

**CICLO DE FORMACIÓN CATARSIS – UNA PREGUNTA POR LA IDENTIDAD
NEGRA EN LOS MONTES DE MARÍA**

**POR: YURI LEANDRA HINESTROZA GONZALEZ
JAFRA FERNANDA RINCÓN PÉREZ**

**LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN
DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA**

2022-1

**CICLO DE FORMACIÓN CATARSIS – UNA PREGUNTA POR LA IDENTIDAD
NEGRA EN LOS MONTES DE MARÍA**

**TRABAJO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN
COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS**

**JAFRA FERNANDA RINCÓN PÉREZ
YURI LEANDRA HINESTROZA GONZALEZ**

**ASESOR: JOHAN TORRES COTRINO
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN
DERECHOS HUMANOS
BOGOTÁ D.C. 2022**

AGRADECIMIENTOS

Una promesa hecha con nuestras manos.

Quien tenga la prudencia de leer este documento considere lo siguiente:

Estas letras están impregnadas del sabor de la carimañola, el baile y la patilla.

*De los sonidos estridentes de la champeta que se escucha en el picó y del sol fulminante
que nos hizo sudar cada párrafo que aquí está escrito.*

*Mi corazón encontró sosiego en los Montes de María, tanto que con lo vivido haré un
refugio para que no se me olvide nunca que por allí anduve
con los pies mojados y la piel rostizada.*

Jafrá Rincón.

Agradezco a la fuente de todas las cosas por permitir la vida, también a la rebeldía de mis ancestros por zafarse de la opresión que recaía sobre sus cuerpos, para liberar sus almas del yugo que los ataba; agradezco a esa rebeldía porque me he aprendido de ella, para volar por encima de los prejuicios.

A mi madre por su entereza, apoyo y compañía, por transmitirme el amor como la base con la que se conquista al mundo. A sí mismo a mi compañera de tesis Jafra Rincón por ser una mujer dulce e inteligente que con su magia ha acompañado mis días de risas, quejas y lágrimas.

Infinita gracias al territorio Montemariano por apechicharme con sus arroyos, mares, montañas y comidas acompañadas de suero costeño; gracias a la familia Olivera Guzman Arroyo por su fraternidad y compañía. A los niños y niñas de Primero de Julio por su encanto además por llenarme de tanta alegría y dulzura, A los integrantes del ciclo de formación catarsis ya que sin ellos no sería posible el presente documento, hombres y mujeres que le han hecho frente a las adversidades para destacarse en medio de las dificultades.

A nuestro tutor de grado Johan Torres Cotrino por guiarnos, confiar en nosotras y estar tan presente en este proceso de escribir un trabajo de grado, por último a la universidad pública que me ha enseñado que la educación al alcance de nuestros sueños es posible.

Leandra Hinestroza

Abril 2022

Tabla de Contenido

1. Preliminares.....	7
1.1 Introducción	8
1.2 Justificación.....	10
1.3 Objetivos	14
1.3.1 General	14
1.3.2 Específicos	14
1.4 Planteamiento del problema	15
1.5 Metodología	18
1.5.1 Etapas.	18
Infografía.....	18
1.5.2 Criterios metodológicos:	20
2. Capítulo contextualización.....	23
3. Marco Teórico.....	26
3.1 Género	27
3.2 Racialización.....	31
3.3 Cultura.....	38
4. Capítulo de análisis	51
4.1 Identidad Negra – Género	53
4.2 Identidad negra - Racismo.....	63
4.3 Identidad negra - Colonialidad.....	70
4.4 Identidad negra y su reafirmación.	77
4.5 Identidad negra - Cultura.....	83
4.6 Identidad negra - Territorio	87
4.7 Identidad negra y otros aspectos del territorio.	94
5. Conclusiones	98
5.1 Conclusiones generales	99
5.2 Reflexiones personales de la experiencia.....	102
6. Referencias bibliográficas	105
7. Anexos.....	107
7.1 Matriz genero/identidad.	108
7.2 Matriz racialización/colonialidad.....	116

7.3 Matriz cultura / territorio.....	125
7.4 Entrevista.....	133
7.5 Canción	149
7.6 Cronograma de actividades – Ciclo de formación - Catarsis.	150

1. Preliminares

1.1 Introducción

El presente trabajo de grado tiene como objetivo reflexionar acerca de cómo se construye, destruye o reconstruye la identidad negra de un grupo de jóvenes desde su experiencia de vida en el corregimiento de San Pablo municipio de María la Baja, Bolívar. Estas reflexiones son posibles gracias a la convivencia y a la experiencia pedagógica que establecimos en la comunidad en donde nos zambullimos en su cotidianidad, intercambiando nuestra visión de mundo con la de ellos y ellas en la práctica y el pensamiento.

Es así como nuestra práctica pedagógica e investigativa se llevó a cabo bajo los principios de la investigación acción participativa y la educación popular, siendo los postulados que consideramos acordes al contexto en donde nos desenvolvimos para fortalecer el pensamiento crítico y reconocer la voz de los sujetos. Nos propusimos entonces la creación de conocimiento de carácter colectivo a través de la propuesta pedagógica ciclo de formación Catarsis que mediante una serie de talleres nos permitió abordar la pregunta por la identidad negra en relación con la cultura, el género y la racialización.

Las categorías empleadas consideramos que fueron las apropiadas para desarrollar nuestra investigación y acordes para las personas y lugar donde trabajamos, municipio (María la baja - Bolivar) que se encuentra principalmente habitado por población negra, afrocolombiana y palenquera. Además de ser una región sobre la que recaen disputas, conflictos y resistencias de carácter ambiental, económico y social.

El documento en mención esta dividido de la siguiente manera: La primera parte contiene los preliminares de la investigación y el abordaje conceptual en donde definimos las categorías acordes a nuestras afinidades y la propuesta pedagógica con la metodología empleada. La

segunda parte abarca la caracterización del lugar en formato audiovisual, el análisis de las reflexiones y los hallazgos, retomando las voces de las y los jóvenes participantes en todo el proceso investigativo, además de las conclusiones de nuestra experiencia en campo y los aportes de este trabajo a la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en derechos humanos.

1.2 Justificación

La pregunta por comprender cómo se construye, reconstruye o destruye la identidad negra de las y los jóvenes del Corregimiento de San Pablo (María la Baja - Bolívar) surge por distintas motivaciones que nos llevaron a hacer de ella nuestro objeto de investigación.

El poco acercamiento de nuestra licenciatura y la academia en general a este tipo de población, donde se reconozcan los conocimientos que estas comunidades producen y donde se aborde la cuestión de lo negro con su historia y sus particularidades, suele ser distante. Por ello vemos entonces, la necesidad de que en estos espacios se reconozca la voz de las personas racializadas y excluidas del saber académico; específicamente en esta región de los Montes de María, que por sus antecedentes históricos ha sido un territorio de disputa en todas las esferas de la vida, como la lucha por la tierra, las masacres, desapariciones y desplazamientos, lo que ha causado fisuras en cómo la gente se relaciona consigo misma y con los otros. Comunidades a las que también se les presentan obstáculos para acceder a lugares de poder y el cumplimiento de sus derechos básicos, gracias al racismo estructural que perpetua y agudiza las desigualdades, pero donde a la vez estas personas Montemarianas crean lazos interculturales, en defensa del territorio y reivindicaciones por una vida digna.

Nuestra aproximación a esta comunidad se dió en varios momentos; El primero de ellos fue un acercamiento “no formal”, donde conocimos el territorio y la comunidad con la que se podía trabajar; aterrizar en Cartagena y luego tomar un bus a María la Baja y adentrarse en San Pablo, Primero de Julio y demás pueblos de la parte baja norte de los Montes de María, es darse cuenta de que se ha llegado a un territorio mayoritariamente compuesto por gente

negra, sin desconocer que en dichos lugares también existe la presencia de indígenas y campesinos.

Es una constante en el país, que los territorios periféricos en donde habita la gente racializada se encuentren olvidados por las instituciones del Estado, y que la presencia estatal llegue principalmente desde la militarización del territorio y los agronegocios.

Esto hace evidente que existe una ingobernabilidad en este lugar, donde las y los jóvenes son los directamente afectados por la no garantía de los derechos humanos y los conflictos que esto desencadena, sin embargo, son las mismas comunidades las que desde sus potencialidades procuran resolver sus problemáticas y encontrar alternativas de vida.

Con este acercamiento nos surgió la curiosidad de comprender cómo estas dinámicas se relacionan con su forma de comprenderse, lo siguiente que hicimos fue reconocer si efectivamente la pregunta por esta identidad hacía parte de los intereses de la comunidad o si solo se trataba del nuestro.

Al mezclarnos en la cotidianidad de la gente y vislumbrar como el bullerengue, las danzas, la gastronomía y las maneras como los sujetos se relacionan con el territorio, y el reconocimiento propio por su negritud como identidad política en pro de la defensa y autonomía de sus tierras, materializadas, por dar un ejemplo, en consejos comunitarios, nos dio los horizontes necesarios para inmiscuirnos y darle sentido a las inquietudes previas.

Con las apuestas ya mencionadas creamos un espacio, grupo focal llamado *Catarsis*, espacio que sirvió de desfogue para que las y los participantes indagaran, se sumergieran y reflexionaran acerca de sus identidades.

Así, en dicho espacio creado para indagar y poner en tensión la identidad negra, decidimos usar la ancestralidad, los procesos de colonización y la negritud, como elementos necesarios para comprender el quién se es, a su vez reconociendo que el racismo estructural existe y sigue presente en las lógicas de cómo nos relacionamos los unos a los otros; es por ello por lo que, con la intención de apostar por la reivindicación de la identidad negra, nos aventuramos a transitar este camino.

El sentido de pertenencia, la exaltación y orgullo por su cultura e identidad, fueron asuntos de los que nos dimos cuenta en la interacción con ellas y ellos lo que produce sentimientos de arraigo y seguridad; estos fueron elementos que nos impulsaron a seguir reforzando ese amor que tienen por lo que son, además de ser las bases con las que se desenvuelven en la vida y que los provee de un horizonte de sentido. Además de ser una de las tareas que propusimos y por la que se interesaron las y los participantes del ciclo de formación, quienes manifestaron la necesidad de abordar estos temas, para conocer más acerca de su cultura y para seguir tomando herramientas que nutran su identidad; que, si bien ha transitado por procesos dolorosos, quienes hoy la encarnan se sienten en parte gratificados consigo mismos y sus saberes.

Estos y otros descubrimientos e intereses son lo que sustentan nuestra estadía y trabajo pedagógico en territorio Montemariano por cinco meses, aportándonos sobre la importancia de reconocerse como actor activo en el territorio; es revelador evidenciar cómo estos jóvenes de la comunidad están dotados de cultura e identidad, además de hacerle frente a las adversidades desde la alegría, el rebusque y el empoderamiento de sus identidades para defender su vida y sus tierras. Las apuestas por el respeto y el rescate de la vida, consideramos, son las iniciativas necesarias para fortalecer la transmisión y resignificación

de sus conocimientos ancestrales, intelectualidad, además de sus saberes y prácticas que deben ser valoradas y conservadas para que no sean arrebatadas por este sistema capitalista que busca mercantilizar todo.

Así que arriesgarnos desde una pedagogía que entienda el pasado, cuestione el presente y prime por deconstruir y construir un futuro donde el ejercicio de la vida digna sea la costumbre; esto es y seguirá siendo nuestro horizonte de trabajo como educadoras comunitarias.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

- Crear un espacio pedagógico de reflexión y fisura donde nos preguntemos por la construcción de la identidad negra en los jóvenes habitantes de San Pablo, corregimiento del municipio de María La Baja, Montes de María - Bolívar.

1.3.2 Específicos

- Indagar y problematizar cómo ha sido la construcción de la identidad negra mediante perspectivas experienciales y analíticas del pensamiento negro/decolonial, teniendo en cuenta aspectos territoriales, culturales, espirituales y sociales.
- Fomentar y analizar el reconocimiento por los procesos de colonización, colonialidad y las implicaciones que ha tenido en la construcción de la identidad individual y colectiva.
- Realizar una propuesta pedagógica que permita reflexionar en torno a la identidad negra.

1.4 Planteamiento del problema

¿Cómo se construye, se deconstruye o se reconstruye la identidad negra de las y los jóvenes en el corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja, en relación con su cultura, género y racialización?

Los municipios que conforman la región de los Montes de María presentan varias problemáticas como necesidades básicas insatisfechas, despojo y acaparamiento de tierras por parte de terceros y persecución a líderes sociales. A su vez, es una región que históricamente ha sido fuertemente afectada por las dinámicas de conflicto armado y por la permanencia de este aún después de firmados los acuerdos de paz, y posteriormente incumplidos entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) en el año 2016 generando impactos en los habitantes y comunidades de la zona. Lo anterior ha derivado en luchas y resistencias que giran en torno a la defensa del territorio, el agua, la cultura e identidad.

Consideramos importante señalar que la población que habita esta región conformada por distintos grupos étnicos, siendo las personas de piel negra mayoritarias en los municipios de María la Baja, San Jacinto, San Onofre, San Juan de Nepomuceno aunque exista la presencia de comunidades indígenas y campesinas. Estas comunidades, que se caracterizan por el cultivo de alimentos, en una región considerada como despensa agrícola, presenta en sus habitantes un bajo índice de desarrollo humano que se expresa en desnutrición, analfabetismo y asimismo una marginalización de su juventud, lo que conduce a las y los jóvenes a desenvolverse en oficios u actividades que no garantizan su formación integral o el cultivo y desarrollo pleno de sus potencialidades pues la presencia de las instituciones del Estado es débil y están cooptadas por la corrupción.

Esta composición étnica y este breve contexto que no es solamente un dato estadístico, sino que es observable para quienes nos hemos acercado a este lugar es una de las motivaciones que nos animan a interesarnos en esta pregunta sobre cómo ha sido construida la identidad, y es que si bien, puede ser inacabada también es cierto que hay unas características que denotan o reflejan las formas de relacionarse de los sujetos con ellos mismos, con los otros y con el territorio y que esto responde tanto a los procesos de socialización como al acercamiento que se ha tenido con el entorno social, cultural, económico, familiar entre otros, pero también como aún sobrevive el legado colonial en estas poblaciones que están atravesadas por la cuestión de la racialización siendo un elemento constitutivo de la clasificación social en América Latina que después de su descubrimiento se mantiene muy vigente aún, lo que conlleva directamente hablar de lo negro.

Preguntarnos por lo negro y la negritud emerge del interés en saber cómo se construye una identidad que está provista de tensiones y definiciones, a veces de manera prejuiciosa para quien ve desde afuera, a veces de manera desvalorativa para quien la encarna y otras de manera reivindicativa o inútil para definir a una persona. Hablar de lo negro, desde un territorio mayoritariamente negro es preguntarnos por quienes somos y darle valor a lo heterogéneo.

Y es también preguntarnos por la permanencia de la colonialidad en la región que ha sido entregada a las grandes multinacionales, estableciendo relaciones de carácter neoliberal para la acumulación de capital en donde se ha despojado a las comunidades de su territorio, rico por la calidad de su tierra, la pureza de su aire, la grandeza de sus fuentes hídricas, la biodiversidad de sus paisajes y las han puesto en función de extensos monocultivos, causando grandes impactos socio ambientales en detrimento de la vida de sus habitantes.

Cada una de estas interacciones, observaciones y reflexiones son las que motivan nuestra pregunta de investigación, pretendemos que con los distintos elementos que componen una identidad poder denotarla y al ponerla en cuestión, esta pueda ser fisurada, criticada, tensionada y reflexionada.

1.5 Metodología

La metodología del presente trabajo se enmarca dentro de la Investigación Acción Participativa (IAP). Para esta investigación nos fundamentamos en los rasgos constituyentes de la IAP y la importancia de estos con las fases del proceso investigativo y educativo. A continuación, destacamos las etapas y criterios metodológicos que nos acompañaron definiendo alguno de esos rasgos a partir de la experiencia misma.

1.5.1 Etapas.

Infografía

Etapas

CICLO DE FORMACIÓN CATARSIS Y PROCESO INVESTIGATIVO

Acercamiento al problema de investigación

En primer momento, retomamos y consideramos los hallazgos de la experiencia previa realizada por las compañeras de nuestra licenciatura, Dennis Acosta y Alexandra Quevedo quienes estuvieron en nuestro mismo lugar de práctica, Primero de Julio vereda de San pablo, Bolívar, este fue un trabajo valioso que nos abrió camino, puesto que encontramos un acercamiento previo realizado acerca de la construcción de identidad; investigación que nos aportó a nuestros interrogantes y a algunos jóvenes que participaron en su proceso educativo. Fue muy interesante ver como ciertos de ellos retomaron nuevamente en nuestro ciclo de formación.

Conformación grupo de trabajo

Para la conformación de nuestro grupo tuvimos dos acercamientos con la comunidad, nuestro primer acercamiento nos permitió reconocer el lugar y las personas en donde íbamos a realizar nuestro proceso pedagógico e identificar nuestros intereses como investigadoras y docentes en formación, algunas de las necesidades de la comunidad y lo que nosotras como maestras podíamos aportar o fortalecer. En el segundo acercamiento que implicó nuestra vivencia por 3 meses aprox. en la comunidad, consolidamos la propuesta pedagógica que fue socializada inicialmente a la líder de la Asociación de mujeres indígenas, afros y campesinas (Asomicomar), Merlis Guzmán, y al capitán del Cabildo Indígena Zenú de la pista, Fredy Olivera quienes fueron los que nos acogieron en el territorio, luego de aceptada la propuesta, tanto la líder de la Asociación de mujeres como nosotras hicimos la invitación a las y los jóvenes para que asistan al ciclo de formación, les presentamos las temáticas a trabajar, las pusimos a su consideración y con su aprobación iniciamos los encuentros.

Materialización de la propuesta

Construimos un grupo focal que estaba compuesto por 10 integrantes, cuatro mujeres (Paula, Kreyzy, Ailyn y Sandy) y seis hombres (Jose Daniel, Jeiser, Yoiner, Daniel, Aron y Fabian) jóvenes habitantes de Primero de Julio. En este ciclo de formación Catarsis, planteamos dos actividades por cada una de las categorías (Género, Racialización, Cultura) para un total de seis talleres y una velada cultural. Este espacio nos permitió colectivamente reflexionar, dialogar, escribir, pensar además de ser un lugar seguro para abordar la identidad negra; En las actividades hablamos sobre la música, la familia, el territorio, la sexualidad (Visitar anexo, cronograma de actividades) que dieron cuenta de su interacción con el contexto, de lo que han apropiado como suyo y como eso se relaciona consigo mismo y los otros. Luego, estos talleres se convirtieron en los insumos de nuestra investigación además de en ellos alcanzar algunas claridades y apreciaciones sobre cómo se construye la identidad en mención.

