J. M. (2004). Nuevos conceptos y campos de desarrollo. *Investigaciones sociales*, 13, 277–299.

Onorato, R. & Turner, J. (2004). Fluidity in the self-concept: The shift from personal to social identity. *European Journal of Social Psychology*, 34 (3), 257-278. Opton, E. M., Jr (1971).

Páez Rovira, D. (1987). Características, funciones y proceso de formación de las representaciones sociales. In *Pensamiento, individuo y sociedad: cognición y representación social* (pp. 297-317). Editorial Fundamentos.

Palau, E., Hernández, A., Salamanca, L. M., & Ruiz, F. A. (2007). Colombia una nación multicultural: Su diversidad étnica. Bogotá: DANE.

Pisano, P. (2013). Triunfadores, desplazados sociales y Cenicientas. Representaciones sobre raza y ascenso social en la segunda mitad del siglo XX, *Javeriana* 77 (77), 97-119. doi: 10.11144/Javeriana.Uh77.tdsc

Romer, Marta, “Algunos enfoques teóricos para el estudio de la identidad étnica individual en el medio urbano”, en *Dimensión Antropológica*, vol. 37, mayo-agosto, 2006, pp. 127-150. Disponible en: <http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=458>

Sánchez Reyes, J. E., (2015). *IDENTIDAD ÉTNICA DE ESTUDIANTES MISAK DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE*.

Scandroglio, B., López, J. S., Carmen, M., & José, S. (2008). *La Teoría de la Identidad Social : una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias*, 20, 80–89.

Secretaria de bienestar social (2016) Plan de Desarrollo Municipal. Accedido en noviembre, 30 de 2017, en: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/

Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories*. Cambridge: Cambridge University Press (Versión española Tajfel, H. [1984]. *Grupos humanos y categorías Sociales*. Barcelona: Herder).

URIBE, Francisco Javier, ACOSTA, María Teresa y LÓPEZ, Concepción (2004): «Psicosociología de la violencia» en *POLIS-04, Revista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; Volumen 2; México; pp. 165-*

Urrea, F. (2009). Pobreza y exclusión social en Cali: Un análisis de los hogares y la población de sectores populares y clases medias bajas a través del SIISAS 2009.

Recuperado de:

<https://planeacion.cali.gov.co/informacionestadisticacali/Inclusion%20social/Pobreza%20y%20exclusion%20social%20en%20Cali.pdf>

Urrea, F., Viáfara, C. (2011). Cuántos somos Cómo vamos Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense. Afroamérica XXI. Recuperado de:

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf

Urrea-Giraldo, Fernando, & Candelo Álvarez, Andrés Felipe. (2017). Cali, ciudad región ampliada: una aproximación desde la dimensión étnica-racial y los flujos poblacionales. Sociedad y Economía, (33), 145-174.

<https://dx.doi.org/10.25100/sye.v0i33.5628>

Urrea Giraldo, F., & Quintín Quílez, P. (2000). SER HOMBRE NEGRO Y JOVEN: CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES MASCULINAS ENTRE SECTORES POPULARES EXCLUIDOS EN CALI (COLOMBIA) (*). Cali: CIDSE, Centro de

Investigaciones y Documentación Socioeconómica. Recuperado de:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidseunivalle/20121114121838/hombre.%0AURL%0Apdf%0A>

Van Dijk, T. (2001). Discurso y racismo. Persona y sociedad, 191–205.

Van Dijk, Teun A. (2016). Estudios Críticos del Discurso:Un enfoque sociocognitivo.
Discurso & Sociedad. Volumen 10 (1), P. 137-162

Vergara, A. Arboleda, N. K. Benítez, E. O. Ariza, Y. J. Lozano, J. (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversidad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones educativas oficiales de cali. Icesi editorial, 0(0), 1-54. Recuperado de https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/docs/Informe_CEAF_web.pdf.

Anexos:

E1: Cómo te llamas

P: Adriana

E1: Qué edad tienes?

P: para usted 25

E1: Y para los otros?

P: 25

E1: Dónde vives actualmente?

P: en las orquídeas

E1: eso está ubicado en qué sector de Cali?

P: en el Oriente

E1: siempre Has vivido en ese lugar?

P: no

E1: donde vivías antes?

P: he vivido en otros barrios de Cali, el diamante, normandía

E2: En el que estás Hace cuánto vives?

P: No pues ese es en el que más he vivido, o sea literalmente yo creo que el 98% de mi vida he vivido en ese barrio.

E1: digamos 23 años, de 25.

P: Pues siempre nos desplazamos y volvemos allí

E1: con quién vives ahí?

P: en dónde estoy ahorita con mi abuela y un tío

E1: y de dónde eres tú?

P: de aquí mismo Pues, de Cali

E1: y tu familia?

P: Ay Eso está regado, una parte de Buenos Aires Cauca, otra parte la tengo en villavicencio, otra en Bogotá y así.

E1: Cómo es la relación con tus padres?

P: buena, pues mi papá vive más lejos, mi mamá vive cerca.

E1: donde vive tu papá?

P: en villavicencio

E1: y tú mamá?

P: aquí mismo en Cali

E1: y alguna vez Viste en villavicencio?

P: no, nunca

E2: Hace cuánto no vives con ninguno de los dos?

P: con mi mamá hace 3 meses o 4 meses

E1: con tu papá?

P: nunca

E1: Dónde estudias?

P: en la Universidad XXX

E1: fue tu decisión estudiar allí?

P: sí

E1: porque elegiste esa universidad?

P: mmm por que hay que romper paradigmas y elegí Icesi porque es una universidad privada, porque en teoría lo que dicen es que brinda una buena educación superior pero que no es accesible para todos entonces yo dije yo también puedo estudiar allá, soy pobre pero por allá.

E1: el paradigma que rompiste cuál fue?

P: pues las negras pobres también podemos ir a estudiar a una universidad privada y conseguir los recursos para pagarla

E2: qué estás estudiando?

P: sociología y economía y negocios internacionales

E1: y en qué semestre vas?

P: jummm Jesús, octavo y sexto.

E1: Cómo fue el colegio, que me puedes contar acerca de tu etapa escolar?

P: bien, tengo una carrera escolar respetable, destacada

E1: tu relación con los profesores?

P: buena siempre

E1: y con tus compañeros?

P: bien a muchos de ellos todavía los veo por ahí hablamos de eso en estos días hubo un reencuentro (risas)

E1: Y qué hay de ellos?

P: Ah pues la mayoría pregunta básica que quien se casó quién ya tiene hijos quién ya metió la pata quin se engordo quién ya está calvo quién ya dejó de ser feo Quién era el bonito y ahora es el feo y así

E1: perteneces a algún grupo étnico?

P: pues me auto reconozco o me autodenomino persona afrodescendiente

E1: y que es una persona afrodescendiente para ti?

P: pues una persona que vive en este territorio descendiente de África

E1: y siempre te reconociste como una descendiente de la diáspora africana?

P: Pues nos de la diáspora africana porque me reconocía como persona negra esas categorías surgieron después.

E1: Hace cuánto surgieron esas categorías?

P: según yo después del 2011 antes yo no las escuchaba antes de eso yo no había escuchado esas categorías, O sea no eran muy sonadas, creó el censo ni nada tenía esas cosas

E1: Y por qué decidiste reconocerte como descendiente de la diáspora?

P: porque es el término que se empezó a manejar en la mayoría de los instrumentos de recolección de información sociodemográfica y pues sí tú no eres blanco mestizo no eres indígena, ni eres ROM, ni eres nada de eso, ¿qué más queda?, y pues yo me tengo que identificar con lo que se parece a mí, Y pues la categoría que más se parece a mí era negra primero después afrodescendientes

E1: Y esa categoría primero negra y después afrodescendiente ¿Qué significado tiene para ti?

P: pues yo lo veo, para son similares, o sea para mí no son diferentes pero pues entiendo que fue como una transición Porque la palabra negro tiene una historia, mmm, una connotación negativa, entonces lo que se buscaba era suprimir esa palabra y buscar otra que en teoría nosotros mismos creamos, pues con ese “nosotros” comillas, y buscar una reivindicación de lo que es negro sin tener que utilizar esa categoría que los mismos exclusores crearon

E1: Entonces en tus palabras Cuáles son los cambios más significativos qué te trajo reconocerte como una persona de la diáspora?

P: Puesss

E1: ¿ que se diferenció eso de ser negra?

P: Pues no como tal cambios en mí como Eliana, pero si en las estructuras, es decir por ejemplo la gente en los estudios, o en las cifras, o para hacer proyectos antes no tenía en cuenta que todos tenemos particularidades Entonces si a todos nos meten en una misma bolsa Pues... digamos si necesitamos algo diferente o una prioridad especial, no se nos concede Entonces al auto reconocernos como personas afrodescendientes por ejemplo la gente ya entiende que esa persona es una persona que descende de la diáspora de África y es una persona que tiene, sus antepasados tienen una historia de dominación Entonces a las personas hay que resarcirlas Hay

que crear programas diferentes con enfoque diferencial por ejemplo, entonces como que se trata de subsanar esas desigualdades. Para mí no cambió, pero sí repercute en las instituciones, cómo se manejan los recursos, cómo se hacen los proyectos.

E1: Entonces tú dirías que es un cambio más institucional que a nivel personal?

P: Si. Si.

E1: Tu mencionas que el 2011 cambiaste la estructura de ser negra a ser una descendiente de la diáspora.

P: Afrodescendiente. si

E1: porque no nos comentas Como qué diferencia hayas tú entre afrodescendiente y descendiente de la diáspora

P: Pues en teoría como les decía las tres categorías para mí significan lo mismo, la diferencia la pone la perspectiva de la persona que esté hablando. Hay persona que dicen no, no digamos negra porque esa es la categoría que usa un exclusor Y entonces deshagamonos de esa categoría Pero hay gente que se siente bien con que le diga o el auto reconocerse como negro yo me siento bien si me dicen negra, si me dijo afrodescendiente, o si me dijo descendiente de la diáspora africana, está bien para mí las 3. Pero Digamos que cada una lo que busca es reivindicar algo diferente, afrodescendiente entonces ya sabemos que es la persona que descende o que tiene una descendencia afro, diáspora africana ya se entiende Como todas las personas que vienen de la madre África pero que están dispersas en el mundo, a pesar de que nunca hayan pisado África, ni tengan las prácticas de sus ancestros africanos, ni nada de eso, pero Siguen siendo africanos por el mundo, eso es lo que se busca entender y eso es como cada concepto le apunta a una reivindicación distinta.

E1: Y entonces qué pasó en el 2011 qué te hizo cambiar esa estructura?

P: Ah bueno, Pues que uno se adapta, Porque si yo voy a llenar un formulario y yo ya no veo la categoría negra, sino que yo veo afrodescendiente pues yo tengo que chuliarme en la que.... sí, entonces en el 2011 se celebró el año internacional de los afrodescendientes Entonces se suponía que a partir de ese año todos los estados, naciones, organizaciones, sector académico, todo mundo tenía que migrar a esa categoría y empezar a enfocar sus planes de acción al reconocimiento de esas personas en su territorio.

E1: Tú desde hace cuánto estás estudiado en la universidad?

P: Yo estudió desde el 2013, algo así.

E1: saliste del colegio...

P: en el 2011

E1: Tú eres miembro de un semillero de estudios afro diaspóricos vinculado el centro de estudios afro diaspóricos de la universidad icesi ¿si?

P: El semillero, como todos, está vinculado a la facultad de derecho y ciencias sociales, sino que por el tema que tiene, el CEAF decidió apoyar a este semillero en específico.

E1: Cómo escribes ese espacio?

P: Bien, variado, interdisciplinar, interuniversitario, pero también se sale de lo académico porque hay personas en el semillero que no pertenecen a ningún sector o hay otras perspectivas como las de los docentes que asisten, antes teníamos también amas de casa. O sea es abierto al público en general

E1: pero para ti Qué es ese espacio?

P: un espacio diverso, que busca reconocer cómo esa semilla en todos, es decir si uno se pone a pensar Pues en teoría todos deberíamos ser afrodescendientes, porque es que lo que ha demostrado la ciencia es que los primeros humanos o los restos humanos más antiguos y los han encontrado en África Entonces todos venimos de allá, en ese sentido todos tendríamos que decir me reconozco como afrodescendiente, vengo de, mis ancestros vienen de África. Pero pues todas esas particiones y el pues que decimos que nos sentimos bien con esa categoría Pero hay otros que no, O sea si yo le digo a una persona blanco mestiza usted afrodescendiente y me pongo explicarle eso pues, va a decir esto está loca, yo porque tengo que identificarme con eso, por la connotación negativa que tienen estas categorías, Si el semillero Busca ser diverso que todo el mundo se pueda reencontrar con su ancestralidad africana.

E1: y cuál es su papel dentro del semillero?

P: Mmmmmm jumm, pues mi papel, Pues yo diría que siento que tengo la responsabilidad de estar ahí, hay unos tiempos, unas temporadas en las que no he estado, pero yo siento esa responsabilidad porque es un espacio que no existía y que yo pedí que se generará Entonces es como que pues, pedir un espacio y no estar al tanto sí sería como, como heavy. Y también es

como, como tratar de dejarle algo a los que vienen detrás de mí, Entonces yo siento que me roll es cómo generar el espacio, que se mantenga cohesionado, que gente, gente nueva que puede ir dejando un legado, que cuando yo me vaya hoy o no esté el espacio continúe.

E1: y cuál es ese legado que quieres dejar?

P: pues no sé cómo... como, no sé, que la universidad se vuelva un espacio (no me gusta mucho esta palabra) pero más inclusivo, que que ya no somos mil personas afro estudiando aquí sino que de pronto en un futuro seamos 3,000 o bueno sean porque yo ya me habré graduado, que sean tres mil, sean 5000, 50, 60% de la universidad, que también no sean sólo afro sino la diversidad entonces que venga más gente indígena porque aquí tenemos muy poquitos, por ejemplo, algún día poder decir ahí tenemos una persona rom o varias personas rom aquí estudiando, y así, pues como que, pensaría que ese es legado, que, que muchas cosas que se evidencian, como, como, no se, esas microagresiones en el campus, a partir del semillero como que, se busquen suprimir o dismantelar.

E1: Tú hablabas, que no te gusta la palabra inclusión, ¿porque?

P: porque a ti te pueden incluir pero no sentirse como un igual, como, como esa, esa... como esa, no sé qué palabra usar pero uno con sus pares uno siente un compromiso, uno siente la necesidad de tratarlos bien, un padre de familia común o una madre familia común no le va a dar a su hijo algo que sabe que le va a hacer mal, Busca siempre tratarlo bien, si, por que es su par es su hijo, es sangre de su sangre, lo mismo. Yo esa palabra inclusión casi no me gusta porque tú puedes estar en un espacio pero a pesar de que estás incluido en el espacio sentirte excluido, si, es como que, Ah bueno estoy aquí en Icesi, pero jumuju Me siento como la diferente, voy a buscar algo que me interesa y no lo encuentro, Porque mi cosmovisión o la cosmovisión de mi pueblo o la, mmm, mi identidad étnica no se reconoce aquí, entonces yo es com que aah sí estoy aquí me dejaron “entrar” y estoy incluida aquí en esta universidad Pero y De qué me sirve si Igual me siento aquí excluida me siento como una persona diferente, por eso no me gusta ese concepto.

E1: tú reconoces a Icesi como una institución inclusiva?

P: Pues busca ser inclusiva en tanto necesita validar su sistema de acreditación de alta calidad, Busca ser inclusiva en qué necesita que la gente se sienta cómoda para qué pueda pagar esa matrícula tan cara.

E1: Pero la reconoces como inclusiva, o no, solamente lo busca pero no lo es?

P: Pues sí nos vamos en rajar tabla que es una universidad inclusiva Pues aquí deberían haber muchas personas indígenas o un número más alto de personas afrodescendientes, pero no lo hay.

E1: Tú nos hablabas de las microagresiones, ¿Qué son las microagresiones?

P: Pues yo diría que son como esas expresiones cotidianas que son invisibilizadas de formas de discriminación y racismo, entonces es como cuando alguien dice ¡ay ve vos sos negra pero sos bonita!, Se supone que ellos te dicen que te están halagando, pero eso es una agresión contra ti y es una forma de discriminación.

E1: ¿¿Que microagresiones has visto que se han vivido en esta institución?

P:Mmmmm como cuando estás en el salón y eres el único afro del salón y entonces cada vez que se toca, tocan un tema que tiene que ver con algo afro todos te preguntan a ti como si los demás no tuvieran que saber sobre eso, por ejemplo, eso es también una forma de... Cómo que, asumen que, que uno tiene que saber todo y que ellos no tienen que saber nada sobre la cultura afro por ejemplo. O cuando, mmm, de una te preguntan cómo ¿ve y vos sos del Pacífico? y ¡Ay sos del Pacífico!, Y uno es cómo... y uno les dice que es de otra parte, no se, de aquí mismo o qué es de Bogotá, o de zonas que para ellos haya no deben de haber afros, y se quedan como ¡ay en serio! Yo pensaba que eras del Pacífico, del chocó, de Buenaventura.

E1: y tú en particular ¿Qué microagresiones has vivido?

P:(silencio)... Jummm. No me acuerdo mucho, pero pues esa por ejemplo qué te pregunten, te dicen disque que pensaban que eras del chocó y ni siquiera has abierto la boca. O peor aún, te escuchan hablar y pues te, o sea, si ven que uno no tiene ni siquiera el acento, la jerga y piensan que eres del chocó, y yo digo pero que les hizo pensar que yo era el chocó, entonces ahí uno se da cuenta que es que ellos piensan que todos los negros venimos del chocó, o que todos los negros venimos de Buenaventura. O cuando te preguntan ¿ve y vos porque hablás diferente?, entonces uno es cómo, ¿habla diferente como? Ay no es que no tenés ese acento que ustedes tienen ¿cuál acento?... No sé de qué hablan.

E1: ¿Y esas microagresiones son efectuadas o realizadas por tus compañeros o algún otro...?

P: No eso en general todo el mundo desde estudiantes, profesores, personas de los servicios generales, personas de administrativo.

E1: ¿Me puedes decir una que te haya hecho una persona de administrativo o que tú hayas percibido que haya hecho a alguien un personal administrativo?

P: Mmmmm, por ejemplo una chica hace un tiempo que quería como una, una información y había una señora que no se, al sol de hoy yo sé que ella tiene oficina, pero no sé si es profesora o qué es, y requería una información y una secretaria afro le iba a dar la información y esa señora pidió como, prefirió que no, descalifico a esta secretaria afro y prefirió que la información se la diera una persona que no tenía nada que ver con lo que la chica iba a preguntar y la persona especializada en el tema era precisamente esta chica afro, pero la señora esta, creyó que por sólo su color de piel la chica ya tenía ilegitimidad para hablar de esos temas sin saber que la especializada en el tema era ella (*la chica afro*). Y entonces yo sólo analice, me quedé viendo, yo ya sabía que ella era la que tenía la información, y yo era ¡por Dios!, esta señora porque...

E1: ¿Y cómo te hace sentir eso a ti?

P: No pues uno ahí se ve, hasta en los cargos administrativos pasa eso.

E1: ¿Tú crees que la pertenencia al semillero ha ayudado reconocerte como una persona afrodescendiente, afro diaspórica o que te ha permitido?

P: Pues antes de estar en el semillero yo ya me reconocía como una persona afrodescendiente, pero pues si, uno va aprendiendo cosas, osea, por ejemplo a cómo reaccionar, no es que ¡uy! ya tenemos un manual de cómo reaccionar ante ataques de racismo, pero es como que uno ya se vuelve más práctico, ya sabe también qué podría ser racismo, porque a veces, muchas veces a uno lo están discriminando o está uno, lo están agrediendo y uno ni siquiera se da cuenta, por ejemplo esto de que, lo que te decía, yo antes cuando un profesor, yo era la única o yo veía que apenas habíamos dos personas afro y que siempre que eran temas de algo de afro el señor buscaba preguntarnos a nosotros como si los demás no supieran, al principio yo decía ¡ve! es que nos tiene en cuenta, pero luego yo me puse analizar eso más a profundidad y dije eso es una forma de discriminación, él está asumiendo que todo lo afro lo tienen que hablar ustedes, lo tienen que hablar ustedes y no porque sea algo bueno para él, sino que cualquier cosa que pase con los afro ustedes deben de saber, los demás no tienen porqué enterarse de esos temas, porque no es importante, no es relevante, sólo es relevante para ustedes.

E1: y tú mencionaste que tú fuiste la que abriste el espacio, ¿cómo fue eso, hace cuánto?

E2: ¿Cómo nació la idea para ti?

P: Eso fue, bueno pues para esta universidad en 2012, pero el espacio, pues mmmm, como explico, o sea yo salí del colegio, yo asistí a unos grupos en univalle y después entré a estudiar acá, entonces yo decía bueno será que acá también va haber de eso, porque pues de esos grupos porque pues es una universidad, entonces yo decía ¡no, acá va haber!, y yo llegué y aquí no había nada, ahí no habían personas afro, ni siquiera entre el personal administrativo, ni de los profesores, ni en ninguna parte, eran muy poquitos los estudiantes afro y sólo había una profesora afro, y en los administrativos no me acuerdo que hubiera una secretaria, o un secretario, o una persona afro y mucho menos en los cargos más altos o gerenciales, entonces yo dije ¡Uy! ¡Dios mío! ¿y ahora?... Y entonces pues como yo anduve en bienestar universitario que son los que proveen estos espacios de acompañamiento a los estudiantes, o como que los espacios en los que uno se siente en teoría incluido, me dijeron que no pues, no podemos hacer nada, no ese tipo de grupos no los hacemos nosotros, entonces me mandaron por allá a unas oficinas que ya no me acuerdo eso ni cómo se llamaba, después yo fui allá y tampoco, y ahí me dijeron no pues aquí hay una profesora negrita vaya donde ella, pregúntele a ella, en ese mismo orden de ideas, relacionado con lo anterior, y es que como ella la profesora negrita ella debe saber de esas cosas de negros, pregúntele a ella, ella es la única profesora negrita de aquí, Y entonces por eso me mandaron la profesora y la profesora negrita era directora del programa de sociología y la profesora negrita estaba eeh la tenían aquí por un movimiento, un movimiento estratégico que querían hacer los directivos de Icesi para... para que, como para precisamente apostarle a la inclusión por que en esos años estaba todo esto de la parte afrodescendiente en furor, y entonces habían proyectos de cooperación y bueno todas esas cosas que no se pueden hablar y eh, también estaba esa apuesta de la acreditación de calidad, en la que te dicen a ti que pues bueno si usted no es inclusivo entonces a usted no podemos hablar de que usted está acreditado porque pues usted tiene que tener unos requisitos, unos puntos de internacionalización, tiene que tener una cierta cantidad de estudiantes y de esos estudiantes tantos tienen que ser afros, tantos tienen que ser indígenas, tantos tienen que ser así, entonces la universidad en esa apuesta y también la profe negrita esta, estaba en furor porque había venido, había tenido una tesis muy chevere bueno en fin, y entonces vaya donde la profesora negrita que ella le colabora. A la profesora negrita le caló la idea de un espacio para nosotros, nosotros los estudiantes afro dentro de la u, la profesora negrita se puso hacer vueltas y le dio por seguirme la corriente y fue a la facultad de derecho y ciencias sociales porque en las demás facultades eso no les interesaba, entonces allá fue que se inscribió el semillero y no había todavía como pesado el centro de la profesora negrita, eso apenas estaba

como en su cabeza pero eso no existía y ahí se consolidó el semillero, o sea, ahí se abrió el semillero, se abrió incluso los primeros estudiantes que asistían al semillero la mayoría, el 80% eran, se consideraban ellos mismos blanco mestizos y el resto éramos afro.

E1: ¿Y cómo te hacía sentir que estuvieran el 80% blanco mestizos y el resto...

P: (interrumpe la pregunta) pues en mi, en mi visión eso nunca me ha molestado, o sea, bien porque precisamente es como, yo para qué quiero hacer un proceso cerrado, o sea, si estamos haciendo una apuesta de reivindicación yo no tengo que tratar de conciliar con la otra parte que no me reconoce a mí o que no reconoce que yo soy su par y a pesar de que somos diferentes yo merezco el mismo respeto, yo merezco el mismo trato digno, entonces para que yo voy a hacer unas reivindicaciones que yo las voy a hacer con los que me entienden.

E2: Cuéntanos un poco la idea que tenías de este espacio del semillero cuál era y si se mantiene o ha cambiado en cuanto a los temas que se tratan o lo que se hace en el?

P: Pues, mi idea era que fuera un espacio de encuentro, de conocernos a nosotros mismos, de hablar, también de estudiar sobre lo que, sobre lo que es ser afro y también darle peso a eso, porque también a veces como que uno tiene muy buenas cosas o pues la comunidad afro en general tiene muchas cosas pero esas cosas no se plasman en ninguna parte nadie las conoce, literatura, cuentos, poemas, historias, descubrimientos, y luego viene otro y se las atribuye y ¡ay tan chévere! y eso ya lo había inventado una persona afro o ese estudio lo hizo otra persona afro pero nunca lo público nunca lo sacó a la luz, entonces como que ya pero... Entonces yo dije no pues este espacio debería ser para eso y para que la gente también adquiriera las herramientas que otros espacios no pueden brindarles porque los otros espacios no los comprenden desde su identidad, desde su ser, entonces eeh, pues durante los años, 6 años, pues claro, los procesos todos cambian, obviamente que me gustaría pues que se sostuviera en el tiempo, mmmmm pudiéramos hacer más cosas pero pues vamos al ritmo, todos los procesos tienen su, su ritmo.

E2: Y este otro espacio al que asististe en la Universidad del valle...

P: varios espacios

E1: ¿cuáles fueron?

P: toca dar nombres?

E2: No, ¿pero más o menos estos más o menos de qué temas trataban?

P: Eran espacios o colectivos afro estudiantiles y esos espacios tenían unas puestas reivindicatorias pero también de buscar hacer como conexiones entre estudiantes que digamos iban a entrar a la universidad o que están todavía en el colegio, pero querían construir su proyecto de vida a partir de entrar al campo publicitario, u otros que no querían entrar pero que digamos que ellos buscaban darnos herramientas, entonces qué enseñar inglés, qué enseñar sobre la Constitución, enfocándonos en la ley 70, porque mucha gente, digamos, no sé, hoy sufrí una discriminación en una institución del gobierno o en cualquier institución, yo que voy, ósea, si yo me devuelvo a hace años atrás, yo que iba a saber que por ejemplo eso era un delito y que yo podía denunciar, sí, entonces estos grupos buscaban eso, que la gente conociera, las herramientas que tenían, qué podía hacer, qué podía exigir, se empoderaran, entonces tenían como estos proyectos de intervención y a mi me gustaban y también participe, aprendiendo, recibiendo clases, después dando clases también.