Sistematización y análisis de la experiencia

Durante cada uno de los talleres hicimos grabaciones audiovisuales. Después transcribimos y categorizamos en una matriz de sistematización. También teníamos registros en diarios de campo que encargaron de recoger nuestros pensamientos, reflexiones y consideraciones íntimas sobre la experiencia y la vivencia en el territorio, útiles para contrastar nuestra experiencia compartida. Posteriormente, relacionamos los hallazgos con el marco teórico planteado e identificamos las categorías emergentes. La evaluación de la práctica pedagógica la realizamos de dos modos, auto y coevaluativa, a través de un espacio de diálogo y discusión, posibilitando diferentes miradas y opiniones sobre lo implementado y trabajado.

Elaboración trabajo de grado - Conclusiones

Después de analizada la experiencia, integramos todo en un documento que permite al lector acercarse a nuestro problema de investigación y la forma en la que resolvimos nuestros objetivos que por supuesto integra nuestro ejercicio pedagógico. Asimismo, logramos elaborar colectivamente 3 productos audiovisuales que narran nuestra experiencia pedagógica y personal.

Fuente: Archivo propio. 2022

1.5.2 Criterios metodológicos:

- **Lectura crítica de la realidad:** Realizamos un análisis de contexto del que se requirió acudir a distintas fuentes de conocimiento teórico y experiencial para comprender el lugar en donde nuestra práctica educativa se desarrolló. Estas fuentes estuvieron enriquecidas con entrevistas, recursos bibliográficos, conversaciones informales con los habitantes locales, participación en reuniones que tuvo la asociación de mujeres indígenas zenú, caminatas por el corregimiento y la vivencia misma durante meses en este lugar, lo que nos proporcionó una mirada amplia sobre las problemáticas, necesidades, reivindicaciones y formas de vida de las personas de la región.
- **Creación colectiva del conocimiento:** La participación de las y los jóvenes en cada uno de los talleres permitió pensar y reflexionar sobre las categorías planteadas colectivamente en donde ellos mismos intentaron y lograron tener un acercamiento y redefinir los conceptos trabajados. Los encuentros se realizaron durante un mes y medio, donde cada categoría (Género, racialización, cultura) contaba con dos sesiones cada ocho días; la sistematización de los talleres y diarios de campo son los insumos principales de esta investigación, pues allí se recogieron sus voces y consideraciones sobre las temáticas planteadas. Usar la pregunta y la reflexión sobre situaciones que se referían a aspectos locales y globales fue una herramienta fundamental para la investigación, pues los participantes responden a las preguntas generadoras desde su lugar en el mundo y su experiencia, lo cual aporta a la

construcción colectiva de conocimiento, ya que pensar sobre la experiencia y escuchar otras voces permite ampliar los conceptos sobre algunas percepciones propias y colectivas.

- **Diálogo de saberes:** Estar sumergidas en una cotidianidad distinta a nuestro lugar de procedencia hizo que el diálogo de saberes fuera una constante en la práctica pedagógica y en las relaciones que establecimos con la comunidad. Poner en consideración sus maneras de relacionarse y de ver el mundo, y que ellos a su vez lo hicieran con nosotras; acercarnos a su mirada, pero también plantear la nuestra fue una constante tanto en los espacios formales como los informales, estos a su vez también cuestionaban nuestras formas de relacionarnos y de pensamiento, cuestiones que hicieron evidente la diferencia cultural que habita en nosotras y ellos, en donde teníamos perspectivas distintas sobre la realidad a lo que nos dispusimos a buscar los puntos en común y señalando nuestros desacuerdos de manera argumentada.
- **Devolución sistemática del conocimiento:** Lo entregado a la comunidad quedó sistematizado en tres tipos de materiales:
 - Una velada cultural para la comunidad en general llevada a cabo en la plaza principal del corregimiento, donde se hicieron actividades previas para su desarrollo, como la realización de un mural que intentó recoger la diversidad étnica de los niños y niñas del territorio, en el que se plasmó la música como elemento indispensable y presente en la cotidianidad de la gente y un perifoneo por todas las zonas de la vereda para invitarlos a que asistieran a las actividades. Previamente, junto a los niños y niñas de la vereda, se hizo

la composición y grabación de una canción que el día del evento se presentó, además de las actividades lúdicas, musicales y artísticas que contó con la dinamización y participación activa de los y las jóvenes que componían nuestro grupo focal *Catarsis* quienes junto a nosotras animaron esa noche.

- El segundo elemento fue la composición colectiva y creación sonora de una canción que desde la voz de los niños y niñas aborda las problemáticas de la contaminación del canal, lugar en donde la comunidad efectúa varias actividades, desde el baño personal, el lavado de la ropa hasta el uso de esa agua para limpiar animales o arrojar basura. Esta canción y video quedó de libre acceso para su reproducción en una plataforma digital.
- Por último, la comunidad, y en especial la asociación de mujeres indígenas, afro y campesinas, recibieron dos materiales audiovisuales producidos bajo la dirección de dos jóvenes pertenecientes al grupo focal y habitantes del corregimiento, uno contenía la caracterización de lugar y el otro da cuenta de la experiencia pedagógica implementada, las conclusiones a las que llegamos colectivamente sobre los temas propuestos y las actividades realizadas.

2. Capítulo contextualización

El siguiente video es una caracterización de la región de los montes de María que condensa explicitado desde las voces y la experiencia de vida de quienes han habitado esta región y conocen desde su cotidianidad la historia de la región y las apuestas políticas que actualmente existen. Este formato le apostó al uso de las TIC para desde lo audiovisual conectar al lector con el territorio, con las voces que de él emergen y que se acerque a sus complejidades. Este video es una creación colectiva que se hizo con dos jóvenes, Daniel Arroyo y Jeiser Olivera, de la vereda de Primero de Julio - Municipio de María la Baja - Bolívar, acompañado de nuestro estilo narrativo. Para ver la caracterización dar clic [acá](#). (Ruge la Voz, 2022, 15m10s).

Complementando lo mencionado en el video, queremos mencionar que la región de los Montes de María posee una historia de luchas, resistencias, rebeldías, violencias y apuestas por la vida. Es a la su vez un territorio que ha sido habitado por distintos grupos étnicos como comunidades palanqueras, afro, indígenas y campesinas que hacen de la región un lugar diverso culturalmente y que por ser territorio rural tiene una tradición agrícola y ganadera presente en las comunidades e individualidades que allí habitan. Al estar ubicada dentro de la región Caribeña del país, crea una mezcla cultural y un paisaje que envuelve el piedemonte y la montaña, con un litoral que alberga un cálido mar a su alrededor. Por otra parte, al ser una región que posee una extensa tierra fértil, ha sido lugar de disputa para multinacionales y empresarios que ven en este lugar una zona estratégica para el enriquecimiento y la explotación de materias prima o para el desarrollo de negocios ilícitos, saqueando su riqueza de manera sorprendente, desplazando al campesinado y las comunidades, acaparando tierras con ayudas de terceros, beneficiándose de la guerra y del

abandono estatal, financiando grupos ilegales, violentando, desapareciendo a sus habitantes y destruyendo el tejido social y los vínculos que las personas tienen con su territorio.

Falsos intentos de reformas agrarias, promesas incumplidas por presidentes y gobernadores que nunca atendieron a las necesidades, la gente, las y los Montemarianos generaron estrategias para organizarse y hacer que sus demandas y exigencias fueran atendidas y resueltas, lo que después conllevó a periodos de violencia intensos donde algunos municipios y veredas se convirtieron en sitios de masacre y epicentro del conflicto armado Colombiano.

Aun así, y con todas las problemáticas que se presentan en la región, las comunidades y su gente le ha apostado a la paz antes de la firma de los acuerdos (entre las FARC EP y el gobierno nacional) y posterior a ellos, mientras jóvenes y adultos se organizan en defensa de su territorio, por el reconocimiento de su identidad y la garantía de sus derechos humanos.

3. Marco Teórico

Uno de los mayores retos que enfrentamos en esta práctica pedagógica con hombres y mujeres de la región de los Montes de María es hablar acerca del género, la racialización y la cultura, categorías que se abordan desde la academia y que también son expresadas en la cotidianidad de los sujetos, en las formas de relacionarse los unos con otros, en el verbo y en las maneras de concebirse.

A continuación, definiremos y ampliaremos las categorías centrales que orientan y sustentan nuestra investigación y práctica pedagógica.

3.1 Género

Sobre la categoría género, son el movimiento feminista y las mujeres quienes han impulsado y escrito ampliamente sobre este, definiéndolo como una categoría analítica que devela las relaciones de poder inequitativas que se crean entre hombres y mujeres, el cómo la sociedad se organiza a partir de esta desigualdad y los estereotipos que surgen para situar a las mujeres en condiciones de desfavorabilidad en todos los aspectos de su vida, limitando su potencialidad humana.

La política, que desde las posturas del feminismo se crea desde consideraciones sexuales, se construye a partir de unos mandatos patriarcales que le atribuyen una serie de normas sociales y culturales a cada uno de los sexos en beneficio de la superioridad masculina y su engrandecimiento para establecerse como ideología, es entonces que plantea la existencia de tres categorías que se relacionan entre sí y que permiten el desarrollo del patriarcado: Primero, el temperamento que actúa en la dimensión psicológica, segundo, la posición que tiene que ver con lo político y por último el papel social. Estas al ser interdependientes

crean un entramado sociocultural y psicológico que naturaliza las desigualdades entre hombres y mujeres sin ninguna comprobación biológica que justifique la opresión de las mujeres. (Millet, 1970)

Nos es útil exponer estas consideraciones porque insiste en que si bien el sexo marca una diferencia biológica que nos distinguen entre hombres y mujeres, es exclusivamente mediante el constructo social que estas diferencias desencadenan en desigualdad.

Según esta perspectiva, el género es la primera identidad que se nos atribuye a los seres humanos, la primera que adquirimos y la que se hace constante en nuestra vida, dotándonos desde la temprana infancia de una personalidad que afecta el temperamento, la posición y el papel de nosotras y nosotros dentro de la sociedad. (Millet, 1970)

Esta idea sencilla nos da un acercamiento claro sobre el género y las consecuencias directas en la vida de niños, niñas, jóvenes y adultos socializados desde su vientre, con todo un arquetipo que va configurando toda su vida y delimitando la acción y el pensamiento de hombres y mujeres en el mundo, descubrir la falsedad que esconden las normas de género y sus argumentos malintencionados ha conseguido de algún modo liberar a hombres y mujeres de esta pesada carga.

Lerner (2022) define el género como “una serie de roles culturales, un disfraz, una máscara, una camisa de fuerza en la que hombres y mujeres bailan su desigual danza” (p.238) lo que nos confirma nuevamente su carácter sociocultural en donde el género es empleado para crear un ambiente de desigualdad.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos necesario ampliar la definición de la categoría género agregándole las reflexiones que ha hecho el feminismo negro y antirracista sobre este concepto. Entonces se hace indispensable para esta postura pensar el género con relación a la raza y la clase social, y la necesidad de que sea analizada conjuntamente con los otros sistemas de opresión como el racismo, el capitalismo, el sexismo, sin que prevalezca un sistema de opresión por encima de otro sino desde su interdependencia e interseccionalidad, pues al analizarse de manera entrelazada se puede reconocer que los sistemas de opresión no actúan por separado y que la existencia de la raza y clase social agudizan las desigualdades y tiene consecuencias de manera diferenciada en la vida de las mujeres y los hombres, que dependiendo del sitio en el que nos ubiquemos en esta intersección provee a algunos de privilegios o ventajas sociales. (Neira, 2012)

Es así como el pensamiento feminista negro amplía el análisis (Neira, 2012, citando a Collins, 1990):

[...] estos sistemas particulares de la opresión como parte de una estructura global de dominación, amplía el foco del análisis de la mera descripción de las similitudes y diferencias distintivas de estos sistemas de opresión y centra más la atención en la forma en que se interconectan. Esto crea una postura teórica distinta que estimula el replanteamiento de los conceptos básicos de las ciencias sociales (Neira, 2012).

Siguiendo la línea del pensamiento feminista negro y aterrizando las categorías al contexto en el que nos desenvolvemos, en donde nuestra práctica educativa se desarrolla con un grupo compuesto en principio mayoritariamente por jóvenes hombres, vemos la necesidad de abordar la masculinidad, puesto que pertenece a la estructura compuesta por el género de

la que también hace parte la feminidad y que se configura como lo opuesto o no masculino, además de ser las bases sobre la que se construye la identidad y en la que se cimientan los roles y estereotipos de género.

Indagando acerca de los estudios sobre las masculinidades en Colombia, la investigadora y académica afrofeminista Mara Viveros (2002) señala la importancia de cuestionar la masculinidad y tratar de imaginar otras formas en la que esta se exprese, porque se hace urgente que los hombres asuman responsabilidades que posibiliten el cambio, tratos igualitarios, equitativos, solidarios y responsables con las mujeres y por supuesto, con ellos mismos. La masculinidad se configura mediante diferentes aspectos de la vida y se encuentra imbricada con la identidad de género, esta se desarrolla de manera diferencial dependiendo del contexto sociocultural en la que los hombres crecen, sin embargo, comparten roles asignados como reprimir las emociones, mostrarse fuertes, insensibles, la idea de competencia y el uso de los espacios públicos como sus lugares exclusivos. Si bien existen unas similitudes generales, también es necesario comprender que la masculinidad no se expresa igual dependiendo la raza, etnia, clase y que existen tanto masculinidades hegemónicas como subordinadas sobre las que también puede recaer el racismo, sexismo, la sobre exigencia que el rol masculino demanda y toda una serie de contradicciones (Viveros, 2002).

Por ende, se hace necesario entender el género y la masculinidad desde una posición que se proponga la deconstrucción de imaginarios, roles y los imaginarios coloniales y modernizantes que recaen sobre los hombres y mujeres latinoamericanas y tener en cuenta estudios históricos y contemporáneos sobre cómo se construye la masculinidad en una región con estas particularidades.

3.2 Racialización.

Es importante comprender que no se puede hablar de racialización sin hablar de la “Raza” como categoría que hace referencia a las distinciones corporales de los humanos, además de esconder imposiciones y formas generales de entender los grupos sociales, enmarcando a los sujetos en condiciones sociales, culturales, económicas según la tonalidad de su piel; en un primer momento había una relación intrínseca entre raza y cuerpo y aunque si bien ha sido una discusión compleja retomaremos a Quijano (2014) para entender las consecuencias de esta forma de nombrar; ya que per se no se catalogaba de dicha manera y más bien corresponde a lógicas políticas y de subordinación funcionales al sistema capitalista establecidas como forma de clasificación racial. Quijano (2014) nos dice:

“La posterior constitución de Europa como nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo, llevó a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes. Desde entonces ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el inter-sexual o de género: los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales.” (p. 779)

Con esta mirada interesante ante nuestros ojos, Quijano abre una perspectiva de pensar la raza no como un fenómeno natural donde los unos con otros tienen características diferentes, sino más bien nos acerca a la posición de los colonizadores que se denominaron superiores, además de instaurar una visión hegemónica y universal desde categorías raciales que están acompañadas de significados profundos sobre los lugares y roles que se ocupan en la sociedad por el color de piel. Tanto así, que este proceso de colonización empieza a instaurar en las psiquis¹ (término que se utilizara en algunos apartados del presente texto) de la humanidad lógicas de superioridad/inferioridad según la estética de los cuerpos, sirviendo de forma directa al sistema de producción capitalista tanto de la época, como de los tiempos futuros y que se conserva en el presente. Quijano (2014) añade:

“De ese modo, raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial” (p. 780)

¹ Ramón Grosfoguel en el libro *Piel negra, mascarar blancas* de Fanon (1952) en el apartado III Apuntes sobre una metodología fanoniana para la descolonización de las ciencias sociales nos dice: “El «sistema mundo occidental capitalista/patriarcal» *busca internalizar las desigualdades sociales producidas por el sistema en la psiquis de la comunidad negra, y reducir la explicación de esta desigualdad a sus comportamientos individuales.* Cuando los negros declaran en tono de salvación del alma que «es todo mi culpa» asumen una actitud colonial propia de alguien que ha internalizado o «epidermizado» las estructuras de poder racistas. Para Fanón, la colonización de las ciencias sociales pasaría por el reconocimiento de que el «mundo psíquico interior» no está desvinculado del «mundo estructural exterior» y por situar la experiencia diferenciada entre un blanco y un negro dentro de un sistema mundo capitalista racial. Esta división entre «mundo psíquico, subjetivo interior», y «mundo estructural objetivo exterior» constituye para Fanón un falso dilema que se reproduce en las ciencias sociales eurocentradas. Pero Fanón añade a esto que el cómo se viven los procesos de epidermización será distinto en un negro que en un blanco. (p.261)

De esta manera, Quijano puntualiza en cómo este concepto fue configurado y lo que conlleva instaurar el término Raza en la esfera social; es importante denotar como además esta categoría ha mantenido una relación con la estructura de trabajo, lo cual convirtió a estas dos en un entramado intrínseco que perdura a través de los tiempos. Así que comprender las lógicas racistas que colocaron en el escalafón más bajo a aquellos no blancos, fue una de las tareas del proceso de colonización, que dotaron de significados y configuraciones a lo blanco y no blanco.

Más adelante retomaremos el tema de la racialización y la adjudicación de valores y de saberes a las diferentes “razas”.

Otra mirada que reconoce este proceso de dominación y que tensiona esta categoría son las contribuciones del Sociólogo Cubano Alejandro Campos García (2012) en su texto sobre racialidad, racialismo y racismo quien afirma:

“La formación de categorías raciales puede ser el resultado de agentes y agendas involucrados en prácticas de dominación, por ejemplo, la clasificación de los seres humanos en razas superiores e inferiores para justificar una jerarquía existente o para racializar un proyecto futuro de subordinación. Sin embargo, esa formación también puede ser una consecuencia de proyectos de resistencia, justicia social y redistribución. Ejemplo de ello son las prácticas de construcción de sujetos relacionadas con la defensa del orgullo racial y la reclamación de políticas redistributivas basado en la racialidad de los grupos humanos.” (p. 188.)

Si bien reconoce el proceso de dominación, discrepamos en como Campos atribuye a otro proceso que no es la colonización la creación de las razas, considerando que estas son creadas como formas de reivindicación; pero nuestra pregunta sería ¿Cómo se reivindica algo que en un momento fue sinónimo de humillación y/o subordinación? Aunque reconocemos que con el tiempo las categorías raciales se convierten en los fundamentos de aquellos grupos e individualidades raciales que buscan salir de los procesos de opresión, para fijar un horizonte político en búsqueda de igualdad y reconocimiento de sus virtudes y aporte de su historia al relato del mundo, consideramos que inicialmente nace bajo la agenda del proceso de colonización como fundamento que tenía como finalidad opacar a ese otro, mediante la fuerza y la imposición de una verdad única y homogénea, despojándolos de toda su riqueza.

Del modo en cómo se instauró el colonialismo en las prácticas y psiquis de la humanidad podemos ver los rezagos en la actualidad y comprender este fenómeno que establece y mantiene comportamientos excluyentes con lo no hegemónico, produciendo una estructura racista y discriminatoria. De esta manera nos parece importante adentrarnos en el término de negritud y de las apuestas que ha asumido un grupo *racializado* como el negro para entender epistemológicamente y conceptualmente los rezagos de dicho proceso y las reivindicaciones que ha asumido este grupo poblacional para reclamar una posición más digna en el marco social, además que ha buscado distanciarse de los argumentos biologicistas o de los que hacen referencia a lo epidérmico como única pieza para entender lo negro y su diferencia con la blanquitud.

Por esto nos interesa perspectivas que en términos culturales y sociales visibilice la complejidad de esta categoría y su entramado de sentido desde una posición integral, teniendo en cuenta la suma de experiencias vividas, la toma de conciencia de la diferencia que provee de memoria, reconocimiento, fidelidad y solidaridad con aquellos que fueron o son oprimidos y se levantan. Cesaire, (2007) este además añade: “Todo eso ha sido la negritud: búsqueda de nuestra identidad, afirmación de nuestro derecho a la diferencia, requerimiento hecho a todos de un reconocimiento de ese derecho y del respeto de nuestra personalidad comunitaria.” (p. 164)

Sentimos que con estas precisiones se abre una perspectiva clara que da cuenta de la construcción de la identidad negra, que más que ser algo superfluo y fenotípico ha sido la búsqueda de identidad reivindicativa, que lucha por romper las heridas que dejó el proceso de colonización y combatir los rezagos de la colonialidad, además de poder nombrarse desde la particularidad de las cuestiones que los aquejan, o las características de su actuar, o las ancestralidades con las que se cargan.

Luego de comprender la configuración de la “raza” como categoría de dominación, abrimos las puertas a entender que lo que se deriva de ella ha pasado a ser una herramienta importantísima para los sujetos *racializados* como inferiores y utilizada de forma reivindicativa. Volvemos a retomar a Campos (2012) que trae estas precisiones:

“Por otra parte, también en los últimos decenios, gran parte del activismo político anti-rracista, ha recuperado la validez de utilizar lógicas racialistas. En la organización de su agenda política, este activismo ha defendido el punto de que las razas deben reconocerse no solo como una derivación ideológica y por lo tanto ilusoria, sino también como un principio de asociación y creación de identidades.

Esto último implica que las razas no deben ser percibidas como instancias de mutua exclusión, sino también como categorías de inclusión. Ello significa que si, por un lado, las razas pueden ser una forma de estigmatizar y excluir, por otro lado también pueden ser una fuente de reconocimiento entre iguales y la base para la generación de los ethos grupales emancipatorios, visiones comunes del mundo y una matriz para la creación de afinidades entre los individuos.” (p. 191)

Esta perspectiva pasa de los aspectos negativos o las denuncias, a ver las consecuencias organizativas que este término puede traer a grupos sociales específicos, que de alguna u otra manera los ha unido a conformar un horizonte político común, en pro del bienestar colectivo e individual, impulsándolos a cuestionar esos primeros momentos de verdad y buscar una nueva forma más humana de comprenderse, de reconocer la diferencia como lo decía Césaire (2012) y volver a experiencias propias y colectivas como bandera que da sentido a la vida misma, esto en términos reivindicativos; porque retomando a Fanón en su libro *Piel negra máscaras blancas* (1952), su perspectiva habla de una descolonización de la psique, que le permita precisamente al hombre negro apartarse de las concepciones iniciales sobre su ser, además de abandonar la vergüenza que se ha instaurado en el hombre negro por ser fenotípicamente negro, al igual que la búsqueda constante de algunos negros por ser igual a ese otro blanco.

Fanón (1952) plantea desarticular la alienación interna o psicológica, que va más allá de la epidermis, esa que se ha interiorizado y creído, para romper con la inferioridad mental que afecta todas las esferas de la vida; Esta será la tarea del hombre negro para buscar su propia construcción identitaria, romper el caparazón de servidumbre que se construyó en los tiempos de incompreensión.

Estos autores entremezclan dichas perspectivas raciales y le dan un horizonte de sentido divergente para aquellos que nos encontramos en búsqueda de aclarar conceptos y entender la realidad en donde nos encontramos sumergidas, lo que nos parece una rica y muy variada posibilidad de comprensión; es por ello que sentimos que con las perspectivas ya analizadas podemos dar apertura a lo que se entiende como racialización y como esta sería la categoría más acertada para comprender, como lo menciona Curiel (2019)

“Que habiéndose demostrado que las razas no existen como categorías de clasificación humana sino como construcciones imaginarias, como idea, como significantes que contienen una intención política para justificar desigualdades sociales, política y culturales, ¿debemos de prescindir de la utilización del término “raza” ?, ¿Qué significa renunciar a una categoría?” (P. 15)

Este abrebocas de preguntas con lo ya expuesto nos permite entender que los seres humanos en su totalidad, sin importar su procedencia, sus rasgos fenotípicos, sus ancestralidades y culturas, hemos sido enfrascados en categorías y marcos de sentido que, sin importar las diferencias particulares, a la hora de exponernos ante el otro somos casi que enmarcados en un lugar que puede significar lo “otro”. Desde esta perspectiva todos somos racializados, ya que a todos los grupos poblacionales nos han encasillado en categorías raciales; negros, blancos, indígenas, asiáticos, europeos. El solo hecho de mencionar estas categorías en el presente relato nos da cuenta de esas diferencias y características que ya reconocemos con tan siquiera mencionar estas palabras; esta señalización de la diferencia surge con el fin de otorgar posiciones de privilegio o de desventaja en la esfera individual y social a cierto grupo poblacional.

Hay un marco de significados presentes en la interacción con aquel que parece ser diferente, de esta manera nuestra postura epistémica y de sentido apunta a la eliminación del término raza para referirse a quienes mediante los procesos históricos han sido y son racializados por estructuras y superestructuras que naturalizaron la división de los humanos por razas para imponer sus procesos de verdad al servicio del sistema capitalista. Para ser más claras retomaremos a Campos (2012) con:

“No existen grupos raciales *per se*, sino grupos humanos racializados como resultado de prácticas, doctrinas y voluntariosas producciones de saber, estas ya sea por dolo, inocencia o por arbitrario acto de establecer diferenciaciones fijas, producen tipologías más o menos duraderas, más o menos consensuadas, que homogenizan a los grupos considerados similares, mientras que heterogeneización aquellos a los que se considera distintos” (p.186)

Es importante comprender que los temas de la racialidad y negritud no son un tema finito y homogéneo que al igual que las ciencias sociales son cambiantes y divergentes, estas dependen en gran medida de las apuestas y verdades epistémicas con la que los investigadores sociales, instituciones y personas del común juegan para nombrarse y entenderse en el marco social; no hay verdades únicas y absolutas, existe una circulación de ideas y una mutación constante de las intenciones, el verbo y las acciones que nos dan sentido a los sujetos racializados y como estas se acomodan hoy a la forma de percibir y percibirse en el universo en el que habitamos.

3.3 Cultura

Entender la cultura y cómo se encuentra relacionada con las formas en que la gente comprende y se relaciona en la esfera social, ha sido una de las más importantes

preocupaciones de diferentes disciplinas como las ciencias sociales, la antropología, filosofía, psicología y otras ramas, que buscan dar una explicación de la interacción entre los seres humanos con su cotidianidad. La cultura son los hábitos, costumbres y/o posibilidades que tiene el ser humano como individuo y como grupo de desenvolverse en sociedad, ésta dota de saberes simbólicos la relación que tiene el ser humano consigo mismo y con los otros, de igual manera se encuentra provista de características que se nutren en el contexto, lo cual ayuda a definir los puntos de divergencia y confluencia presentes en la relación de los individuos en sociedad, manifestándose en el contexto para dar sentido a la identidad, siendo está el traje con el que nos enfrentamos al mundo, siendo lo anterior una consideración propia, sobre la cultura.

Para acercarnos al concepto de cultura es necesario reconocer varios de los recorridos históricos por las que ha pasado dicha noción, Giménez (2007) citando a Khan (1979) se encarga de realizar este esbozo y en un primer momento menciona lo que para él y la antropología cultural significa la evolución lineal del concepto, “siendo la cultura primitiva el acercamiento etnográfico que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral y otros hábitos y capacidades del hombre, adquiridas como miembro de la sociedad” (p.25).

Con lo anterior se tiene una visión bastante general del concepto, el cual abarca y puede ser aplicado en muchos aspectos de la vida, lo que ocasiona una poca delimitación de este, que luego vine con otras aproximaciones a nuestro parecer acertadas; teniendo en cuenta que está es la primera referencia para hablar de cultura según Giménez, es importante comprender que dicha discusión tiene lugar a mediados del siglo XX.

Siguiendo la línea anterior, Franz Boas quien desarrolla el llamado relativismo cultural, el cuál propone comprender la existencia de múltiples culturas y dejar de lado aquel pensamiento arcaico de objetividad absoluta, plantea la inmersión en una realidad objetiva relativa, donde su horizonte sea reconocer las características únicas y particulares de cada cultura, siendo esta, la última mirada desde la antropología cultural, dando fin a la primera noción de cultura que se aplicaba a tantas esferas de la vida, para centrarse únicamente en el contexto. (Wagner; 1992, 16 citado en Giménez 2007 p.26)

Con lo anterior, entramos a lo que Giménez llama las tres fases del concepto, que se dividen en la fase concreta, fase abstracta y fase simbólica. Esbozaremos lo que el autor define de cada una.

Fase concreta: Se refiere al conjunto de costumbres, y a los modos de vida que caracterizan a una región, siendo una postura bastante distante de la anterior noción, ya que pasó de una apreciación holística donde se adjudicaba la cultura a espacios más amplios como la moral, el derecho, las creencias, el arte entre otras a la particularidad de un pueblo, además esta fase separa la mirada del componente elitista y homogéneo como la única válida donde se gesta lo culto, para darle apertura a otras particularidades.

Fase Abstracta: Surge y se manifiesta entre los años 1930 y 1950 pasa de la mirada de las costumbres a los modos de comportamiento, afiliándose a la moral y los valores como factores que mantienen la conducta social, este se reduce a modelos, pautas y modos de comportarse suscritos a sujetos de un mismo grupo social. Esta modificación se da porque se empieza a entender dicho término desde una mirada

conceptual donde la cultura existe independientemente de la práctica social. (Rossi; 1970, XIX, citada en Giménez 2007 p.27)

Fase simbólica: Dicha concepción aparece con fuerza en los años sesenta, reduciéndose únicamente al ámbito de lo simbólico, aquello no tangible, entendiendo la cultura como un entramado y estructura de significados socialmente establecidos; esto se relaciona directamente con la modernidad, siendo esta la época de apertura de las libertades, pero también en la que se busca homogeneizar ciertos discursos y prácticas a través de las constituciones políticas, por dar un ejemplo (Geertz; 1992, 26 citado en Giménez p 28); Lo cierto es que esta última concepción recibió varias críticas que la hicieron apartarse de la mirada netamente antropológica y empezó a ser vista y aceptada por otras ciencias sociales que coinciden con la percepción de la cultura como un conjunto de prácticas simbólicas que se materializan en la esfera social, adoptando la visión de lo simbólico aún en nuestros tiempos, concibiendo esta, como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad, además como pautas de significado, históricamente transmitidos y aceptados. Giménez 2007, (p 30 - 31.)

Lo anterior nos abre la perspectiva frente al papel antropológico y social por el que ha atravesado la concepción de cultura la cual reposa en cómo hoy en día la comprendemos; Otro aspecto que vale la pena exponer sobre estas iniciales nociones, es como la cultura se materializa en aquellos humanos ilustrados o intelectuales, puntualizando en solo aquellos humanos que podían acercarse a dichos modos, excluyendo a los que por sus condiciones materiales y sociales no les permitía el cultivo del alma a través de las artes como la música clásica, la pintura, la escritura etc. Este planteamiento que se fundamenta en una posición

clasista de la cultura puede caer en favorecer exclusivamente a las clases dominantes o aquellas que tienen los medios para abrirse al mundo y pueden comprar mercancías culturales. Es claro que quienes transforman la materia en vida, a veces digna, mediante el trabajo que puede también enajenar a quien lo hace, no pueden, según esta noción inicial acercarse a dicho mundo culto, que implica poseer tiempo para el cultivo de la vida, alejándolo radicalmente de la posibilidad de producir una cultura material e inmaterial conforme a sus intereses.

Las clases populares, proletarias, bajas, al estar constantemente luchando por su subsistencia, están excluidas de este “reino cultural” por no tener el tiempo ni los medios para poder culturizarse. Desde esta mirada, la cultura es privilegio que solo puede alcanzarse o ser obtenida por quienes cuentan con las ventajas económicas y materiales para el cultivo de su alma. Es por ello que hoy en día, aquellos que tienen un comportamiento inadecuado en la esfera social según sus principios culturales son llamados “sin cultura”, ya que se exige de alguien culto una conducta impecable. Esa forma de arrebatarse la cultura a quienes no cuentan con dichas posibilidades pone en cuestionamiento su capacidad de crear saberes e identidad dentro de su marco de referencia.

Así nos alejamos de este postulado sobre la cultura, porque nos parece evidente que aquellos excluidos de la cultura hegemónica también crean, en su existencia material y espiritual, cultura.

Giménez (2007) nos sigue aportando una visión amplia frente a la cultura popular y como está tiene posibilidad tanto para pensarla como para reivindicarla; invita a que dejemos de un lado la supremacía cultural y que otorguemos valor a aquellas otras formas que también

están dotadas de sentido y son los horizontes claves para comprender otras miradas, al respecto nos dice:

“La hiperdiferenciación implica el desarrollo de una fantástica variedad de formas culturales, sin que ninguna de ellas predomine o presuma ser de mayor jerarquía. La misma hipermercantilización ha conducido a la incorporación de la alta cultura a formas culturales tradicionalmente consideradas de menor prestigio. Por ejemplo, la música clásica es utilizada como música de fondo en la publicidad, en las películas y en los programas de televisión. La creciente fragmentación de la cultura habría conducido, finalmente, a la “desdiferenciación”: se borra la distinción entre diferentes formas de cultura, en particular la distinción entre alta cultura y cultura popular, por lo que la alta cultura ha dejado de ser la única cultura legítima”.

(p.59)

Alejarnos y cuestionar el planteamiento de la cultura como alta y baja es una de nuestras pretensiones, sabemos y hemos conocido que esta se encuentra fracturada y que han existido millares de formas de comprenderla y de manifestarse; pero también es sabido que esta idea de alta cultura ha sido usada por los procesos de colonización para imponerse una sobre la otra, favorecer los intereses de los colonizadores y establecer el pensamiento de la colonialidad.

Aime cesaire en su *discurso sobre el colonialismo (1978)* nos proporciona una mirada crítica que plantea otra posibilidad de definir la cultura y su relación con la colonialidad, entendiendo que dicho fenómeno no es inocente y las consecuencias en los pueblos colonizados es muy grave, dejando fisuras en las formas en cómo la gente tiene que volver

a estructurar sus relaciones y crear una nueva “subcultura” ya que bajo la colonialidad existe una cultura predominante y las que difieren o se crean bajo otros principios de la predominante se convierten en sub-culturas. Cesaire (2006) nos dice:

“Lo cual solo puede significar una cosa: que un régimen político y social que suprime la autodeterminación de un pueblo, mata al mismo tiempo su potencia creadora. O lo que es igual: en cualquier lugar donde haya existido colonización, se ha vaciado de su cultura, de toda cultura, a pueblos enteros. En este mismo sentido, puede afirmarse que la reunión histórica de Bandung no ha sido únicamente un gran acontecimiento político; ha sido también un acontecimiento cultural de primer orden. Porque ha sido el levantamiento pacífico de pueblos hambrientos, no solo de justicia y dignidad, sino también de lo que les había sido arrebatado en primer lugar por la colonización: la cultura.

El mecanismo de esta muerte de la cultura y de las civilizaciones bajo el régimen colonial comienza a ser bien conocido. Toda cultura necesita un marco, una estructura, para desarrollarse. Ahora bien, es indudable que los elementos que estructuran la vida cultural del pueblo colonizado desaparecen o se envilecen debido al régimen colonial” (p. 49)

Lo que el autor señala posibilita redefinir lo que entendemos por cultura, y empezar a nombrarla o reconocerla desde la cultura popular o de los oprimidos haciendo grietas y cuestionamientos a la imposición de la mirada hegemónica sobre ella y más aún cuando en la pregunta por ¿Quién soy?, entra la toma de conciencia para dar y buscar claridad.

Es evidente que el despojo de su cultura a pueblos y etnias enteras mediante los procesos de colonización dejó en el limbo a quienes aún se preguntan por su cultura e identidad en el presente y que deben recurrir a su ancestralidad para encontrar respuestas sobre lo que son, siendo ese pasado una incógnita, que el colono se ha encargado de definir con “lucidez”, por supuesto desde una mirada sesgada y a su conveniencia; no con ello pretendemos decir que luego de esto no exista posibilidad de crear una nueva cultura o redefinirla, con unos saberes y unas certezas brillantes de lo que fue, con miras a nuevas construcciones de presente y futuro, pero sí reconociendo que estos procesos fragmentaron la cultura preexistente y que reconstruir en medio del despojo y la vulneración de los derechos no es tarea sencilla. Quizás estos obstáculos pueden causar la distorsión de las nuevas identidades culturales porque renacen sobre las incógnitas y posa en varios lugares y miradas para comprenderse y/o definirse.

Continuando con Cesaire (2006), define la cultura como:

“[...] Si queremos describirla desde el exterior, se diría que es el conjunto de valores materiales y espirituales creados por una sociedad en el curso de su historia, entendiendo por valores, por supuesto, elementos tan diversos como la técnica o las instituciones políticas, una cosa tan fundamental como la lengua y algo tan fugaz como la moda, sin olvidar además ni las artes ni la ciencia o la relación. Si, por el contrario, queremos definirla en términos de finalidad y presentarla en su dinamismo, diremos que la cultura es el esfuerzo que toda colectividad humana realiza para dotarse de la riqueza de una personalidad.” (p.47)

Entendiendo esto, es evidente que antes del proceso de colonización ya había una cultura que fue rota, que los rezagos quedan y que es sobre esas fisuras en el marco latinoamericano, negro e indígena que se están construyendo otras posturas y nuevas formas de comprenderse a sí mismo y al mundo. Podríamos decir que la colonialidad es uno de los procesos que más ha impuesto una identidad negativa a los pueblos oprimidos, pero aunque ha sido un proceso nefasto para los pueblos y comunidades, el reconocimiento de este acontecimiento y su renacer, permite visibilizar y reflexionar el pasado, reivindicarlo y reconstruir a partir de ello.

Además, la definición de Cesaire, nos lleva a comprender que todo espacio donde se encuentren reunido un grupo humano tiene un acervo cultural, porque son los valores y las afinidades compartidas las que crean confluencias de sentido y marcos simbólicos que nos permiten desenvolvernos en contextos específicos, donde las afinidades y la mirada colectiva se convierte en un rasgo único/particular que caracteriza a cierta población, características que se relacionan con el entorno y con la posición que el sujeto toma sobre ella.