E1: Es interesantísimo eso de empoderarse, ¿qué es eso de empoderarse?

P: pues empoderarse, no pues es ganar herramientas y cómo sentirse fuerte eeh con esas herramientas y poder maniobrar lo que venga .

E1: Y tu ahorita mencionas que una de tus principales ideas del semillero, del espacio era hablar de lo que es ser afro, ¿Qué es eso de ser afro?

P: No pues es que como, como todo en el mundo hay una construcción social y es subjetivo, entonces eso de ser afro pues depende del sujeto que lo esté describiendo, precisamente ese es el espacio, como para recibir distintas perspectivas y que entre todos cada uno pueda, a partir de eso que se habla o eso que aprendemos o eso que leemos, describir su propia, construir su propia perspectiva de lo que es ser afro para él. Por ejemplo habrá personas que sienten que ser afro es ponerse su trapito de colores en el pelo, en la cabeza, o ser afro es ponerse su arete que tenga el, el simbolo, alguna incra o que ser afro para el es eeh... no sé, ir a reivindicar algún derecho de su pueblo, de su territorio, sí, distintas formas de expresarse, para mi consideradas todas válidas. O expresarse a través de lo artístico o del ámbito académico, sí, es como incorporarlo, de acuerdo a su estilo de vida y a lo que uno ha construido de su identidad, como se reconoce.

E1: Tú nos puedes compartir para ti ¿Que es ser Afro?

P: ¿Para mi?

E1: ¿Cuál es esa construcción a la que has llegado?

P: No pues es que eso está incompleto, yo todavía no tengo una definición así a ciencia cierta, yo se...

E1: O que tienes hasta el momento de lo que para ti es ser afro?

P: Jummm, ay no es que eso es tan complejo. Lo primero que viene a mi mente es como ¡una lucha constante! (silencio) Pero también es cómo reconocer ese, ese poder, ese conocimiento ancestral, reconocer otras formas de ver el mundo, de conocer esos aportes que han hecho pues personas que consideró yo como pares o iguales a mí, validar esa ascendencia africana que muchos como qué Jummm, no les interesa, cómo ay eso África por allá, no eso, esos son los que pasan en, ¿Cómo es que se llama eso?, visión mundial que son pobres y se están muriendo de hambre. Darse cuenta que ser afro o ser descendiente de la diáspora africana es mucho más que eso que que plantean, que por ejemplo África es un continente muy rico muy diverso, donde todavía hay otras civilizaciones, hay imperios, no es la palabra, pero ahí, ¿cómo es que se les dice?, es que no sé cómo es que es... Dinastías, porque es que es como esa realeza y uno pues cuando le hablan de realeza uno piensa en por allá la reina de Europa y España y no sé qué, y no se da cuenta que en África también la gente conserva su dinastía, que hay prendas que los distinguen de una familia y la otra, y todo ese tipo de cosas que uno jummm de pronto en otras circunstancias no, no reconoceríamos

E1: tu mencionabas que es una lucha constante ¿Es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Porque?

P: Sí, porque todo es más difícil para nosotros, si para el otro acceder a un servicio toma dos días, para nosotros toma un año, si los otros tienen que trabajar ocho horas nosotros tenemos que trabajar 24/7, todo se vuelve una lucha constante porque hay que dar más, hay que dar un 200%, hay que demostrar que eres capaz, y aun cuando demuestra que eres capaz, la gente está diciendo: - ¡ay él es un negro diferente!, no, tú no eres negro, tú eres un negro diferente. Entonces uno es ¿Cómo?, hay que seguir luchando, porque si una persona te dice eso, dice: ¡vé este es diferente, entonces eso se convierte en una lucha constante, por decirlo yo invente este término: Afroevangelizar, todo el tiempo afroevangelizando gente y todo el tiempo explicándoles cosas que de pronto hacen que no captan bien o que ellos en teoría todavía no lo saben, o cuando te insultan y no se están dando cuenta.

E1: ¿Qué crees, que piensan los otros de las personas afro? ¿Qué concepto tienen?

P: Pues en general la gente piensa: ¡ay no ese negro es poco inteligente!, recuerdo una chica en el colegio, salían siempre los puntajes de los puestos y esas cosas que lo enumeraban a uno en

el salón del uno considerado el mejor al considerado peor, en mi salón habíamos 45 del 1 al 45, ella decía ¡Vé, yo no sabía, vos sos pepa, no! ¡Uhhh! Yo cuando te vi, yo pensé que eras... ósea no uso la palabra, pero osea nos consideran menos, pues claro la negrita no podía ser inteligente, luego cuando entré acá a la universidad escuchaba comentarios parecidos.

E1: ¿Por qué crees que sucede?

P: Porque la gente está pensando, automáticamente su cerebro les manda el mensaje esa persona es menos, esta persona no es capaz, esta persona no es igual a mí, esta persona no tiene los mismos derechos que yo, porque lo asocian, tienen un imaginario, una representación que automáticamente es como, se convierten en un niño, asocian negro: con este es el feo este es el pobre, este es el desnutrido, este es el que vive por allá en esos barrios pobres, este es el que no se puede educar, este man debe ser bruto, dicen ¿Usted estudia ingeniería industrial? ¡ay, no eso no puede ser! Pues no te lo dicen, se asustan se quedan como: ¡ay sí, vos estudias ingeniería! ¿Cómo te está yendo? Y ¿Si te gustan las matemáticas?, preguntan y validan y revalidan y uno entienden, no pueden creer que uno es afro, no.

E1: ¿Qué te ha pasado, cuando dices yo soy Icesi?

P: Pues no, ahorita ya no tanto eso ha disminuido un poquito, por las nuevas formas de captación de personal, la universidad se ha vuelto un poquito más diversa, pero mucha gente es todavía como: ¡Ay como así! ¿Usted cómo entró a estudiar allá? Como: ¡aaah! ¡Que chévere! Y ¿Usted está integrada allí?, es que como eso es privado, dicen no pues no cala que seas negra, que seas mujer y que estés allá en esa universidad, usted debería estar por allá en la Univalle o por allá en el Sena.

E1: ¿Por qué haces esa distinción entre ser afro y mujer?

P: Porque existe algo que se llama la interseccionalidad, entonces lo que dice la interseccionalidad es que hay personas o tenemos personas que experimentamos varias discriminaciones al tiempo, entonces a ti no solo te discriminan, porque eres mujer, pero al mismo tiempo porque eres pobre y al mismo tiempo porque eres afro, entonces se juntan muchas cosas o muchas discriminaciones al tiempo y hacen que ese individuo que a atravesado por esas distintas dimensiones, se ha considerado aún más susceptible más débil, no es lo mismo si yo hombre pero soy afro, soy discriminado pero menos, pero no es lo mismo ser blanco mestizo y ser mujer, que ser blanco mestizo y ser hombre, te discriminan no por que seas blanco mestizo sino por ser mujer y pues las mujeres no pueden hacer ciertas cosas ellas

están para que estén en la cocina, entonces cuando vives las tres cosas, la teoría de la interseccionalidad dice que estás más jodido que el resto, ósea en la escala en la pirámide estas abajo.

E1: Para ti, ¿Qué es el racismo?

P: El racismo, diría que una forma de instrumentalizar el poder, porque si yo no discrimino, si yo no separo, si yo no diferencio entonces no pasa nada es decir el racismo existe porque se busca hacer una diferencia, es decir yo soy superior yo soy inferior soy blanco mestizo y usted es negra, yo soy rico usted es pobre yo soy hombre usted es mujer.

E1: ¿Cómo crees que puede influir en tu vida y en la sociedad?

P: Influye en mí y obviamente en la sociedad, porque el racismo se vive desde las instituciones y obviamente las personas que forman parte de las instituciones y se ve en todos los campos de acción, entonces uno puede experimentar racismo, en su hogar hasta en su zona de trabajo, hasta el sitio donde se va a educar, hasta el sitio donde se va a recrear, entonces atraviesa todos los campos de interacción de una persona, de un individuo, entonces lo puede afectar desde lo más particular hasta lo más general.

E1: ¿Qué experiencias has tenido con el racismo?

P: Vé, así antes no era muy consciente.

E1: Antes ¿hace cuánto?

P: No es que digamos que hay cosas, por eso decía que uno siempre se va construyendo y va aprendiendo nuevas cosas, y va teniendo nuevas herramientas es que antes no lo pudiera cualificar, así como decir un año específico, porque aún hay formas sutiles de racismo, porque de pronto uno no las percibe, uno se pone a leer y habla con alguien, uno analiza más y dice: Vé, fueron racistas conmigo y no me di cuenta, por qué me discriminaron, es dependiendo el tema y la acción en específico, por ejemplo si en el 2005 me hubieran dicho a mí ¡es negra pero bonita!, mi cerebro solo había escuchado lo de bonita me hubiera sentido alagada, pero ahora si me dicen así es un insulto para mí.

E1: ¿En qué momento descubriste las diferentes formas de racismo?

P: No sé es difícil de explicar, por ejemplo, yo, sé que cuando tenía por allá la edad de siete años como: ¡Ay no juegue con esa niña porque ella es la negrita! Eso era racismo y yo ya ahí ya sabía que me estaban discriminando, yo no sabía todo lo que se ahora pero ya estaba consciente que era racismo.

E2: ¿De qué manera generabas esa conciencia de que era racismo?

P: Es difícil de explicar eso por ejemplo, yo como le pregunto a mi yo, cuando tenía como siete años, era consciente de que era racismo pero no sé, solo sé que era racismo porque una niña me dijo que no iba a jugar conmigo porque era negra, y yo vé y esta es que se va a desteñir o que, yo intuyo que uno inconscientemente sabe que lo están tratando mal, que lo están discriminando, pero lo que pasa con el tiempo cuando la persona está haciendo un proceso de generar una identidad, de identificarse con algo esto no, esto sí, la persona se está haciendo mucho más consciente, pero eso siempre está allí, no quiere decir que, por ejemplo: tú eres negra pero bonita, muy en el fondo no sepan, ¡Ay ve eso está raro! Algo esta como raro esta como mal.

Pero uno está diciendo... inconscientemente uno sabe que esta no esta tan chévere, pero dice como me alago, yo siento que con el paso del tiempo eso se va despertando y se va, pienso que con el paso del tiempo eso se va haciendo más latente, pero no quiere decir que eso no esté allí porque cuando a ti el vecinito dice que no quiere jugar contigo o por ejemplo ¡ay no con esa niñita negra no juguemos! o cuando te dicen: ¡Ay es que mira ese pelo tuyo, tan feo!, ese pelo que le sale a los negros, ¿tú cómo te sientes?, te sientes mal.

E1: Ahora mencionabas que vivías en Orquídeas ¿cómo es eso del racismo en el barrio donde vives?

P: En el barrio hay gente racista, pero les queda de pa' arriba porque el barrio o los entornos en el oriente son más negros, la mayoría de la gente en el oriente son afrodescendiente, entonces les queda más de pa arriba estarte discriminando a todo rato cuando saben que tus parientes están cerca, como: ¡Este que le pasa!, si a diferencia estoy en Iza donde los entornos son blanco mestizos y alguien me discrimino, nadie va a salir por mí, por lo menos si le queda muy difícil a la gente, aunque si hay gente racista y la gente lo toma como una especie de racialización del espacio, allá como en el oriente, es bueno que ustedes estén allá, quédense allá, acá no vengan por estos lados del sur y del norte no vengan.

E1: Nos mencionabas que de niña te has sentido discriminada por tu color de piel, ¿se ha repetido en varias ocasiones o simplemente por ahí?

P: No, Uno siempre como persona afrodescendiente, negra siempre hay ocasiones en que la gente lo discrimina, eso no falta, incluso no has nacido y ya te están discriminando, en el

colegio, en la universidad, en un centro comercial, con el hecho que yo entre ahora a Carulla y el guarda se quede como viendo ¿esta para dónde cogió?, ya me está discriminando.

E1: ¿Quiénes discriminan?

P: tus pares, a veces.

E1: Cuando dices tus pares a ¿quién reconoces?

P: los que se auto reconocen como personas afros como yo, las personas blancas mestizas o los que están en el medio que se creen café con leche, y no saben dependiendo el privilegio, pero entonces soy negro pero ciertas ocasiones soy blanco cafecito, ¡pero soy blanco! les da la posibilidad de estarse moviendo por los dos espacios, entonces siento que esa discriminación puede venir de cualquier parte, hay gente que plantea un racismo, que se pueda hablar de racismo entre pares, lo que yo diría los efectos del racismo y los que son igual a mí por ejemplo puede que una persona que sea mi par, este en un espacio ganado por muchas personas, en un espacio de privilegio y sienta que para que no pierda los privilegios, cuando esté en ese espacio, debe diferenciarse de mí en ese momento no sea par por los beneficios.

E1: Ha pasado alguna situación que allá en ese orden

P: Sí claro, yo he llegado a espacios donde hay personas afro, y yo digo no pues yo me siento tranquila porque vi a una manita o un manito por allá, entonces luego uno se da cuenta que el manito o la manita está por allá montado en otra nube, entonces ni te determina o te tuerce los ojos por que dice: ¡Ya vino este a quitarme mi esfuerzo!;tanto que he luchado para que me reconozcan como un afro diferente!;ya viene a quitarme mi espacio! o a ponerme en ridículo para que me inferioricen, por ejemplo ¡Hum, aquí en Icesi creo que fue en una oficina! Una oficina que da maestrías o una cosa así, fui a pedir una información, por algo que uno siente familiaridad, hay muchas secretarias blanco mestizas yo vi a una chica afro pues me queda más fácil preguntarle a ella que a las otras y le fui a preguntar y era como muy repelente, ¡mejor pregúntele a ellas, yo no! Y yo como Okey, yo con el pasar del tiempo me di cuenta que ella con las personas afro de la universidad no le gustaba relacionarse porque ella consideraba que perdía estatus.

E1: ¿Qué otras experiencias nos puedes contar?

P: No, pues no sé cuándo uno entra al centro comercial, que el guarda lo persigue, cuando todos entran y solo a ti te piden factura.

E1: Que sea algo que puedas ubicar de una experiencia que te haya pasado a ti.

P: Todo lo que te dije es como real, me pasa muy seguido que a veces en la portería, pasan dos y no piden carné, dicen: -señorita carné y yo como ¿Por qué me piden carne? - no es que a esta hora se pide carne o por ejemplo que el señor del bus vio que era afro y como a ti no te frena si no como tírate o no se a veces uno va a multimedios cuando uno va y ven que es uno y nadie te presta atención, y va alguna persona blanca mestiza después de ti y le dicen que necesita y uno -¡ahh!, o en la oficina de mercadeo, por ejemplo me pasa mucho con estos eventos que se hacen para promocionar las carreras y las cosas y yo siempre peleo con eso porque siento como que nosotros no estamos aquí, a nosotros no se nos incluye en la publicidad. si tu analizas todas las publicidades de Icesi son muy blancas, son muy rubias de ojos azules, y habiendo tanto estudiante aquí y no les toman a los estudiantes la mayoría de imágenes son de bancos de datos, yo digo para que pagan millones de dólares por bancos de datos, por los derechos de autor, teniendo las cámaras aquí, tomarle foto a los estudiantes que vean por ahí indistintamente si son blancos, mestizos morados, amarillos y lo más chistoso es que las fotos que compran son de rubios de ojos azules y aquí en general, no es el perfil Icesista, la mayoría de la gente aquí, no tiene ojos claros ni es rubia.

E1: Tú crees que hay espacios en donde eso siente más la discriminación que en otros?

P: Sí, porque hay espacios que generan privilegios por ejemplo aquí en la universidades ve fácil, en la cafetería y en esta zona de bienestar, si uno se pone a hacer un análisis, ahí no se sienta cualquiera, ahí no se sienta cualquiera y cuando ven a una persona que está ahí, que no corresponde al molde todos lo miran raro y uno nota la diferencia de la atención de solo sentarse allí, un día diferente, si como que los productos más caros están en esa cafetería, ya por ahí no hay una alimentación económica, porque pues por ahí no va cualquiera, no se sienta cualquiera, en cambio los espacios más negros de la universidad son por ejemplo o de otro tipo de espacios más pobres están hacia central por ejemplo y en los espacios intermedios y entonces uno ahí nota como la diferencia de los privilegios, es decir si yo tengo para comprarme mi almuerzo, de \$ 13.000, de \$15.000 pues me voy para plazoleta o si tengo para mí almuerzo de 20.000 me voy para Carulla y ahí si no ve ni un negro allá, solo la que está sirviendo, yo también he ido a almorzar allá y es raro cuando a uno lo ven haciendo la fila, y te miran y todos como ve este que hace aquí, no te dicen nada, pero si te ven y piensan y tiene la plata o alguien lo está invitando y cuando te ven al billete dicen- ¡Ay y tiene la plata para pagarlo!

E1: acerca de tus padres

P: No en la casa no se habla nada como tal, pero yo si lo menciono, cuando yo veo que mi mamá está haciendo algo que digo eso es racismo y por ejemplo mi abuela, un día como antes yo le escuchaba decir una frase ¡Negro ni al teléfono! Yo le decía abuela eso es racismo, o una vez la escuche decir esos negros que andan robando que yo no sé qué, yo le digo no ladrones hay morados amarillos, eso no tiene que, nadie preguntó de qué color eran los ladrones, pero no se menciona como sentémonos a charlar los dos las experiencias, no nadie hace eso, pero yo sí cuando los escucho decir cosas así, yo los corrijo, medio les alcanzó a explicar por qué tampoco no es que les guste mucho esos temas.

E2: Entonces ¿Cómo reaccionan ellos a lo que tú les dices?

P: En silencio, no dicen nada porque se quedan sin argumentos, yo les digo abuela piense en que usted tiene un hijo y tiene varios hijos, tiene una hija, a usted le gustaría que a su hijo otra mujer o la mamá de otra mujer, le va hacer algo a su hijo que le dijera: ¡Negro ni al teléfono!, entonces ¡ay! callada por qué, qué voy a decir.

E1: ¿Por qué crees que esos temas no se tocan? O ¿Qué los hace tan intocables?

P: Lo que les decía no es que uno no sepa que el racismo existe y que uno está en situación de desventaja, simplemente que uno trata de apagar eso, de mantener eso por allá en el inconsciente y hacerse el pendejo, entonces, ellos saben que han experimentado racismo y discriminación y que a veces ellos mismos lo reproducen, pero no hablemos de eso, no eso no se habla eso no, no no hablemos que ni siquiera existe el racismo, simplemente decimos no hoy no fue mi día, o simplemente me paso esta situación pero ya ni siquiera le dan una interpretación de que vé, fulanito me quiso cobrar más a mi porque vio que era negro o no me dejo entrar a este espacio, porque ellos no hacen ese análisis.

E1: Ahorita mencionabas que una compañera del colegio decía como cosas de tu cuerpo, de tu pelo o sea siempre está la distinción de la diferencia de lo que es ser negro o de la apariencia física de ser negro.

P: En el colegio no mucho, porque me hacían trencitas me ponían apodo de cachito y de pulpito y cuando me hice el cuento del permanente y el alisado, como ¡ay tan bonito así debías mantenerlo!, como quien dice no vengas con ese pelo desorganizado porque ese pelo es feo, así debías mantenerlo de organizadito es la connotación que hay, y ya después cuando antes de entrar a la universidad yo dije ve yo no debía andar con el cuento del permanente porque es un desgaste físico, de salud, emocional, económico y en ese entonces yo solo lo veía hasta allí,

bueno y me puse a pensar que bueno porque a uno le dicen que no tiene que andar así con su pelo así, porque todo mundo tiene que ir a estarse alisando el pelo y entonces me fui pensando más en eso y le fui metiendo carnita, me di cuenta que es una forma de expresar de ese racismo, es como decir yo destruyo al otro a partir de lo que lo diferencia, no se si el pelo en una persona afro es lo que lo identifica, hay personas que físicamente se ven blanco mestizos porque su color de piel es muy clara pero la gente lo asocia con afro porque su cabello es muy rizado, como ¡ay ese pelo!, ¡tiene el pelo maldito!, entonces durante mi vida si he tenido varios tránsitos en cuanto a mi cabello, ahora mi cabello tal cual como sale de mi cabeza es una apuesta de reivindicación política y estética, es decir yo también puedo lucir como un profesional sin necesidad de hacerme permanente, sin necesidad de hacer daños a mi salud innecesarios o ponerme las famosas extensiones que lo que hacen es dejarlo calvo a uno, y son bien costosas porque esas extensiones no son como ¡ay con cien mil me las voy comprando!, cada cápita vale cien o algo así, y la gente con dos millones en pelo y aguantando hambre, entonces sí.

E1: De acuerdo a la permanente que te hizo tu mamá ¿tú estuviste de acuerdo con ese cambio?

P: No a mí no me preguntaron porque yo tenía siete años, y mi mamá decía que iba a suavizarme el pelo, ¿Qué era suavizar? yo a los siete años entendí que iba a quedar con el pelo un poquitico más suelto como rizado y cuando vi eso estaba liso.

E2: ¿Qué edad tenías cuando ya decidiste continuar a hacer tratamiento del pelo?

P: Ya después volví a mi cabello natural, cuando iba a hacer la primera comunión mi mamá me volvió a mandar a la peluquería para que me alisara, después de once ya no me hice la permanente y ahí tenía que sacar de mi bolsillo ya decidí, pero mi mamá me decía: ¡Vea ya tiene ese el pelo duro! Pero ya después de eso dije ¡vé porque tengo que estar pagando eso!, después del 2011 dije no más ya no volví.

E1: ¿Porque dices que una reivindicación política con tu pelo?

P: Porque el cuerpo también es político, la forma en la que uno se viste, se peina, se maquilla, lo que lleva si decido ir con el pelo suelto o venirse en sandalias o en chanclas o en lo que quiera es una forma de abordar el espacio y se convierte en algo político, en tanto que tu cuerpo es también un territorio y muchas veces en el caso de los afro la gente no entiende que nosotros desde ese territorio también somos dueños y tenemos derechos sobre él y esos derechos implican que uno tiene una libertad de expresión y nadie me puede decir a mí: ¡ay si usted vino con ese pelo afro acá no puede trabajar acá no puede estudiar! ¿Por qué? Tengo derecho a

llevarlo como quiera porque es mi territorio y es mi cuerpo y cuando hablas de derecho eso automáticamente es político.

E1: ¿Qué más clases de reivindicación haces?

P: Desde mi uno lo hace desde la estética, como luces desde lo profesional, desde lo estético desde lo académico

E1: Desde lo profesional ¿Cómo?

P: Si desde el precepto de la premisa que dicen: No los afros son perezosos no trabajan, yo trabajo y cumplo a cabalidad con lo que se me pide, por ejemplo, ahí ya voy en contra de esa premisa, el precepto académico ¡los afros no estudian eso son brutos, no saben nada, entonces me esfuerzo por aprender por estudiar, y si puedo dar un extra lo hago y hacerlo, desde lo estético vestir y ponerme como yo quiero y si a alguien le molesta pues es su problema.

E1: te sentiste presionada con la entrevista

P: No

E2: ¿Cómo te sentiste?

P: pues bien, normal como se siente uno hablando de uno, pues bien, tiene que ser muy triste, si uno se siente triste hablando de uno.

Entrevista #2

E1: Cómo te llamas?

P: Brandon

E1: Tu edad?

P: 28 años

E1: Donde vives actualmente?

P: Cali, Valle

E1: siempre has vivido en este lugar?

P: No, vivo aquí desde hace aproximadamente 3 meses, 4 meses más o menos

E1: y donde vivías antes?

P: antes vivía en Santander de Quilichao

E1: y Por cuánto tiempo?

P: viví un año en Santander de Quilichao

E1: Y antes?

P: Antes de Santander estuve alrededor de 9 meses residiendo aquí en Cali también y antes de eso estuve alrededor de como 10 meses en Guapi Cauca, Antes de igual 4 meses en López de Micay.

E1: De donde eres?

P: Soy de López de Micay Cauca.

E1: De dónde es tu familia?

P: Mi familia conformada por mi papá, mi mamá y mi hermana todos somos del municipio López de micay Cauca

E1: En tus palabras Qué es diferente entre ese lugar y dónde vives ahora?

P: Diferente primero las costumbres de la gente, es muy diferente, los modos de interactuar con las demás personas se ha marcado mucha diferencia con respecto a la ciudad

E1: y respecto a López de Micay y Santander de Quilichao que encontrabas diferente?

P: Diferente eran los medios de transporte por lo menos López es relativamente pequeño entonces no están nada los vehículos que normalmente se ven acá en Santander de Quilichao qué motos, carros, no. Ehh allá nuestros medios de transporte, en el casco urbano uno camina porque es muy pequeño y el resto como lo alberga es ríos ya es por lancha o canoas, potrillo. Eso principalmente fue como lo diferente, el resto, ah la comida también es muy diferente, me marcó bastante la comida, muy distinta, también la manera de relacionarse también varían un poco

E1: Y en qué sentido las maneras de relacionarse?

P: Ehhh en López principalmente somos más del 80% afrodescendientes, en Santander de Quilichao por el mismo espacio geográfico de Santander, que limita con Valle y está más cerca de la capital Popayán, es como un centro pluriétnico, hay indígenas, afros, blanco-mestizos, todo eso lo congrega Santander de Quilichao, entonces es diferente cuando tratas con un indígena, diferente cuando tratas con un afro de acá que con un afro de allá de López, y es diferente con un blanco mestizo que ha vivido López y con el que vive acá, entonces el trato no es tan directo no es tan... Es más formal, lo veo así porque en López es muy fácil la confianza y los favores, es muy fácil que hables con una persona como si lo conocieras de mucho tiempo y no hay la prevención y la desconfianza de que te vaya hacer algo, de qué pretende con vos, y acá en Santander si lo notaba.

E1: Y esa diferencia entre Santander y Cali o López de Micay y Cali?

P: Bueno, lo que más me ha marcado han sido siempre los tratos con las personas, entre Santander y Cali las distancias, las distancias para recorrer o hacer diligencias me marcó muchísimo, acá en Cali note siempre en la manera de tratar mucha desconfianza precisamente porque acá suceden más hechos, hechos lamentables, no, también derechos humanos, entonces yo creo que eso puede ser una explicación de por qué siempre en el trato primario que uno se da con cualquier desconocido siempre hay mucha distancia, aún cuando pido una simple orientación o una dirección siempre tengo que acercarme a cierta distancia no más de, no menos de 3 metros porque la persona reacciona preventivamente, en Santander a pesar de que el trato, las palabras, el lenguaje tenía que usarlo más formal para que no se sintieran aludidos, sí uno podía relacionarse más, un poco más afectivo con relación a Cali.

E1: y cuáles son esos hechos de vulneración de derechos que se viven acá en Cali, que tu mencionas, nos puedes relatar alguno de ellos?