Ahora, el pensamiento de Hall (2010) logra vincular la cultura con los procesos identitarios:

“Hay al menos dos formas diferentes de pensar la "identidad cultural". La primera posición define la "identidad cultural" en términos de una cultura compartida, una especie de "naturaleza precisa" de carácter colectivo, común a un pueblo con una historia y unos ancestros compartidos, y que oculta en su interior las muchas otras "naturalezas" impuestas más superficial o artificialmente. Dentro de los términos de esta definición,

nuestras identidades culturales reflejan las experiencias históricas comunes y los códigos culturales compartidos que nos proveen, como "un pueblo", con marcos de referencia y significado estables e inmutables y continuos, que subyacen bajo las cambiantes divisiones y las vicisitudes de nuestra historia actual." (p. 132)

Hall pone de presente como la creación de las identidades culturales está ligada a aquellos valores de lo "simbólico" que comparte un grupo social, estos son quienes orientan su marco de sentido, ya que se comparte implícitamente una red de saberes y de formas de comprender el mundo y la vida; coincide con la postura de Cesaire que apunta hacia las afinidades que son compartidas y cómo estas crean una forma de relacionarse en el plano de lo individual y colectivo, para que luego sea puesta en producción y cree realidades en la esfera social. Continúa Hall (2010) señalando que:

"Sin embargo, hay una segunda visión de la identidad cultural, relacionada con la anterior, aunque diferente, esta segunda visión admite que, al igual que los muchos puntos de similitud, también hay puntos críticos de diferencia profunda y significativa que constituyen "eso que realmente somos"; o más bien "en lo que nos hemos convertido" puesto que la historia ha intervenido en nosotros. No podemos hablar muy extensamente, con cierta exactitud, sobre "una experiencia, una identidad", sin aceptar el otro lado, las rupturas y discontinuidades que constituyen precisamente la "singularidad" del Caribe. En este segundo sentido, la identidad cultural es un asunto de "llegar a ser" así como de "ser" (p.134)

Esta segunda mirada, nos dice que si bien la cultura está conformada por varios puntos de confluencia, está también se encuentra en continuo movimiento y cambio. Si pensáramos sólo en el aspecto romántico en donde la cultura es inamovible y no cambiante, estaríamos omitiendo años de discusiones que las ciencias sociales han hecho sobre la misma. Así, como hay en la cultura aspectos que nos unen con los otros y con nuestros antepasados están siempre presente los aspectos que nos separan de los otros, es decir la diferencia, es por ello que hay una variedad de *subculturas*, de grupos sociales e identidades que se encuentran a fin y que a la vez poseen diferencias. Podríamos tomar como ejemplo las personas que son hinchas de fútbol con una afinidad particular por un equipo, “el azul”, estos tienen en común la simpatía por un horizonte de sentido que lo encuentran representado en su equipo y aunque su pasión sea el fútbol no se encuentran representados con aquellos que son hinchas de otro equipo “el morado” porque los separa la particularidad de cada uno de los equipos. Dicho de otra manera, siempre hay un margen de interpretación y de sentido que se puede encontrar de forma implícita o explícita en las relaciones sociales, esto puede significar ciertas discrepancias o unión grupal. La cultura es transversal, esta se encuentra presente en el trabajo, la vida cotidiana, la familia y en las innumerables relaciones interpersonales que constituyen el terreno de toda colectividad. Gimenez (2007 p.39)

Para finalizar y ahora recurriendo nuevamente a Giménez (2007), citando a Thompson (1998, p.197) dice:

“La cultura tendría que concebirse entonces, al menos en primera instancia, como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O, más precisamente como la organización social del sentido como pautas de

significados “históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias” (P. 31)

Esta postura trae más claridad a nuestra definición de cultura pues se acerca a varios de los elementos que los autores aquí expuestos han mencionado. Este concepto tiene una corrección final donde Gimenez y el mismo Thompson cierran con otras apreciaciones.

“La cultura es la organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (p.49)

Con el esbozo realizado frente al concepto de cultura, pensamos que existen los argumentos suficientes para considerar este como aquellos hábitos y costumbres que adquiere la gente, en medio de determinado contexto (territorio) para formar sus identidades y/o personalidades lo que proporciona sentido a sus interacciones en la esfera social. Estos saberes simbólicos permiten a los sujetos relacionarse con su entorno, desarrollando en la mayoría de los casos un sentido de pertenencia y/o capacidades que la propia socialización permite para su interacción individual y colectiva, teniendo en cuenta siempre las confluencias y divergencias que es lo que da cuenta y sentido a la identidad colectiva e individual; cabe resaltar que no es posible pensar la cultura sin identidad, y la identidad sin cultura ya que son dos conceptos que van de la mano y uno se manifiesta a través del otro. Por ende lo que se propone es que aunque la cultura en algunas ocasiones determina los patrones de comportamiento y de visión de mundo, ésta debe y puede ser cuestionada, ya que

no es la verdad absoluta y aunque dentro de sí contenga grandes riquezas, no siendo las formas únicas y quietas cómo se desarrollan la individualidad o una nación.

Para finalizar damos un ejemplo en cómo la cultura frente a la institucionalidad se ha convertido en una estandarización de lo que significan las particularidades; muchas veces desde los ministerios de cultura se reproducen estereotipos y marcos de sentido de lo que se considera globalmente frente a un grupo de individuos o una región, cayendo en el juego de homogeneizar la cultura, siendo está una falta de concientización de que está se encuentra en continuo movimiento y va transitando por lugares que no pueden ser encasillados ni marcados como la totalidad de algo, siendo esto uno de los errores más comunes que dan pasó a reproducir formas equívocas y sesgadas frente a los colectivos humanos.

Las anteriores categorías como mencionamos al inicio del capítulo fueron los conceptos que orientaron la investigación y el desarrollo de los contenidos de los talleres de el ciclo de formación Catarsis. Género, racialización y cultura, como los definimos en este apartado fueron conceptos base para resolver nuestra pregunta de investigación y cumplir con los objetivos.

4. Capítulo de análisis

El análisis a continuación estará dividido alrededor de las categorías planteadas y de las temáticas que fueron emergiendo en los talleres del ciclo de formación, respondiendo a la pregunta sobre ¿cómo se construye, destruye o reconstruye la identidad negra de las y los jóvenes?

El código de las intervenciones de las y los participantes quedó de la siguiente manera.

Taller/Entrevista	Hombre	Mujer
T1, T2, T3, T4, T5. E1	H	M

4.1 Identidad Negra – Género

El género está presente en la construcción identitaria de las y los jóvenes de Primero de Julio y en cómo se concibe a los hombres y mujeres. Les preguntamos a ellos y ellas sobre cuáles podrían ser las características que nos ayudarán a distinguir a un hombre y una mujer de la zona, señalando las cualidades, debilidades, actividades económicas u otras características que los diferencia y los representan. Sobre cómo son los hombres, las mujeres enfatizaron colectivamente en los aspectos negativos:

Fotografía # 1. Taller N°1 Género.

Fuente: Archivo propio. 2022.

Dentro de estos comentarios encontramos el siguiente “No respetan, no tienen valores y son flojos, no les gusta estudiar”. TIM De acuerdo con lo señalado anteriormente, cuando dicen que existen hombres sin valores se referían a un hombre que tiene las siguientes características:

“Como la no tolerancia, (...), son deshonestos. Algunos si algunos no. No trabajan los valores. O sea, algunos, porque no todos, no respetan a las mujeres, las tratan mal, son groseros. (...). Se burlan de las chicas, hablan de ellas” T1M

Las jóvenes del grupo fueron muy insistentes en mencionar cómo se sentían frente al relacionamiento que asumen los hombres con ellas en la cotidianidad, develando aquellos tratos hostiles que se traducen en prácticas abusivas donde ellas están incómodas porque la intimidad que comparten con ellos las hace vulnerables. “Obvio, le dañan la reputación a uno, le bajan la autoestima, las ponen por el suelo. Allá las que se la dejen montar, algunas son débiles, hay otras que no son débiles, por eso, (...) se la dejan montar.” T1M.

Esa vulnerabilidad afecta su autoestima a causa del trato que reciben de ellos y la exposición de su intimidad que sobre ellas hacen con otros chicos. Es preciso señalar que la vereda de Primero de Julio tiene pocos habitantes, lo que conlleva que sobre un rumor se puedan crear tergiversaciones y toda la comunidad fácilmente puede enterarse de un acontecimiento, impactando la reputación de las mujeres. Es entonces que la relación con los hombres en las sesiones se tradujo en tratos levemente agresivos y de rivalidad en las formas en que ellas interactuaban con ellos, considerando que su carácter debe ser fuerte para no dejarse afectar, ni intimidar por los comentarios que puedan hacer sobre ellas.

Fotografía # 2. Taller N°1 Género.

Fuente: Archivo propio. 2022.

El género, que construye las estructuras de lo masculino y femenino, concede una serie de privilegios en la sociedad a los hombres que se suscriben dentro de lo masculino. Vituperar a las mujeres, exponerlas, avergonzarlas, engañarlas hace que desde la palabra y las acciones los hombres puedan ser injustos con las mujeres, sin que la sociedad o la comunidad les recrimine, porque es una conducta aceptable o esperable de ellos.

Ahora, que las mujeres se exijan así mismas cambiar su carácter para enfrentar esas situaciones y darse un lugar que no sea la debilidad, es intentar resolver una problemática a medias sobre la que los hombres no están reflexionando, frente su comportamiento y como sus actitudes afectan emocional y psicológicamente a las mujeres.

Expuesto lo anterior, las mujeres del grupo continuaron haciendo referencia a los tratos que han recibido por parte de los hombres.

“Para mi concepto es que una relación es de cincuenta, cincuenta, pero no ellos quieren ser el hombre y grande, (sentir) yo soy el que mando. Y pues (por eso) algunos hombres maltratan a las mujeres.” TIM

Observamos cómo el sistema patriarcal se manifiesta en los comportamientos y actitudes que las participantes mencionan y como esto se antepone a los requerimientos de las mujeres, nuevamente vemos como los hombres socialmente construyen un poder sobre las mujeres que les facilita ser severos manifestándolo en maltrato físico, además de recaer en una creencia y actitud donde las mujeres son su propiedad, quitándoles toda autonomía sobre cómo desean asumir una relación y como vivir su independencia.

Ese sentido de propiedad sobre los cuerpos de las mujeres y esa exigencia masculina nos parece propio de la dominación masculina que en esta región se manifiesta en ejemplos concretos como:

“Lo máspreciado que tienen las mujeres acá es la virginidad, ellas no pueden ponerse a perderla con cualquiera, igualito el hombre que sea, la mandan a vivir para la casa del man. Porque acá tener sexo con alguien es como si ya fuera el marido de uno” T2H

Esto que señala uno de los jóvenes participantes, es una situación que consideramos muy propia de este lugar o que caracterizan las relaciones sexo afectivas entre hombres y mujeres y que nos permiten mencionar otros aspectos que afectan la autonomía de las mujeres y su valor social:

1. Considerar que el valor de las mujeres está dado por lo que conocemos popularmente como la “virginidad” es reducirlas y considerarlas exclusivamente en el plano sexual, lo que desata que los hombres se disputen este “valor” centrandosu interés en establecer relaciones con mujeres vírgenes que generalmente son niñas y adolescentes, lo que conlleva a que su primera experiencia sexual sea principalmente con hombres mayores de edad. La idea de ser el primer hombre en la relación sexual puede ser sinónimo de orgullo y hombría, lo que conduce a que esta

actividad se realice sin ningún uso de preservativo en función también del mito de que la satisfacción masculina se obtiene sin condón, desencadenando embarazos a temprana edad que afecta la escolarización o la consolidación de un proyecto alternativo a la maternidad.

2. Al enterarse la familia de la joven o niña de la “pérdida de su virginidad” o de ser una persona que mantiene relaciones sexuales, de inmediato es enviada a la familia o la casa donde el hombre vive para que se haga responsable de ella, sin haber sido consultada y donde no importa las condiciones emocionales, económicas y materiales que él y ella posean. El descubrimiento de la sexualidad para las mujeres se convierte en lo que consideramos un castigo para sí mismas, que acarrea el ejercicio de la maternidad y asumir una vida conyugal, además de ser despojadas de su infancia.

Fotografía # 3. Taller N°1 Género.

Fuente: Archivo propio. 2022.

En este lugar hay un estereotipo sobre las mujeres generalizado, especialmente sobre las niñas, de tener un deseo insaciable sexualmente y que ese deseo las conduce a buscar hombres y propiciar una relación sexual.

“El respeto es como, es mi cuerpo yo decido, es algo personal, pero yo diría que, a las mujeres, ellas son las que son culpables de los embarazos ¿Por qué? como dice la compañera puede que haya muchos métodos de protección, pero si ella dice no es no, entonces porque han de dejar de embarazarse a primera edad” T1H

Aunque la autonomía de la mujer y las niñas está expuesta a múltiples vulnerabilidades, en lo referente a su sexualidad y el goce pleno, es señalada de tener toda la responsabilidad sobre la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. “Las mujeres se tienen que darse a respetar y los valores vienen de casa, porque o sea si uno no se da a respetar...” T1HW. Esta intervención también las culpabiliza, sin dar cuenta de que nos referimos a la situación de niñas embarazadas que tienen una edad de 13 años en adelante, etapa en la que son menores de edad legalmente y donde inicia su adolescencia, en un contexto donde no hay información sobre métodos de planificación o divulgación sobre la existencia de los derechos sexuales y reproductivos. Los comentarios, que son realizados por la comunidad en general, crean en el imaginario colectivo la idea sexista de que los hombres no tienen responsabilidad en evitar los embarazos a través de métodos de planificación, además de normalizar un delito de tipo sexual en donde fácilmente los hombres por su mayoría de edad pueden ejercer autoridad sobre las niñas y manipular su consentimiento para acceder sexualmente a ellas.

Podemos decir que dichas apreciaciones nos dan indicios sobre cómo se crea y sobre qué ideas se transmite su identidad, que más que ser propia de los hombres negros, habla de los requerimientos e imposiciones que la masculinidad les exige a los hombres en general; características y comportamientos aceptados por la gran mayoría, sin una reflexión previa sobre las formas en cómo se relacionan con las mujeres y las afectaciones que causan en las mujeres.

Cuando los hombres intervinieron en el ejercicio que planteamos para interpelar lo que las mujeres habían dicho sobre ellos, justificaron sus acciones y comportamientos con estas afirmaciones:

“Dicen que no estudian, y si estudiamos, lo que pasa es que nosotros como es un pueblo de pocas oportunidades, tampoco hay muchas fuentes de empleo, ya que como se pueden dar cuenta, nos toca salir del pueblo a las ciudades, para tener una mejor calidad de vida, ¿o no es así? ” T1H

Fotografía # 4. Taller N°1 Género.

Fuente: Archivo propio. 2022.

También dijeron que.

“Hubieron (¡sic!) cosas donde ellas no se enfocaron mucho, ya que en este pueblo sí, porque estamos hablando de San Pablo, se ve más lo que es la drogadicción y el vandalismo, se está viendo más que los estudios, pues, porque últimamente hay más jóvenes en la drogadicción y vandalismo que estudiantes, como lo dicen ellas, ¡No estudian, se la pasan en la calle! Y uno en la calle tanto como aprende cosas buenas, como aprende cosas malas. Hemos muchos que aprendemos a trabajar y hay otros que quieren tener las cosas de la manera fácil y no es ninguna facilidad, pues, es que haber, ¿Cuál es la vida de un ratero? Les podrá ir bien, pero el día que lo cojan, puede terminar o preso o muerto. Depende de quien lo coja” T1H

Las dos intervenciones anteriores hablan de las problemáticas presentes en la región y como esto afecta al sexo masculino, quienes no ven otra alternativa, más que hacer parte de lo que ofrece el contexto; lo mencionado por ellos no puede justificar el trato hostil, abusivo o violento que algunos ejercen sobre las mujeres, porque aunque las mujeres también estén expuestas a situaciones de abandono estatal y precarización de su vida, ejercen en menor medida un daño en la integridad (psicológica y física) de los hombres. Dicho de otra manera, en una estructura capitalista donde existen las desigualdades sociales, la relación de hombres y mujeres no es equitativa, siendo la mujer el sujeto sobre quien recaen estas desigualdades de manera más aguda, porque se encuentran en un lugar de desfavorabilidad mayor en todas las esferas de la vida, en parte gracias a la lógica machista en la que se sustenta la cultura, sin desconocer la agencia que sobre este mundo tenemos las mujeres.

Los jóvenes, refiriendo a su cotidianidad y lo que implica vivir en este territorio, hacen casi una denuncia, sobre las pocas posibilidades de desarrollar actividades diferentes a la delincuencia y la drogadicción, puesto que son las actividades más llamativas para los jóvenes porque posibilita adquirir dinero con facilidad y a sus ojos no significa un gran esfuerzo. Si abordamos esta problemática que el joven señala desde la existencia de una superestructura, este hecho corresponde a la falta de intervención estatal que tiene en un extremo olvido a esta zona caribeña del país, característica de las zonas habitadas por personas racializadas; donde no hay inversión en educación, cultura, deporte, donde los empleos “legales” son dados por entes privados como los trabajos que se realizan en los monocultivos de palma de aceite, la recolección de corozo o informales y del rebusque de la gente como el moto taxismo, el manejo de guadaña, motilar, atender una tienda de vereda

o vender cerveza en un picó entre otros; Cabe decir que estos empleos no garantizan ni un salario mínimo y nunca ofrecen prestaciones de ley.

Podemos decir entonces con los elementos expuestos que el género es constitutivo de la identidad negra de las y los jóvenes de Primero de Julio, y que la masculinidad y feminidad, como lo expusieron ellos en el ciclo de formación, afecta injustamente tanto a hombres y mujeres teniendo que cumplir con mandatos sexistas donde no se construyen espacios para reflexionar frente a las consecuencias de los actos o de concebir a las mujeres y los hombres de una manera no tan determinante e inalterable, añadiendo que las maternidades no sean deseadas, que las niñas sean madres y no niñas son problemáticas complejas que se justifican en la cultura y que se condensa en el deber ser de hombres y mujeres.

Cabe aclarar que algunas mujeres, hombres, niñas y niños de la vereda, desarrollan su proyecto de vida desde estas perspectivas, ya que es el único horizonte de sentido que ven en quienes los anteceden, siendo estos discursos y prácticas que se escuchan frecuentemente en la cotidianidad, las verdades que pocas veces son refutadas o puestas en reflexión, haciendo que sus prácticas, deseos y acciones de presente y futuro sean casi una copia de aquello que consideran “normal”.

Continuando con las reflexiones que surgieron en los talleres sobre el género, este no solo constituye su identidad, sino que moldea las formas en que hombres y mujeres se relacionan, e influye en cómo las y los jóvenes planean su futuro. También se nos hace importante mencionar que el género influye en la construcción de su identidad, pero que está imbricado, como lo señalaron los y las participantes, con la ausencia del Estado para la garantía de derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, sociales y económicos, en donde hay pocas oportunidades para que los y las jóvenes en su mismo territorio accedan a otros espacios, culturales, laborales, económicos, académicos entre

otros, y puedan hacer con sus vidas algo diferente que no sea el vandalismo, el mototaxismo o ser madres y padres. A pesar de ello, algunos de las y los jóvenes que participaron en el ciclo de formación, con la especial ayuda de su familia, han logrado sobresalir por tener unas condiciones económicas distintas a las de la comunidad en general, además de otras preocupaciones fuera de lo que el contexto ofrece, donde la clase social influye para esquivar estos mandatos que aunque estén muy presentes en la cultura, han logrado ellos y ellas tener un proyecto de vida diferente como llegar a la mayoría de edad sin hijos, terminar su bachillerato y contemplar los estudios superiores como una opción.