P: Yo he visto no 1, ha pasado varias veces, de pronto puede ser como, vulnerar como, como la dignidad de la persona, por ejemplo me he dado cuenta que con algunas personas, con las que he llegado a tener algún grado de confianza, eeh ese grado de confianza le ha tomado cierta, no se si apropiación a la persona para creer que puede aludirme por medio de chistes, me ha pasado que siempre son raciales, algo ahí muy importante por eso y, y bueno, desde ahí se marca una ruptura en la manera de la comunicación cómo se dá, porque a partir de eso yo ya soy otro, incluso uno diferente a como yo mi auto reconozco no, y siempre estoy como en una posición de inferioridad, por lo que me hacen sentir ellos, eeh, muchos apodos, si yo me les presento me sacan siempre apodos, incluso el primer día, en el primer día incluso me han dicho

eso eeh disque ¿vos sos el negro del wasa? A mí no me gusta eso, para algunos puede ser hasta no sé si un piropero pero no es. Otra palabra que han usado es negro, que sos un negro.

E1: Y esa palabra negro ¿que?

P: Yo la tomo como peyorativa, pero para ellos es un... Es como un halago, por ser negro entonces me pueden decir negro, niche es muy común me han dicho también, negro también es muy común que lo digan y me lo han dicho. Y aun así si yo les digo ve no me gusta que me digas así, siempre hay dos, tres personas que aprueban eso que él dijo, entonces se rien si yo les digo que no me digan así, yo me llamo Fabian, siempre me les presento como Fabian y yo los llamo siempre por el nombre, aun cuando se presentan con apodos yo voy ve ¿tu nombre cual es?

E1: Tu mencionabas que es cuando tu le das confianza a la persona, osea, cuando estas entablando una relación, pero esas relaciones con personas igual afro, con personas blancas mestizas, ¿con clase de persona? o ¿ha sido con todas las personas?

P: No, no ha sido con todas las personas, siempre ha sido con personas blanco-mestizas, precisamente es, y es con, me pasa mucho en, cuando tenemos un fin en común, por ejemplo un partido de fútbol, que a veces con un primo, que él ya lleva más tiempo aquí, entonces, él es como el que me relaciona con las demás personas, en esos espacios siempre, aun cuando tenemos como fin, eeh relacionarnos en el juego, se han dado ese tipo de agresiones.

E1: Tu mencionabas que vivias en.... eres de López de Micay, ¿Tu cuanto tiempo viviste en López de Micay?

P: Viví 13 años, a los 13 años y medio me vine y residí en Popayán, de pronto en la pregunta de antes creo que no te relacione la diferencia entre López y Cali, te mencione creo que Santander y Cal.

E1: Y no habías mencionado tu estancia en Popayán.

P: Por lo menos en López, haber ehh, en López, yo siempre he denominado mi infancia como la mejor época de mi vida y creo que le pasa a la gran mayoría de la gente, que dicen bueno mi infancia fue como la mejor parte. Ehh, en López tenemos como un sentido comunitario que lo vine yo a notar cuando estaba acá. Por ejemplo cuando estudiábamos, era muy común, y nos parecía relativamente fácil el estudio porque si bien éramos 35 en el aula, siempre, entre la, éramos unos 20 constantes, constantes era sentarnos y estudiar juntos a pesar de que entre los 20 estuvieran los subgrupos, que es normal, unos 4 aquí y otros 4 allá y todo, y siempre

hacíamos una especie de socialización de lo que hacíamos, con la tarea, o preparar la exposición, bueno esas cosas del colegio, y siempre que alguien faltaba por hacer la tarea o cuando alguien se enfermaba nosotros íbamos a la casa, y si esa persona estaba enfermo le ayudábamos hacer la tarea y si esa persona la habían sacado de la ciudad por la misma gravedad del asunto y volvía, entre los mismo compañeros lo ayudábamos a desatrasarse de los cuadernos, entonces veni, yo le copio estas 4 páginas, yo le copio estas otras 4, ¿si?. Entonces aparte de ser compañeros se crea un lazo de amistad bien fuerte que hasta ahora con la gran mayoría todavía lo mantenemos. Y acá en Cali vine a notar mucho las competencias, si bien hablo académicamente, es normal pues que se compita por quién quiere ser primero, eso es bien sano. es lo que se veía que era sano, acá me dado cuenta que a veces no importan los medios y si hay que llegar a ser el primero, hay que llegar a hacer primero, entonces la confianza no se me ha dado con muchas personas, de yo decir tengo confianza entera en esa persona, no.

Con respecto a Popayán, yo llego con 13 años a una familia extensa, eran tíos, tías, primos y primas, éramos alrededor de unos 12 en una casa, ehhh muy difícil, muy difícil porque en popayán fue que yo me vine a dar cuenta que yo era negro, si porque eso en López no existía, pues para mi, si bien nosotros nos reconocemos así, nunca nadie nos había llamado allá en López así, negro o negrolo, niche, ni nada de esas cosas, pero en popayán cuando me presentó en el colegio, yo fui a hacer noveno de bachillerato, ehhh yo hacía algo, yo soy muy bueno para guardar los nombres cuando se presentan, entonces siempre los empezaba a nombrar por su nombre, y ahí empeco, de entrada empezó los apodos, pero como era la manera en que ellos lo decían, se notaba como cierta afectuosidad ahí, yo lo había interpretado pues que era así, que era una manera afectuosa de ellos relacionarse con migo.

E1: Pero cuando dices afectuosa ¿es un afecto bien o un afecto peyorativo?

P: Yo lo siento... ahora yo lo siento peyorativo, pero en su momento yo creí que era un afecto bien, entonces yo contaba eso como un acierto, porque yo simplemente estaba adaptándome a una cultura diferente, a una gente diferente, y eso lo contaba yo en la casa y mis primos que ya llevaban más o menos unos 10 años ya viviendo ahí o unos 8 años ya, ellos ya habían pasado por eso y ya habían hecho el proceso de conciencia de que no era tan afectuoso como se notaba, se me reían cuando les contaba yo eso, y me empezaban a cuestionar ¿porque se los permitis? ¿porque se los permitis?, somos amigos, yo les contestaba, aun así, yo no lo pude entender, no entendía los cuestionamientos de ellos, no pues tengo 13 años, entonces, ya mis primos estaban como de 20, entonces ellos ya podían hacer una impresión más rápida. Y bueno otra manera,

en popayán la comida me chocó bastante también, eeh me discriminaron mucho por la forma en como yo hablo, si bien mi acento ahorita está, me dicen los que ya me conocen desde hace tiempo, está más apaciguado, y eso lo hace el mismo moldeamiento de la cultura también, cuando llegaba allá a Popayán eeh tuve muchos problemas en comunicarse con los profesores y con los alumnos por eso, porque en el Pacífico hablamos muy fuerte y hablamos muy rápido, entonces permanentemente tienen que eeh, el profesor por ejemplo tenía que detenerme en una exposición, detenerme en una intervención, para decirme 'repita', mientras el profesor hacía eso estaban 10 o 20 riéndose, tú cómo te sientes ahí?. Ehhhh Y algunos profesores moderaban pero otros dejaban que esa dinámica se diera siempre, entonces de adolescente tuve que, yo entendí que tenía que cambiar un poco para yo ser aceptado, y eso era hablar como ellos, o intentar por lo menos, y eso era usar las palabras de ellos, porque si yo usaba las propias tenía que explicarlas, uno ahí, como con ese tema de los regionalismos, entonces tiene uno que siempre estar explicando, entonces para mí era muy incómodo eso, porque yo siempre era el que tenía que estar explicando lo que hablaba, yo decía pero ¿porque no me entienden? (risas) ¿Qué es lo que pasa? Entonces todas estas cosas me hicieron sentirme distinto, todas esas cosas digamos que, que fueron un obstáculo la verdad bastante complicado en mi formación como persona.

E1: Tú cuando viniste, migraste de López de Micay, ¿tu migraste con tus papas o viniste solo?

P: Mis papás me llevaron, me llevaron simplemente, ya se había, ya se había hecho una relación con mis tías las que iban, un consentimiento con ellas, con las que iban a estar a cargo mío y mis padres simplemente me llevaron a entregarme como se dice y a formar el pacto vea las condiciones son estas y aquí se lo encargó, estaban mi papá, mi mamá y mi hermana, y al segundo día se fueron, estuvieron un día y se fueron.

E1: Y nos puedes comentar porque fue el motivo de la migración, ¿porque decidieron...?

P: Eehh, principalmente porque queríamos, eh no es tan desconocido que la educación en nuestros pueblos, afro principalmente, tienen muchos vacíos y el tema de las distancias y estar en un lugar marginal, que la calidad de la educación es muy diferente a las de acá y fue por eso que se, que mis papás pensaron en que bueno mi hijo ya va a entrar a la universidad posiblemente entonces queremos que esa etapa de transición la haga antes, entonces porque no adaptarlo antes de entrar a la universidad, y ahí fue que se decidió que termine el colegio allá y sigue con su proceso universitario. Entonces fue por la educación que se decidió...

E1: ¿Y tu entendiste ese cambio?

P: Si, Yo lo entendí, me lo dijeron con mucha anticipación, me dijeron como 6 meses antes, entonces ya estaba preparado, yo decía bueno en diciembre ya me voy, cuando termine octavo ya me voy, ya me voy.

E1: Y ¿cómo es tu relación con tus padres actualmente?

P: Mira que ahora que ya está es como mi tercera etapa en Cali, por residir, ha sido ya como más, cómo calificarla, como más amena, porque al comienzo si bien yo estuve diez años, 10 años en popayán, el hecho de que yo me viera con ellos cada año, o a veces cada seis meses, eso dilataron muchísimo la información, eehh la comunicación, porque en ese tiempo no había celular, o sea, era teléfono fijo, estamos hablando del año 2003, teléfono fijo y eso a veces llamaban y yo no estaba, y pues por el teléfono fijo a veces no puedes hablar de tu intimidad porque alrededor del teléfono hay muchas personas, y ahí cosas dinámicas ahí en la casa que, que uno quiere contarlas. Entonces en ese tiempo nos empezamos a desconocer muchísimo, entonces cuándo nos veíamos en vacaciones yo me acuerdo que, que era bien difícil yo empezar a contar ya mis cosas, que yo dijera bueno voy a contar la experiencia de, del día a día, que viví, era muy difícil, pero precisamente por eso yo ya había estado tan, como tan solitario en ese sentido, y había tan llevado en algunas cosas conmigo mismo, que sentía que a veces eso era mío y mío y mío y no lo podía compartir, y ahora cuando ya entiendo todo, todo el proceso, ya yo soy más suelto con ellos y ahora ya la comunicación es más, más asertiva, por decirlo así, entonces ahora si nos sentamos y conversamos, digamos que ahora ya es como una más relación de padre e hijo, de madre e hijo.

E1: Y tú actualmente que, ¿a qué te dedicas?

P: Actualmente laboré, ahorita estoy laborando ahí en... (risas) Actualmente estoy laborando ahí en el CEAF, en la universidad icesi, tengo un contrato por 2 meses, ya esté resto de mes por prestación de servicios.

E1: Y tu dijiste algo como que te mandaron a Cali para hacer la transición a pasar a la universidad, a perdón a Popayán para hacer la transición al paso a la universidad, ¿tu lograste ingresar a la universidad?

P: sí, logré ingresar a la universidad, no fue pública, fue una universidad privada, a la fundación Universitaria de Popayán, así se llama. Ehhh entonces, bueno se hizo un sacrificio extra para dar en los estudios.

E1: ¿Y qué estudiaste?

P: Estudie la carrera de psicología.

E1: ¿Y por qué decidistes el CEAF?

P: Eh mira, cuando yo empiezo hacer, después de, fue en el 2013 que yo me vengo de Popayán pa aca, yo me vengo con todos estos cuestionamientos por cómo habían sido esos 10 años en Popayán, y yo haciendo esa reflexión, yo notaba que en mis espacios en Popayán en los que yo mejor me sentí, fue precisamente cuando tuve que relacionarme con personas que tenían muchas estilos de vida o calidad de vida parecida a la mía, sí, venían del sector marginal, afros también, con algunas cuestiones de desventajas en cuestiones académicas, con más vacíos, entonces los esfuerzos eran diferentes, y todo este grupo de personas con la que me relacionaba, por ser del pacífico de distintas zonas como era Timbiquí y Guapi, y los mismos de López, eeh con ellos compartíamos muchos momentos de hermandad y era por las similitudes de que coincidíamos en nuestras historias, las historias de discriminación principalmente. Entonces haciendo esa reflexión yo decía: ve yo siempre me sentí fue bien cuando trataba con mis mismas personas porque todos teníamos un hablado en común, a pesar de que se diferencian entre Guapi, Timbiquí y López, pero nos entendíamos, no tenía que estar siempre en el ejercicio de estar explicando cada cosa que yo decía, eso me hacía sentir muy bien, la conversación fluía, y entonces yo decía bueno ¿y si yo voy para Cali? ¿qué va a pasar allá? Entonces, y yo había hecho en Popayán un acercamiento con un grupo que se llama 'Movimiento Palenquero Universitario del Cauca, todos eran estudiantes, precisamente con la condición de migrantes del pacífico, que estudiaban en la universidad del Cauca, universidad pública, esa condición, ese movimiento nació también precisamente por las olas discriminatorias que se vivieron y que vivimos todos, entonces esa era como una, como un grupo donde te puedes sentir más cómodo porque hay historias muy parecidas, entonces había ese lazo de solidaridad, tolerancia y comprensión. Como yo ya había hecho ese primer acercamiento con un movimiento así, entonces yo dije pues ¿si en Cali también los hay? Mi primo como fue uno de los fundadores de ese movimiento en Cauca, mi primo conocía a unas personas de aquí de Cali, porque él tenía muchos encuentros que los invitaban, entonces entre esos me mencionó grupos de la Universidad del Valle, y llegue así, a una pública, llegue a la Universidad del Valle a Cadube, estuve asistiendo a Cadube, y después de Cadube, en Cadube iba una persona que estaba haciendo un trabajo de intercambio aca, que se llama *****, venía de Estados Unidos, entonces él me decía ve yo también voy al CEAF, yo le decía ¿que es eso?, y él es el centro de

estudios afrodiásporicos, es en la ICESI, sería chevere que fueras, también es vacano, yo decía ve, vamos algún día, él me decía estamos todos los miércoles, me dio por seguirle el paso. Yo recuerdo que fui un abril del 2017, y de ahí fue que me vincule al CEAF, yo decía aparte de estar aquí asistiendo al semillero me gustaría algún día, por mi formación dedicarme a la investigación, de la parte de psicología me gusta es la investigación, porque tuve experiencia en clínica, y se hace pero ya es algo que uno dice bueno ya, tema cumplido, tema saldado ya, entonces con esas intenciones llegue al CEAF, con ánimo de hacer investigación.

E1: Y una pregunta así, ¿porque decidiste ingresar a una universidad privada y no a una pública, que impulsó eso?

P: Porque en la pública no había psicología, es hasta el momento que la Universidad del Valle no hay la carrera de psicología.

E1: ¿En la del Valle?

P: En la del Cauca, perdón, en la del Cauca no hay psicología, y dicen que no la van a abrir, y era la opción de la cooperativa pero era más cara, por costos llegue a la fundación universitaria, después de yo ya estar cursando fue que abrieron en la unac, abierta a distancia la carrera de psicología, ahí es psicología social.

E1: Y tu mencionabas también que el grupo de personas con el que te relacionas y te sentías cómodo en Popayán era un grupo de personas que venían o de López de Micay o de Guapi, Timbiquí o los corregimientos cercanos a donde tu vivías antes, esas personas, ¿tú donde convergias con esas personas, en lo académico, en la calle, o sea donde las encontraste?

P: Eso ya era a nivel social y hasta deportivos porque nosotros manteníamos los fines de semana, los sábados tenemos la costumbre de hacer como fogeos de fútbol, entonces jugábamos entre regiones, entonces el equipo de López sacaba equipo, el de Guapi sacaba equipo, el de Timbiquí sacaba equipo, y entonces jugábamos entre regiones, después la amistad fue tanta que bueno empezamos a mezclarnos y aparte de lo deportivo ya después empezamos hacer como ya más vida social, salíamos de paseo, convergíamos en una de las casas de nosotros, salíamos a bailar, distintas cosas.

E1: Tú ya nos habías mencionado que tú te reconoces como una persona afrodescendiente...

P: Exactamente como un africano nacido y criado en Colombia.

E1: Entonces, desde ese reconocimiento ¿tu eres un descendiente de la diáspora africana?

P: Exacto, así mismo, me auto reconozco...

E1: Y ¿Tú siempre te has reconocido así?

P: Mira que es ahora, ahora ya envuelto en todo este tema de, con la diáspora que han empezado como a estudiar ya un poquito de eso, y el tema el autoreconocimiento como siempre ha sido un obstáculo para nuestras comunidades en el tema de la distribución de la riqueza, de la consecución de objetivos comunes, de la aceptación política hacia nosotros, de cómo concebimos la política y los procesos socioeconómicos, el tema del auto-reconocimiento es fundamental para uno poderse situar en esas vertientes de la vida del ser humano.

E1: Y tu tienes una fecha así como que digas yo en este año fue que empecé a reconocirme como tal, o...

P: Sí, yo creo que desde el año pasado, en el 2017, como a mediados del 2017, empecé yo a decir yo soy un hombre africano nacido en Colombia, antes, o sea que en este reconocimiento llevó como un año y medio, ratificandolo, trabajando en eso.

E1: ¿Y antes cómo era esa relación contigo mismo?

P: Mira que era tan distinta en el sentido de que siempre estaba, siempre me estaba observando como de la sociedad en común, no, pero de la sociedad en común, en la sociedad inclusiva, en esa, entonces estaba, me sentía en la sociedad donde yo era igual que los demás, así me sentía, es lo que yo creía, no, es como la visión, yo decía bueno entonces yo hago parte de la sociedad colombiana y si, es bien, o sea, así espero que el trato que yo recibía me empezó a cuestionar, pero aun así yo decía no, soy, yo decía que no era negro, o sea, uno se sentía que no se auto reconocía si no que decía no ,no, yo soy una persona, no daba la categoría étnica, no, seguía siendo una persona normal.

Entrevista # 3

E1: ¿Cómo te llamas?

P: Mi nombre es Carla

E1: ¿Qué edad tiene?

P: 31

E1: ¿Actualmente donde vives?

P: En Antonio Nariño

E1: ¿Eso es un barrio de Cali?

P: Si

E1: Y ¿siempre Has vivido en Antonio Nariño?

P: En la misma comuna pero antes vivía en la unión, ahora vivo en Antonio Nariño

E1: ¿Y tú siempre has vivido en Cali?

P: Si

E1: ¿De dónde eres?

P: De aquí de Cali

E1: Y tu familia?

P: Mi mamá es caleña también y mi papá era de Barbacoa Nariño

E1: Y cómo es tu relación con tus padres?

P: Bien, yo considero que buena, con mi papá sea que estuvo vivo, bien, normal y con mi mamá bien, de hecho yo vivo con ella actualmente

E1: Tú actualmente a qué te dedicas?

P: Bueno yo soy historiadora Y actualmente soy investigadora

E1:¿ Qué investigas actualmente? Nos podrías contar un poco más al respecto?

P: Bueno, en estos momentos estoy como en dos líneas de investigación, una tiene que ver con hitos que han desarrollado las mujeres negras durante la historia de Colombia, investigación que busca rastrear esos hechos desde mediados del siglo XVI hasta la actualidad, 2018, y el

otro está enfocado más como a la violencia de género, esas violencias y cuál es el impacto que tiene en las mujeres.

E1: Tú estudiaste historia y eres egresada de qué universidad?

P: De la Universidad del Valle.

E1: Hace cuánto más o menos?

P: Hace 3 años que me gradué, en el 2015

E1: desde tu pertenencia étnica te reconoces como

P: Afrocolombiana

E1: Y es de tu pertenencia a dicho grupo te reconoces como una descendiente de la diáspora africana?

P: Por supuesto que sí

E1: ¿Qué sentido tiene ese reconocimiento para tu vida?

P: Mucho, porque implica reconocer un legado una historia, o sea, somos hijas de una historia que no ha sido nada fácil y eso nos sitúa en lugares distintos, distinto al resto población

E1: Nos puedes decir un poco más de ese lugar distinto, o sea, en qué lugar nos sitúa el ser afros?

P: Bueno, la configuración de la sociedad aquí en Colombia y en el resto del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, está marcada por estas relaciones de poder hegemónico, que se crearon a partir de la época colonial, entonces en esta medida hemos tenido o hemos sido vistos como distintos, hemos estado en los lugares de inferioridad, hemos sido considerados o vistos desde ahí y en esa medida nos ponen en un lugar distinto, frente a una multitud de oportunidades de privilegios.

E1: Y tú siempre te ha considerado, te has reconocido como una persona descendiente de la diáspora?

P: Sí, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, eeh yo viví, a pesar de que mi mamá es caleña, yo viví rodeada de muchas mujeres, de esta familia extensa que uno llama, y eran provenientes de diferentes lugares del Pacífico colombiano, incluso Pacífico sur, tanto sur

como norte, entonces en esa medida siempre estado ahí, como en esa relación y ellas desde pequeña siempre nos han inculcado ustedes son mujeres negras y tienen que estar orgullosas de eso. Pero yo nunca sentí la diferencia ehh o la necesidad de decir soy negra hasta que entre a la universidad. eso no tiene que hacerlas menos que las demás en cuanto a nivel de conocimiento, de cosas que están dentro de uno, porque las ajenas a veces son como, como imposible de penetrar ahí, pero ahí vamos en la lucha.

E1: Tú consideras que el estar permeada de ese grupo de personas ha permitido que tú te reconozcas como una mujer negra?

P: Sí, fueron mujeres que contribuyeron muchísimo a esa formación como mujer negra y bueno, y ya cuando entré a la universidad, cuando uno empieza a conocer los conceptos y lo que significa reconocerse como, como afrocolombianos, que es una categoría política, una cuestión política, entonces desde ahí uno se empieza a asumir desde ese lugar. No ser que somos parte de una diáspora africana aquí en Colombia

E1: Es muy interesante que tú introduces lo afrocolombiano como una categoría política, en ese sentido, en que se diferencia lo afrocolombiano, ser denominado afrocolombiano, a ser denominado negra? hay alguna diferencia?

P: Sí, pero, dependiendo del lugar de enunciación, porque hay mucha o gran parte de la población descendiente de la diáspora africana en Colombia que se autoreconocen como hombres y mujeres negras y es una categoría muy válida también porque ellos lo reivindican desde, desde otro punto de vista, de cómo lo considera, del negro que considera la, el resto de la población y esa categoría de racialización, entonces en esa medida sí es un lugar distinto, pero dependiendo de donde se enuncie, porque tampoco podemos decir que sea el afrocolombiano el término apropiado y que no, que los hombres y mujeres no se puedan autoreconocer como hombres y mujeres negras, porque también es una categoría política y de poder para muchos.

E1: Tú eres miembro del semillero de estudios afrodiasporicos vinculado al centro de estudios afrodiasporicos de la universidad Icesi?

P: Sí.

E1: Tu desde cuando asistes a este espacio?

P: Bueno, casi que mi participación ha sido intermitente, empecé cuando se fundó el semillero pero por cuestiones de horarios, en ese tiempo era miércoles mediodía, entonces por cuestiones de horario del semillero y de horario laboral entonces me quedaba difícil asistir, pero desde mediados de este año creo que he empezado como a asistir un poco más, de manera más regular, más permanente, pero siempre he estado como en los irs y venires del semillero.

E1: Y tú cómo escribes este espacio?

P: Pues es un espacio muy importante, diría yo, en la universidad como la Icesi como lo hice porque le permite a muchos jóvenes, hombres y mujeres negras, también autoreconocerse, auto identificarse y también renombrar desde allí, también es un espacio que brinda muchas herramientas para su formación tanto profesional como personal, entonces me parece un espacio de suma importancia.

E1: Y tú al repetirse renombrarse, ¿ese concepto a qué alude?

P: Tiene que ver con parte de la autoidentificación, o sea, nosotros, la sociedad nos nombra de cierta manera, entonces te ubican en un lugar de racialización y sos negro o negra, entonces cuando uno empieza a auto identificarse, a autoreconocerse, entonces uno se renombra, de esa manera se renombra, o te asumis como un hombre o una mujer afrodescendiente, como un hombre o una mujer negra, pero desde tu posición política, sabiendo que es un proceso identitario y que desde ahí te renombrar.

E1: Y tu mencionas que ese espacio permite una identificación, un renombramiento a los miembros que están ahí, pero en particular a ti ¿qué te ha permitido ese espacio?

P: Bueno, a mí me ha permitido interactuar con jóvenes de diferentes disciplinas, también es un lugar de aprendizaje donde uno puede compartir esas vivencias que normalmente uno no, no está abierto contar con otro tipo de población o en otro tipo de espacio, eso es un espacio que le permite a uno contar vivencias, conocer otras experiencias y también reafirmarse, desde el lugar que te decidas nombrar, un lugar reafirmación diría yo.

E1: ¿Y qué otros temas aparte de contar sus experiencias, de contar lo que ha pasado, de permitir un espacio de construir intersubjetividades, qué más te permite, perdón, qué otros temas se tratan en el semillero?

P: Bueno, al inicio cuando termine, yo inicie en el semillero, yo no había terminado mi tesis, apenas estaba con en ese punto de perfilación, tenía muchísimos temas, además porque creí

que ese era el momento para uno investigar todo lo que quiere investigar y el semillero me permitió aterrizar, por decirlo de esa manera, aterrizar un poco, delimitar cuál era ese trabajo y que tiene que ser una cosa a la vez, entonces, yo creo que también ese espacio le permite a muchos chicos reflexionar sobre su quehacer académico, eh también varios procesos de investigación a la lectura, la escritura, cómo aprender a leer y escribirse uno mismo pero también al otro, entonces, en ese sentido el semillero yo creo que es un espacio que propicia ese tipo de cosas, herramientas investigativas, pedagógicas.

E1: Y no hemos precisado desde qué fecha, tú nos dijiste que desde la fundación del semillero, pero más o menos en qué fecha fue esa fundación?

P: Yo creo que yo llegué fue como en el 2014, es que no recuerdo bien, pero creo que por ahí.

E1: Y tu terminaste tus estudios universitarios más o menos hace cuanto?

P: 2015, tres años, tres años larguitos porque yo me gradué en abril del 2015.

E1: Y tu has pertenecido a otros espacios o a otros grupos parecidos al semillero o que tengan una connotación parecida a él?