4.2 Identidad negra - Racismo.

Consideramos importante abordar el tema del racismo, como un elemento que va de la mano con la identidad negra, porque hizo parte de las experiencias que los jóvenes expresaron como efectos y consecuencias a los que han sido víctimas, por cargar con rasgos que los enmarcan dentro de unos saberes sociales que como resultado los oprime. No se puede negar que existe una estructura racista que se sostiene bajo la creencia de las “razas” y la superioridad que tiene una sobre la otra, con el fin de mantener prácticas desequilibradas donde se tiene una concepción de desventaja moral, psicológica, biológica, intelectual entre otras, que recaen en un grupo racializado, en este caso grupos sociales enmarcados en lo no blanco, jerarquizando y comparando aspectos de todo tipo para determinar la supremacía de algún grupo social.

En medio de los talleres del ciclo de formación se revelaron varias situaciones que han vivenciado los y las jóvenes, los cuales han sido objeto de discriminación, además de reconocer varias de las problemáticas y dificultades que pone la sociedad, cuando pertenecen o se les reconoce como parte de la negritud; para profundizar en esto, retomaremos Lucas, quien menciona.

“Una persona blanca, sale con su pantaloneta, con su cámara, tomándole fotos a todo el mundo y no le dicen nada, okey, está vacilando, todo bien. Pero que llegue una persona negra con esa misma pinta, lo primero que dicen es: ¿Dónde se habrá cogido esa cámara?” T3H

Este tipo de creencias o certezas con respecto a las formas en cómo el participante siente sus experiencias, donde efectivamente es juzgada una persona fenotípicamente negra por las cosas materiales que pueda poseer y la sospecha que pueda ser fruto del “robo”.

Es por ello que esa lógica de “raza” y la adjudicación de valores a estas, son factores que se encuentran presentes hoy en día, y que aún significan saberes conocidos y aceptados por todos, lógicas inmersas en la psiquis, además de interiorizadas donde se encasilla en condiciones de inferioridad y superioridad a sujetos concretos por su aspecto físico, prácticas que agudiza el sistema, ya que se encarga de posicionar continuamente lugares de ventaja y desventaja a los grupos sociales; así que normalizar la posesión de elementos como una cámara a personas blancas sin ni siquiera cuestionar la procedencia se convierte en un hecho usual y no digno de sospecha; lo que causa sentirse en desventaja y cuestionado por lo que se pueda poseer, como bien lo expresa el joven.

Continuando con las intervenciones de los participantes frente al tema del racismo y la racialización, estos continuaron diciendo.

“Inclusive, ha habido unos niños que le han puesto un muñeco negrito y uno blanco y le han dicho que ¿Cuál es el bueno? Y siempre le tiran es al blanco. Que el bueno es el blanco y que el negro, es el malo” T3H

Este ejemplo nos sigue ofreciendo elementos de la colonialidad y de cómo ese trabajo de adjudicación de valores a los diferentes grupos sociales dio sus frutos, claro está, con ayuda de varios de los medios masivos de difusión, la escuela y las instituciones estatales quienes se han encargado de promocionar conceptos de lo bueno y lo malo, siendo víctimas todos nosotros de estas lógicas preestablecidas; En el ejemplo que expresa el joven hay una aplicación de valores ya sea de bueno o malo solo por una condición física, siendo la comparación uno de los elementos claves para determinar un acto racista, ya que se pide de fondo que se elija quien es mejor o peor, un juego que de base resulta bastante severo con aquellos marcados como buenos y malos; así que si trasladamos esto al plano de lo humano juzgar a alguien y discriminarlo, solo por una cuestión epidérmica, nos conduce a comprender cómo esos elementos de la racialización siguen presentes, además de dar cuenta de la colonización psíquica a la cual estamos sujetos desde nuestros primeros años en el plano de la existencia.

Para seguir ampliando estas acciones y comprender como la discriminación se convierte y se manifiesta en experiencias del diario vivir de la gente. Uno de los participantes del taller nos dice:

“La hermanita de M. es una niña, tiene 5 años, no sé por qué trata así a las personas negras, les dice que se quiten de ella, que son negras, que la van a ensuciar. Dice: "Yo no tengo amigas negras, yo no quiero amigas negras". “Ella no tiene amigas porque todas las que se le acercan dicen que son negras, que se quiten” T3M

Esta niña es una de las pocas personas blanco-mestizas de la zona, toda su interacción social se ha dado bajo el relacionamiento con diferentes etnias donde la mayoría son personas afro, lo que podría significar que su relacionamiento se dé desde la naturalidad de compartir con la diferencia; sin embargo, esta joven menciona como lo podemos observar que la niña se refiere de forma muy despectiva a sus vecinas, compañeras de colegio y posibles amigas. ¿De dónde habrá adquirido ese sentimiento de superioridad? ¿Será que en los tratos cotidianos ha empezado a notar diferencias o la preferencia por la tonalidad de su piel? Considerar en una edad tan temprana como los cinco años que las personas pueden ensuciarte, son aseveraciones bastante fuertes que corresponden al rechazo sutil y directo como en este caso que afecta a la población negra; no querer ser amiga de niñas negras también es considerar que se puede bajar de nivel o estar en un status bajo ya que propiciar lazos fraternos con alguien que “debe ser rechazado”, sería un desacierto, este fenómeno corresponde al racismo que es transmitido de muchas formas en la sociedad especialmente de adultos a los niños, niñas y jóvenes, siendo estos mismos tratos ejercidos por personas adultas que aunque tienen la posibilidad de cuestionar sus acciones deciden sostener comportamientos hostiles con aquellos que representan lo diferente, privilegiando aquello que se asemeja o se acerca a lo hegemónico.

Para ampliar esto, retomamos la entrevista a Duvan Caro quien nos dio algunas apreciaciones frente a las vivencias dentro del territorio y como existe una transmisión de saberes que repercute negativamente en las maneras de la gente concebirse y concebir al otro. De esto nos dijo.

“También lo otro, es que estas regiones como la nuestra, donde se enseñan que ser campesino, que ser indígena, o ser afro es malo, obvio nuestros papás dicen que es

malo porque a ellos se los enseñaron y les fue muy mal, les fue muy difícil acceder a cosas, les fue muy mal, hasta el Ser, a ellos les han enseñado que por ser campesino siempre vas a ser pobre, el menospreciado, el menoscabado, ante la sociedad tan desigual y competitiva como la nuestra, entonces pues ellos lo que hacen es que nos cuidan y la forma de ellos cuidarnos es que nos transmiten toda esa información, toda esa carga de sentimientos, de exclusión que a ellos se les fue introducida, por parte de la sociedad, el estado, el mismo gobierno, usando como base su plataforma institucional y pues ellos nos lo han transmitido y hoy eso es lo que vemos, vemos un vómito de todo, yo creo que lo que hoy en día es Colombia es el vómito de muchos años, muchas décadas de exclusión a las cuales han estado sometidos los pueblos que entre más distantes están del centro urbano se les hace más difícil la vida” E1DC

Caro nuevamente nos trae una postura frente a cómo las comunidades en este territorio han vivido sus identidades, además hace énfasis que el vivirlas no ha sido fácil, porque como ya lo hemos venido evidenciando, hay un sistema que se encarga de tener en unos lugares de exclusión y de desventaja a los grupos racializados lo que causa que en esa transmisión de saberes no haya un pasó de información desde el amor y la reivindicación, sino por el contrario desde la negación o la solicitud de ser lo menos parecido a eso que ha causado dolor. Escuchar de la boca de uno de los habitantes que gran parte de esa transmisión de sentimientos negativos hace parte de las herramientas de cuidado que han adoptado algunas familias para proteger a sus congéneres. Es bastante conmovedor y diciente ya que claramente dichos patrones luego son cargados, manifestados y transmitidos nuevamente como inseguridades, dolores, rabias con las que se van moviendo en el plano de lo privado

y lo social, además como bien lo señala estas prácticas de desprecio también son reforzadas por el estado, la sociedad y las instituciones estatales haciendo aún más compleja la carga interseccional de opresiones que recaen en los cuerpos y psiquis de las personas racializadas. Comprendemos entonces que esa transmisión de sentires ha sido causa y consecuencia de la colonialidad, siendo estas las herramientas que ha usado la gente para protegerse, causando en las personas un sentimiento equivocado frente a su valía y su capacidad de enunciarse en el mundo como seres con potencialidades extraordinarias que merecen también ser tenidas en cuenta, para experimentar los procesos de la vida más afín con la dignificación de su experiencia.

Estas son las consecuencias del racismo estructural que se expresa en la cotidianidad de la gente montemariana, y que tiene una relación intrínseca cuando se habla de identidad negra, porque hablar de esta identidad es también aceptar las consecuencias y las prácticas que soporta la gente, ya que la transición de reconocer la importancia de estas vidas aún no es una de las agendas prioritaria de la sociedad y el estado.

Dicho lo anterior, hacemos hincapié en que sin ignorar lo ya expuesto, los jóvenes del ciclo de formación e incluso del territorio han hecho grandes esfuerzos por eliminar y no dejarse opacar por las dinámicas y apreciaciones que tiene el exterior sobre ellos o por lo que sus familias pudieran haberle transmitido en aspectos negativos, por el contrario, muchas de las experiencias de la gente racializada en los Montes de María, ha sido formar a partir de sus problemáticas identidades reivindicativas y de resistencia para protegerse, preservar sus tierras, los saberes ancestrales y su cultura, la cual han resguardado y cuidado. Por ello, la organización de jóvenes en consejos comunitarios, cabildos indígenas, las OPDS (Organización de población desplazada étnica y campesinas), entre otras iniciativas donde se reconocen las problemáticas para crear apuestas y alternativas, propiciar lugares

dignos, donde se exige que el goce de los derechos básicos sea una constante; siendo estas las herramientas que les dan sentido y ayudan a mantener sus vidas, identidades y cultura.

Así que al finalizar los talleres los jóvenes mencionaron algunas valoraciones sobre sí mismos y la identidad que vale la pena hagan parte de este apartado, ya que consideramos da un vuelco a la perspectiva que hemos venido analizando, dando pasó al sentido de pertenencia por lo que se es, como perspectiva clave para afianzar el valor de la experiencia propia y colectiva de las comunidades negras.

“Nosotros tenemos que mostrarnos como somos, porque somos Afro y no tenemos que darnos vergüenza de nada de eso, es nuestra realidad, tenemos que afrontarlas porque en realidad todos tenemos que ser diferentes porque en un mundo que todos fuéramos iguales no fuera un mundo, creo yo.” T5M

“Uno tiene que amarse como es, no tiene que aparentar lo que uno no es porque la sinceridad influye mucho en la vida de las personas y cuando uno se muestra como es, enseñas al otro como tú eres en realidad, no tienes que decirle: No, mi mamá es multimillonaria, cuando vaya para tu casa se va a dar cuenta de que no es así.” T5M

“Estoy orgulloso de lo que soy” T5H

“No estamos de acuerdo con que las personas sean discriminadas por su color de piel porque un color de piel no tiene que ver, nadie debe discriminar a nadie porque un color de piel no define.” T5H

Estas afirmaciones finales sobre el valor de su experiencia y el reconocimiento de su identidad como un hecho que no es digno de vergüenza, ni de menosprecio fue bastante alentador; el simple hecho de aceptar que en el mundo existe una diversidad gigante de seres humanos, todos con formas diferentes, pero en esencia igual, son perspectivas que son necesarias para enfrentarse a un mundo que no está preparado para el sentimiento de grandeza de los oprimidos, un mundo que desea seguir generando dolores en los diferentes, pero que con él cambió de perspectiva de los mismos sujetos siendo actores conscientes de su experiencia se pueden transformar estas lógicas para hacer y exigir un mundo justo.

4.3 Identidad negra - Colonialidad

Aproximarse a la definición de la identidad negra, fue un proceso que iba de la mano con el desarrollo de los ejes temáticos que se habían planteado para el desarrollo de los talleres, cabe aclarar que desde el primero, cuando se les pidió que dibujaran a una mujer y un hombre de la zona, uno de los participantes del grupo de formación hizo énfasis en que hacía falta colocar el color de la piel en los dibujos, ya que consideraba que este era un rasgo importantísimo para referirse a un hombre y una mujer de la zona; Belen en su descripción mencionó “Son hermosas, tienen cultura, algo que falta principalmente en las mujeres y hombres, es el color de la piel” T2H.

Este primer apunte y claridad frente al aspecto fenotípico nos permitió inmediatamente reconocer algunos elementos de sus percepciones sobre sí mismos y sobre la gente que habita el territorio, en este caso en el corregimiento de San Pablo; los integrantes del grupo continuaron diciendo: “Principalmente, yo diría que hay más africanos, algo así, que somos

más negros, no que tu digas soy una momia o algo así, pues” T2H. Y “Nos caracterizamos por piel morena, pelo enrulado y labios gruesos” T2M

Así mismo reconocieron aspectos de lo que podría entenderse como la esclavización, la colonización y la cultura, identificando que desde ahí aparece esta concepción o forma de nombrarse. Una de las chicas nos compartió.

“Viene de antes, las etnias se trabajan desde antes, Yo digo que vienen como desde la esclavización, es una vaina que viene más allá del color de piel, si no es la cultura, de lo que se hace, de los españoles que esclavizaron a los negros, ellos eran los que tenían que trabajar. Yo digo que viene de más allá” T2M

En consecuencia, con estas apreciaciones que salen del grupo focal, identificamos uno de los rasgos principales que se manifiestan cuando se habla de identidad negra y es que se traslada en un primer momento, la discusión o las percepciones a aspectos de lo corporal y lo fenotípico, como si el único factor indispensable tuviera que ser la tonalidad de la piel; y aunque este es uno de los rasgos constitutivos de la identidad negra, también sabemos desde nuestra postura de análisis que esa adjudicación de valores a los rasgos fenotípicos se hace desde el proceso de colonización, para dotar o quitar valores a determinados grupos sociales, además de enmarcarlos en categorías de inferioridad o superioridad con el fin de mantener lógicas establecidas dentro de la esfera social; así que la relación que realizan los participantes con el continente africano y con la ancestralidad africana para mencionar aspectos corporales, nos hace pensar entonces, que sí existe un reduccionismo que enmarca lo negro en aspectos del físico casi como elemento exclusivo de la negritud. Por lo tanto, recobrar aspectos del proceso de esclavización, mencionando que en el territorio hay más

negros o africanos, consideramos que también es un componente indispensable para comprender como se forma esta identidad.

Fotografía # 5. Taller N° 3 Colonialidad.

Fuente: Archivo propio. 2022.

Es entonces que reconocer el punto de partida de la negritud desde el proceso de esclavización, señalando que “está viene de antes” T2M, es una muestra de reconocimiento de este suceso histórico, nada ameno con este grupo poblacional, como la razón o el nacimiento de su identidad, sin distinguir que antes de dicho acontecimiento que tomó varias décadas, ya había civilizaciones, culturas, pensamiento y organizaciones que dotaban de sentido y prácticas las vidas de las personas esclavizadas desde su lugar de origen. Así que la mención de la participante sobre los colonizadores Españoles y el trabajo de los negros esclavizados da cuenta de esa aceptación que el mismo proceso colonial dio a conocer, erradicando otras cosmovisiones que fueron traídas y puestas en práctica en sus

territorios, desconociendo que hacen parte hoy en día de la riqueza cultural que se heredó de dicho proceso.

Ahora, para ampliar las apreciaciones anteriores, recurrimos a Duvan Caro, quien nos comentó:

“Respondiendo a tu pregunta, mira estamos a una hora y media, dos horas de Cartagena imagínate eso que es el núcleo, que fue el núcleo de llegada de la población negra, pero también estamos en un lugar donde nuestras mamás, nuestras amigas, nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras vecinas, durante muchas décadas, durante muchos años, se han ido a trabajar ¿sí?, y se van a trabajar como empleadas domésticas y terminan en estos barrios coloniales, ¿no? Crespo, Manga, El laguito, Rio Grande, Boca Grande, y el mismo Centro histórico, Getsemaní, Torices, o en otros barrios donde casi siempre trabajan en casas de personas que tienen ese sentimiento blanco, ese sentimiento de superioridad y eso también se debe porque Cartagena está compuesta por muchas personas locales, pero también por mucha gente del país y del mundo como tal, y estas personas cuando trabajan en estos lugares no les dejan ser o vestir de una forma que no nos esclavice, por ejemplo todavía es aterrador pues ver cómo hay mujeres afros, campesinas, indígenas, trabajando en casa de familias del centro histórico y que todavía les obligan a llevar un uniforme de empleada doméstica, y ese círculo se repite cada vez, si hace cincuenta años fue con nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tías, hoy se repite con las mismas jóvenes, esas jóvenes vienen las cogen esas casas y les llenan la cabeza de mucha porquería blanca, de mucha porquería de superioridad citadina, y al regresar al pueblo, a su familia ya no es el mismo sentimiento, vienen con ese sentimiento de que el cabello no se usa así, sino que hay

que plancharlo, hay que alisarlo, que no está mal, porque tú decides como quieres verte y cómo quieres lucir lo que es tuyo, pero en términos de resistencia y recuperación y de reivindicación cultural, pues eso crea un conflicto de intereses” EIDC.

Esta intervención de Caro reconoce varias de las problemáticas que recaen sobre las personas racializadas desde el ámbito de lo social, lo económico y lo cultural, mostrándonos los rezagos que las lógicas coloniales dejan y se manifiestan concretamente en experiencias individuales, afectando en cómo a las mujeres racializadas en este caso se les condiciona, causándoles percepciones equívocas en las formas de relacionarse consigo mismas para luego trasladar esas nuevas “verdades” a su comunidad, originando la réplica de estereotipos o formas de encajar en una sociedad que no está puesta al servicio de aquellos que en el escalafón se encuentran en la base más baja de la pirámide, por no significar fuente de progreso, belleza, o un estatus social digno de ser imitado, es por ello que el juego de poder presente en estas dinámicas es notoria, ya que se impone una cultura sobre la otra.

Al puntualizar en Cartagena y ser consciente que la cercanía con esta ciudad despoja de identidad a quienes consideran que por ser la urbe es la fuente de “cultura válida”, esto tiene que ver con las maneras salvajes en cómo la ciudad está dispuesta para el turismo y la objetivación de todo lo que se encuentre allí, despersonalizando y cosificando para ser convertido en productos mercantiles que pueden ser ofrecidos a cambio de dinero, lógica que impulsa el sistema capitalista, además de agudizar la relación identitaria de los mismos habitantes; en ejemplos fácticos el tema del cabello afro que menciona Caro “vienen con ese sentimiento de que el cabello no se usa así, sino que hay que plancharlo, hay que

alisarlo” E1DC, al cual se le exige ser lacio para no parecer desordenado o más bien para encajar en el estereotipo de belleza hegemónica, recibiendo actitudes y comentarios incómodos y de rechazo, siendo estos interiorizados y transmitidos dentro de la comunidad como la nueva forma válida de relacionarse con el cabello y el cuerpo.

Así que esa transferencia de saberes, esos lugares que ocupa la gente racializada como los trabajos de servidumbre, es un círculo que se repite de generación en generación, siendo estas dinámicas, circunstancias que no cambian y que atañe también a falta de oportunidades de acceder a otros espacios en la esfera social, como educación, empleos con salarios dignos, ocupar lugares de poder o gobierno entre otros escenarios que consideramos deben ser abiertos para este grupo poblacional. Lo anterior se fundamenta en la idea errónea de que existen grupos poblacionales que social y humanamente son inferiores, catalogándolos en lugares de subordinación e inferioridad, que pocas veces pueden ser superados porque el sistema pone muchas trabas de acceso para ocupar otras posiciones, aun sabiendo las grandes posibilidades que tienen éstas poblaciones para salir del estatus quo que los oprime.

Caro continúa hablándonos sobre la identidad y las dificultades de definirse dentro de la comunidad Montemariana.

“Es un asunto bastante delicado, la negreidad, el considerarte, el ser, el vivirlo, el considerarte afro, negro también es bastante complejo porque está ese sentimiento de blanquear todo, de estereotiparlo, de que no soy, de que tú no eres, yo creo que María la baja es uno de los pueblos que más duro le ha tocado ese tipo de cosas, creo que en realidad es bastante recién por ejemplo que la gente ame su cabello, porque bueno, también en la televisión pocas veces ve a personas afro con sus pelos naturales, o ve personas ñatas, bembonas, ojonas, en la televisión uno siempre lo

que ve ese gusto europeo, bien jopo también; así que en este momento la identidad en María la Baja y en mi comunidad está resurgiendo de ese tipo de cosas, porque igual la gente, esta entre si es campesino, o si es afro, es una mezcla, tu encuentras a campesinos y afros, existen personas como mis tíos maternos que son monos, que tienen los ojos azules y aja, son campesinos, pero que tienen toda una tradición afro, o indígena, y así es muy complejo eso de la identidad, y pues siempre se habla de la identidad como tú eres y ya, y no se hace una reconstrucción de la línea de sanguínea, de memoria histórica, de ese pasado, de esa fisionomía o tú mismo comportamiento en la sociedad, para sacar ese tipo de cosas al final es un compendio de todo” E1DC

Consideramos este comentario importantísimo, ya que hablar sobre la identidad implica abordarla desde formas no fijas, sino, por el contrario, corresponde o debe ser reanudada desde muchas esferas que responden a la construcción identitaria, así que el tema de la representación que comenta Caro es uno de esos factores indispensables para escudriñar la identidad negra, puesto que pocas veces la gente con los rasgos fenotípicos señalados no bellos, suelen ser considerados de no ser dignos de ser mostrados, por consiguiente no hacen parte de la televisión, novelas, películas, libros y demás espacios de difusión, lo que causa distorsiones en las formas de percibirse, tanto que aceptar esa negritud ocasiona dificultades.

Del mismo modo, considerarse dentro de estos grupos racializados o reconocerse desde esta identidad puede ser causal de rechazo, porque ciertamente no se cuenta con las herramientas suficientes para enfrentarse a la estructura de discriminación y racismo que se ha encargado históricamente de replicar discursos de negación, suponemos que aceptar estas identidades oprimidas es tomar una posición de defensa y, por lo tanto, se hace difícil

dado que, después de todo, zafarse de las creencias frente a “que lo negro es malo y feo y que lo blanco es bueno y bello”, son tareas que si no se reflexionan para después reivindicarse dificulta la posibilidad de hacerle frente a estas problemáticas.

4.4 Identidad negra y su reafirmación.

Otros de los puntos que se dan en este territorio con referencia a la identidad y que mencionaron tanto en los talleres como en la entrevista, es su relación con la ruralidad y el trabajo de la tierra, como lo menciona Caro en el fragmento de la entrevista citado arriba, las comunidades pasan por una dualidad identitaria frente aspectos de lo fenotípico, lo campesino y lo cultural, haciendo que la definición identitaria no se haga de manera estática, por el contrario, esa mezcla que el mismo territorio posee y exige crea nuevas identidades como los afro-campesinos o afro-indígenas consolidando un híbrido conceptual e identitario que responde a la interacción de los sujetos con el medio. El único participante que se reconoce como indígena, expresó lo siguiente.

“Como indígena me relaciono igual. Me hace ser indígena, mi sangre, mi cultura.

Los indígenas son de pelo lacio, no encuentro similitudes entre lo negro y lo indígena. En la cultura tradicional, por ejemplo, los indígenas no castigan los errores, las fallas, igual como lo castigan los negros o blancos. Las personas negras o blancas cuando comenten un delito grave va para la cárcel, nosotros no, nosotros pagamos la falla dentro del resguardo, los indígenas no son tan negros, pero no son blancos; no son tan altos; nuestra cultura es diferente”T3H.

Él, al señalar las características de su identidad indígena se remite de inmediato a las diferencias que hay entre su identidad y las demás, en donde estas diferencias se ven reflejadas en las formas como conciben el castigo y las sanciones sociales cuando alguien

de su comunidad incumple una norma, pues dentro de este corregimiento en donde están asentadas comunidades afros, palenqueras y campesinas, las comunidades indígenas se organizan a través del cabildo indígena Zenú que lleva a cabo el control de las situaciones de este tipo, pero estas diferencias no se ubican exclusivamente en el plano de la regulación de las conductas y el cumplimiento de la ley, al mismo tiempo indica que tienen diferencias que se reflejan en su aspecto físico. Luego, cuando le preguntamos que si tenía afinidad con la cultura afro, el joven respondió.

“Sí, las costumbres. Así como tengo indígena Zenú, tengo también de afro porque me he criado acá, tengo una cultura mixta; Pero yo tengo las características de negro, características físicas; La identidad no está en como tú te veas, sino en como tú te autoreconozcas. Tú eres afro y si tú dices que eres indígena nadie te puede decir que no eres indígena. Igual ya no hay ninguna raza pura” T3H

Si bien inicialmente señaló que su identidad era muy diferente a las otras que habitan el mismo territorio, reconoció que hay una mezcla cultural en donde confluyen dos o más identidades, por ende nos parece preciso señalar que la comunidad indígena Zenú ha sufrido varios desplazamientos que los ha llevado a asentarse en territorios que no necesariamente fueron los habitados por sus ancestros y al estar en un corregimiento donde existen otras culturas es muy fácil que estas se entremezclen como él indica. Ahora, mencionar que por su aspecto físico puede no ser reconocido como un joven indígena porque según él, luce con características de un joven negro o afro; respecto a esto, nuestros ejercicios de observación nos permitieron dar cuenta que con relación a lo estético y en el ámbito social, los atributos de la gente negra son destacables y enaltecidos tanto para considerar que una persona blanco/mestiza o indígena al establecer una relación con una persona negra tienen una descendencia considerada para ellos como bella, entonces el color

de la piel en este caso es exaltado, pero no solamente por la capacidad de procrear hijas e hijos llenos de belleza sino porque ser negro o negra puede ser más atractivo a la hora de conquistar, especialmente para los chicos que al no ser fenotípicamente negros de todas maneras adoptan todas las actitudes que podríamos considerar propias de la gente negra lo que nos conlleva a pensar que estas son las razones para que este joven también se enuncie desde lo negro. Sin embargo, cuando el participante dice tener tanto de afro como indígena, la relación que hace tiene sentido porque toda su experiencia de vida desde su nacimiento se ha desarrollado en un lugar donde las personas negras son mayoritarias y en el que su cultura puede sobreponerse a las demás, reconociendo, claro, la mezcla existente entre lo indígena, palanquero, campesino y por supuesto lo mestizo.

Por último, el joven hace un comentario que puede introducirnos a otra discusión sobre la identidad, y es que esta emerge solo desde el deseo de autorreconocerse, lo que puede conducir para nosotras a una serie de contradicciones que de inmediato nos lleva a preguntarnos si basta solo con autoconocerse para ser lo que queremos ser; y si ¿Este autoreconocimiento no coincide con lo que somos? ¿Qué pasa cuando me aferro a esta idea distorsionada sobre lo que no soy y uso X identidad para obtener beneficios? Dejamos esta pregunta abierta porque para nosotras ha sido relevante preguntarnos también cómo se construyen las identidades que buscan sacar provecho en medio de unos tiempos donde se busca con ahínco la identificación, la cual pone a las personas o comunidades a entrar en este juego de autoreconocimiento por beneficio propio.

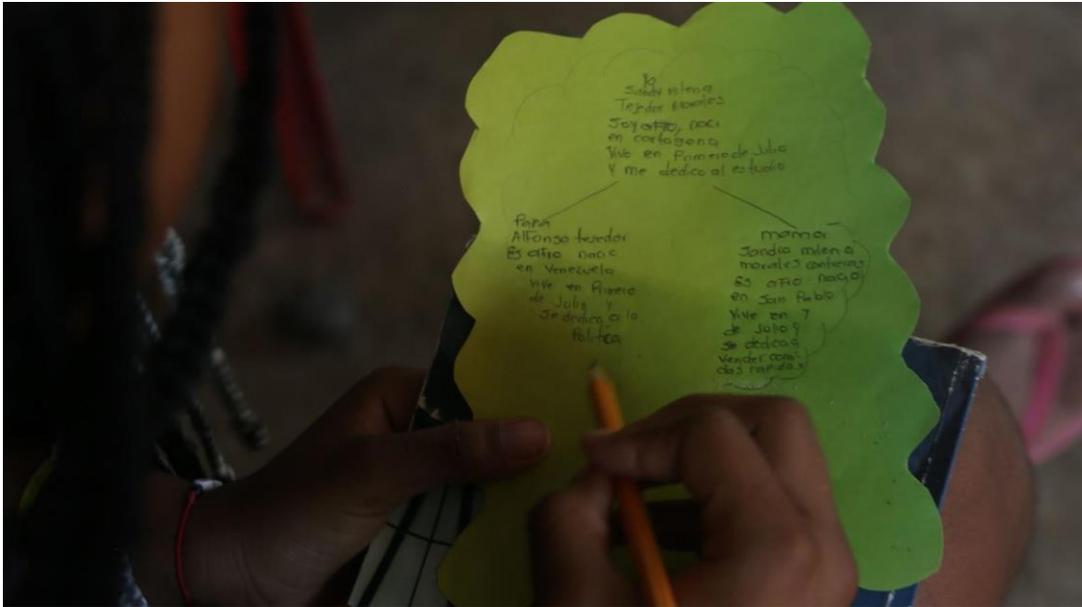
En el taller de creación del árbol genealógico, donde las y los jóvenes reconocieron sus antepasados, las actividades económicas de su grupo familiar, y los rasgos comportamentales y físicos que ellos pudieran destacar, sumado al intento de hacer una relación entre su ancestralidad con la construcción de identidad propia; resultó curioso

observar cómo estos jóvenes, definieron sus orígenes y su identidad con bastante claridad.

Revisemos algunas de las intervenciones de las y los jóvenes participantes.

“Mi nombre es D, soy afro, mi origen es de San Pablo, mi madre es palenquera, mi abuela es Francisca y su origen es palenquero y mi abuelo Ángel que él también es palenquero. Mi abuela se ha dedicado a la venta de dulces, la mayoría de Palenqueros se han dedicado a eso. Mi papá es (de) San Pablo y su papá es de San Onofre, mi abuela se dedica a la venta de su ron, de su ñeque. Saben hacer dulces, pero trabaja la tierra, no. Siempre mi mamá me dijo que ella era palenquera, que su tatarabuela era nativa palenque y hablaba la lengua palenquera”. T3H

“Soy K, nací en San Pablo, mi mamá y papá son San Pableros. Soy Afro. Mi familia se dedica a las ventas y a pescar, a los campos, a cortar corozo y a mí me gusta vender y tener mi plata propia, me gusta defenderme. Ahorro para comprarme mis cosas, no me gusta depender. Tengo 17 años y no me da pena ponerme una ponchera en la cabeza porque de ellos aprendí que la vida hay que ganársela. Empecé a vender desde los 5 años. Buscando la manera de conseguir la plata, he vendido”. T3H

Fuente: Archivo propio. 2022.

“Me caracterizo por ser Afro. Mis abuelos se encargan a la ganadería, a ser agricultores. Mi abuela es madre comunitaria, mi mamá estudió atención a la primera infancia, mi papá es agricultor y parrandero. De ellas saqué la inteligencia, de las mujeres” T3H

“Yo me identifico por ser Afro, no sé si mis abuelos o los de antes eran palenqueros porque no tengo esa información, pero más me identifico por ser afro por mi físico, por mi color y mi pelo, llego un momento en donde me lo quise alisar para verme diferente pero no sé, después me arrepentí porque sentí que no era mi pelo, que no era yo y por eso quise y ahora estoy en transición porque quiero mi pelo nuevamente. La cultura, no sé a veces cuando escucho sonar un tambor, no sé es algo que me llama, es un sentimiento de moverme y esas cosas”. T5M

Por consiguiente estos jóvenes reconocen los orígenes de sus familias, las actividades económicas que se desarrollan en estas, los territorios de procedencia y sus características corporales siendo estos elementos con los que han logrado construir un relato propio, incorporando estos rasgos para catalogarse y definirse; de los diez participantes del ciclo de formación los cuales comparten características fenotípicas y experienciales, nueve respondieron que se enmarcan bajo la identidad afrocolombiana o negra (sin ser relevantes las discusiones que hay sobre estos dos conceptos), sobre la que no hacen ninguna distinción, ya que consideran que lo afro y negro es lo mismo, excepto el participante previamente citado, los demás consideran, como bien lo expresan en las intervenciones anteriores que sus descendientes y su ancestralidad provienen de la negritud, y aunque les pedimos que hablaran de sus familias, territorios y además que mencionaran sus características comportamentales más destacadas con el fin de ir formando un gran árbol genea-cultural, desencadenó en que ellos y ellas se autorreconocieran como personas negras sin titubear, resaltando aspectos de sus orígenes y el color de su piel como los elementos más sólidos a los que se arraigan para construir y reafirmar su identidad, permitiéndoles estos componentes desenvolverse en el contexto y agenciarse como sujetos afros, lo cual significa su existencia en el mundo, específicamente en su territorio.

Por otra parte, las actividades de subsistencia que ejercen las familias de los participantes son muy parecidas entre sí; estos resaltaron la venta de dulces y ñeque (bebida alcohólica tradicional), el trabajo de la tierra, cuidadoras o amas de casa, la pesca, ganaderos, galleros, curanderos y parteras entre otras actividades que han pertenecido al linaje que los antecede y heredan como el medio que les han permitido su sostenimiento, labores que son exigidas e indispensables en su territorio, pero que de igual manera insistimos como ya lo mencionamos a la falta de oportunidades, es así que encontrar alguna experiencia de vida

distinta a lo ya descrito es novedoso porque en efecto sus espacios de socialización y los lugares de procedencia se encuentran muy reducidos, causando poca relación con sujetos de otras culturas, aunque por sí misma la cultura caribeña sea bastante rica y diferente.

Como lo mencionan las y los participantes, sus formas de rebusque, de ganar dinero y de pensar el futuro va encaminado a aquello que ha sido transmitido por sus familias, ya que son los saberes y las herramientas que les han heredado para desenvolverse en la vida y que los jóvenes replican, aunque colocan en tensión algunas de las imposiciones del entorno y sus hogares, gracias a sus otras experiencias lo que les ha permitido tomar elementos para configurarse de forma levemente distinta a los requerimientos de su cultura, pero aferrándose a sus convicciones frente a lo que son.

4.5 Identidad negra - Cultura.

Las y los jóvenes participantes continuamente relacionaron aspectos de su identidad con la cultura entendiendola como el lugar en donde la identidad adquiere significado; hablar de cultura para ellos es hacer referencia a las costumbres y hábitos que tienen en torno al cuerpo, la gastronomía, la música entre otras prácticas que nutren las formas de relacionarse en el contexto y con ellos mismos.

Para adentrarnos en cómo reafirman su identidad negra, una de las asistentes hizo una intervención contando una experiencia que amplía el tema de la construcción identitaria.

“En una clase el profe Pedro nos dijo que la gente afro no existe, por ejemplo que las niñas de mi edad no somos afrocolombianas porque ya no llevamos la sangre porque eso fue hace mucho tiempo y que ahora esa sangre ya está muy disuelta. Y yo le dije al profe que de todas maneras nosotros sí somos afro, vivimos en una

comunidad afro, tenemos cultura afrocolombiana y la sangre, porque la sangre de nosotros los costeños es afrocolombiana, cuando suena un tambor, uno no se puede quedar quieto, uno siente que todo se le mueve, que el cuerpecito se le mueve, pocos son los costeños que no saben bailar”. T3M.

Es notorio cómo las y los jóvenes y en especial esta participante se arraiga a aspectos que reconoce como propios para asumir una postura de defensa frente a la noción de su negritud; resalta las costumbres innatas de la cultura costeña y de su comunidad para hacer referencia a la sangre como sustancia que lleva por dentro y es suya, que le pertenece y le hace ser quien es, lo que resulta en un aspecto que da cuenta de la construcción identitaria de los y las jóvenes del ciclo de formación; el baile e instrumentos como el tambor que sabemos corresponde a un legado africano, también tiene significado para ella y la construcción de su identidad, tanto así que recibir las apreciaciones falsas y erradas de su profesor frente a la pérdida de sus raíces no significó abandonar la certeza de lo que significa ser una mujer afrocolombiana. Esta respuesta que le dijo la joven a su profesor es una postura que consideramos, reafirma su identidad Afro, y a su vez resalta la relación que específicamente tiene con la música y lo que produce en sus cuerpos. Sobre esta conexión las demás participantes dijeron qué.

“Así como dijo San, un tambor es lo que nos llama porque nosotros somos Afro, es algo que llevamos en la sangre y que nos llama cada vez que escuchamos música”

T5M

“Si uno va ahí a palenque o a la pista, como baila un negro no baila un blanco porque para mí el negro se mueve más que el blanco, nosotros aprendemos a bailar demasiado porque eso va en la sangre de nosotras” T5M

Consideramos qué las y los participantes al indicar que el baile se lleva en la sangre y que es innato en ellas y ellos por su color de piel, interpretamos esto como la construcción social que tiene el baile como actividad física y cultural que se transmite de generación en generación y que es estimulada por medio de los sonidos que están presentes en su cotidianidad desde su infancia temprana.

El goce al bailar y las habilidades que tienen para mover su cuerpo rítmicamente, a nuestro juicio lo asociamos con la tradición musical que se manifiesta en la región de los montes de María y que han heredado quienes aquí habitan a través de ritmos como el bullerengue, el vallenato, la champeta y la champeta africana.