P: Sí, cuando yo inicié en la universidad, entre a un grupo estudiantil, se llamaba Gabo, grupo afrocolombiano de la universidad del valle, era un grupo estudiantil pero más académico, entonces si nos dedicábamos como a la lectura de textos que tenían que ver con la diáspora, como, cómo llegamos aquí, más sobre, bueno habían diferentes ejes, había uno de movimiento sociales, o sea, nos dedicábamos a leer, a reseñar y a producir también, porque escribíamos, incluso llegamos a hacer varios seminarios con este grupo y son lugares que te permiten crecer, crecer tanto personal como académicamente porque te abren un panorama que uno quizás en otros espacios no tendría el acceso a ese tipo de otro conocimiento, que nosotros llamamos conocimiento.

E1: Y entonces, o sea, que te llevo a ti a pertenecer, a iniciarte en esos espacios y no en otros grupos, porque la universidad del valle tiene muchos más grupos que no necesariamente están centrados en lo étnico y están abiertos a todo el público, pero entonces porque ese tipo de grupo y no un grupo de otra connotación?

P: Bueno, yo desde desde muy pequeña he participado de diferentes espacios, diversos grupos juveniles y antes de iniciar en la universidad estaba en un grupo que se reunía a nivel nacional, era un grupo juvenil, pero siempre en estos espacios pues a pesar de que se tratan muchos

temas, el tema de la clase social es un tema que estaba muy marcado, yo creo que en muchas generaciones, pero solo se queda ahí, no, como en ese tipo de espacio, pero no se toca lo étnico, lo racial, incluso el tema género, entonces siempre son espacios que van a estar dominados en su mayoría por hombres y hombres blanco-mestizos, entonces, yo afuera ya había estado en múltiples grupos de esos, entonces cuando llegue a la universidad pues no quería seguir perteneciendo a un grupo de esta índole, porque sentía que no trascendía, se quedaba ahí, pero no se tocaba temas de fondo, como bueno qué pasa con las mujeres dentro de los grupos?, de los diferentes grupos y más aún, qué pasa con las mujeres negras dentro de estos grupos?, o sea son temas que nunca se tocan o que si se tocan se ven como de poca importancia, entonces llegar y conocer este grupo y ver que en su mayoría estaba integrado por mujeres, yo dije no, yo tengo que pertenecer a este grupo y desde ahí empezamos a participar, fue una experiencia muy bonita porque, bueno, al principio porque era el tema de lo diaspórico y del autorreconocimiento, entonces, fue un tema que a mi me impactó y que por eso quise pertenecer, pero una vez estuve ahí cuando empezamos a tocar, como a cuestionarnos lo de género, yo dije no, esté definitivamente este es el lugar, de hecho incluso una anécdota de ese grupo, fue que al final terminamos siendo puras mujeres las que quedamos, porque cuando empezamos a tocar el tema de género, entonces varios de los hombres que estaban participando de este grupo se molestaron y entonces como que no, aquí ya no hay cabida para ustedes, terminamos como formando un colectivo solo de mujeres dedicadas a tocar los temas también de género, dentro del movimiento social afrocolombiano.

E1: Una pregunta que me surge es ¿por qué crees tú la molestia de los jóvenes, de los hombres?

P: Porque lastimosamente vivimos en una sociedad machista, y dentro de la población general obviamente hay unos lugares de privilegio, cierto, que prima primero lo racial, pero el tema de género también es una variante bastante fuerte, entonces cuando uno llega a cuestionar esos lugares de privilegio que tienen los hombres dentro de la sociedad pues no son muy recibidos por la mayoría, entonces eso tocar esos lugares de privilegio dentro de ese grupo, entonces, fue una piedra en el zapato, nos convertimos en eso.

E1: Y hasta el momento hemos hablado muy poco de tu vida antes de la parte universitaria, tu vida universitaria, en cuanto a eso qué nos puedes contar, cómo fue tu vida, no se en el colegio, ee donde estudiaste? entonces, pero aparte de eso, yo creo que no, nada extraordinario, era muy buena estudiante, sobre todo en matemáticas, me iba muy bien, no me gustaba pero se me daba, como dicen por ahí, entonces en ese sentido también me permitió luego tener la relación

que en ese momento uno no logra identificar, pero que ahora cuando uno está entrado en razón, en años, entonces, uno logra identificar que hay una, ciertos círculo que ganas, pero no es porque quieran ser tus amigos, no, sino por cómo los ayudas, no, entonces empieza haber otro tipo de relación, otro tipo de relacionarse, pero a conveniencia de los otros y las otras, entonces, ese tipo de cosas y pues aunque no marcaron de forma significativa, yo ahora si hago una lectura pues totalmente distinta de lo que viví en esa época de colegio, mi relación con mis padres era una relación normal hasta los 14 que falleció mi papá, de ahí para allá solo éramos mis hermanos y mi mamá.

E1: Y surge también la duda de tu en ese momento que entras al bachillerato y empezaste a ver varias conductas racializadas hacia ti, tú te diste cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando o lo veías como norma?

P: No, uno logra identificar porque empiezan la negra, la negra, ay no si, es que no, o no sos del círculo, no quieren ser, meterte a su círculo por, por negra, por cualquier cosa, entonces, empiezan a todo lo que empiezan a decirte entonces en el término peyorativo, sí, entonces ya reemplazan tu nombre por el adjetivo, no, entonces la negra, el negro, en ese momentos uno se da cuenta de que hay un, sí, la connotación ahí que es racial.

E1: Pero entonces en ese momento lo pasabas desapercibido?

P: Noo desapercibido, pero no...

E1: No era tan evidente

P: Sí, ni me afectaba de la manera como quizás como uno lo vive ahora, en otro tipo de espacios, porque el colegio yo creo que, aunque es un lugar que influye muchísimo y que marca muchos jóvenes, es diferente a como se vive en otro tipo de espacios.

E1: Entonces para ti, ya que estamos hablando de ese tema de lo racial, ¿para ti que es racismo?

P: Jum, esos son un sin número de prácticas que la gente adopta y que buscan poner al otro en un nivel de inferioridad frente al otro, entonces hay diferentes manifestaciones de, del racismo, incluso yo diría que de un racismo benévolo, entre comillas, que la gente piensa que, es que no, te hace un favor, pero no es un favor, es una muestra de racismo, entonces, empiezan los diminutivos, no, cosas como ay la negrita o el negrito, ah no es que es de cariño, no, de cariño no, o sea, eso es una, un síntoma ya de racismo, solo el que no te nombren por tu nombre, sino por un adjetivo ahí ya, y hay diferentes, como estas hay diferentes manifestaciones de racismo.

E1: Y cómo crees que el racismo puede influir en tu vida o a influido en tu vida?

P: De muchísimas maneras, o sea, las oportunidades que en esta desigualdad, como te decía, que te pone, te otorga un lugar de desventaja, por así decirlo, yo he estado en muchos espacios que a pesar de que requieren una preparación o tienen unos requisitos específicos, el color de la piel prima por encima de los requisitos y eso lo puedes ver, a pesar de que vos tengas las mismas capacidades, la misma formación que otra persona mestiza y lo he vivido varias veces, entonces, como que prima lo racial, en cuanto a lo laboral, a la contratación, incluso la relaciones laborales, porque muchos asumen de que como sos negra, entonces, tenes que asumir más cargas de las que deberías asumir o la gente piensa que cuando me ha tocado como que en ese nivel de relación de jefe - subordinado, entonces, como que creen que pueden hacer lo que quieren, pueden relajarse de la manera que quieren, porque es que ay no, en últimas vos sos la que figuras y tenes que asumir, cierto, entonces en últimas, uno termina asumiendo cosas porque es tu nombre frente a, pero son claras, como muestras claras de racismo y cómo opera ese sistema racista.

E1: Y nos puedes regalar un ejemplo puntual de ese tema en particular, de esa posición que te toco que asumir labores que tu grupo tenía que hacer por figurar tu nombre en la...

P: Estábamos en un grupo de investigación, éramos 6, 6 habíamos, sí, estábamos muy parejos, entonces éramos 3 afro y 3 mestizos, donde bueno, yo era quien coordinaba el grupo encuestador, teníamos una investigación sobre violencia de género, entonces, una de las chicas mestizas asume que ella era la que tenía que decidir como dónde quería ir, cuando no era la función que le tocaba, cierto, porque quien coordinaba era yo, entonces, como que ay no, es que yo quiero irme aquí, entonces yo hago esto, yo hago la otro, entonces, como que en últimas, como que no hay esa, no te ven como en esa relación de jefe o coordinadora, no, como mira, o sea, por favor, yo tengo experiencia en esto, sí, pero vos no sos quien coordinas, quien coordina aquí soy yo en estos momentos, cuando vos asumas el papel de coordinadora entonces puedes decidir, pero ese tipo de relaciones créelas que con otra mujer blanco-mestiza no suelen darse.

E1: Eso a manera personal es la forma en la que influye el racismo, que ha influido en tu vida, y a nivel de la sociedad ¿tu como crees que el racismo opera, como crees que el racismo influye?

P: En todos los medios, como en documental al principio, esto es una sociedad que se estructuró, fue estructura del racismo, entonces, el solo hecho de que en las zonas donde hay

mayor población afrodescendiente, negra, las condiciones sean distintas, los colegio, al nivel de educación es distinto, vos no ves un colegio en el distrito de aguablanca que tenga las mismas características del Santa Librada o del Inem, incluso la calidad de los profesores, entonces, esta es una manera de que, usted no lo ve, pero que el racismo opera, el sistema de salud está permeado por, en el racismo, entonces como todo está instaurado desde el racismo, entonces, así mismo opera, los puestos de salud no tienen las mismas condiciones, el de centro, la zona centro, no tiene las mismas condiciones que el de la zona oriente, entonces, todo esto es una estructura que se va desplegando, que las oportunidades laborales no son las mismas, como te decía, frente a quien decide, quien escoge, dependiendo de lo que él considera, va más allá de tus capacidades o no, entonces de esa manera decide, si tenes un color de piel acepto o no, entonces así mismo te contratan, a esta sociedad opera de esa manera.

E1: Entonces definitivamente está en el campo económico, político, cultural, social, religioso. ¿Consideras que tu color de piel es o ha sido un factor diferenciador?

P: Uff claro, por supuesto que sí, o sea, yo creo que en la pirámide tiene varias pendientes y nosotras las mujeres estamos en desventaja y las mujeres negras más en desventaja aún, estamos en la cola, la cola de la pirámide y de esta manera opera, o sea, el solo hecho de caminar por la calle y que un hombre te se tome el derecho de decirte lo que quiera, porque es que consideran que las negras como calientes y todo tiempo estamos a la espera de... entonces, todo eso es un factor de que todo el mundo quiere sobrepasarse contigo.

E1: Y qué tan frecuentes suceden esas discriminaciones por el color de tu piel?

P: Todo el tiempo, la gente a veces pareciera que lo hace de una manera des-intencional, pero yo diría que no, o sea, la gente sabe que vivimos en una sociedad racista, entonces, cierto tipos de comentarios todo el tiempo, es que ah no, es que ustedes como son tan folclóricos y yo entendiendo, el hecho de que la gente te diga ay no pero tu deberías de bailar muy bien porque es que las negras bailan super bien, entonces son cosas que te instauran en una, ay pero vos no cocinas las mujeres negras cocinas super bien como es eso de que vos no cocinas, o ay, en un encuentro nos sucedió algo muy chistoso porque era un encuentro de feministas, fui a Bogotá a un encuentro feminista y una de las chicas, participante de él, entonces, en el receso del almuerzo me pidió de que le hiciera una trenza y yo le dije no, yo no sé peinar, pues obviamente yo peino, ¿cómo no sabes peinar? ¡si las negras peinan super bien!, todas las negras saben peinar, entonces mira hasta en esos espacios, donde uno considera que estamos tratando de quitar esos, todo ese tipo de estigmas, no, o sea, siempre están ahí, porque es que ahí unos, el

racismo opera de esta manera, o sea, que la gente parece que inconscientemente lo hiciera, pero que ahí hay una cosa racializada, entonces, ustedes deberían ser buenas en esto, en esto y esto porque es que las negras son muy buenas para todo.

E1: Este tipo de estereotipos, este tipo de actuaciones racistas hacia ti las has vivido por personas mestizas, blanco-mestizas y por personas negras, o sea, ¿por quien has vivido este tipo de...?

P: Ambas, por ambas, pero en su gran mayoría por personas blanco-mestizas y más mujeres, bueno los hombres bajo un franco en el sistema sexual, pero cosa que es del patriarcado, yo creo que las mujeres vivimos con ese constante, cierto, estamos en riesgo, tanto mujeres blanco-mestizas como a la vez, o sea, las mujeres somos un factor de riesgo todo el tiempo frente al espacio público, pero todo el tiempo vos escuchas que ay pero es que vos deberías, deberías de hacer esto, además porque la sociedad nos, también, opera de esa manera, ¿no?, a unas nos crían para servir y a otras para que les sirvas, entonces desde ahí empieza a operar.

E1: Podrías detallarme un poco más, ya nos has dicho varias, creo que has contado tres, otras expresiones de racismo que tu consideres pertinente mencionar?

P: Sí, mira eso yo creo que es el pan de cada día, todos los días, si uno llevara un registro, mejor dicho, pero dos experiencias que incluso las escribí, porque me parecen que son pues muy muy fuertes, fue en el 2007 era la primera vez que yo viajaba a Bogotá, yo en el 2007 viaje por primera vez a Bogotá, lo hicimos en compañía de otros alumnos, porque íbamos a un encuentro que había en Bogotá, éramos un grupo como de trece personas, la mayoría éramos afro, dos compañeros que eran mestizos, llegamos a un restaurante, asadero mas bien eso era un asadero, pero vendía comida también y había mucha gente sentada en la mesa, cuando nosotros llegamos y nos sentamos la señora ahí mismo se paró, super ligero, pensamos que nos iba a atender y dice: no, no, no, ya no hay más comida, todo está cerrado; entonces, una de las compañeras le dijo: cómo así que cerrado, si mire ese poco de pollo que hay en la vitrina; ella dijo: no, no, no, es que ya no vamos a vender más, ya todo está cerrado; entonces, un compañero se molesto muchísimo y le dijo: pero y que? entonces toda la gente que está aquí sentada que? también los van a sacar ya?; y nosotros como que ay no, no te pongas a coger lucha con la gente... Entonces, ese fue un caso que a mi me marcó muchísimo. Nuevamente en el 2010, vuelvo con una amiga para ese encuentro feminista que mencionaba, íbamos por la séptima con cuarenta y cinco, para la universidad nacional, íbamos caminando, entonces vamos las dos caminando y una señora está parada esperando el Transmilenio, en la parada del Transmilenio, cuando la señora ve,

entonces ahí mismo, nos ve a las dos, entonces ahí mismo agarra su bolso y lo pone aquí contra contra su pecho, entonces, esta compañera que es bastante odiosa, le dice: ay si, cójalo duro que aca los negros nos van a robar, entonces la señora ahí mismo se sobresalta, pero eso es una clara muestra de racismo, que seguro si fueran dos blanco-mestizas o alguna que le pareciera rola, entonces, no hubiera tenido ese mismo gesto, esa misma actitud que tuvo frente a nosotras. Y el año pasado, no, el año pasado no, qué año pasado, este mismo año que fue en julio, estábamos en un hotel muy reconocido aca en la ciudad de Cali, en el NH, entonces, estábamos visitando a una compañera que se había quedado ahí, entonces, un domingo en la mañana fuimos, entonces, una reunión de de trabajo, entonces, pues obviamente nos encontramos en el restaurante, éramos dos mujeres, un hombre, más ella, tres mujeres negras, un hombre negro, entonces, entramos y empezamos a servirnos el desayuno, una de las chicas se acerca y nos pregunta que en qué habitación estábamos, como es de costumbre, cierto, rutinario para todo el mundo, porque tienen que saber que cuenta se va a cargar lo que se está consumiendo, entonces, bueno, la hospedada le dice que se está quedando en su habitación, le dio el número de su habitación y que nosotros tres éramos sus invitados, cuando terminamos de servirnos y nos sentamos en una mesa, nuevamente viene la chica, otra vez, a preguntar que en qué habitación estábamos, entonces, ella le vuelve y le menciona su número de habitación y le hace énfasis que nosotros somos sus invitados, el restaurante estaba lleno, domingo en la mañana, estaban todos los huéspedes desayunando, a los demás huéspedes les pregunto una sola vez, su número de habitación, paso un rato, ni 10 minutos, no habían transcurrido ni 10 minutos, y nuevamente se acerca a la mesa a preguntar por el número de habitación, o sea, tres veces en menos de 10 minutos, como si el color de nuestra piel automáticamente le borrara la memoria, porque ninguno de los otros huéspedes, cierto?, entonces, tenía que confirmar, porque seguramente 4 negros juntos en la mesa, de pronto no tendríamos con que pagar la cuenta, de seguro, quien sabe, entonces ese tipo de cosas que para mucha gente, diría que, es que ay no, es que todo el tiempo estamos resentidos, todo el tiempo estamos prevenidos, que todo el tiempo estamos buscando donde no hay, pero son manifestaciones claras de racismo que la gente esto no lo ve de esa manera, pero que son evidentes, o sea, la única mesa a la que le preguntaron en tres veces en que habitación estábamos, era la mesa donde habíamos 4 negros desayunando.

E1: Y tú tienes conocimiento de algún suceso de esta índole, de tipo racista que hayan sufrido tus padres, de pronto se han sentado a conversar y te han comentado, has visto?

P: Yo creo que, bueno, si bien ellos no, no lo comentaban abiertamente, uno percibía eso, a mí

toca que ir con mi mamá a las citas médicas, a que la acompañe y una ve como opera el sistema, el sistema de salud, opera de una manera, las que atiende a veces piensan que vos no podes hacer ningún tipo de reclamación, porque todo el tiempo se lo toman a mal y, ay no, es que los negros todo el tiempo andan a la defensiva, todo el tiempo quieren pelear, entonces, uno automáticamente debería de callar lo que piensa, entonces, ellos, o sea, obviamente mi mamá nunca lo manifestó pero uno puede percibirlo.

E1: Y tu porque crees que no lo manifiestan, porque crees que no se sentaba contigo a hablar de ese tipo de temas?

P: No sé, yo diría que a veces nuestros papas no, pues no hablan de muchos temas abiertamente, uno quizás por evitar, no, todo ese tipo como de cargas, como de que , o no porque también como que consideran que uno no tiene el empoderamiento como para poder afrontar su, ¿cierto?, entonces enfrentarse a este tipo de situaciones solo, entonces, pues la verdad no, nunca me he sentado con mi mamá pues a preguntarle como ella se siente frente, si cree que esas son manifestaciones claras de racismo, como que nunca lo hemos hablado, pero yo se que ella si logra percibir las.

E1: Y algo que me inquieta muchísimo es saber si tu siempre has llevado tu cabello natural?

P: No, yo he pasado por muchos procesos, hasta los 14 creo que siempre lo lleve natural, siempre desde pequeña, siempre me han hecho trenzas, antes me las hacían con mi cabello, me las dejaba, luego como hasta los 15 me dejaba el cabello suelto, porque no, no me interesaba nada, tenía el afro, entonces, ya luego uno entra a cierto tipo de espacio y uno tiende a adoptar ciertas posturas, yo creo que como a los 17 me alise el cabello y estuve alisada por un buen tiempo, luego volví otra vez a las trenzas, volvía y me alisaba, hasta los 26, 25, que dije nunca más, o sea, este sacrilegio, dije no más, además porque uno, no logra comprenderlo y para mucha gente piensa que es una cuestión de que la estética, o sea, de que las mujeres negras debemos experimentar varios procesos, pero cuando uno aprende el daño que eso causa en su cuerpo, por quererse acoplar, de cierta manera en una sociedad, cierto, que es la que te brinda o delimita esos parámetros de belleza, de estética, de como deberías verte, de como deberías, entonces, pero una vez vos te haces consciente de que eso hace parte de esta estructura racista, entonces uno como que, yo no tengo porque seguir soportando todo este martirio, de quemarte cuando te alisas y cuando te planchas, quemada, pues, ni que decir, una cosa dolorosa, que no deberíamos pasar por eso para ajustarnos a un modelo, creo que nosotras tenemos diferentes formas de ver, de lucir nuestro cabello se presta para muchas cosas.

E1: Entonces, finalmente tienes algo que agregar a la entrevista, algo más que contarnos?

P: No, yo creo que estamos llamados a seguir con estos procesos de autorreconocimiento, creo que más bien de eso, es como de inculcarle a nuestros niños y niñas afro, que son lindos, que son bonitos, amar su cabello, su color de piel, creo que eso es un deber que tenemos todos los hombres y mujeres negras, porque yo creo que la infancia marca mucho lo que llegas a hacer más tarde, desde el lugar que te puedes mencionar, desde el lugar que te puedes nombrar, yo creo que es eso.

E1: Leydi, muchas gracias.

Entrevista # 4

E1: ¿Cómo te llamas?

P: Daniela

E1: ¿Qué edad tienes?

P: 25

E1: ¿Donde vives actualmente?

P: En el barrio los Lagos

E1: ¿Siempre has vivido en ese lugar?

P: Si

E1: ¿De donde eres?

P: De Cali

E1: ¿Y tu familia?

P: Eso es, bueno mi mamá es del Chocó, mi papá de Tumaco, mi hermana de un pueblito de Chocó, y así.

E1: ¿Y tu con quien vives?

P: Con mi mamá y mi hermana

E1: ¿Tu eres mayor o menor?

P: Menor

E1: En tus palabras ¿que consideras diferente de Cali al Chocó, si has ido al Chocó o lo que te haya contado tu mama del Chocó, y diferencia también de Tumaco, lo que te haya contado tu papá de Tumaco o si has ido a Tumaco?

P: Bueno, pues del Chocó, si, si he ido, pues qué hay del Chocó, que la cultura pues caleña es muy diferente a la del Chocó, la manera, pues la gastronomía, la manera en que digamos el dialecto, la forma en la que se relacionan las personas es muy diferente pues a lo que yo vivo en la ciudad de Cali, también pues el transporte, el poder llegar a ciertos lugares, es muy diferente en la ciudad de Cali pues eso teniendo en cuenta que cali es pues una ciudad principal, es mucho más grande, el Chocó pues digamos tiene como una diferencia porque en el Chocó nos encontramos diferentes ríos, hay mar, entonces hay diferentes cosas que encierran a todo este lugar y que le hace una diferencia muy grande a la Ciudad de Cali. Ehh concerniente a Tumaco, a Tumaco nunca e ido, no me han dejado ir nunca, jamás a Tumaco, pero pues cuando han venido tias, tambien veo que la cultura es muy diferente, la manera en la que comen, pues en esto encierra la gastronomia, tambien puedo pues mirar que sus formas de pensar son muy diferentes y a veces pues choca un poco, ya, porque pues obviamente todos tenemos una manera diferente de pensar, pero pues siempre hay como un patrón que nos está llevando o nos encaja dentro de la sociedad a eso que nosotros llamamos cultura, entonces pues en cada uno su manera de pensar es diferente, ehh puedo ver la diferencia de los 3, pero pues digamos que si a mi me preguntan que cual de esas 3 culturas me gustaria mas, me gusta más la del Chocó.

E1: ¿Y en qué sentido te gusta mas la del Chocó? No nos has hablado de la cultura caleña

P: Ah bueno, pues de la cultura caleña pues está muy marcada por estereotipos, pues a mi parecer, cosa que sí ha ido cambiando, pero también en la cultura caleña, digamos que a veces es difícil como poder estar en ciertos lugares y poder hablar con ciertas personas porque dentro de esta cultura hay una mezcla de culturas, por ejemplo como lo que pasa en mi familia, mi mamá de Chocó, mi papá de Tumaco, yo de Cali, y a veces uno no sabe si pegar para allá o para acá o como pues ahí se puede distribuir entre esas 3, pues sin ir a infringir en la cultura de cada uno, de mis padres, pero en la caleña también me parece que tiene cosas muy chevere que

es como la acogida a las personas que llegan, cosa que me parece super bien y esto es algo que yo lo puedo encontrar en las 3 culturas, eeh no se si ya es más porque sea costumbre de un país, más que de una cultura o una ciudad o un departamento, siento que ya hace parte de la esencia de lo que pues tiene un país, que por ejemplo en las 3 yo veo que todos acogen, que todos quieren ser serviciales, que todos quieren hacer sentir bien a la otra persona, pues digamos en la mayoría, entonces pues eso es algo positivo, y ya.

E1: Tu mencionas cuando empezaste a describir lo caleño, que la rodean muchos estereotipos, ¿estereotipos de qué forma?

P: Ah sí claro, pues se tiene el estereotipo de que todas las, bueno de que la mayoría de personas que son caleñas bailando salsa, o que la mayoría de personas todo el tiempo son alegres, o que por el calor entonces nos comportamos de X o Y y ya nos encierran o nos encajan en un patrón que no es, también en que la mujer pues debe tener ciertas curvas para poder eeh digamos ser bonita dentro de lo que cabe en la sociedad y pues a mi parecer no es así, y tampoco pues en lo que yo he aprendido ya acerca de mis tíos que viven en el Chocó y de mi mamá y bueno, y mis primos, es pues para ellos la belleza de una mujer pues si es otra cosa muy diferente la cultura es algo muy diferente para lo que digamos pues se tiene en Cali y pues digamos que eso es algo que ahí puede marcar la diferencia.

E1: Respecto a la diferencia en cuanto a la belleza de la mujer y demás ¿Cuál es la, lo que ellos piensan? tú mencionas tus tíos y tus primos, ¿que es en lo que ellos coinciden como belleza femenina?

P: Bueno, pues para ellos la belleza femenina está en una mujer que sea una mujer intelectual, ¿ya?, independientemente de que si pudo entrar o no pudo entrar a estudiar, que si tuvo o no tuvo la oportunidad, para ellos una mujer que pueda pues ser luchadora, salir adelante, que sabemos pues que obviamente estamos en una sociedad donde por ser negras o por ser negro ya tenemos una cantidad de obstáculos para poder llegar a donde nosotros queremos o poder tener un espacio que sería algo positivo entre la sociedad y podría hacer un eco más fuerte que lo que ya está, es difícil pero para ellos una persona es eeh, una mujer inteligente o una mujer bella, bueno no inteligente, una mujer bella, si, sería una mujer inteligente o una mujer que sale adelante, una mujer que no se rinde, que va en contra de esos obstáculos y que tiene una identidad de lo que es, que es segura, que sabe no yo soy esto, me gusta esto y sé lo que quiero y para dónde voy, para ellos eso es una mujer muy hermosa o una mujer bonita o sería como la mujer ideal.

E1: Tú qué posición tomas respecto a estos dos puntos de la mujer para lo que es la cultura chocoana y lo que es la caleña?