Bajo este contexto los picó, icono musical de la cultura caribeña, son característicos y pueden sonar simultáneamente en diferentes puntos de un mismo lugar. En efecto, el baile que ellos y ellas consideran que llevan en la sangre, en realidad constituye su identidad en Primero de Julio, porque es algo que resaltan y destacan por las habilidades que tienen para hacerlo y que, como dijeron, consideran propio de la cultura afro, tanto para decir qué “Yo digo también que puede ser negro, pero si no lo llama la música no es de la misma raza ni de la misma sangre”. T5M

Es decir que para ellos y ellas, si existe una persona negra que la música no lo hace moverse, hay una alta probabilidad que esa persona no pertenezca a la cultura negra propia de este lugar, lo que nos lleva a afirmar de nuevo que su identidad sí o sí se relaciona con el baile y que ser de este lugar implica tener alguna conexión con la música.

Pero hay algo fundamental en esta relación que las y los jóvenes hacen y que indica. “Hay gente que son blancas de color de piel, pero son negras por dentro porque se han criado con la cultura negra” T5M

Si bien el color de la piel puede para ellos dar un indicio de que alguien sepa bailar o no, es haber crecido dentro de su cultura lo que concede que la persona desarrolle esta habilidad o aflore este sentimiento al escuchar la música, por ende no se hace indispensable tener el color de piel y, no son solo los ritmos de la música lo que los identifica, las letras de las canciones suelen tener para ellos sentido y pueden llegar a representar sus emociones, acciones y deseos, tanto que puede retratar su cotidianidad, además de hacer parte de ella porque se reproducen en bucle en los picó diariamente. Esta consideración surge después de un taller realizado en el ciclo de formación, donde analizamos conjuntamente las letras de algunas canciones que previamente ellas y ellos indicaron que las y los representaba. La siguiente imagen muestra las características de un pico en la vereda Primero de Julio que sobresale por el sonido estridente y grandes bafles.

Fotografía # 7. Taller N°3 Cultura.

Fuente: Archivo propio. 2022

4.6 Identidad negra - Territorio.

Aterrizar las costumbres, a un lugar geográfico y que sea este el escenario donde se manifiestan las identidades, permite ubicar la cultura en un determinado lugar (como las y los jóvenes del ciclo de formación hicieron), acarrea entonces decir que esta identidad existe porque está ligada a un determinado territorio que para nuestro caso se ubica en la región de los Montes de María, municipio de María la baja - Corregimiento de San Pablo - Vereda Primero de Julio.

El territorio, lugar que existe antes de nosotros, pero que creamos, configuramos y modificamos a partir de nuestra existencia en él, es determinante para que esta cultura e identidad se desarrolle. Las y los jóvenes al dar una definición sobre el territorio comentaron que “El territorio para mí es el lugar en donde habito, es el lugar donde tú provienes, donde te sientes seguro y te puedes mover libremente”. T5M.

Podemos decir que el territorio para ellas y ellos es como su hogar por donde andan y se expresan libremente (sin profundizar sobre la alta conflictividad social), es el lugar donde se sienten cómodos y reconocidos, motivo de orgullo y admiración. Sobre este territorio en particular, saben que en él han tenido la posibilidad de descubrir y desarrollar habilidades físicas y corporales que implica directamente una relación con la naturaleza.

Trepar árboles para alcanzar sus frutos, cazar animales, bajar colmenas de abejas para extraer su miel, pescar, entrenar gallos de pelea, trabajar en la parcela, construir caucheras y manejar con inteligencia herramientas de construcción o cargar poncheras y cosas pesadas en sus hombros son actividades que desde su infancia ellos y ellas hacen, que aprenden en la vivencia misma y reconocen como algo que solo pueden obtener estando allí,

indispensable para definir quienes son, y que nosotras asociamos con una vivencia en donde se imbrica lo campesino, pues también tienen conocimientos amplios sobre el trabajo de la tierra; resaltamos que las comunidades que habitan este territorio tienen habilidades para desenvolverse también en el agua, hay una bifurcación del canal del Dique que atraviesa su territorio y a su alrededor hay muchos cuerpos de agua como ciénagas y arroyos, asimismo esta la cercanía con el mar.

Aquí podemos visualizar una parte del extenso canal en el que fluye agua, y que tanto niños como adultos usan con diferentes propósitos.

Fotografía # 8. Video musical.

Fuente: Archivo propio. 2022

Aprovechamos esta imagen para decir que las y los niños que aparecen ahí no hacen parte del ciclo de formación Catarsis; sin embargo, en nuestra estadía en el corregimiento establecimos una relación amistosa con ellos y ellas, realizamos varias actividades que incluían dinámicas de juego, entre eso realizamos un cadáver exquisito en donde la

temática giró en torno al canal, los niños y niñas al construir las oraciones identificaron una problemática que después con ayuda de terceros convertimos en canción, en el que ellas y ellos participaron a través del canto, del beatbox que es la pista de la canción y actuando para la creación del videoclip musical (con autorización de sus adultos responsables) Ver video, clic [aquí](#). (Jafra Rincón, 2022, 03m33s)

La canción del canal dice lo siguiente.

A mí me gusta bañarme en el canal
ahora todos lo vamos a cuidar
aquí se baña mi abuela y mi mamá
por eso todos lo tenemos que cuidar.

Estoy aburrido de ver tanta basura
vamo' hacer algo con toda esta locura
alguien me dijo que aquí hay mucha cultura
aquí en San Pablo se vive con sabrosura X2

Coro

¡No más! ¡No más!

¡No más basura! CNMB

La siguiente imagen fue capturada el día de la velada cultural en donde se presentó la canción.

Fotografía # 9. Velada cultural.

Fuente: Archivo propio. 2022

Con respecto a esta canción que difundimos masivamente en la actividad de cierre de nuestro ciclo de formación, que consistió en realizar una velada cultural abierta para la comunidad en general, orientada también por los y las jóvenes del ciclo de formación, con el propósito de generar espacios en donde se pudiera dar otras expresiones culturales y artísticas que no hacen parte de su cotidianidad, como la creación colectiva de un mural a las afueras de la escuela que retrata la diversidad étnica y cultural en la que ellos y ellas viven y como una forma en la que niños y niñas se pudieran sentir representados a través de la imagen, acompañada de una serie de actividades lúdicas, la presentación musical donde artistas locales tuvieron la oportunidad de expresarse, culminando con un show de fuego que causó mucha conmoción en las y los asistentes porque era la primera vez que tenían la

oportunidad de observar una presentación como esta. Para ver la creación del mural clic [aquí](#)
(Ruge la Voz, 2022, 0m55s)

Fotografía # 10. Mural.

Fuente: Archivo propio. 2022

La canción que presentamos en este escenario tuvo gran acogida por el público en general y hubo una identificación con la letra de la canción porque tanto adultos como jóvenes e infantes hacen uso de las aguas del canal que por la ausencia de un sistema de recolección de basura en la comunidad es usado tanto para el baño propio como para el arrojo de basura y escombros lo que es una de sus problemáticas latentes porque produce una alta

contaminación. Como hemos observado, la cotidianidad de esta comunidad gira en torno al agua, tanto que las reivindicaciones de las organizaciones políticas de la región se dan en torno a la defensa y el derecho al agua, ya que constituye una de sus riquezas y sus necesidades claves para su sobrevivencia. El canal se convierte a su vez en lugar de esparcimiento, recreación y por ende socialización, siendo un lugar muy propio y característico del territorio sobre el que también se configura su idiosincrasia.

Fotografía # 11. Video musical.

Fuente: Archivo propio. 2022.

Es tanta la importancia del canal que hablar de la identidad negra de San Pablo es saber y comprender la relación que todas y todos han creado en torno a este mínimo vital, que está en función de la vida humana, de la flora y fauna y que la comunidad también pone en función de su vida misma donde lo material como las **motos**, las bicicletas, artículos de uso

personal también se benefician, teniendo en cuenta que en estas veredas no hay un sistema de alcantarillado que provea directamente a las viviendas de esta fuente hídrica, propiciando vínculos que a veces pueden considerarse obligatorios porque no hay otro lugar donde ellas y ellos puedan obtener este recurso. Lamentamos al igual que ellos que este canal este privatizado y que los dueños del distrito de riego sean los actores encargados de disponer a su conveniencia y utilidad la apertura y cierra de las compuertas por donde transita el agua y que a su voluntad puedan secar el canal sin contemplar las necesidades que tienen estas comunidades, porque el propósito del distrito de riego no son los intereses de las comunidades sino garantizar el agua para los monocultivos. Ante esta situación, las comunidades han emprendido vías de hecho para que su derecho al agua sea garantizado mediante tomas de las compuertas principales del distrito de riego, que resulta siendo la única herramienta directa que han encontrado para que se les escuche y se les restablezca el agua. Es así que reiteramos la relación que tienen y construyen las comunidades de este lugar con el agua y como eso forma su identidad negra.

Fotografía # 12. Video musical.

Fuente: Archivo propio. 2022.

4.7 Identidad negra y otros aspectos del territorio.

Retomando las consideraciones que hicieron las y los jóvenes sobre el territorio al recurrir a su historia personal, estos mencionaron las afectaciones que dejó el conflicto armado colombiano y sobre esto dijeron lo siguiente.

“Jerusalem está dentro de la montaña que se ve por acá, cuando usted sale a la carretera y que se ve un monte, por allá. Allá hay un pueblo, ellos vivían allá. Esto aquí, donde estamos actualmente, esto era un monte también, cuando ellos fueron

desterrados de allá empezaron a invadir acá. San Pablo, Majagua, todo esto era monte y después que empezaron a desterrar y eso ellos empezaron a invadir” T3H

Las dinámicas del conflicto, como las masacres, los asesinatos, y las desapariciones, azotaron intensamente la región de los Montes de María; las y los pobladores que habitan el corregimiento de San Pablo poseen una historia en común en donde muchos de ellos han sido víctimas del conflicto armado colombiano y a causa del desplazamiento forzado consolidaron asentamientos allí.

El conflicto armado colombiano también afectó las economías de estas comunidades y cambió las actividades económicas a las que se dedicaban, precarizando sus condiciones de vida. Uno de los jóvenes que nació y se crió en el municipio del Carmen de Bolívar nos mencionó.

“Antes de la violencia mi abuela vendía tabaco, pero cuando la violencia entro al Carmen el comercio se acabó. Todavía siembran tabaco, pero antes se veía la plata. Mi papá y mi mamá vendían y todos tenían plata en el Carmen, pero después de la violencia no. Siembran todavía pero ya no están las mismas compañías, ahora estas compañías no dan buen trabajo, trabajan formal e informalmente pero no pagan prestaciones” T4H.

Estos episodios de violencia también impactaron el vínculo que las comunidades establecen con la tierra y la manera en la que socioculturalmente se han relacionado con ella, modificando el uso del suelo, las técnicas de cultivos, los tipos de siembras y en consecuencia su alimentación, produciendo inseguridad alimentaria y despojándolos de su soberanía alimentaria.

Pero no solo el conflicto armado es uno de los sucesos que se inscribe en la memoria de las y los jóvenes al hablar de su territorio, el proceso histórico de liberación conocido como

cimarronaje que llevaron a cabo las personas esclavizadas para crear asentamientos autónomos (Palenques) en las montañas de María, es un hecho histórico que ellos y ellas mencionaron considerando el corregimiento de San Basilio Palenque y a su comunidad como un lugar habitado por nativos africanos, donde las mujeres se caracterizaron porque a través de su trenzado marcaron los caminos de libertad para que los demás esclavizados pudieran llegar a los palenques. La mención de Palenque también surge porque al crear el árbol genea - cultural, cinco de los y las participantes indicaron que entre su familia había “sangre” palenquera y aunque algunos de esos familiares ahora viven en San Pablo y en la vereda de la pista a causa de desplazamientos, aún mantienen tradiciones de la cultura palenquera como el uso de lengua propia y la gastronomía.

Sin embargo, así como reconocen a San basilio de Palenque como pueblo en donde está presente la afrodescendencia, cuando lo palenquero habita en su territorio puesto que en San Pablo hay asentamientos, aluden a las diferencias que hay entre ellos. Una de las jóvenes nos dice que.

“Los de primero de Julio y San Pablo, hablamos muy diferente, ellos hablan golpeado. En la pista hablan como cantandito, en la pista hablan distinto, en San Pablo hablan distinto y aquí hablamos diferente, también entonces hay como unos acentos diferentes. Y a veces cuando estábamos en el colegio nos cambiaron de curso y en 8-1 había puro San Pablero y una de mis amigas que está en Majagua dijo, yo no voy para allá porque hay mucho San Pablero y yo le dije: Y de dónde eres tú, tú no eres de España ni de Francia, tú perteneces a San Pablo” T3M

Para las y los jóvenes participantes el acento es un aspecto diferenciador entre las comunidades que habitan San Pablo y por su acento pueden ser reconocidos, aunque el corregimiento sea un pequeño poblado. La diferenciación que hacen sobre el acento de

quienes habitan las distintas veredas de San Pablo tiene en ocasiones connotaciones negativas para las y los que hablan grave o su acento tiene una tonalidad aguda, tener un acento con estas características lo asocian con lo inculto o salvaje tanto que en el ejemplo que pone joven participante en su intervención, ser de otra vereda es motivación para no querer compartir un salón de clase e incurrir en actitudes discriminatorias que pueden tener sustento en que entre más parecido se hable a lo que se considera culto, en esta caso en las regiones del interior donde su acento es considerado como neutral, el cual es socialmente aceptable. En este privilegio de acentos, donde unos y otros hacen un juego de exclusión y señalamiento por la tonalidad de su voz, nos resulta producto de las lógicas de la colonialidad, donde se exalta el acento y las formas del ser que más se parezcan a la blanquitud.

5. Conclusiones

5.1 Conclusiones generales

- Una parte de las conclusiones de nuestra investigación quedaron expuestas en el siguiente video, creado colectivamente con jóvenes pertenecientes al ciclo de formación, para verlo dar clic [aquí](#). (Ruge la Voz, 2022, 18m48s).
- Este documento da muestra de nuestra experiencia en el territorio, de los hallazgos y lo no encontrado, además de la inmersión que tuvimos en este contexto y de la relación dialógica que establecimos con algunas personas de la comunidad. Aquí se puede evidenciar el carácter pedagógico y reflexivo en torno a la identidad negra, que tuvo como base la educación popular y nuestras consideraciones propias sobre promover espacios antirracistas; gran parte del material que sirve de insumo para este documento fue recopilado de los espacios de taller, donde los participantes lograron hacer *catarsis* frente a cómo se conciben a ellos mismos y a su ancestralidad, además una entrevista semiestructurada, lo anterior de la mano con la importancia del territorio, la cultura y la identidad para definir el quiénes son.
 - El reconocimiento de varias estructuras que los mantiene a ellos y sus gentes en las condiciones socio materiales y de disputa presente, como el interés de empresarios sobre la tierra, problemáticas como la privatización y el uso del agua, además del abandono estatal en todas las esferas de la vida, fue clave para que los participantes reconocieran el racismo estructural, como un elemento que impide el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio pleno de una vida digna; es por ello que el espacio del grupo focal Catarsis, lo reconocemos como un lugar seguro donde se descubrieron varios

elementos explícitos e implícitos que dan cuenta de cómo se compone la identidad negra en jóvenes de San Pablo, municipio de María la Baja Bolívar. Revelador tanto para ellos, como para nosotras.

- Hablar sobre la identidad negra es situarse desde la comprensión de que como toda identidad, no es cerrada, ni totalizante. Para abordar este concepto hay que delimitar el contexto y permitir que esta se narre desde diferentes lugares como el territorio, la ancestralidad, las costumbres, los hábitos entre otras dinámicas que son herramientas que ayudan hacer una construcción identitaria, que se entremezcla claramente con las construcciones individuales, pero es nutrida en la cultura, propiciando el entramado de sentidos necesarios para dar significado y agencia a los sujetos en su contexto y fuera de él.
- La colonialidad y sus lógicas opresivas siguen presentes en cómo la gente se define y se les percibe, situación que agudiza un sano relacionamiento con la identidad propia y colectiva, ya que en repetidas ocasiones se tienen relatos equívocos sobre sí mismos y su cultura, donde se privilegia o se antepone un significado de Ser, opuesto al que vivencian diariamente, sin embargo alejarse o tomar distancia de estas imposiciones son los insumos necesarios para asumir posturas reivindicativas en pro de los territorios, las comunidades, el pasado histórico y la identidad negra, significando entonces la exigencia de la dignificación de la experiencia humana como derecho innato de todo ser.
- Consideramos y confirmamos que sobre un mismo territorio, sin importar su extensión, habitan y se consolidan diversas culturas e identidades, reconociendo las características, gustos y prácticas que comparten. Causando que las y los jóvenes participantes del ciclo de formación, enmarquen su identidad dentro de un espacio

territorial que es el que posibilita adquirir una cultura y desarrollar una identidad que los hace ser quienes son.

- La identidad negra se construye en este lugar, pero se va reconstruyendo a diario a partir de sus actividades, la relación que generan con su entorno y los actores presentes en el territorio, generando movimientos constantes en las formas de vivenciar la identidad, está se caracteriza por aspectos indispensables como la relación que establecen con el agua, el trabajo de la tierra, la siembra y cosecha de alimentos, la caza de alimentos de monte para su consumo o compañía, vivir su cotidianidad bajo el baile y el sonido de la champeta y vallenato, de la mano con la relación que instituyen entorno a la conformación de familia y la sexualidad, junto con su gastronomía que se distingue por el uso del pescado, el ñame, el guineo, el suero, los fritos (carimañola, empanadas, arepas de huevo, bofe, oreja de puerco), el cultivo de frutas y verduras que dan las condiciones climáticas del lugar como el níspero, el guandú, tamarindo, aguacate, mango de todos los tipos, frijolito negro, patilla, corozo y así toda una variedad de alimentos que son características indispensables para reconocer e identificar la cultura e identidad negra en San Pablo Bolívar.

5.2 Reflexiones personales de la experiencia.

- Desarrollar una práctica pedagógica en un lugar distante al que habitamos, consideramos es un gran reto que cualquier educadora comunitaria debería estar dispuesta asumir en el ejercicio de la enseñanza porque en esta distancia se ve la importancia saber establecer un diálogo intercultural, de comprender al otro y a la otra en su diferencia, de conocer cómo las problemáticas ya sea de tipo ambiental, económico, social se expresan de manera distinta según el territorio donde se ubique, y que aprender a llevar a cabo esta interacción potencia en una destrezas relacionado con lo comunitario y popular.
- Ahora no solo el hecho de ser de lugares de procedencia diferentes hace retadora la experiencia, siendo mujeres, también descubrimos que nuestro cuerpo sexuado siempre es razón para recibir comentarios que van desde el halago hasta la misoginia, que estar rodeadas de hombres nos ponía en situaciones incómodas, donde nuestro cuerpo siempre estaba en cuestionamiento ya sea por nuestra sexualidad, por no ser madres, por las formas en la que luchamos, por nuestro peso corporal, por la tonalidad de nuestras voces, por el hecho mismo de ser mujeres y por ello en situaciones no éramos tratadas como iguales, aunque de diferentes maneras nuestra fortaleza se expresara.
- La región, el clima, su gente aportó a nuestra formación como maestras y personas, esta experiencia nos acercó a maneras sorprendentes de conocer el mundo que a la vez fue conocerlos a ellos y ellos. Su soltura, su viveza y las formas ingeniosas en como construyen su lenguaje y como se desenvuelven en cualquier oficio ante los que haceres de la cotidianidad, siempre fue lugar de aprendizaje.