P: Ok, no pues la verdad yo estoy muy de acuerdo con el punto de ellos porque, no porque ellos me lo hayan dicho o me lo hayan enseñado en mi casa, sino porque lo he vivido, ¿ya?, eh digamos a lo largo de todos mis años de proceso como mujer negra y ya identificada y digamos como, eh digamos apasionada por lo que realmente soy y en lo que me puedo encontrar, pues veo que es un punto a favor en esta cultura pues chocoana porque yo puedo, me puedo sentir identificada con eso, ¿ya?, pues para poder estudiar a mi me a tocado hacer demasiado, ¡demasiado es demasiado!, y si no fuera así entonces no pudiera llegar pues a donde digamos en estos momentos Dios y pues mi madre y pues lo que he querido ser, eh no hubiera llegado. Entonces digamos que hay muchas cosas que esa cultura chocoana me ha enseñado a mi, pero también otras que yo he visto en mi casa, que he visto en mi mamá y que me han ayudado a crecer, ¿ya?, que me han ayudado a decir, ah bueno, a tener esa identidad, más que siendo una mujer negra sino ya en la posición como mujer, a tener una madurez en ciertos ámbitos y en ciertas cosas, sin perder mi esencia y sin dejar de ser quien soy.

E1: ¿Tú que estudias? ¿Donde?

P: Yo en estos momentos estoy en decimo semestre de comunicación social y periodismo de la universidad autónoma de occidente, eh pues gracias a Dios a puertas de graduarse y pues entrando a la universidad fue una cosa loca porque pues la verdad en ese momento mi mamá debía casi 80 millones en el banco, porque se metió en una deuda, porque esta casa la habían hipotecado porque mi papá quería ir a España a trabajar, entonces para poder hacer rapido lo del papeleo y pues poder que se iniciara todo y pagar unas deudas que desde hace muchos años ya se tenían porque estaban construyendo esta casa, entonces estaba esa deuda. Y mi mamá trabajaba en ese momento como aseadora en el gobierno, ella trabajaba con el sindicato empleados y pues digamos que en ese momento yo estaba como ya terminando el colegio y yo quería pues poder entrar a estudiar. Bueno mi papá se fue desde muchos años antes, pero mi mamá tenía esa deuda y ella todavía estaba trabajando de aseadora, ella hizo, ella pues bueno, ella estuvo eeh pues como tenía unos amigos y unos contactos y la pudieron como volver a vincular, como después de 2 años, a pues a ser aseadora en el sindicato y todo eso. Después de eso que yo ya terminó el colegio, eeh yo hice un técnico en comunicación social, pero pues yo sabía que yo no quería solamente ser técnica en comunicación social sino que yo pues quería ser profesional, ¿por qué? porque en mi casa, mi hermana pues ella es tecnologa y pues era

como la única persona que en ese momento había podido estudiar, ella entró a la universidad, a la universidad Libre, se cambió de carrera dos veces y pues a mi mamá ya no le dio el bolsillo para pagarle la universidad y los cambios de carrera y todo lo que eso implica, entonces pues finalmente mi hermana logró entrar al CECEP, hizo una carrera, pues y ahí la dejo y ahora trabaja en eso. Pero en cuanto a mí, cuando mi mamá estaba trabajando de aseo, ella me llevaba pues a que la viera hacer aseo, pero también me llevaba a que la ayudara los días de semana y los sábados eeh pues mi mamá siempre había soñado con ser enfermera, entonces los sábados ella se fue a, se fue pues estudiaba enfermería en Intenalco, estudiaba enfermería y también me llevaba los sábados, entonces me decía Mayra usted hoy me está viendo como enfermera pero mañana voy a eeh no, eeh hoy me está viendo como empleada del servicio, cierto, como aseo, Pero mañana me vas a ver como enfermera, y entonces ella me aconsejaba todo el tiempo, me decía tienes que ser fuerte, no puedes rendirte, si tú quieres algo lo tienes que lograr, yo no tengo dinero y estoy haciendo el esfuerzo máximo, pero Dios es bueno y Dios nunca nos deja. Entonces pues digamos que eso es algo que a mí me marcó muchísimo, porque pues es una historia que, que a mí me parece hermosa, o sea si yo no hubiera vivido eso tal vez yo no hubiera podido estudiar, tal vez no hubiera tenido las fuerzas para decir juemadre no tengo plata pero me ganó una beca en la universidad para estudiar, o sea algo tengo que hacer, a pesar de que los colegios en donde yo estaba en ese momento, era muy duro y era complicado porque no tenía yo los puntajes, no tenía yo la educación para poder decir entré a un colegio, porque toda la educación que recibí fue una educación mediocre, ¿ya?. Pues precisamente por el lugar en donde estoy, pues en donde actualmente estoy viviendo, no hablo mal de mi barrio, no lo desprecio, no, sino que hablo es de que la educación acá es difícil porque acá no, no dan las ayudas para que los niños y las niñas que están en estos barrios puedan tener una educación suficiente para entrar a una universidad y no tener que pagar dinero, pues a pesar de que los rodea ya flagelos difíciles como la droga, la violencia, etcétera, etcétera, y sus padres no van a tener plata para meterlos a un colegio, o en una universidad o un colegio bien. Entonces, continuando con lo anterior, yo hice ese técnico, mi mamá se salió otra vez del bendito estado y entonces ella dijo esta vez ya no voy a ser aseo, sino que ya voy a entrar como enfermera, porque ya se había graduado y todo, y bueno fue difícil para ella, se levantaba muy temprano, se acostaba muy tarde estudiando y los sábados otra vez se levanta muy temprano para llegar super tarde a la casa. Entonces ese fue un espacio muy difícil, mi papá mientras que estaba en España pues se consiguió otra familia, mi mamá hizo mucho esfuerzo por él y él allá se casó con eeeeh ya se iba a casar con otra, bueno eso al fin no se casó, se devolvió, eso fue una cosa loca, pero pues sin embargo yo iba creciendo, con el

ejemplo máximo de mi mamá y para mi eso era más que suficiente, aunque obviamente estaba el faltante del padre pues porque uno siempre, pues en mi caso yo si soy muy partidaria de la familia, con el padre y la madre para la crianza de un hijo. Bueno, cuando ya pues pasa esto ella ya logra trabajar como enfermera, vuelve a entrar al estado como enfermera, ella le dijeron si usted se sale ya no vuelve a entrar, bueno, pudo volver a entrar, pues uno sabe lo difícil que es trabajar con el estado, es súper complicado, pero pues entro, ya esta vez como enfermera, ella ya trabajaba en los colegios que eran del gobierno como enfermera en esos colegios, entonces allá pues trabajaba así, y yo pues ella me metió en un colegio que se llama Santa Cecilia que queda por el norte. Yo estuve en ese colegio, en ese colegio me gané una beca y estudié sexto y séptimo allá, pero pues la verdad a mí ya me quedaba muy complicado ir porque era muy lejos de mi casa y en ese colegio la entrada a las 6:30 de la mañana y yo llegaba muy tarde acá, porque yo esperaba todo el día a que ella terminará de trabajar y pues ella salía tarde, de noche, y ya hasta llegar allá o sea era, ya me estaba agotando mucho, entonces, sí, era un poco fuerte. Entonces ya entré a otro colegio que se llama Santa Isabel de Hungría, cuando entre en ese colegio tuve un choque muy fuerte porque yo venía de ese colegio donde me enseñaban contabilidad, me enseñaban una cantidad de cosas, y la educación era súper avanzada y yo iba al nivel de ellos, cuando yo llego a este colegio me chocó porque los personajes con los que estudiaba eran otros, o sea hacían parte de la calle de no sé quién, llegaban armados al salón, llegaban con de todo, y yo decía mami usted a dónde me vino a meter, pero de todos los colegios de por acá ese era el mejor colegio, o sea no había más. Entonces yo también entré a ese colegio becada porque tenía muy buenas notas, pero allá me volví una persona, allá era súper cansona, recochera, tenía muy buen promedio, pero siempre ocupado el segundo y el tercer lugar porque es que era mamona, intensa, los profesores me decían pero Mayra. Y qué pasaba conmigo, es que yo terminaba todo muy rápido porque yo ya venía con una educación muy acelerada, y ya no tenía nada más que hacer entonces yo les decía a los profesores venga le ayudo en algo y me decían que no, entonces yo empezaba, me ponía a molestar a todo el mundo y así, iba y hacía maldades a la gente, les tiraba, cogía y aflojaba los ventiladores y esperaba que les cayera encima, o sea yo hacía de todo, la cabeza mía era una cosa loca, y así hasta que, o sea empecé a aprender cosas que yo no tenía antes, pero pues eso también me sirvió de eso, para sobrevivir (risas). Porque en ese colegio habían muchas niñas que eran bandalas, que eran bandalas entonces ellas me decían como ¡ve pero es que usted usted se ve tan quietecita, como tan en su lugar! entonces, y yo seguía siendo muy buena estudiante porque pues yo sabía que mi mamá hacía un esfuerzo muy grande porque yo estudiará, entonces, bueno ahí, hasta que pues bueno, logré llegar a once, bueno en el segundo

lugar, del segundo lugar nunca pase, porque yo nunca quise cambiar mi recocha, mi joda, no quise, pero pues ya obviamente uno va cambiando, y ya. Entonces ahí, bueno ya salí estudie el técnico y cuando ya quería entrar a la universidad, pues no, yo iba y miraba la universidad, o sea, yo después de que termine ese técnico yo me puse a trabajar en comunicación, en cosas de comunicación, presentando eventos, a veces modelaba, bueno hacía muchas cosas, pero yo estaba guardando la plata porque yo todos los benditos días que salía del trabajo yo iba a esa universidad y preguntaba en cuánto estaba el semestre, hubo una vez, una semana que ya un tipo me decía ¡Hola Mayra, como estas, el semestre todavía está en lo mismo!, pero era pues porque yo no sabía en las universidades cómo era el proceso, entonces yo decía no eso sube todos los días, y entonces yo logré ahorrar como dos millones y medio y le dije ama yo quiero seguir estudiando y me dijo pero cómo se le ocurre si yo todavía debo tantos y tantos millones Mayra, y yo le dije pues yo no sé, o sea, a mí se me metió que yo tenía que estudiar profesional, y yo, yo voy a ser profesional, pero Mayra que no hay plata, que no sé qué, y yo le dije: usted está hablando de sus limitaciones no de las mías, usted es la que debe su plata, no yo. No y eso ahí ella, ella no sabía si matarme o apoyarme, ella quedó como en shock, porque decía ¡pero usted dónde aprendió tanta cosa!, y era que yo ya estaba teniendo un proceso, en el que yo ya estaba mirando la vida desde otro ángulo, ¿ya?, yo siempre pensaba mucho en bueno, si, mi mamá ha hecho esto, ha hecho lo otro, todo lo que me ha enseñado, ella se quedó siendo tecnóloga y auxiliar de enfermería, yo no quiero eso, yo quiero ser profesional. Y ya, entonces yo iba y miraba esa universidad y la pisaba y yo decía: yo voy a estudiar aquí, y yo voy a estudiar aquí, y yo voy a estudiar aquí. Y mi mamá me decía: Mayra no tengo plata; y yo ¡no me interesa! Bueno, hasta que se llegó un día, así de esos que llegan de la nada, como después de 2 años de yo estar yendo allá, y mi mamá me dice Mayra ¿usted cuánta plata tiene ahorrada? le dije, no, yo ya voy como en 3 millones (risas) pero yo no tenía eso, me dijo voy a hacer un préstamo Mayra porque ya estoy terminando de pagar, voy a hacer un préstamo y te voy a ayudar, pero usted también tiene que meterle duro porque... yo saqué el último centavo con el que contaba ese día para poder matricularme, era el último día de matrículas, el último día, y entonces yo, yo fui y me matricule y me dicen no pero tu no puedes entrar este semestre, y yo pero ¿por qué? ¿como así? ya matricule, no pero es que ya se acabaron los cupos de las materias que usted necesita ver en primer semestre y es que no vamos a abrir más cupos, yo ¿qué?, yo fui y les dije ¡me devuelven mi plata y si no los demandó! Yo decía pero cómo es posible que la universidad que me gusta me va a salir con esto, no sé qué, y bueno eso fue, y me fui para allá con mi mamá, cuando en todas las materias me fueron abriendo de un cupo, de un cupo, de un cupo, de un cupo. Y ya pues ya me dieron el cupo, entre, empecé a estudiar, en primer

semestre me esforcé muchísimo, muchísimo porque yo sabía que los pasajes, el tiempo, o sea todo, pero también pues me encuentro con una realidad que son los niños estratos, en ese momento, 4, 5 y 6, que tenían un carro, que tenían una vida muy diferente a la que yo en ese momento estaba llevando y me encuentro con el flagelo de la discriminación, de: Y ¿usted en dónde vive?, y yo: ¡a usted que le importa! (risas) Y ¿usted porque está aquí?.

En ese momento habían como 3 negros en toda la universidad y negras, pues entre los géneros habíamos negros y negras, y me decían mis compañeros pero veni ¿vos como estudias aquí?, o sea, es que aquí casi no estudian negros, y ¿vos como pagas la carrera?, si esta carrera, en ese momento costaba como 4 millones y medio, si esta carrera es costosa, o sea, y yo les decía: usted límitese a estudiar, y yo me limito a no hablarle. Y ahí ya me empecé a encontrar como con eso y yo decía, juepuchica, claro, yo si oía que en el trabajo a mi mamá la discriminaban porque era negra, era aseadora, venía de un estrato bajo, de un barrio super peligroso, y a cada ratico la humillaban, y le hacían maldades para que hiciera más aseo, y claro, cuando ella fue, cuando ella fue aseadora, y cuando es enfermera estaba en un colegio de estrato 4, donde los niños tienen una educación terrible, porque la educación, o sea la educación era muy buena académicamente, pero en cuanto a educación eeh, bueno en cuanto a cultura, era una cultura horrible, no pedían el favor, no sabían decir eeh buenos días, y decían a cada ratico esa enfermera negra que está allá, o sea. Entonces yo decía, yo me preguntaba pero a ella porque le pasa esto y ahora que ya lo vivo yo.... Entonces yo decía juepuchica vida pero qué es lo que pasa, o sea, como así. Desde ahí me empezó a entrar como, como una cosita, una espinita, de saber como poder responder de manera correcta. Yo aprendí a responder de manera correcta porque en ese momento eso me generaba mucha ira, y ademsá que yo en ese momento tenía el cabello alisado y yo me iba diva y regia para esa universidad porque yo decía, pero esta gente cómo es que se viene así, uno porque no se puede venir en jeans y en tenis, me tocaba como manejar un patrón para poder encajar en ese círculo universitario. Y además la carrera que yo escogí, ¡comunicación social!, o sea, una carrera que es totalmente visual, que ahora es que ha tenido otro giro, que ahora es que ha cambiado, que no el comunicador siempre se tiene que estar full, no, o sea ya es una personas, ya estamos tratando con un ser humano. Entonces, claro, yo me encuentro con eso y me empiezo a hacer preguntas: ¿ellos por qué me tienen que hacer estos comentarios y yo por qué no le hago comentarios a ellas? ¿como así? entonces yo ya empecé a decirles ¡ay usted porque es tan blanca! Y ellas ¿ero usted porque me dice eso? yo le dije: así me siento yo cuando usted me dice negra, pero yo no tenía ni idea de lo que en ese momento yo estaba provocando en la gente, o sea, yo lo hacia pero era como un mecanismo de defensa porque no me gustaba. O me decían: Ay ¿usted con que paga la carrera? Entonces yo

ya les decía: no, yo tengo la plata pa pagarla. Yo no tenía ni en donde caerme muerta. Entonces, pues a mi me tocaba reaccionar así porque es que el entorno era fuerte, o yo ya les preguntaba: ¿vos como pagas la carrera? Entonces me decían: pero vos por qué, como vos me vas a preguntar eso a mi; Pero es que yo tengo todo el derecho de preguntarlo como usted me lo está preguntando a mi. Entonces ellos ya eran: Ay no, pues yo tengo un préstamo en el Icetex. Yo: ¿que? (risas) Esos que me discriminaban, que no tenían tampoco ni en dónde caerse muertos, estaban adoptando patrones de los otros, que pues digamos económicamente tenían un privilegio en la sociedad, entonces no, y ya. Entonces empecé el proceso y empecé a investigar porque estaba sucediendo eso, y pues todo esto fue un trabajo largo, difícil, porque a veces eso me generaba a mi un cólera, y era que a veces yo no quería ir a estudiar porque yo sabía que, que yo me tenía que encontrar con ese tipo de cosas. Pero yo dije, ahora pa mas pica me voy a dejar de alisar, y voy a ir con el pelo asi, pero yo no sabía ya que estaba pasando conmigo, pero yo inconscientemente, sin conocer los procesos, yo estaba viviendo un proceso, ya, yo ya no quería alisarme más ¿porque? porque la crema me picaba, porque me daba rabia tener que irme asi tan, tan, como una princesa a estudiar, así toda... ya no quería eso. Entonces empecé a hacer mi proceso y yo dije no, yo me puedo ver así también, normal, o sea, así sin maquillaje, así bien como yo soy y ya no queria tener mas el cabello asi, no me quería vestir más así para agradecerles a ellos, ya no quería. Y entonces dentro de ese proceso en la universidad, eehh mi mamá me decía cada semestre Mayra no tengo para el semestre, y yo le oraba mucho a Dios, yo le decía bueno Dios tu me metiste en esto, tu tienes que responder por mi. Y la plata aparecia no se de donde pero aparecía, y yo me seguía ganando mi media beca en la universidad y la otra parte pues la trabajaba, porque igual habían cosas que había que pagar, entonces de todas maneras eran millones y algo que había que pagar y yo decía pero juepuchica ¿y entonces?. Bueno, eehh pues para resumir todo esto eehh en la universidad empecé a crear un grupo con los tres negros que había en ese momento y les dije muchachos yo fui, yo ya, a mi me temblaban las piernas pero yo decía esto no puede seguir pasando, porque ya los profesores también me hacían comentarios a mi, en clase y me quieren avergonzar, sino que es que yo nunca me he dejado, porque eso que yo aprendí en este colegio Santa Isabel de Hungría me sirvió para tener más carácter y para decir ¡ey! no, o sea ellos allá llegaban con armas y con lo que fuera a decir que no, no, yo tenía que llegar con otra cosa. Y pues ya a nivel de, pues era una estudiante con media beca, entonces ya los profesores, ya no me empezaban a hacer sus comentarios, sino que desde la reunión que ellos hacen de profesores, ya era yo un tema de conversación: ‘uno le dice esto a esta niña y ella responde esto en clase, tiene que tener cuidado’. Y porque me daba cuenta, pues porque en medio de todos esos había un profesor negro que venía y me contaba

todo lo que pasaba en las reuniones de la carrera y de los profesores que daban clases concernientes pues a la carrera, entonces habían unos que ya lo hacían de a posta, entonces yo ya les respondía tan tan tan tan, y les respondía con mucha educación, con mucha diplomacia y con mucha inteligencia; y es mas, les decía, no me voy a ir en contra de usted, les voy a enseñar para que dejen la ignorancia, entonces eso también chocaba, porque como yo le voy a decir ignorante a un profesor, pero si lo estaba haciendo. Entonces eeh empecé a crear el grupo con los chicos y cuando hablo con ellos me doy cuenta que todos vivían lo mismo, pero había uno de ellos que lo vivía, pero que lo veía normal, entonces ahí yo empecé a decir no, ¿pero que paso? O sea amigo, te están discriminando ¿qué es lo que somos? Y en la universidad creamos ese grupo Etnia, fue un grupo, aaah hasta el momento se ha mantenido, ha sido un grupo muy bueno, pues ha tenido sus altibajos como todos los grupos, pero este grupo ha ayudado a que muchas personas empiecen a tener una identidad, pero todos los grupos cambian, ahora ya, la cosa no es porque la gente no tenga identidad o no conozca quien es, sino que ya es el hecho de que hay que crear otras cosas más profundas y estudios más profundos para que ellos puedan seguir avanzando en el conocimiento que ya traen. Entonces todo esto que me ha pasado en la universidad ha generado cosas muy positivas y es que, eso, bueno, me han invitado a dictar conferencias, me he ganado, he sido nominada 4 veces en la universidad así como consecutivamente, y también eso ha ayudado mucho porque, eso que mi mamá me enseñó y que ella me mostro, yo creo que no hubiera podido ser posible y no hubiera podido yo como romper con tanta cosa que, eeh con tanto paradigma que a veces la gente le dice no es que usted es el que se discrimina solo, no, entonces todo eso me enseñó a mi.

E1: Pero entonces ¿qué tipo de paradigmas sientes que has roto o has quebrantado?

P: Bueno, claro uno, pues uno que para mi a veces ha sido complicadísimo y ya es porque desde la sociedad en la que estoy eeh mi mamá me ha enseñado que sí es así y yo soy la que lo tiene que enfrentar y es uno de que hay ciertos lugares donde yo no puedo estar por ser negra, o sea, que hay cosas que tal vez a mi no me pueden dar o que yo aunque me las merezca no me las van a dar por ser negra, entonces mi mamá me enseñó, me dijo no Mayra, o sea, eso sí va a suceder, pero usted tiene que demostrar porque usted se debe ganar ese lugar y usted, independientemente de que usted sea negra, usted tiene que estar ahí, pero como mujer negra que usted ya es, usted tiene que estar ahí y se lo tiene que ganar con inteligencia, lo tienes que demostrar con mucha inteligencia, tienes que estudiar mucho. Entonces eso fue lo que a mi me empezó a ayudar mucho. Claro, eso en la universidad, eso también despertó muchas envidias, porque ya no éramos los tres, sino que ya iban entrando más negros a la universidad y entre ese

mismo espacio lastimosamente habían niñas que ¡uy! una envidia que les desataba, y yo decía pero ¿porque? si yo siempre los invito a ellos, y cuando yo los invito a esos eventos, pues nada, yo quiero que sean ellos los que hablen, porque son ellos los del proceso, ¿ya?, ese grupo no existiría si yo no estuviera, entonces eehh como te digo, esas cosas pues hay que ir las ganando, por ejemplo en mi empresa hay dos negras...c

E1: ¿Como reacciono la universidad frente a la creación de ese grupo?

P: Pues en un principio ellos no querían, porque decían: no, eso va a generar que los muchachos se vuelvan, que aquí se vean que marchas y que cosas y que no se que, y es que esto no se puede convertir en la del Valle, y bueno. Entonces yo le dije: mire, yo les decía mire, si algo yo tengo claro es que cada universidad uno la ve diferente porque cada universidad maneja su esencia, nosotros como estudiantes autónomos no vamos a comportarnos como estudiantes de la del Valle, no porque ellos sean malos, sino porque ellos tienen su manera de actuar y acá tenemos otra manera de actuar, ¿ya?. Entonces, antes de, bueno, cuando se dio la creación de este grupo eehh vino el rector, el hijo del rector, vino la secretaria del rector y todos los vinculados con el rector y nos dijeron que no podíamos crear el grupo, entonces yo le dije, por ley el grupo tiene que estar en la universidad y va a estar en la universidad; ¡Pero te vamos a echar!, les dije echeme, ustedes me llegan a echar y me tiene que volver a recibir; ¿pero porque? si es que...; No, es que así como ellos merecen estar en este espacio con su diversidad de pensamiento yo también, entonces esto no es una universidad, porque una universidad se supone que lo que significa universidad es universo de pensamientos, diversidad de pensamientos, entonces yo tengo mi pensamiento y quiero hacer mi grupo y aquí lo voy hacer porque tengo todo el derecho, y yo pago este semestre, además tengo media beca y representó a la universidad. Bueno eso fue la pelea, y ya ellos vieron como que no pudieron y ya, dijeron bueno, hágalo. Pero nos pusieron una cantidad de cosas que no podíamos hacer, como que no se pueden tomar la universidad, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro; Yo dije, entonces lo creamos o no lo creamos ¿como es la cosa? Y me decían, pero no se exalte; les dije, es que ustedes a mí me están haciendo exaltar; Pero Mayra eso no es inteligente; Le dije, no me interesa, es que así como ustedes se exaltan cuando un estudiante a ustedes les hace algo, yo me exalto cuando una persona que tiene un cargo alto, disque el rector, me vine a mí a... no. Entonces ese fue uno de los paradigmas que yo tuve que enfrentar , ¿ya?, ser la mujer negra, en medio de los blancos, diciendome no, no,no, y yo con mi sí, que sí, que sí. O también en espacios de consulta nacional, cuando me toca presentar eventos con el ministerio o con los otros ministerios, también, la única negra presentando el evento pero también dando su punto de vista, independientemente de que sea presentadora, y en medio de un poco de gente

blanca. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo decía: ellos saben que yo tengo todas las capacidades para hacerla, pero ellos creen que no lo voy, que, ellos no me van a dar a mi eso porque soy negra, mi mamá me decía, Mayra te lo tenes que ganar. Entonces ahí es donde, eso son cosas que he ido enfrentando.

E1: Tú a lo largo de la entrevista ya lo has dicho un poco, pero para para dejarlo explícito, ¿tú perteneces a algún grupo étnico? ¿te reconoces como...?

P: Sí, eeh bueno en estos momentos, pues pertenezco al grupo Etnia, de la universidad autónoma, y también, eeeh ah, y el otro, y también hago parte del semillero de investigación afrodescendiente, bueno de la diáspora africana que tiene Icesi, voy a esos dos grupos, en este momento solo haga parte de esos dos grupos.

E1: No, Pero la pregunta era, va relacionada a como tu te reconoces?

P: Ah obvio no, no pues yo me reconozco eeh pues como una mujer negra, ¿sí?, una mujer afrodescendiente y afro colombiana pues porque tengo un país, pues así es como me reconozco. Me reconozco también con una esencia que ya está marcada por la ancestralidad, me reconozco como una mujer eeh pues inteligente, una mujer luchadora y pues también una mujer fuerte, ¿ya?, que todo esto me ha dejado el proceso en mi.

E1: Y ¿te reconoces como una descendiente de la diáspora también?

P: Sí.

E1: ¿Cuándo te empezaste a reconocer como tal?

P: Me empecé a reconocer como, como eso, cuando vi que dentro de ese espacio, dentro del espacio en el que no podían estar negros ya había una negra y también a partir de esos comentarios que empecé a recibir.

E1: O sea que eso es más o menos desde que iniciaste la universidad?

P: Sí, eso detonó todo eso.

E1: Hace cuantos años estas en la universidad?

P: Pues llevo 5 años de carrera, eso fue como que dosmil... 2013?, no... 2105, eso 2015, ah no en el 2014 en el 2014.

E1: ¿Y por qué no más hasta esa fecha te empezaste a reconocer como tal?

P: cuando yo todo lo que, o sea, todo lo que me rodeaba, el entorno, me empezó a generar esas preguntas, como bueno ¿ellos por qué me trata a mi así? ¿por qué trataron también así a mi mamá? Yo veía que ellos lo hacían con mi mamá pero yo no entendía por qué, pero ya cuando lo hacían conmigo y yo tampoco entendía, entonces ahí me tocó empezar a preguntar, bueno, le paso a mi mamá, me está pasando a mi ¿que es esto? Entonces ahí ya fue que empecé el proceso, las cantidades de preguntas que me empezaron a salir.

E1: ¿Y cómo fue tu vida después de reconocerte como afrodescendiente?

P: Ah fue más dura, fue eso más difícil porque ya como me empezaron, o sea, ya como me reconocía como algo, la gente empezó atacar mucho eso y empecé ya a notar que antes me hacían comentarios que a mí me molestaban porque yo no sabía ni entendía, yo como que haa yo los dejaba pasar y ya. Pero yo entendí que a partir de ese momento yo no lo podía dejar pasar, que tenía que hacer algo, porque así como me está pasando a mí, le iban a pasar a mi compañeros o a los otros que fueran llegando, y entonces digamos que ese fue como el impulso para yo poder decir que no no no o sea eso tiene que cambiar y por eso también fue lo del grupo porque dije hay que crear un grupo donde a la gente se le empieza a ser ee como o sea se le empieza a enseñar para que le enseñe a otros, no para que se vaya con violencia porque eso es lo que la gente espera si no para que ellos empiecen a responder de una manera tan inteligente que al otro le enseña, no dejarlo callado como me dicen, no, sino que la gente empieza a entenderme desde desde este ser negro, cierto desde este ser negra y yo lo empiezo a entender a él como la persona que en estos momentos no ha tenido el conocimiento que yo ya pude poseer.

E1: Y tu mencionas anteriormente que eras miembro también del semillero de estudios afrodiáspóricos de la universidad Icesi.

P: emje

E1: ¿Desde cuando inicias en ese espacio?

P: Bueno, eso inició a partir de que un libro en la universidad que publicaron, es que desde ahí se empezaron a desatar muchos estudios en la universidad, ya la gente se empezó a interesar por

E1: universidad autónoma o Icesi?

P: no, autónoma. Se empezó, la universidad autónoma se empezó a interesar por hacer estudios con todo lo concerniente a la cultura afrodescendiente y a la cultura afrocolombiana, ¿porque? porque resulta que ellos, o sea, los tres que estábamos en ese momento todo lo que entregábamos era con esos temas, temas el cabello, la cultura, bueno una cantidad de cosas impresionante, una cantidad de estudios, que nosotros mismos empezamos a tener y que nosotros dijimos vamos a investigar por nuestra cuenta y eran temas que se prestaban para que digamos en materias como sociología uno podía entregar, uno decía: no es que Levis Strauss dice esto de las culturas, pero tal autor afrodescendiente también dice esto de las culturas o tal autor negro de estados unidos hace esa aclaración. Entonces, a los profesores ya se les empezó a exigir que ellos tenían que saber, porque no, como van a calificar un trabajo y no tenían conocimiento de lo que estaban leyendo, entonces ya ellos, eso como que, esos mismo patrones los empezaron a incentivar a que le exigieran a sus estudiantes que también los estudiara, porque dentro de esos trabajos habían muchas denuncias y al comité ético le empezaron a llegar muchas denuncias, o sea la gente no hablaba y empezó a hablar, juemadre es que, aquí mire él me dijo esto, esto y esto, lo demando o ustedes que van a hacer. Entonces la gente se empezó a sentir incomoda, porque juemadre pero es que yo porque tengo que investigarlos a ellos, sí, porque a mí me dicen que yo tengo que estudiar a un negro y es que sinceramente a mí no me interesa, no pues que ya no es que te interese, pero es que lo tenes que saber porque vivís en un país donde hay negros, ya, entonces ee y digamos tus acciones están haciendo que la gente o deserte de la universidad y la universidad no le conviene que un negro se vaya porque igual es plata que pierden, entonces ellos lo vieron desde muchos, o sea, desde muchas áreas que tiene la universidad y que encierra todo esto y que dijeron ¡hay que estudiarlos! y a partir de allí ee hay un libro que la universidad saco acerca de, de cómo está la población afrodescendiente en ciertos lugares del cauca, entonces después de que se hace, eso se hizo con la facultad de humanidades y con otra facultad y pues conmigo, que era la facultad de comunicación, pues yo estaba con ellos haciendo la investigación y todo. El cambio que ellos tuvieron fue drástico, porque empezaron a entender cómo nos sentíamos dentro de ese espacio, fue muy positivo, fue muy bueno, pero también digamos ee ese libro fue algo acerca de las acciones afirmativas, ¿sí?, entonces ese libro lo empezaron a llevar a otras universidades, llegó a Icesi, yo era la imagen de ese libro, pero yo también había participado en la investigación, cuando yo me doy, cuando Aurora se da cuenta, pues ella era la profesora del semillero, que yo era la imagen de ese libro, ella inmediatamente contacta a un amigo de la la autónoma, que se llama ***** y el me llama a mí y me dice ve es que Aurora me pregunto que quien era la persona que salía en este libro, entonces eee y que te invito a un semillero y yo dije ¿qué? ¿cómo así? entonces claro ese día

pues yo, fuimos en camioneta de ***** hasta la Icesi y hay ya me senté en una reunión con Aurora y le conté pues el proceso que estábamos llevando y me quede para siempre.

E1: ¿y hace cuanto fue eso?

P: Ay no, como hace 3 años más o menos, yo creo que vamos a cumplir 4, pero como hace 3 años, sí.

E1: ¿Cómo describes el espacio del semillero?

P: Bueno, el espacio en el semillero, algo parecido a un espacio muy genial, ¿porque?, porque digamos que dentro de ese espacio he aprendido mucho, es un espacio en el que habrán temas muy interesantes que jamás en la vida te los va a enseñar otro espacio que no sea digamos como tan abierto interdisciplinariamente y esos temas que se tratan ahí, han sido muy positivos porque han desatado muchas investigaciones y muchos intereses entre los mismos integrantes del semillero, entonces yo ya venia con ese tema pero yo no sabía digamos en la universidad como tratar ese tema porque a pesar de que ya no están, ya están estudiando los temas concernientes a toda la población negra, no había, o sea, hasta el momento, digamos en el trabajo que yo estoy haciendo de investigación, tuve que esperar. Entonces que a sucedido, que en la universidad bueno hay temas que son buenos, cierto, pero no son tan profundos, como por ejemplo saber que hay medicina para negros y que hay medicina para blancos, o sea, ese tipo de cosas pues son super interesantes y te detonan a ti otra cantidad de preguntas y cada tema te detona otra cantidad de preguntas y otras cantidad de preguntas, entonces, esto que digamos ha sido el proceso de semillero para mi pues me ha enseñado mucho, porque pues por un lado a mi me toco esperar a poder que me asignaran un profesor que supiera del tema, que el investigara mucho mucho, y se pasara un semestre investigando acerca de mi tema, para que el fuera mi director de tesis, mientras que pues en el semillero pues ya hace rato habíamos pasado por ahí, entonces eso de por un lado, a mi me aprobaron el tema, pero por otro lado a mí me hicieron perder un poco de tiempo, porque, me decían no, ese tema no, porque es que aquí no hay nadie que lo estudie, y de aquí a que yo consiguiera otro director, o sea tenía que esperar, entonces la verdad no tenía tiempo para ir a conseguirme otro director, o sea, bueno, todo esto ee digamos ha sido positivo en el semillero, pero digamos que en el semillero también he tenido momentos muy fuertes, en los que me han criticado mucho y no es que me hayan criticado porque piense de una manera totalmente diferente a ellos, aunque es válido, sino que las críticas también han sido acerca del espacio en los que estoy y la manera como yo influenció allí, ¿ya? yo no estoy de acuerdo con que todo el tiempo uno tenga que estar peleando para

poder hacer ver su posición o hacer valer su posición, yo también con mi imagen, con la manera como yo me comporto, como yo soy, con mi trabajo yo puedo demostrar que me sigo sintiendo como una mujer negra y que yo soy una mujer negra, entonces eso a veces también ha sido difícil, porque dentro del semillero se han dado esos espacios en los que se recibe como esos dardos tan fuertes, que a veces uno piensa, bueno, si ellos mismos que son negros y están en este proceso se comportan así, ¿qué se puede esperar de aquellos blancos que no conocen nada, que están ahí supuestamente en una posición privilegiada en el entorno social?

E1. ¿Bueno en qué sentido van esas críticas cuéntanos más? o una crítica puntual que haya...

P: Bueno, un ejemplo, como pues para que, para ser más eeh. Resulta que yo soy muy partidaria de las rastas, me encantan hacerme rastas o hacerme dreadlocks, entonces en mi empresa, pues además de ser negra, de ser la comunicadora social, pues soy la única que me voy con rastas a la empresa, cuando ellos me contrataron yo no estaba así yo estaba con mi cabello natural, yo me había hecho un peinado normal para una entrevista ,pero cuando llegue yo me desate, entonces allá pues yo me voy con mis atuendos africanos a mí no me interesa y con mi cabello pues con mis rastas, ¿ya?, no me interesa, yo me voy así, y eso pues dentro de mi trabajo pues para algunos ha sido incómodo, pero para otros se les ha despertado el interés de saber, yo porque me comporto me visto así o yo porque eee pues, no sé, a veces uso cierto lenguaje que hace parte de la jerga de los negros, entonces y no estoy dejando de ser educada ni estoy dejando de ser lo que yo soy, o sea yo tengo una cuestión que ya viene desde mi casa, no la estoy dejando a un lado, pero un día yo estaba compartiendo esto en el semillero y hacían una pregunta, que cuál era la diferencia entre una persona que tenía rastas naturales a unas rastas ee digamos con el cabello kanekalon, que son las que yo uso, y desde ahí se empezaron a decir que si, pues los del semillero, que sí que que obviamente eeee la diferencia era muy grande que porque yo estaba utilizando algo postizo y que, había otro chico que si tenía rastas, y decían que las de él si eran válidas y que yo, que él sí estaba haciendo una denuncia con el cabello así y yo no porque que porque las mías eran postizas y que porque yo como me vestía allá, y que yo porque me comportaba y que yo porque llegaba con el bolso así, no, o sea..

E1: El bolso, ¿así cómo?, ¿te comportabas cómo?

P: A bueno, el bolso así, no porque es que mi, a mí no me, o sea yo tengo un bolso que me lo regalo mi mama y una tía que yo a mi me gusta mucho y que además para mi tiene un valor afectivo muy grande y pues eso, ese bolso no es de llevarlo en el hombro, sino que es de colgarlo así como en el entre brazo, entonces yo lo uso así porque es que es el uso del bolso y

a mi encanta ese bolso, y además, yo soy partidaria a usar las cosas como a mi mejor me plazca, como me dé la motivación, entonces ee, eso empezó a desatar un poco de detonantes, entonces yo dije bueno, aquí qué es lo más importante, que nosotros hagamos esas denuncias en un lugar y que nosotros podamos ser diferentes en un lugar y no reconozcamos independientemente de estar en el lugar que estamos o que llevemos las cosas naturales o postizas, o sea, es que yo no entiendo la diferencia, que no, que es que el otro sí ha hecho un proceso político, de saber las rastas y de saber que significan para él y que no sé qué, para mí también significan algo o si no no las llevaría, porque es que yo no soy bruta, me van a preguntar y yo no saber que peinado es que tengo y eso a que, no, entonces yo empecé a contarles, dije obviamente el proceso que él tiene fue un proceso que él hizo con su ser, de saber, bueno nunca mas vuelvo a peinar mi cabello y nunca más vuelvo a pasar una peineta, porque voy a hacerle un proceso para que sea como yo quiero y es un proceso y yo lo reconozco, obviamente no fue el mismo proceso que yo pase, pero sí, yo tengo un proceso porque yo tuve que investigar que significaba este peinado para yo poder decirles a la gente mira es que este peinado para mi significa esto y yo estoy quitando un estereotipo de que la mujer tiene que estar con el cabello super largo, liso, mono, no. Si, este cabello es largo porque a mi me gusta usar las rasta largas, me gustan, pero eso no significa que yo estoy siendo más o menos negra, entonces esto también se ha dado en el semillero, ¿ya? o a veces cuando yo voy estoy en pasarela y a veces estoy en esa pasarela y allá en el semillero digamos han hecho comentarios como que nada pero es que a usted cómo se le ocurre que le va modelar ropa a un diseñador blanco, ¿cómo así?, o sea, es que yo tengo que solamente modelar para un diseñador negro, que porque tiene diseños africanos entonces no estoy haciendo denuncia con lo que estoy haciendo, perdón, estoy en un espacio, estoy siendo diferente con mi actitud, con lo que yo estoy haciendo y la manera en la que lo estoy haciendo a la como lo hacen todo el mundo y lo hacen los demás, es más al él le toca que hacer un esfuerzo mayor conmigo, porque él tiene que mirar que peinado va, que maquillaje va, porque es que sabe que no es lo mismo que con ellas, entonces para mí sí es un manera de decir yo soy negra y aquí estoy, ¿ya?, es muy diferente los procesos, entonces todo esto a mi que me ha enseñado, que a veces yo pueda estar en un entorno donde solamente hay blancos o pueda estar en un entorno donde solamente hay negros y va a pasar las mismas cosas y voy a tener que saber cómo responder a eso y si yo lo tomo personal o lo tomo como una enseñanza para que ellos aprendan, ya, entonces, digamos el espacio del semillero para mi, algunos dirán no yo para allá no vuelvo porque es que entre negros se tiran y no sé que, no, yo por allá tengo que seguir yendo, o sea, no, tengo que seguir yendo, ¿porque? porque es que ese espacio a mí me han enseñado, me ha formado, esas cosas positivas y esas en las que uno diría, no, son

negativas, no para mi son positivas, al contrario me han puesto a que ponga mas las pilas y a que responda mucho mejor, a enseñarle a otro y a que viene mi amigo a darle el brazo para que no se caiga y si se cae ayudarlo a levantar o si yo me caigo que ese también yo me pueda apoyar en ese, ¿ya?, y es así como también son los chochoanos .

E1: Otro punto es, tu desde cuando creaste el grupo identidad?

P: No etnia, identidad es una agencia, etnia es el grupo. Bueno, etnia ee fue creado en el segundo semestre de mi carrera, ya pues, después de ese año que yo empecé a crear todo eso entonces allí empezó el proceso, no fue creado a lo ya así, no, sino que fue el proceso que les conte anteriormente, con los directivos de la universidad.

E2: Y dentro de ese grupo etnia y el semillero de la universidad Icesi, que cosas en común o diferentes encontrarías?

P: Bueno, en común que encuentro, que todos querían en ese momento saber quienes eran y de dónde venían, ¿ya?, que encontré de diferente ee lo académico dentro de las universidades, ¿ya? eee pues esa universidad eee pues tenía un perfil pues la autónoma tiene un perfil y la Icesi tiene otro perfil, es un perfil más investigativo, esta universidad también pero se va más como a la praxis de lo que se investiga, ¿ya? entonces esa fue la diferencia que yo encontré, los temas también, nosotros pues obviamente en la autónoma no hay medicina, entonces en Icesi si hay y en Icesi la persona que hace la parte de medicina pues es una persona que además de ser médico pues es el profesor, ocupa un lugar de influencia en la universidad y sobre todo es negro y se reconoce como tal y de hecho su investigación es conforme a eso, en la universidad, en mi universidad yo veo la materia de sociología, tengo profesoras sociólogas, pero son negras y no le interesa si, si yo soy negra, si ella es negra y ella va a estudiar sobre el tema no a ella no le interesa, ella lo hace porque la universidad se lo exige, entonces son las diferencias que se encuentran en las temáticas

E1: En cuanto a la convergencia, o sea, lo que es similar en ambos grupos, hablabas de que querías saber de dónde eran eee ósea como la parte del reconocimiento, ese reconocimiento en cuanto a qué? en cuanto a quienes? o sea quien lo daba? quien podía hacer ese reconocimiento?

P: A no, ese era una necesidad de todos, de todos los que en ese momento hacían parte, parte de el grupo, porque ellos veían que además de ellos estudiar ingeniería pues le encantaba la música y pero por qué me gusta la música o sea eso porque hace parte, porque me gusta este tipo de música y no me gusta esta, entonces empezaron a surgir muchas preguntas, pero yo por

qué pintó de esta manera y porque me gusta esto y esto, cuando yo hago un ejemplo de un trabajo yo porque me inclino hacia estos temas y no me inclino hacia estos, entonces allí empezó yo quiero saber yo quién soy, porque hay algo que ya está en mí, que hace parte de mi esencia pero que no lo reconozco porque no se quien soy, entonces ese tipo de cosas.

E1: ¿De pronto, para ti qué es el racismo?

P: jum, ee bueno pues para mi es una forma de y se me fue la palabra oye eee la que iba ahí eee bueno, el racismo para mi es como una forma de hacer una forma de discriminación negativa hacia las personas negras o blancas o de cualquier cultura, simplemente porque no encajan dentro de mi círculo o no encajan dentro de lo que para mi es aceptado, ¿ya?, para mi eso es racismo.

E1: ¿crees que el racismo puede influir en tu vida o ha influido en tu vida de alguna manera?

P: Claro, el racismo, el hecho de la gente haya sido, de que mucha gente haya sido es y sea y yo se que va a ser racista de todas maneras con migo, eeee me influye de manera de una manera muy positiva, digamos que en un momento tuve un pico en el que yo dije no hago mas esto, no quiero estar, no quiero volver, pero no, al contrario, eso ha influido de manera positiva porque eso ha generado esa cantidad de preguntas y esa cantidad de dudas y de saber quien soy y de porque ellos hacen eso, entonces eso me ha influenciado a mi, es lo que me ha llevado también a ser ahora, o sea, a tener este concepto y este pensamiento y hablar desde la premisas de las que hablo.

E1: Y consideras que el racismo tiene alguna influencia en el campo político, social y cultural?

P: Claro, para mi es una cosa que, que, o sea, uno pues no tendría digamos como que, que saber mucho para poder verlo,¿ya?, porque digamos que estamos en una sociedad en donde la gente se a tocado tanto por este tema que ya, que ya quiere estar ahí y aunque saben lo que va a suceder y que ellos saben que a pesar de que suceda se puede hacer un cambio, entonces, yo sí creo que si, yo si creo que esta en el político, en el social, en a, b, c, en todos los entorno, en todo lo que rodea un país y en lo que hace un país, después de que sea país, siempre va haber racismo, siempre va haber racismo, porque la manera en que la gente fue creada y esta cultura europea que digamos nosotros hemos tenido en, en estos espacios o aquí en el país y con el que llegó al país pues eso es lo que sucedió desde Simón Bolívar y pues todo todo todo esta historia pues que nos enseña a nosotros en el colegio, siempre va a estar allí y siempre va a ser un detonante de que no nos, de que o sea, de que nosotros no podemos respetar la diferencia del

otro y siento que esto no solamente va a suceder con las personas negras si no con el negro que tiene su orientación sexual, con el negro que es gordo, con el negro que es flaco, con el negro que siempre va a ver, independientemente de que ee o sea, de que vos tengas las capacidades siempre va a ver este racismo.

E1: Me podrías dar un ejemplo de cómo puede influir el racismo en el campo económico?

P: Claro, digamos en el campo económico, el racismo, no mas te cuento un caso, ee yo conocí ee pues hace mucho tiempo ee tuve unas primas que ello ee bueno pues eso hasta salió en el noticiero, que ellas no las dejaron entrar a un, a un bar que porque eran negras, entonces ellas tenían, o sea pues nunca se imaginaron, ee es que ellas son medicas, pues ellas son medicas las dos y ellas, bueno son las hijas de una tia mia y ellas no solamente, digamos ellas no iban a consumir como consumía todo el mundo, ellas iban, ellas siempre consumen como licor muy fino y todo ese tipo de cosas que vendían en ese bar, pero fue muy chistoso porque cuando ellas quisieron entrar no las dejaron entrar, entonces ellas hicieron la denuncias y nunca se imaginaron que ellas eran lo que ellos nunca pensaron que ellas fueran, entonces eso me pareció como algo de la vida real, que yo dije que bobada y miren perdieron plata y pues uno pensado así. Pero también en el campo económico sí, también lo pude ver un día con unos inversionistas que llegaron a la empresa eee ellos son, eran, bueno ellos son un par de hermanos y son unos inversionistas negros y ellos querían hacer como inyectarle dinero a la empresa pues porque hay una falencias en las que yo trabajo y cuando yo voy pasando así como por la sala de juntas, me preguntan a mi Mayra a ti te parecen que personas negras pueden ser socios de esta empresa? y tenían más plata que lo que estaban ahí sentados, y venían súper sencillos, así unos los veía naa, ¿ya?, y claro cuando yo les dije y que tiene de malo que un negro sea socio de una empresa como estas, es una empresa y dije además esto es una empresa de transporte público, o sea.

E1: Como que ok y la lógica?

P: Entonces eso fue para ellos disque, aaaa o sea, pero Mayra y usted porque dice eso, digo agradezcan que ellos están mirando esta empresa, ¿ya?, entonces, si he visto mucho mucho mucho eso.

E1: Consideras que el color de tu piel es un factor diferencial?

P: Claro, claro que lo considero un factor diferencial, totalmente diferencial y no lo veo de manera negativa, lo veo de manera muy positiva y yo le doy gracias a Dios y a la vida porque nací negra, o sea digo juemadre fuera nacido de otro color, no, o sea no tendría historia, no

tendría como, como todo lo que a mi me encierra, o sea que yo no pueda explicar con palabras, pero que Dios a cada persona la hizo con un propósito y yo siento que una parte de ese propósito que yo tengo aquí en la tierra es, bueno, yo soy negra y le voy a ayudar al otro o el otro me va a ayudar a mi, a que yo pueda aprender y reconocirme aún más.

E1: Tu anteriormente dijiste que te habían discriminado o te habías sentido discriminada por tu color de piel.

P: Sí.

E1: ¿Qué tan frecuente ha sucedido esa discriminación?

P: Bueno, eso ha sucedido en muchos entornos. a veces es una cosa muy loca, bueno, un ejemplo, yo estaba en Medellín en un evento del gobierno, estaba presentando un evento del gobierno, en un hotel que es uno de los hoteles más caros de Medellín, yo no pensé, o sea, yo no sabía que a mi me iban a hospedar allá, pero pues yo me comporto igual si estoy en un hotel caro, en un hotel, o sea yo en eso soy super, super básica, super relajada, no me interesa, pero entonces ee pues yo allá iba con mis atuendos y entonces era muy chistoso porque los camareros del hotel al principio me miraban como y me decían ¿usted de dónde viene? ¿usted es de África? y yo decía obvio, y ¿de que país?, yo ni sé de que país soy de áfrica y porque habla así aaa no porque mi mamá es colombiana, pero entonces era muy chistoso porque era primera vez, o sea, imagínate, o sea es que es primera vez que una mujer tan joven llega a ese hotel así vestida y se siente tan orgullosa y camina así entaconada por el pasillo del hotel y todo el mundo voltea a mirar, entonces yo le dije es que no se trata de que si soy negra o no, se trata de la manera como ustedes mismos están tratando a las personas que están en su hotel, ¿ya?, yo me siento así independientemente de que ustedes me traten bien o mal porque yo se quien soy y pues ¿personas que no?, entonces eso fue muy chistoso porque después llega un tipo y yo, pues de los que estaban trabajando en la recepción, entonces estaba yo en el lobby y entonces yo llego y le digo ee me puedes hacer el favor y me das la tarjeta, porque allá todo es con tarjeta, y me dice y ¿usted y usted de dónde es?, ¿usted de dónde viene?, ¿usted en que habitación está?, yo le digo en la suite, ¿usted en la suite? yo le digo y no puedo estar en la suite, y llega y me dice es que aquí nadie negro y negra se hospedan en la suit y yo le dije no me interesa hágame el favor y me entrega las llaves, yo tengo todo el derecho como lo tiene cualquiera de hospedarse en una habitación, eso no quiere decir si soy blanca, si soy negra, eso a usted no le interesa, haga su trabajo.

E1: ¿Y que hiciste al respecto?

P: No, le pedí las llaves. (risas) Y me dijo muéstreme la cédula, le dije, no tengo porque mostrarle la cédula porque yo ya le dije que yo me hospedo allí, entonces llegó uno de los camareros y le dijo, usted es muy irrespetuoso y yo le dije, voy a hablar con el gerente del hotel y hable con el gerente del hotel y le dije ustedes tienen a una persona que se está comportando así, así y así y ni siquiera saben quien soy yo, o sea, no lo dije por palabra cliché, sino porque eso puede pasar con cualquier persona y él me está discriminando por ser negra y me parece una falta de respeto, entonces, yo no me quede callada, no, yo fui y le dije con mucha educación y le dije, esto que ustedes están haciendo está muy mal, ¿ya? aquí puede llegar la persona que quiera porque es un hotel y si ustedes siguen haciendo eso pues entonces los denuncié, cómo es posible que yo esté llegando a un lugar y me salgan con estas. Y entonces son cosas que digamos que uno dice ¡aaay! pero uno tiene que saber manejar los chakras.

E1: Y para ti que significa ser negro en una ciudad como Cali?

P: Bueno, ser negro en una ciudad como Cali, como dije anteriormente, es enfrentar muchos estereotipos, que es negra y entonces sabe bailar, que es negro y le encanta la salsa, que es negra y tiene un cuerpazo, que es negra y es bruta, que es negra y es de chontaduro, que es negra y además de que vende chontaduro, es una persona que nunca va a aspirar a nada y que siempre va a vivir en un estrato bajo, para mí ser negra en esta ciudad significa ir en contra la corriente definitivamente

E1: Para finalizar, tú nos puedes contar como acerca de experiencias raciales que han tenido tus padres, ya has mencionado algunas de tu madre, digamos sabes alguno acerca de tu padre?

P: Ah sí, claro.

E1: Si has hablado del tema también con tus padres?

P: Bueno lo que pasa es que mi papá es una persona que poco se ha interesado por querer adquirir algún conocimiento sobre eso, pero cuando la gente lo irrespetan a él por ser negro, él reacciona, ¿ya?, o sea, es muy chistoso porque él pues les alega y les dice y todo eso y la gente ya como que para y no le dicen nada más, pero esas experiencias que él ha tenido, yo sé que también ha sido porque él también en algún momento ha discriminado a alguien, ¿ya?, digamos, o sea, él a veces ha tenido acciones en las que él a los sobrinos, digo a los nietos, él les ha hecho comentarios acerca de que no se metan con cierto tipo de mujeres, es como usted porque se está enamorando de una blanca si es que la negra es esto esto y esto y lo otro, entonces, ahí yo le digo a él, así no es, no la haga así, porque usted la sigue haciendo así, va

generar el efecto contrario ¿ya?, si usted lo que quiere decirle a su nieto es, venga a mí no me gusta que se meta con una negra pero es tu decisión, digo con una blanca es su decisión, pero usted nunca estereotipe a la mujer negra por a, b y c porque simplemente somos seres humanos, o sea esto es un color, sí, tenemos una historia sí, pero por dentro todos somos iguales, entonces eee yo le dije a él tú no puedes hacer eso padre y yo he visto que con él lo han hecho, a mi mamá a veces le han dicho ay no pero usted cómo se va a meter, como fue que le tuvo una hija a ese señor, que no sé qué, que no sé dónde, entonces y a ese negro y él ha escuchado y se ha enojado, y yo le digo, vea, ahí está.

E1: Consideras que la pertenencia a un grupo ha aportado a tu autoconocimiento racial?

P: Claro, porque como yo te decía anteriormente, o sea, esos grupos a uno le ayudan porque muchas veces los temas que se investigan o los temas que investigan los otros le ayudan a uno a que uno aprenda más, si, a que uno tenga un bagaje más sólido, más fuerte en cuanto a lo que significa ser negro, reconocerse racialmente como una persona afrodescendiente, entonces estos grupos a mi me parecen que son muy importantes, en todos los ámbitos, ¿ya?, si digamos en cada, no sé, en cada colegio hubiera un grupo de personas estudiando a los negros y en cada universidad hubiera un grupo de personas estudiando a los negros, estudiando a los indígenas, o sea ya entenderíamos más al otro, ¿sí? porque entenderíamos el comportamiento del otro, pero también yo siento que no solamente los negros, sino que yo siento que los blancos tienen que estar en esos espacios de los negros, ee esto es algo con lo que mucha gente me dice noo pero es que el estudio solamente debe ser nuestro, yo digo no, jamás en la vida, como tu le vas a decir a un blanco, me siento mal con tigo, si tu no lo invitas al espacio en el que están hablando de tu tema y en el que tu te estas expresando, o sea no tiene lógica, yo no te puedo decir me siento asi, a mi no me vengas a discriminar, pero ¿por qué? y vos no saber porque decirle porque no, entonces eso es algo que con lo que siempre he chocado con ciertos grupos, porque yo siento que por querer hacer más hacen menos, porque sigue el mismo problema, el problema se acaba cuando yo le empiezo a meter al otro que yo soy negro, que me respete y que yo quiero esto y que yo necesito esto de ti, si yo te digo, un ejemplo, si tu eres blanco o eres mestizo o lo que sea, yo te digo mira yo necesito que tu no me vuelvas a hacer ese comentario porque me siento mal cuando tu me dices esto, esto y esto, que yo no soy eso, y yo se que se lo puedes decir a otra persona y te invito a un espacio en el que yo estoy aprendiendo todavía a sobre mi y yo quiero que tu sepas como me siento, es muy diferente a que yo me vaya contigo y te diga es que vos sos un blanco huele a mico, ¿ya?, entonces esos espacios son importantes.

E1: Y, ahora sí para finalizar, tienes algo más que agregar a la entrevista? ¿cómo te pareció?

P: Bueno, la entrevista me pareció muy bien, gracias. (risas) No mentiras, no, era recocha. No, pues la verdad, pues sí, como que gracias por tenerme en cuenta para la entrevista, porque yo se que hay muchas otras personas que le pueden hacer la entrevista pero pues decidieron hacérmela a mí y me gusta que esto suceda pues bueno porque también están escuchando la voz y la manera en la que yo pienso y pues todos los negros pensamos diferente, a pesar de que somo negros, entonces, pues bacano que ustedes puedan escuchar la manera en la que yo pienso, que hayan tenido en cuenta para esta entrevista y espero pues que le salga full el trabajo.

Entrevista # 5

E1: ¿Cómo te llamas?

P: Eliza

E1: ¿Qué edad tienes?

P: 27

E1: ¿Dónde vives actualmente?

P: En Cali.

E1: ¿Siempre has vivido en Cali?

P: No.

E1: ¿Donde vivías antes?

P: Anteriormente vivía en el Chocó, Quibdó, y antes de Quibdó vivía en el Alto Baudó.

E1: ¿Ambos son del chocó?

P: Sí

E1: ¿De dónde eres?

P: Realmente de dónde soy? bueno, pertenezco al Chocó, pero mi nacimiento fue en el municipio de Alto Baudó, pero mis estudios todos los realice en Quibdó, bueno los de pregrado

E1: ¿Tu crianza siempre fue en Quibdó?

P: En ambos, igual todos son las mismas costumbres, la diferencia es que la una zona rural y la otra zona urbana.

E1: Y hace cuánto vives aquí en Cali?

P: 2 años y 5 meses

E1: Y ha sido continuo?

P: Sí, mi estadía acá, sí claro.

E1: Y antes de eso ya habías estado en Cali o en alguna otra ciudad?

P: Sí, en Cali, Bogotá, Pereira y Medellín.

E1: Qué diferencia Quibdó y Alto Baudó de Cali?

P: La diferencia que acá hay más oportunidades, y las oportunidades de que acá la gente te valora lo que tú haces y tus logros son por mérito no porque... ah porque tú tienes... no porque ¿como te explico? Porque tú eres amigo de un político, entonces es una de las diferencias más grandes.

E1: Y con quién vives aquí en Cali?

P: Con una prima

E1: En Quibdó con quién vivías?

P: Con mi hermana

E1: ¿Y tus padres?

P: Mi madre vive en el Baudó y se mantiene en Quibdó, mi padre ya falleció, pero cuando mi madre viene, pues yo siempre que estoy en Quibdó estoy con mi hermana y voy donde ella pero me gusta estar donde mi hermana.

E1: ¿Tú que eres actualmente, qué estudiaste?

P: Soy administradora de empresas, en la universidad tecnológica del Chocó, egresada en el año 2015.

E1: ¿Y fue tu decisión estudiar lo que estudiaste y estudiar dónde lo estudiaste?

P: Esa carrera no, sino es por las oportunidades y porque en el momento la que me gustaba no había en la pública y también porque allí no hay muchas, tantas opciones de universidades y esa es la supuesta pública, la pública cara, entonces como que bueno esa es la pública, la privada no están de pronto las carreras que te gusten, pero a mí me gustaba era filosofía, en ese tiempo no había.

E1: Y a qué te refieres con que esa era la pública cara?

P: Porque a pesar de ser una universidad pública si uno la lleva a diferencia de las otras universidades esto es muy caro, los semestres pues a diferencia de la del Valle, la de allá barre, demasiado caro, entonces por eso te digo la pública cara

E1: Y qué tal fue tu experiencia durante ese tiempo?

P: ¿Durante ese tiempo? Una experiencia bonita, muchas responsabilidades porque tenía porque yo trabajaba y estudiaba, hice dos semestres diurnos y los demás los hice nocturnos, entonces estudiaba en la noche y la experiencia fue buena igual hay momentos que te agarra como decir no ya no quiero seguir más pero uno recuerda que si quiere construir un futuro debe pasar por muchas cosas, como por mérito de descansar menos, trabajar y estudiar más, entonces también fue una experiencia única, porque ahí cogí mucha responsabilidad y aprendí que la vida no es tan fácil y que hay veces uno tiene la, hay gente que tiene la oportunidad, que le dan todo y no la aprovecha, entonces uno tiene las ganas de salir adelante y le toca que escalar por tus propios medios

E1: Y qué diferencia hay entre el municipio de Quibdó y Alto Baudó?

P: Sí, no, la diferencia es muchísima porque el Alto Baudó es un municipio, cierto? Quibdó es un departamento, iniciando por ahí, entonces Quibdó es el departamento del Chocó, cierto? y Alto Baudó es un municipio como muchos de los otros municipios que tiene el Chocó, y en Quibdó están las universidades, está el sena, están todas las entidades de salud, bueno todo vos lo encuentras ahí, pero en el Alto Baudó, es una cabecera municipal que apenas cuenta con instituciones en primaria, secundaria, bueno ahorita que ya está el sena, pero cuándo yo estaba en el colegio no había sena, una alcaldía, unos concejales y ya, algunas entidades, pero ya, si hay todo mínimo, pero en Quibdó ya encuentras todo, todo lo que tiene que ver, todo si vas a hacer un registro, cámara de comercio debes dirigirte allá, si vas a una cita médica debes de ir allá, bueno todo lo tenés que hacer ahí

E1: ¿Y en cuestiones geográficas están muy aislados o ?

P: Siempre, siempre unas cuantas horas, es que hay varias vías para llegar, hay una que vos te vas primero por un río, luego te toca una travesía caminos que tienes muchas lomas, esa es rápida, te puedes echar 3 horas, pero está la otra, que es carretera, que llegas a Puerto Meluk, en Puerto Meluk coges una lancha que te echas dos horas, en una lancha rápida, con un motor... una fibra. Pero si ya te vas en otro medio te puedes demorar un poco más, entonces siempre es bastante costoso y la distancia sí es bastante

E1: Y en cuanto al trato con las personas, a las relaciones que sostuviste en ese tiempo ¿cuál era la diferencia entre un municipio y la capital?

P: Bueno, la diferencia fue muy grande porque en Quibdó igual, como te digo, las amistades todo y el trato, pero si vos ya estás en la zona rural la gente es más amable, cómo que a mí me tocó estar como 2 años, conocerme todo el municipio, porque me lo conozco todo, vos llegas entonces a esas comunidades y la gente toda la amabilidad, siempre a dónde llegas te ofrecían algo, conversaban contigo sin tanto problema, entonces si vos ibas a pedir alguna información, también eso dependía sí te conocían y si tu descendencia familiar, es como ah usted es hijo de tal fulano, bengala de la información, entonces cuando íbamos a trabajo de campo era muy fácil obtener la información porque la gente siempre estaba presta, uno la citaba y llegaba. La diferencia a Quibdó es como que te digo que si vos vas a pedir una información si estás en trabajo de campo, en una investigación, ¿usted viene de parte de quién? ¿quién es su jefe? ¿Ay usted ya llamo? Bueno y la atención así en los puntos es súper mal mal, porque las viejas es como que 'sí buenas' ¿qué necesita? Déspota y no te atienden bien, entonces en tanto en la gente la zona rural es mejor cuando te conocen, aunque yo tampoco no he tenido mucho problema en ese sentido, pero si se nota la diferencia, la amabilidad y el respeto sobre todo, que la gente no te mide que Ah porque usted, en ese tiempo, a como usted no es profesional vamos a atender al profesional diferente, no, todo el mundo lo atendían igual y en Quibdó no, primero hagamos preferencias, atendamos al magíster o al que sea y así mismo doctor, doctora, entonces como que te minimizan, que como él es, tiene doctorado el doctor, este cómo es profesional la atendemos de otro modo, entonces el respeto y la atención es diferente.

E1: Es muy interesante lo que dices, desde el inicio tu hablas de cuando ya eras grande, de cuando estabas en la época universitaria, es lo que puedo percibir, pero entonces desde cuándo o cuál fue la fecha en que tu decidiste salir del Baudó hacia el Quibdó?

P: Cuando termine el colegio

E1: Más o menos llegan los 15, 16 años?

P: 17 años, pero mi experiencia durante el colegio fue muy buena, fue muy bonita, porque bueno en particular a mi todos los profesores me adoraban y el rector, todo el mundo y era como que Sandra por aquí, Sandra por acá y donde yo estudiaba ¿qué pasaba? Nosotros vivíamos en un lugar, nos toca movilizarnos a otro lado, no el colegio, no nos quedaba ahí, nos quedaba como a 2 horas, Entonces nosotros nos íbamos todos los domingos y nos regresábamos los viernes y teniendo en cuenta que donde estudiábamos nos tocaba pagar arriendo y quien nos preparara el alimento, porque nosotros estudiábamos de 6 de la mañana, de 6:30 a 1:30, nosotros estudiábamos como todo el día, entonces eso incluía mucha responsabilidad y desde ahí uno inicia asumir esa responsabilidad, porque vos estás jovenciando apenas, vos estas en otro ámbito donde hay mucha juventud y en ese tiempo había mucho, estaba mucho los paramilitares ahí en esa zona no había policía, entonces como que ah bueno llegó, llegaron los estudiantes, vamos a echarle el ojito a las chicas, entonces desde ahí vos te vas mirando, como que si vos estás seria te agarran de respeto a la gente y así mismo te van tratando.

E1: pero tu estabas como en un semi-internado?

P: En el colegio?

E1: Sí.

P: Pues mira eso estuvo un tiempo que lo manejaban unas monjas y otro tiempo que no, que era normal, pero si teníamos un horario, porque nosotros diario veíamos 7 materias, todos los días, entonces ese era el horario, de 6:30 a 1:30, te daban media hora de descanso, y ya la jornada era continuo, y como las distancias ahí donde nos quedaba el colegio no era, como era tanta.

La educación allá es muy, muy, pero muy buena, en todo lo que abarca el Chocó, super buena, de hecho porque a vos los profesores te exigen demasiado, demasiado, cuando te digo demasiado es demasiado, y tu sos mas aplicado porque no decis que tengo que como vos sabes que te van hacer un examen oral o que los profesores te están exigiendo vos siempre vas a estar estudiando y en el aula de clase vos no vas a tener que te desconcentre porque los colegios y en la zona rural los colegios siempre quedan súper aislados de la población, no te queda pues que esto ahí, no, el colegio te queda en una zona verde que apenas sean instituciones, entonces eso te requiere que te concentres más y dediques más tiempo, que ay que salir a recreo y que voy a irme para la casa, no, lo haces todo ahí en el colegio, todo lo haces ahí, entonces eso te requiere que uno sea más aplicado en ese sentido y más concentrado en lo que en lo que estás

haciendo, tanto en la presentación personal son muy exigentes tanto en la universidad y en el colegio, es una experiencia que yo viví, que uno en el... acá es que bueno uno, acá es que ya, pero cuando estaba en el colegio todos los días te revisaban si te peinaste, las uñas, eso era así, las camisas, y si ibas ajado te mandaban a tu casa, en la universidad los profesores, bueno en mi carrera, los profesores te calificaban la presentación, de no usted no puede entrar así, para una exposición bien presentada, hasta la llegada tarde, teníamos profesores que multaban si vos llegabas 15 minutos tarde, ingresabas al salón debías pagar 5000 pesos si querías escuchar la clase, entonces eso te obligaba a llegar temprano, llegar temprano, callado y sentarte, y si llegabas último pagar, pero sin hacer ruido y estar pendiente y pilas porque sabías que te iba a preguntar, entonces eso te hacía como que no, si llegas 10 minutos 10.000 pesos. Entonces vos tomas la decisión, llegar temprano, si llego tarde, no tengo plata. Entonces eso te hace irresponsable porque cuando era esa clase de profes todo el mundo llegaba temprano, todo el mundo leía porque en todas las clases te preguntaba, te colocaba a ver noticia todos los días porque te preguntaba temas importantes.

E1: En cuanto a la diferencia en las relaciones interpersonales o a las personas en cuanto a Quibdó y Cali que nos puedes decir?

P: Ay yo amo a Cali, amo su gente, es que yo, esta ciudad como que me adoptó y me ha dado muchas oportunidades, la gente acá más sencillo que en Quibdó, a pesar que Quibdó es una población de mucha gente afro, pero vos notabas como que vos sos afro y si vos, eeh el grupo ya, las que se creen las del estrato máximo, que ah porque vive en tal zona, son riquitos entonces te miran como así.

Acá la gente, la sencillez, amable, pero lo que más me gusta de la gente acá, ha diferencia de que todos allá también somos pacífico, somos afro, pero de acá lo que gusta es la forma de ser de la gente, la amabilidad, siempre tienen como el carisma, nunca te responden de, bueno yo acá especialmente no he tenido mala experiencia, que me hayan respondido de forma grosera, siempre la gente es así súper amable, si uno pide una dirección, la forma de ser la expresión, y que acá todo el mundo es igual, acá no que ah porque vos vivís en tal barrio y yo vivo por allá que no, todos somos igual entonces la forma de ser y el trato y que la gente acá valora mucho lo que vos sos, que ay que linda y como siempre lo tuyo le atrae mucho a las otras personas, te ven algo que te llama la atención y como que si dónde lo compraste, cómo lo hago para conseguir, te dicen si estás bonita te lo dicen, o cómo te ves, la gente te hace, la gente te hace saber como te ves o cómo te ves vos en los ojos de las otras personas, entonces eso es muy bonito porque vos si ves a esa como que así la gente como que estás linda o te llama la atención

y te lo dice pero no como allá, como que la gente no quiere verte superar, entonces eso de allá no me gusta, eso y por que la gente se cree, algunos se creen mejor familia que otros, mal vestidos y que tienen un título entonces ah pues se creen, nada pues voy a hacerme notar por lo que tengo.

E1: Y en cuanto a lo fenotípico ¿cuál es la diferencia entre el Alto Baudó y Quibdó?

P: ¿En que?

E1: Lo fenotípico digamos...

P: En lo de la piel?

E1: Sí

P: No, no, la diferencia no

E1: Qué es lo más predominante...

P: Bueno, es que eso, ¿cómo te digo? el municipio de Alto Baudó, si yo te hablo del Alto Baudó, es un municipio súper extenso, de todos los municipios es el municipio con más, con más corregimientos, eso es un análisis que yo hice cuando llamé y que un año a conocer el municipio, allá predomina mucho indígenas impresionante entonces en el Baudó predomina más lo indígena que en Quibdó, pero en cantidad cantidad, porque ese municipio se podría decir que un 60% es de indígenas, de población indígena, muchísima, muchísima.

E1: Y así mismo en esa proporción, como en qué proporción podrías ubicar a la población afro en el municipio del Alto Baudó?

P: ehh sería, no, ahí no sabría, pero sí sé que el 60% de la población es indígena, es que también que pasa, allá con lo del desplazamiento las comunidades afro se han desplazado mucho, entonces hay mucha gente que nunca jamás ha retornado a su territorio, pero los indígenas como ellos por el desplazamiento ellos apenas se desplazan pero después retornan a su población y cada día van creciendo más porque van teniendo más familia, entonces ellos siempre están en su territorio, ellos hacen demasiada resistencia pero también por eso puede ser que esa raza predomina más que la afro, es que hay gente que se ha desplazado y jamás ha vuelto a su tierra, nadie su familia, y comunidades que han desaparecido, entonces puede ser por eso.

E1: ¿En Quibdó?

P: Sí, la afro, la mayor población ahí es afro, que hay paisas, rolos, indígenas poquitos, pero la población ahí es principalmente afro.

E1: Y si lo tomamos acá en Cali?

P: ¿Cali? ¿que yo diría de la perspectiva acá? Mira, bueno, sobre acá pues yo veo que la población afro, es que mira no sabría decirte cuál sería, pero yo si he notado que hay una cantidad de población afro, pero yo tenía una perspectiva diferente, yo decía, de pronto cuando yo venía pero no me había acabado de radicar, yo decía de pronto Cali es una población de más afros, pero aquí hay de todo, de todo, de hecho hay veces si uno quiere ver la cantidad de población afro que hay, hay que irse a ciertos barrios, entonces como no conozco ciertos barrios, entonces no podría decir, pero yo creo que, la de afro debe ser la más, pero si yo lo digo por los sectores donde yo siempre estoy, viven muchísimos blancos.

E1: Y porque tenías esa perspectiva de antes de que Cali era predominantemente...

P: Porque una tendencia de que somos Pacífico, yo no conozco el Pacífico y nunca he ido al Pacífico pero todos somos Pacífico y la mayoría de la población del Pacífico somos afro, entonces yo si iba a Buenaventura y como en Buenaventura hay tanto afro, la población allá sí es, yo decía no Cali también debe ser así, porque mucha gente tanto del Bajo Baudó, Pizarro, esta gente de allá de estos municipios radican mucho acá en Cali, también la gente de aquí en Cali, de Buenaventura, entonces yo decía, no, me imagino que la población debe ser muchísimo más amplia, pero pues no es tanto como lo pensaba.

E1: ¿Tú perteneces a algún grupo étnico? ¿te reconoces cómo?

P: Sí, yo me reconozco como afro, pero, bueno, no sé si esa pregunta de pronto este ahí, que es de cuando me reconozco...

E1: Sí

P: Ah bueno. Yo siempre me he considerado siendo mujer afro, pero desde cuando me reconozco más y me considero más, desde que llegué acá, desde el 2016

E1: y qué pasó Cuando llegaste a Cali?

P: Porque es que yo llego, y yo me extrañó, por lo que yo allá estoy en el Chocó y la población es bastante afro, pero hay veces la gente como por ser afro te discriminan, o vos no le das tanto valor a lo que significa ser afro para vos, entonces yo como que bueno soy afro, me gusta, pero yo siempre decía la gente está perdiendo su cultura y creo que es eso que queda más por identificar, allá la gente no usa tanto el cabello afro, entonces uno inicia como a colocarse extensiones y todas estas cosas, entonces yo llego acá y veo la gente con su, veo mucha gente

con su pelo natural y yo por ahí me inició a fijar, eso de uno reconocerse más como su raza, que te gusta como te ves a lo natural, sin echarle que, bueno igual algunos se siguen echando porque eso ya es como te quieras ver, pero más que todo por el pelo y por lo que a la gente acá le gusta todo lo de la diáspora, entonces yo digo disque Hmmmmm ¿qué es eso? si allá estamos como población afro y nunca uno hizo tampoco nada de investigaciones sobre dónde están nuestras descendencia, o para nosotros que significa ser una mujer afro, entonces todas esas cosas acá para mi fueron nuevas, pues yo me consideraba una mujer afro normal, pero uno con todo de ser afro yo me reconozco, pero hay otras personas que hace falta reconocer más, participar más como con uno mismo, con tu cuerpo, eso es una cosa que también es súper importante, hablando de los dos climas, tanto allá como acá, hay muchas mujeres afro que no se creen afro, se creen como de otro mundo, pero es porque a ellas les falta más conciencia, de saber más de todos nosotros lo que nos ha pasado, y que por ser afro, hemos sido vulnerados, hemos sido que sus derechos, hemos sido discriminados, pues ya hemos tomado bastante poder, pero yo más que todo era por eso que yo decía, por ejemplo allá yo me echaba que, allá yo tenía la piel super buena, y yo me cuidaba muchísimo muchísimo la piel, allá, pero por lo que uno dice ah quiero verme bien, porque eso es, uno mujer, uno allá en el chocó le encanta verse bien, sentirse bien, pero también en el clima donde uno esta viviendo, yo ni apostaba me sentaba en el suelo, ni apostaba, entonces yo llego acá, y toda la sencillez, que la gente afro, que si no quieres maquillarte no te maquillas, entonces por eso te estas viendo vos natural y estas mostrando lo que vos sos, que si te toca que sentarte ahí, te sentas, que y te colocas mas descomplicado, que no le paras bolas tanto a la vanidad, en pocas palabras, pues te arreglas pero no te colocas tanto retoque, o compras lo que te nace, pero no por lo que otras personas te vean, si no para vos sentirte bien. Entonces yo como que me analice, y yo me sentía afro pero no me reconocía como tanto porque son todos esos aspectos, como que a vos te decían, los coloridos a mi no me gustaban, pero yo decía que bonito los coloridos, y en uno se ve muy bonito, entonces esas cosas a vos te hacen reconocer más, y también cuando ya te inician a interesar los temas que tienen que ver, todo eso te va cómo gustando más el tema, si hubiera tenido ese conocimiento ahorita, mi proyecto de grado hubiera sido un proyecto super diferente de investigación, no me había ido por la rama que me fui.

E1: Y porque rama te fuiste?

P: Eehh colocamos disque, lo colocamos una agencia de transporte en ~~ en Quibdó, por lo del medio de transporte que hay allá, pero si hubiese en este momento, aunque también eso es una problemática que hay, pero yo hubiera podido elegir algo más que me interesaba, porque

siempre, entonces yo hubiera podido hacer un estudio, como las mujeres afro han intervenido en las organizaciones o que papel han jugado, hubiera tenido muchas ideas diferentes a

E1: Como algo más centrado en la población

P: Claroooo, en la población afro y no al turismo y más de campo, que vos vivís a diario.

E1: Tú al inicio de la pregunta que te hice, decías que la gente por ser afro te discrimina y ahí mismo introduces Chocó y Cali, entonces no me queda claro si es en el Chocó o si es en Cali, o que tipo de gente te discrimina, entonces podrías por favor ampliar un poco más ese punto?

P: En lo personal yo no he, acá, no he sufrido nunca de discriminación, bueno un día un señor acá, si tuve la experiencia, pero bueno, yo supe que decirle, pero lo digo allá como que, como te digo, soy, un día allá un señor me dijo: ¡ay! que linda, pero si fuera más de colorcita seria super linda, o si tuvieras la nariz mas perfilada, sería perfecta; entonces uno como que, uno no lo ve así pero en el momento, ahora que vos lo analizas, eso es discriminación, porque te están hablando de tu color de piel, o cuando vos te echas, que uno se echaba pomadas en la cara, igual ese te estás protegiendo tu piel, pero hay pomadas que te blanquean, entonces ahí es como pa que, gente decir ¡ay! que te estas echando, te ves mejor asi, blanca, te ves super bien, entonces cuando la tienes negra, estas super quemada ¿donde andabas?, cuando yo me iba por allá por el Baudó a esas salidas de campo, y estas negrisima, estas quemadisima, no llevastes blondon, no llevaste tal pomada, y yo como que, no, pero igual ese es el color de piel de uno y uno si no es que pues vuelves a tu color de piel, ¿ya?, entonces como que te están discriminando porque te ves mas negra, que deberías ser blanca, pero yo igual, yo acá no, aquí un señor un dia pero pues yo sentí más como que, que tal cosa que esos negros, bueno, si he escuchado temas pero no así que agresión directamente hacia mi, eso si que no.

E1: Y quien te decía ese tipo de comentarios en Quibdó?

P: Un muchacho siempre me decía eso, siempre, bueno me conservo el nombre, siempre me decía disque: Sandra ¿a que vas por allá? ¿te vas a meter a esa..., bueno ahí yo sentía que también estaba discriminando como a las comunidades indígenas, te vas a meter a esas comunidades indígenas? ¡venis toda negra de allá! ¿qué está ganando? quédese acá, no llevas sol y todo eso; pero yo decía, si lo de nosotros es llevar sol y hacer lo que nos nace, entonces yo decía como que, yo le decía a él y que me veo negra, y que, yo soy negra, entonces yo sentía que él negro, pues quieren hablar que uno si se ve negro, entonces unos se siente como que, te están discriminando. Pero mira que allá, a pesar que, bueno o de pronto uno asocia con que racismo,

depende como lo veas ¿no? pero yo no sé cómo llamar ese pedasito ahí, que vos allá sos, somos afro todos y la gente como el ego o quiere verse como mejor o creerse que es blanco, que dicen ay no a mi no, no, me gusta hombre negro, y uno mismo, siendo un mismo negro, o agg por eso es que lo negros siempre somos así, pues dicen esas frases y yo digo porque lo dicen si todos somos afro y hay veces cuando se lo dicen a ellos la gente se incomoda, entonces, esas frases no hay que, bueno haya la manejan mucho, o las negras se quieren sentirse, algunas, cuando van a medellin, quieren sentirse paisas, iniciando por el hablado, bien, que bien de esos.

E1: Y desde tu pertenencia a dicho grupo étnico, o sea, al afrodescendiente, ¿tu te reconoces como una descendiente de la diáspora africana?

P: Pues yo me reconozco afro, negra, pero como nuestras descendencias es a raíz.... Esa es nuestra descendencia, entonces yo si, si yo siempre me he considerado de descendencia afro, siempre, a pesar de que mis papás, los abuelos, los padres de estos, la mamá tenía como otra descendencia, pero yo si.

E2: Cual es para ti la diferencia entre reconocerse como afro o como descendiente de la diáspora?

P: Mira que ahí, no sabría, podrían explicarme un poquito lo del concepto de la diáspora y afro?

E1: Ah ok, entonces puede ser que nosotros hayamos introducido un concepto que tu no, no manejas...

P: No, porque yo siempre lo considero lo mismo pero no se si tiene un concepto diferente.

E2: Bueno esa era la pregunta, si para ti es lo mismo o es diferente?

P: Si para mi es lo mismo, si para mi siempre, pero no se si haya... Para mi es lo mismo, pero ustedes creen que?

E1: Pues tienen connotaciones distintas, el ser descendiente de la diáspora africana a ser afrodescendiente...

P: Y cuál es la diferencia?

E1: diferencias políticas, la persona descendiente de la diáspora africana, en general, se dice que somos todas las personas puesto que la raza, bueno el primer hombre los restos del primer hombre fueron encontrados en África, entonces todos somos descendientes de la diáspora africana, en otras perspectivas la diáspora se centra en el estudio de las comunidades que fueron

desprendidas de África, regadas por el resto del mundo, entonces como que tiene unas connotaciones un poco más políticas ser de la diáspora africana.

E1: Tú perteneces al semillero del centro estudios afrodiáspóricos?

P: Sí.

E1: Desde hace cuánto?

P: Desde el 2016, desde justo agosto, septiembre mentira septiembre.

E1: Y nunca asentamos la claridad, ¿tú en qué fecha llegaste a Cali?

P: Ah yo llegué a Cali el 28 de agosto de 2016.

E1: O sea, que tu llegada a Cali coincide con el ingreso al semillero?

P: Claro, es que yo llegue de una directamente a la universidad, llegué y justo en ese tiempo el semillero era los lunes, entonces Aurora me invitó y de una vez...

E1: ¿Cómo describes el espacio del semillero?

P: Yo el espacio lo describo como un espacio muy bonito, porque uno va allá y se consigue como uno, entre, ¿cómo te explico? Vos llegas al semillero y vos como que es un espacio donde siempre quieres estar, nadie te juzga, todo el mundo como que te entiende, que es un espacio multiétnico, eso es lo que más me gusta, porque en ese espacio, no es que porque, no hacen preferencias, que porque vos sos de Icesi tenes que estar ahí, no, vos tenes derecho a intercambiar opinion, estan los de las diferentes universidades, entonces ese espacio me gusta porque vos ahí aprendes a conocer a otras personas, su cultura, su etnia, que le han pasado a otras personas, inicias a entender muchas cosas que a vos solo no te han pasado esas situaciones sino que a las otras personas, entonces ese espacio cada día te hace más comprensivo, te hace mas amigable, mas amable, y el calor de ese grupo, me encanta, ese porque vos podés ir estresado pero como que cuando llegas allí como que te olvidas de todos los problemas, el estrés, y es un espacio de libre opinion, entonces uno a veces habla porque uno cree o lo que sientes y en ese espacio se presta para todo, a diferencia de otros espacios que a veces uno no habla porque te da cosa que te rechacen, o la gente se ría de lo que vos digas. Entonces como que vos te sentís que a pesar de estar con un grupo de personas, estas como en familia, como que todos están tus hermanos de la diáspora, hay de diferentes genios, como que ¡que bonito! y cuando vos estas así, como que la gente tan juiciosa, te digo yo que admiro mucho, que es un

miércoles, cierto, entonces ahí pues es un miércoles, pero estas cansado hay veces, de estudiar, de los trasnochos, y la gente llega, se coloca a leer, yo eso lo admiro mucho, como que la gente está activa, nadie se esta durmiendo, a pesar que a esa hora uno ya quiere estar en su casa, pero la gente está en ese espacio, entonces la gente al estar en ese espacio es porque se siente cómoda y está tranquila, entonces eso como que me gusta, ver a todo el mundo juicioso, como aplicado, aprendiendo y quemando etapas de nuestras vidas porque, aunque no lo crean, ahí hemos quemado muchas etapas de nuestras vidas.

E1: Y tu como que etapas has quemado?

P: Jaaam, yo antes jodia, bueno al principio me sentaba como, bueno, jodia, cansaba como usted, como a recochar, a hablar, pero yo ya digo disque, bueno, si estoy en ese espacio debo aprender a aprovechar esos profes y quemar esa etapa, si voy a joder lo haga después que salga del semillero, también he quemado la etapa de ser menos penosa, y sin pena de hablar, he quemado una etapa que yo como que decía, es miercoles, quiero irme pa mi casa, pero no, quiero quedarme en Icesi y voy a ir al semillero y estoy activa, si no tengo muchas cosas, porque a veces uno quisiera ir, pero tenes compromisos que tenes que cumplir y vos sabes, pero no es por... Y también he quemado como el espacio, que mira que eso me ha inspirado más, bueno, no es que lo he quemado, sino que me ha dado una ventaja, o no sé, una fortaleza, que como que, confianza en uno mismo, ahí uno aprende a tener confianza en uno mismo, y vos sabes que tener confianza en uno mismo es lo mejor, porque eso te hace sentir esa seguridad, entonces ese espacio te hace sentir a uno más seguro, y cada día vas aprendiendo más y vos como que, si tal fulano lo hizo entonces también pues soy capaz, entonces todo eso como que, cosas que uno va aprendiendo, si, y a mi me gusta mucho ese espacio. Pero si admiro mucho a todos los que van yo disque como con admiración, y yo digo, al principio pues como que, cuando yo inicie, no éramos tantos, yo recuerdo muy bien los nombres y quienes eran, ya, que ellos eran de hecho las primeras personas que conocí cuando yo llegué acá a Cali, ya, entonces yo ahorita yo digo, jaa hay diferentes universidades, hay más gente cada día y a pesar que, no importa la fecha en que estén, la gente llega y si tienen que cumplir con las lecturas, lo hace, lee acá, la gente como es estudiosa, cuando uno ha visto en otro espacio un grupo de personas reunirse a leer, así, no, porque la gente dirá no, toda la semana de clase, voy a ir a leer allá?, pero mira que la gente llega, entonces yo admiro mucho eso que la gente, la pereza mental, eso ya murió, y sobre todo porque somos un grupo de gente afro que eso casi nunca, nunca se ve, y eso es, mi admiración de ese espacio.

E1: Y cual es tu papel dentro del semillero o qué aportaciones tú le realizas al semillero?

P: Eh mi papel dentro de semillero, eee, aunque este semestre no, no fui mucho, pero el semestre pasado sí iba de seguido, bueno este año prácticamente no fui mucho al semillero, pero el año anterior y el resto del antepasado si iba muchísimo y cuando no estaban los profes, la profe Aurora, me encargaba que iniciara la sesión, que me encargaba de la sesión, pues uno internamente le toca que guardar espacios, los refrigerios, porque eso todo es, se maneja, pero si uno no hace eso, no va a funcionar tampoco las sesiones y pues que no se que tanto yo le haiga aportado, eso lo sabrán las otras personas pues que, que te miran, pero sí al menos uno ha compartido la experiencia y sabe que eso a los compañeros les ha servido en cualquier momento de su vida, la experiencia que uno ha tenido, o cuando a uno le ha tocado hablar yo creo que es un aporte para la vida de cada, de cada persona, es que no sabría decirte que tanto yo le haiga aportado a semillero, solo se que este año no le he aportado tanto, no, como el año pasado que sí, estaba super juiciosa y le aportaba mucho en todo sentido, que la escritura, que los textos, que la necesitamos materia, que vamos a pedir refrigerios, yo estuve encargada de eso mucho tiempo, entonces, como ahorita ya tenemos funciones, no se que tanto y también porque yo ya , pues tengo otras cosa, entonces no es que le haiga aportado mucho porque ni escribí mira esta vez, la vez pasada si hice mi escrito, al menos les enseñe a cocinar, solo eso sí lo sé.

E1: Y cuéntanos de esas lecturas, cuéntanos de esos escritos, cuál es el contenido?, cuál es la idea de lo que se hace?

P: Mira yo en el momento, porque cuando yo llegue, eso fue en el 2016, ya habían iniciado a escribir, entonces en el 2017, tocaba que mandar ahí, entonces yo pues, no, pues yo estoy recién llegada, yo no sé qué escribir, de hecho yo dije, no, yo no voy a escribir y Natalia Muñoz y Lina Cortez, que son unas de las primeras persona que conocí, me dijeron no, escriba alguna experiencia, yo dije no, yo tengo tengo, pero no sería capaz, por eso te digo que el semillero me ha ayudado a sacar todas esas cosa, pero si yo lo veo menos complique, voy a describir algo típico del Chocó, entonces lo que hice fue escribir de las comidas típicas del Chocó, cómo se preparaban, los ingredientes, y eso que uno lo ve como asi sencillo ese texto, pero no fue así, porque teníamos una persona, que repasaba cada, la ortografía, y era una visita y ella revisaba todos los textos, y durante la descripción de la receta salieron muchísimas preguntas, nos imaginabamos muchísimas preguntas, cosas asi, ¿para que se le echa? ¿Qué esto? ¿Qué es una bija? Entonces vos te tocaba describir cada cosa para que se le echaba y como que es, que uyyy como que es una bija, imaginate que la gente tenía una perspectiva diferente, aunque decían no

pues acá es un color y ya, pero no, en Chocó no, la bija no es un color así sencillo, eso tiene todo un procedimiento, entonces, escribí sobre el arroz con longaniza, sus ingredientes, ¿cómo se hacía?. Ah también mira que en ese, apesar de que ese fue mi escrito, también me acompañe en el de Laura, Laura Caicedo, que eran los colores de Santander, fui a conocer Santander en un día, pedi permiso, me fui en la mañana, y como íbamos hacer un registro fotográfico, como eran los colores en Santander, entonces, estuvimos en la plaza, estuvimos haciendo un estudio de todo lo de la plaza de mercado, con la fotografía, y que significada cada cosa para ese, para ese entorno. Fue eso, pero si me gustaria ahorita, bueno ahorita no, porque ya no alcanzó, pero pal proximo si tengo mi escrito, tengo mi escrito ya, ahí en mente...

E1: Y tu consideras que la pertenencia a este grupo te ha ayudado a reafirmar lo que tu antes mencionas como que ahora yo me reconozco como...

P: Jumm muchísimo, porque eso me ha ayudado cada día mas. Y te digo que me ha ayudado también muchísimo, las historias que les han pasado a las mismas compañeras, mira que son, te ayudan mucho más a reconocerte y vos ver en cada persona de ellas, uno se pone a analizar, eso te ha servido mucho más porque, si por ejemplo, de cada persona vos tenes algo que admiras, y de cada persona vos vas como cogiendo ese pedacito y decis, no, eso a mi me ha servido porque yo antes no era así, nooo, yo no, ahí mismo me amarraba, pero ya, ya lo hago, entonces son cosas que de donde las he aprendido, del semillero, del CEAF, porque no es en otro lado y de las personas.

E1: Para tener claridad porque no se ha mencionado antes, Sandra trabaja en el CEAF, que es el centro de estudios afrodiasporicos de la universidad ICESI, ¿cual es tu función en el CEAF?

P: Yo soy asistente de investigación, pues ahorita casi no, anteriormente, cuando estaba Jaramillo, **** Jaramillo, la ayudaba muchísimo con lo administrativo, entonces yo estaba como asistente de investigación y asistente de administrativo, ahorita ya estoy en lo de asistente de investigación, estamos en proyectos que tenemos en proceso, con el paro de Buenaventura, levantando información, también bueno acá al CEAF le ha aportado todo de mi ----- afro, también estuve en eso, como se llamaba eso, etnoeducaciones, era en unas instituciones que visitamos y ahí nos dábamos de cuenta cuáles instituciones eran etnoeducativas y cuáles no, fue con la alcaldía de Cali, fue un proyecto muy bonito, también estuve Cali Mañana, que fue jumm una experiencia, no se imaginan, que la profe Aurora me invitó, yo estaba con estas ponentes, estaba, tenia 3 dias de haber llegado a Cali, entonces ahí compartimos experiencias, como con 350 estudiantes de diferentes instituciones, bueno yo estoy involucrada en todo, todo,

lo que el CEAF tiene y el CEAF siempre tiene muchos proyectos de investigación, si, ahorita estoy asistente administrativa, investigación, perdón, y en lo administrativo también me toca que, pues le colaboro a **** con lo que ella me pida el favor, igual en mi proyecto de investigación, también me toca hacer de asistente administrativa, que me toca llevar muchas cosas internas que se, que le toca a uno elaborar.

E1: Y tu habías participado antes de un espacio como este?, o estás participando en otro espacio como el semillero?

P: En el momento no y de anteriormente, no lo habia hecho, habia estado en otros espacios, porque yo estuve trabajando con población vulnerable mucho, como 2 años me dedique a hacer la labor social, porque me gustaba y de hecho ahí aprendí, tuve muchas experiencias, aprendí muchas cosas, pero nunca había estado en un espacio como el semillero, primera vez.

E1: Y vamos ya con otro aspecto, ¿para ti que es el racismo?

P: Yo el racismo lo veo como una discriminación que tú recibes de otra persona hacia vos o hacia otra persona, bueno, yo el racismo lo veo como una discriminación, qué te la pueden hacer, o sea, por tus características, por tus rasgos físicos, externos, yo el racismo lo veo como así. Y hay muchas clases de, bueno, la gente lo pueden llevar a muchos extremos, te pueden hacer discriminación por muchos aspectos, que por tu piel, que tu pelo, por tu perfil, por tu forma de ser, o por qué hay personas que simplemente discriminan por lo que sos o más que todo por el tipo de piel, o sea, eso se ve acá, por los rasgos físicos, por el pelo, porque hay veces dicen: ay ¿porque los negros tienen el pelo tan duro? Entonces eso es racismo y la misma discriminación.

E1: Y tú cómo crees que puede influir el racismo en tu vida y en la sociedad?

P: Pues mira, yo ahorita creo, me siento ya capaz, que en mi vida ya no influiría mucho, porque yo ya tengo el conocimiento y si una persona viene agredirme con racismo, pues yo ya, ya sé qué responderle o simplemente no me dejo agredir de la persona o no le digo nada, hay veces que uno callando demuestra más inteligencia que hablando, y en la otras personas pues hay personas en que sí influye mucho porque no tienen el conocimiento De todo lo que significa ser afro para nosotros, o que nos digan frases que no nos deben decir, pero porque uno no tiene como el conocimiento que responderle en ese momento en el que te están agrediendo, porque si vos sabés, pues sabes que vas a responder o qué vas a hacer, en algunas personas influye

muchísimo, pero en mi ya lo que me quiera decir, feliz, callada, feliz con mi nariz así, entonces, como que todas las cosas a vos ya te dan lo mismo.

E1: Y en general en la sociedad como tú crees que puede influir esto como observas que pueda...?

P: Pues yo en la sociedad en general más veo que te da más como en el color de piel, sí en el color de piel. Es la frase que yo más escucho, ya, porque cuando, es que depende de cómo a vos te lo diga, no, porque a vos te dicen, tú tienes tu nombre, te deben de llamar por tu nombre, pero si vos estás ahí que, negra, pues él te puede decir de otra forma, entonces muchas personas que te dicen: Ay, negra, haga el favor, o negra; Bueno, eso es una expresión fea, porque si no se sabe tu nombre, dígame pepita perez, o señora, igual vos no te llamas señora, vos tenes tu nombre, pero eso es una forma más bonita que decirte, igual yo no me enojo porque me digan negra, pero en otras personas si se ve feo, pues si vos estas en un grupo de personas.

E1: Tú crees que también puede tener repercusiones en lo económico, político, social?

P: Si si, si, eso yo siempre lo he creído, que si, porque hay veces la gente dice disque uy, es que uno ha escuchado ahí, a veces escucha a la gente hablando disque, o sea, bueno, te lo llevo un ejemplo a colación, por ejemplo, yo vivo en el Caney y la gente dice disque ay los negros que viven en el Caney, negros con plata, esa es la perspectiva que la gente tiene, entonces que están concluyendo, que porque un barrio es de un estrato alto, entonces los que viven allá, son negros, entonces los tratan diferente, que una persona que viva por ejemplo en el oriente, en el distrito, cuando no tienen en cuenta que hay gente que vive por allá y hay que gente que vive muy bien o que son personas de bien, entonces la gente como, estamos viendo lo económico, que no ay mira esos negros de Buenaventura, vos que decis de todos esos negros de Buenaventura tienen plata, eeeee en el Valle del Lili, Caney tienen plata, hay esos negros tienen plata, entonces como que si ven un negro por allá, en el Valle del Lili, Caney o puede ser otros barrios, pues esos son los barrios que yo más conozco, puede ser en ciertos barrios, como que no te tratan de ratero o que andas en alguna cosa malas, porque vivís allá, entonces si te ven en otro lado, como que ¡ay un negro me va a robar!, entonces eso es una forma que yo la veo como de discriminación tanto en lo económico o en tu forma de ser, también, porque ellos dicen, si mira, ay mira a la negra bien vestida, pero pues no saben también, uno puede estar bien vestido y todo y eso no significa que eres buena persona, hay personas que es muy decente, humilde, pero tienen un gran corazón.

E1: Y tu consideras que tu piel ha sido un factor diferenciador en tu vida?

P: No, porque a muchas personas si les ha pasado, pero pues yo hasta ahorita no, no he sentido.

E2: Lo que mencionabas ahorita con respecto a que si vive en el Caney o ciertos lado, tú también lo mencionabas al principio de que ves más concentración de personas negras en ciertos barrios...

P: Eso, porque por ejemplo, mira, en el Caney pues yo siempre he vivido ahí desde que llegue y allá la población afro, pues como tal no es mucha la cantidad, que uno diga cantidad, cantidad, no.

E2: Y a qué crees, de pronto a que se deba eso?

P: Eso porque la forma de vivir, porque vivir ahí, en ese sector, es muy caro, entonces lo economico te influye muchísimo, lo que te decía que cuando uno ve ciertos hermanos de la diáspora por ahí, pues uno dice, no, pues si la gente está viviendo acá es porque al menos tiene la forma cómo vivir, porque vivir en esa zona es tan difícil, entonces yo creo que es eso, ahí no es que vea la cantidad, no, siempre vos ves sus negros pero es porque mantienen en Valle del Lili, pero no es que sea mucha cantidad.

E1: Y tu que crees que es ser negro en una ciudad como Cali? ¿Qué significa eso de ser negro en Cali?

P: En Cali. Para mi ser negro en Cali, es que ahí no sabría mucho que argumentar, por eso te digo, pero para mi ser negro en Cali, es que la gente de pronto es porque no sabe que significa ser uno afro en nuestros propios territorios, pero para mi ser negro en Cali es como lo maximo, lo maximo no en el sentido de lo que dicen que los negros somos escandalosos, somos desordenados, no, porque nosotros los afro, los negro en Cali si notamos ahorita nos hemos superado muchísimo y vos siempre llegas y algún hermano de la diáspora en un buen puesto, porque hemos tomado el poder en la ciudad, que no es que nos vamos a dejar que los blancos sean los que tienen el poder y también ser negro en Cali te da muchísimas oportunidades, por lo que ya, ya todos los procesos que hay, que acá de hecho creo que es donde hay más procesos afro y te dan muchas oportunidades también, porque vos sabes que ser afro también tiene, aunque uno a veces no lo vea, pero está el Icetex, bueno, aunque acá se maneja diferente al del Chocó, pero eso es una gran ventaja, entonces ser afro en Cali para mi es una bendición, porque yo amo ser de este color, así, a mi me dicen disque chocolatina y yo disque juuummm jajaja

E1: Bueno, ya con esto concluimos, tu tienes algo más que agregar?

P: Ay que bueno, si, si, que de pronto, bueno te estaba diciendo lo del Icetex, es que no se acá como lo manejen, tengo entendido que diferente, pero allá es básico, entonces veo que también lo manejan como en el Chocó, entonces si eres afro el Icetex te abre unas puertas y te da unas oportunidades cuando..., no se porque aca algunos pagan dinero, porque allá cuando te abren un crédito vos simplemente tenes que manejar un porcentaje eeh un promedio de las notas y vos sabes que al terminar tu haces un trabajo de campo, si tu te vas a presentar al Icetex debes tener un trabajo de investigación, simplemente y cada semestre tu avanzas en tu proyecto, vas a la comunidad donde estas haciendo tu proyecto haces socialización, reunes a la comunidad, y luego esos avances los llevas al Icetex, con eso el icetex te está pagando tu matrícula, vos terminas la universidad y no tenes porque, o sea, vos terminas a paz y salvo y todo, pero durante que vos estés ejecutando tu proyecto de investigación con las comunidades y lo estés desarrollando cada semestre, solamente te toca que rendirle informes al Icetex y a la comunidad.

E1: Sí, es como una retribución...

P: Si ellos te pagan la matrícula todos los semestres, y de hecho a algunos les llega más para lo de alimentación.

E1: Sí, sí, pues eso es una cosa más o menos, son 3 salarios mínimos semestrales por persona, o sea que lo distribuyen de la siguiente manera, lo pagan para matricula o te dan, o te dan todo para matricula o te dan todo para sostenimiento, si te lo dan para matricula entonces el excedente, lo que queda sobrando de la matrícula, si la matrícula es de **** te quedarian solamente en este momento cómo millón 600, eso te lo mandarán a tu cuenta.

P: Pero no se porque acá muchos pagan, acá cómo se maneja el Icetex?

E1: Acá, o sea, de pronto por lo que donde tú estudiabas no era tan costoso como acá, por ejemplo, podía costar 500 mil pesos la matrícula, que es igual si vos a estudiar en la del Valle, podes pagar 100 mil pesos la matrícula, pero qué pasa, si vos estudias en una universidad como Icesi, 3 salarios mínimos no mas te va alcanzar para, no, no te va a alcanzar ni para el 30% del semestre, entonces por eso tu vas a tener que pagar un adicional.

P: O todo

E1: O todo, porque acá también se puede distinguir entre sostenimiento y matrícula, entonces si es sostenimiento todo te lo desembolsan a ti, y tu veras como pagas la matrícula y si es

matricula pues lo desembolsan a la matrícula, y si sobra, si sobra en un caso muy ilusorio, tendrían ellos que darte el dinero a ti en tu cuenta.

P: Y por último darle las gracias a Cali, a mi Cali me ha dado muchas oportunidades, ha sido mi segundo hogar, gracias a Aurora que sin conocerme me dio la oportunidad, no que tenía que, como en otros lugares, que vos tenes que venir recomendado por el presidente quien sabe de quien, simplemente acá se te da la oportunidad en la universidad de que vos mostres tu conocimiento y entonces yo le tengo mucho que agradecer a Aurora, **** Moreno, a la universidad y todo Cali y a los compañeros y a todas las personas que están a mi alrededor, que son personas que me han ayudado a crecer y no me han hecho sentir tan diferente a estar fuera de mi casa, muchas gracias a todos, a ustedes y gracias por la entrevista.

E1 y E2: Gracias a ti.

Observación participante durante las sesiones del semillero y algunos eventos del mismo:

Temas de la diáspora:

- Primera generación los liberó
- segunda generación se encargó de luchar por los derechos
- la tercera generación es “esta”

- Durante el semillero se observa el interés por exaltar la comunidad afro, su cultura, sus tradiciones y su historia.
- Sentir la necesidad de tener herramientas y el bagaje cultural suficiente para poder “defenderse” en momentos en los que se ven enfrentados al racismo y a la discriminación dirigida hacia ellos por su tono de piel.
- Qué sentimientos genera en estas personas historias de vivencias racistas y/o vivir directamente estas experiencias, que cambia en su sentir, en su pensar y en su representación de lo que es el racismo.
- Poder resaltar la sensación y el dolor de lo agresivo que puede ser el racismo.
- Una pregunta que se resalto mucho en la reunión de hoy es el ¿cómo reaccionar en un momento de discriminación?
- Si es mejor reaccionar de X o Y manera.
- “La mejor manera de reaccionar despues d que pasa es responder de la manera en que se enfrentó y confronto en su momento la situación”

- En otra sesión: la reunión consistió en la lectura de algunos textos escritos por los participantes del semillero, después de su lectura el público, o sea los demás asistentes del semillero, hacen comentarios, observaciones y/o correcciones acerca del escrito para su mejoramiento y para llegar a una versión final de los textos que pueden llegar a tener la oportunidad de ser publicados. (Esta dinámica es la que se maneja en la mayoría de las reuniones del semillero)
- Aparecen representaciones relacionadas con el lenguaje racista o la discriminación.
- imaginarios sobre lo que está bien en las respuestas a esos comentarios.

- Reacción de los demás frente a la presentación de estereotipos que pueden ser falsos, presentados por ellos mismos.
- Referentes positivos.
- Como se ven a sí mismos teniendo en cuenta la representación social que se tiene en la sociedad sobre lo que es correcto.
- Ante el racismo como se normaliza el recibir esos ataques o esas críticas.
- En el espacio del semillero los participantes aprovechan para hacer anuncios sobre investigaciones que actualmente se están llevando a cabo. Además se dan comunicados acerca de eventos que les compete y les interesa a todos y por los cuales la mayoría se sienten motivados por participar y enterarse al respecto, también de participar y hacer parte de esos eventos.
- Se puede observar un interés por los participantes que ayudan a corregir los textos de alguna de las personas del grupo, por hacer conocer sus historias y resalta los logros que las comunidades negras o ellos mismos han conseguido.
- entre las personas del grupo se nota el manejo de gestos y lenguaje en jerga que por ejemplo para mí como observador un poco externo y nuevo en dicho espacio es desconocido.
- Gran interés por hacer conocer sus historias y su historia con relación a las personas que resaltan en la comunidad afro.
- “excelencia negra”
- sus textos muestran gran parte de su identidad con relación a ser activistas y afrodescendientes.

- se nota y se oye en ellos el conocimiento sobre literatura racista, literatura en la que se pone a las personas “negras” en una posición inferior. (Como opinión personal: tienen un gran bagaje cultural)