- En poco tiempo logramos hacer varias cosas significativas para la comunidad y para nosotras, especialmente para los niños, niñas y jóvenes que estuvieron con nosotras mientras acompañamos su cotidianidad. A veces desde la contemplación y las conversaciones, otras desde actividades que les resultaban novedosas al ser la primera vez que tenían la posibilidad de observarlas. Aunque nuestro propósito estaba fijado en el desarrollo de nuestra propuesta pedagógica, una gran parte del trabajo que hicimos y gestionamos con la ayuda de amigas y amigos se hizo sin ninguna pretensión más que el de la solidaridad y el cariño, y también por lo interesante que nos resultó a hacer cosas con ellos y ellas, cosas que irrumpieron su cotidianidad, mientras veíamos sus caras llenas de curiosidad, asombro y alegría.
- Consideramos también que el dinero es indispensable para hacer de la experiencia en campo una dinámica digna, donde el sostenimiento de las necesidades básicas no haga parte de las preocupaciones en el trabajo con la comunidad. Lamentamos que desde la Universidad no exista un apoyo para ejecutar este tipo de investigaciones que son bastante nutritivas tanto para las maestras en formación como para las comunidades y los resultados que de eso pueden generarse.

Comprendemos que la destinación de recursos para las salidas y estadía en campo corresponde a una problemática de desfinanciación de la universidad pública, pero es importante que dentro de las exigencias a la universidad el apoyo económico a la línea de investigación Educación, Territorio y Conflicto sea considerado, ya que esta línea se ha preocupado por propiciar espacios donde los y las estudiantes interactuemos con otras formas de mundo para investigar, acercarnos a realidades

diferentes a las que vivimos y resolver preguntas y respuestas que esta licenciatura en particular motivan.

- Es importante que aquellos estudiantes de la licenciatura que deseen habitar con las comunidades logren llegar a ellas sin una mirada romántica o esencialistas sino fácilmente podemos decepcionarnos al no comprender las contradicciones que tenemos los seres humanos y que se ven reflejadas así las personas sean de una comunidad, grupo étnico, proceso organizativo u reivindicativo no están exentas de ellas.
- También creemos que lo aprendido durante nuestro proceso de formación como educadoras comunitarias nos dio herramientas para llevar a cabo nuestra práctica educativa de manera ingeniosa y vinculante, supimos poner nuestra creatividad en práctica y así irrumpir la cotidianidad de la comunidad con arte y juegos.

6. Referencias bibliográficas

- Acosta Moreno, D. N., & Quevedo Sarmiento, L. A. (2018). Construcción e implementación de estrategias pedagógicas e investigativas: Semillero étnico e intercultural en Montes de María. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Campos, A. (2012). Racialización, racialismo y racismo: Un discernimiento necesario. La Habana: Universidad de la Habana.
- Carrillo, A. T. (2016). La educación popular. Bogotá: Editorial El Búho Ltda.
- Cesaire, A. (2006). *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: Akal S.A.
- Cesaire, A. (2007). Discurso sobre la negritud, etnicidad y culturas afroamericanas. Buenos Aires: Clacso.
- Curiel, O. (2019). Género, raza, sexualidad. Debates contemporáneos. Obtenido de <https://es.calameo.com/read/0024889534b4d56d43fe>
- Fanon, F. (1952) Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Akal S.A. Obtenido de <https://acortar.link/4SX3yW>
- Gimenez, G. (2007). *Estudio sobre la cultura y las identidades sociales*. México: Consejo nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Coahuilense de Cultura.
- Hall, S. (2010). *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Ecuador: Envión editores.
- Jafrá Rincón. (27 de Abril de 2022). *¡No más basura! (Corregimiento de San Pablo - María la baja - Bolívar)*. [Archivo de Vídeo]. Youtube <https://youtu.be/PPeyKE8m9MU>

- Lerner, G. (2022). *La creación del patriarcado*. Barcelona: Crítica S.A.
- Millet, K. (1970). *Política Sexual*. España: Ediciones Cátedra S.A.
- Neira, A. (2012). Aportes del feminismo negro y los feminismos críticos al estudio de los hombres y las masculinidades. 14. Bogota: Revista Polisemia
- Quijano, A. (2014). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y America Latina*. Buenos Aires: Clacso. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Viveros, M. (2002). *De quebradores y cumplidores*. Bogota: Universidad Nacional de Colombia.
- Ruge la Voz. (23 de Abril de 2022). *Contextualización Región de los Montes de Maria*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/QPnopI8FoO4>
- Ruge la Voz. (25 de Abril de 2022). *Jornada de pinta del mural: Todos Somos Iguales*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/l--tM98R1OY>
- Ruge la Voz. (26 de Mayo de 2022). *Ciclo de formación Catarsis*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/M3063fsZ168>

7. Anexos

7.1 Matriz genero/identidad.

Sujeto que interviene	Categoría	Contenido Textual	Codificación
Laura	Condiciones económicas	Pues, a algunos no les gusta, a otros si, porque se ven apretados, a veces no tienen ni un centavo	T1ML
Carolina	Masculinidad	Bueno y yo voy a decir las características negativas, No respetan, no tienen valores y son flojos, no les gusta estudiar	T1MC
Alejandra	Masculinidad	Como la tolerancia, el respeto, la honestidad, son deshonestos. algunos si algunos no. No trabajan los valores. O sea algunos porque no todos no respetan a las mujeres, las tratan mal son groseros. Esa es la problemática del caballo. “Risas” Se burlan de las chicas, hablan de ellas.	T1MA

Laura	Masculinidad	<p>Obvio, le dañan la reputación a uno, le bajan la autoestima, las ponen por el suelo.</p> <p>Allá las que se la dejen montar</p> <p>Algunas son débiles, hay otras que no son débiles, por eso la que se la deje montar.</p>	T1ML
Carolina	Masculinidad	<p>A veces por el machismo, porque como ellos son hombres, ellos son los que pueden, ellos son libres. Aja. Ay Bueno, yo soy novio tuyo, aquí mando yo.</p>	T1MC
Carolina	Masculinidad	<p>Yo te dejo cuando me de mi gana, tu eres mía cuando yo quiera, y algunos para mi, mi concepto es que una relación es de cincuenta, cincuenta, pero no ellos quieren ser el hombre y grande, Yo soy el que mandó. y pues algunos hombres maltratan a las mujeres.</p>	T1MC
Pedro	Condiciones económicas	<p>Dicen que no estudian, y si estudiamos, lo que pasa es que nosotros como que.. es un pueblo de pocas oportunidades, tampoco hay muchas fuentes de empleo, ya que como se pueden dar cuenta, nos toca salir del pueblo a las ciudades, para tener una una mejor calidad de vida, o no es así</p>	T1HP

Pedro	Mujeres que asumen las situaciones y resuelven	Es así, igual recuerda que no solo los hombres salen del pueblo para poder trabajar, porque las mujeres también lo hacemos, y nosotras tampoco tenemos un apoyo aquí, para poder estudiar, y que no todos lo hacen, por ejemplo tu lo puedes estar haciendo, pero te puedes dar cuenta que la mayoría de los hombres aquí no estudian.	T1HP
Pedro	Delincuencia	<p>Si les falta, hubieron cosas donde ellas no se enfocaron mucho, ya que en este pueblo sí, porque estamos hablando de san pablo se ve más lo que es la drogadicción y el vandalismo, se está viendo más que los estudios pues, porque últimamente hay más jóvenes en la drogadicción y vandalismo que estudiantes, como lo dicen ellas, no estudian se la pasan en la calle, y uno en la calle tanto como aprende cosas buenas, aprende cosas malas.</p> <p>habemos muchos que aprendemos a trabajar y hay otros que quieren tener las cosas de la manera fácil y no es ninguna facilidad, pues ya es que haber, cuál es la vida de un ratero? se podría hacer les puede ir bien, pero el día que lo cojan puede terminar o preso o muerto.</p> <p>Depende de quién lo coja.</p>	T1HP

Carolina	Embarazo a temprana edad	Yo digo que sí, porque hay algunas por donde yo vivía, las de mi edad, muchas así cuando nos sentamos yo le decía estudien, si tienen relaciones, busquen métodos de protección y ellas me decían que no, que eso es meter y había unas que tenían relaciones y orinaban y ya, y ya la mayoría tienen marido, hijos están embarazadas y ellos lo ven como una alegría, un pasó. no lo ven como me corta, así que yo digo que la mayoría es culpa de ellas, porque yo digo uno como mujer se debe dar respetar y ellas no lo hacen, ellas con el primero que le hable con ese primero se va.	T1MC
Wilmer	Embarazo a temprana edad	Las mujeres se tienen que darse a respetar y los valores vienen de casa, porque o sea si uno no se da a respetar.	T1HW
Carlos	Embarazo a temprana edad	El respeto es como, es mi cuerpo, yo decido, es algo personal, pero yo diría que a las mujeres, ellas son las que son culpables de los embarazos, ¿por qué?, como dice la compañera puede que haya muchos métodos de protección, pero si ella dice no es no, entonces porque han de dejar de embarazarse a primera edad.	T1HP

Alejandra	Embarazo a temprana edad	Aquí los hombres se acostumbran a embarazar a las niñas y las dejan enseguida, ¿ si no dicen yo?, yo no fui. yo no soy el padre de ella, yo no te conozco, no soy su papá	T1MA
Carolina	Espacios seguros para las mujeres	Negativo, porque hay algunas que les gusta estar sábado y domingo en el pico, se ponen a recibir, cerveza a beber, y pueden suceder muchos casos, a una prima le pasó que se puso a beber cerveza que un hombre le dio, y se puso a convulsionar y eso porque las drogan con la cerveza.	T1MC
Belen	Características fenotípicas	Son hermosas, tienen cultura, algo que falta principalmente en las mujeres, es el color de la piel.	T2HB
Belen	Características fenotípicas	Principalmente yo diría que hay más africanos, algo así. que somos más negros, no que tu digas soy una momia o algo así pues.	T2HB
Mujer 1	Características fenotípicas	Nos caracterizamos por piel morena, pelo enrulado y labios gruesos	T2JM2

Mujer 4	Características fenotípicas	Aquí la mayoría escuchamos la champeta, el reggaetón, eso es lo que más nos caracteriza	T2JM4
Mujer 2	Características fenotípicas	si la mayoría somos negros	T2JM2
Hombre 3	Características fenotípicas	Achocolatados	T2JH3
Hombre 2	Características culturales	La música, la champeta, el bullerengue, el bullerengue es de la raza negra	T2JH2
Daniela	Embarazos	yo digo que la culpa es de los dos, primero ya que si las mujer tiene que responder con el método de cuidado que tiene ella, si ella usa ampollas o pastillas él tiene que responder por eso.	T2JM1
Hombre 4	Virginidad	Lo máspreciado que tienen las mujeres acá es la virginidad, ellas no pueden ponerse a perderla con cualquiera, igualito el hombre que sea, la mandan a vivir para la casa del man. Porque acá tener sexo con alguien es como si ya fuera el marido de uno	T2JH4

Mujer 3	Raza	Vine de antes, de las etnias se trabajan desde antes. Yo digo que vienen como desde la esclavización, es una vaina que viene más alla del color de piel, sino es la cultura, de lo que se hace, de los españoles que esclavizaron a los negros, ellos eran los que tenían que trabajar. yo digo que viene de más allá.	T2JM3
Mujer 4	Raza	Yo digo que vienen como desde la esclavización, es una vaina que viene más alla del color de piel, sino es la cultura, de lo que se hace, de los españoles que esclavizaron a los negros, ellos eran los que tenían que trabajar. yo digo que viene de más allá.	T2JM4
Mujer 2	Raza y Cultura	A los ancestros, por ejemplo si nosotros vamos a la casa de gente blanca que nos conocen a nosotros ellos no van a comer pescado con patacón porque eso ya es gastronomía de nosotros, eso es algo que nosotros les debemos enseñar a ellos o por ejemplo mostrarselos. porque para ellos es nuevo.	T2JM2
Hombre 3	Territorio	No existe presencia de la policía, únicamente actúan los cabildos y las bandas organizadas	T2JM3
Hombre 2	Territorio	La mayoría de los pelaos le corren más al narcotráfico, ganar dinero más fácil que estudiando, eso es lo que está pasando.	T2JH2

Hombre 3	Corrupción	¡Ay mama! qué pena pero por la plata baila el perro.	T2JH3
Hombre 2	Falta de oportunidades	Yo he visto muchos casos de jóvenes que quieren estudiar y eso pero no les brindan las oportunidades.	T2JH2
Hombre 1	votaciones	La gente todo lo quiere regalado, por eso venden el voto	T2JH1
Hombre 3	Mujer	Ser más hermoso que no vale la pena.	T2JH3
Hombre 1	Mujer	Hacen de la casa un hogar, tienen ideas más artísticas. Valientes, determinación	T2JH1
Mujer 3	Roles	Los roles en las canciones, están presentes en el territorio, los chicos cumplen con la función de enamorar a las mujeres y ellas de escuchar	T2JM3
Mujer 2	Mujer	Las mujeres están en desacuerdo con el machismo, esta es una problemática que se da en nuestra comunidad, el machismo porque hay muchos hombres que manipulan a las mujeres, estas son maltratadas y rechazadas	T2JM2

Mujer 1	Roles	Uno de los roles de la canción es que los hombres son borrachos y mujeriegos, mientras las mujeres son usadas y engañadas por los hombres, acá hay muchos chicos alcohólicos que están usando a las mujeres	T2JM1
---------	-------	---	-------

7.2 Matriz racialización/colonialidad

Sujeto que interviene	Categoría	Contenido Textual	Codificación
Joven mujer 1	Identidad	Todos no tienen la mismas formas de ser, yo puedo ser cariñosa, el batata puede ser agresivo	T3JM1

Jovén mujer 1	Identidad	Yo soy diferente a mi papá a mi mamá, yo cojo mi plata y la invierto, ellos cogen su plata y se la gastan.	T3JM1
Jovén mujer 2	Identidad	No somos todos iguales.	T3JM2
Jovén mujer 2	Identidad - Genero	Me alejo de la manera de pensar porque en mi casa dicen que las niñas deben hablar como niñas, que las niñas tienen que andar con las niñas, que las niñas deben vestir de rosado que las mujeres tienen que trapear y barrer, yo no comparto eso porque sí uno como niña uno tiene que hacer ... pero no quiere decir que siempre vamos a estar ahí metidas sin salir. En mi casa no presentado a ningún hombre, solo a uno porque es el nieto de un compadre papi ... Mi color favorito es el azul, no les gusta que me guste el azul, siempre me compran el bolso rosado, no me gusta... Yo me relaciono más con las cosas de hombres, me gusta ser diferente, en el colegio todos tienen el bolso rosado ...	T3JM2
Jovén mujer 2	Identidad	Como vamos hacer en una sociedad donde todos somos iguales, eso no me parece.	T3JM2

Joven hombre 1	Costumbr es	Yo pienso diferente a la gente de aquí, que si ganan plata vamos para un picó, osea, vivir para la fiesta, ahora comienzan a trabajar pensando en la fiesta que viene y después de que se acaba esa fiesta siguen trabajando para conseguir para la fiesta que viene y la fiesta que viene.	T3JH1
Jovén mujer 2	Identidad - Afro	En una clase el profe Pedro nos dijo que la gente afro no existe, por ejemplo que las niñas de mi edad no somos afrocolombianas porque ya no llevamos la sangre porque eso fue hace mucho tiempo y que ahora esa sangre ya está muy disuelta.	T3JM2
Jovén mujer 2	Identidad Afro	Y yo le dije al profe que de todas maneras nosotros si somos afro, vivimos en una comunidad afro, tenemos cultura afrocolombiana y la sangre, porque la sangre de nosotros los costeños es afrocolombiana, cuando suena un tambor uno no se puede quedar quieto, uno siente que todo se le mueve, que el cuerpecito se le mueve, pocos son los costeños que no saben bailar ...	T3JM2
Jovén mujer 2	Identidad Afro	El cuerpo nos pide bailar, hay una canción que te guste e intentas bailarla te sale el paso porque te sale porque eso la llevamos en la sangre.	T3JM2
Jovén mujer 3	Discriminación	Sobre la gente negra hemos escuchado comentarios de discriminación.	T3JM3

Jovén mujer 3		Todos no tienen la mismas formas de ser, yo puedo ser cariñosa, el batata puede ser agresivo	T3JM3
Jovén mujer 1		Yo soy diferente a mi papá a mi mamá, yo cojo mi plata y la invierto, ellos cogen su plata y se la gastan.	T3JM1
Jovén mujer 2		En el trato también somos diferentes, yo soy genial.	T3JM2
Jovén mujer 2		No somos todos iguales.	T3JM2
Jovén mujer 2		Te dicen, tienes que buscar uno blanco para que hagas raza.	T3JM2
Lucas	Racismo	Una persona blanca, sale con su pantaloneta, con su cámara, tomándole fotos a todo el mundo y no le dicen nada, okey, está vacilando, todo bien. Pero que llegue una persona negra con esa misma pinta lo primero que dicen es: ¿Dónde se habrá cogido esa cámara?	T3HL

Joven hombre 4	Racismo	Inclusive, ha habido unos niños que le han puesto un muñeco negrito y uno blanco y le han dicho que ¿Cuál es el bueno? Y siempre le tiran es al blanco, que el bueno es el blanco y que el negro, es el malo.	T3JH4
Jovén mujer 3	Racismo	La hermanita de Maikler es una niña, tiene 5 años, no sé porque trata así a las personas negras, les dice que se quiten de ella, que son negras, que la van a ensuciar. Dice: "Yo no tengo amigas negras, yo no quiero amigas negras". Ella no tiene amigas porque todas las que se le acercan dicen que son negras, que se quiten.	T3JM3
Joven hombre 3		Eso significa que en su casa no le han enseñado valores.	T3JH3
Joven hombre 3		La diferencia que tenemos la raza negra de los blancos es que siempre trabajamos y no nos rendimos y seguimos y seguimos.	
Joven hombre 1	Diferencia	La gente asocia como si la gente de San Pablo y de la vista hablaran diferentes, si son asentamientos palenqueros.	T3JH1

Jovén mujer 2	Diferencia s	Los de primero de Julio y San Pablo, hablamos muy diferente, ellos hablan golpeado. En la pista hablan como cantandito, en la pista hablan distinto, en San Pablo hablan distinto y aquí hablamos diferente, también entonces hay como unos acentos diferentes. Y a veces cuando estábamos en el colegio nos cambiaron de curso y en 8-1 había puro San Pablero y una de mis amigas que está en Majagua dijo, yo no voy para allá porque hay mucho San Pablero y yo le dije: Y de dónde eres tú, tú no eres de España ni de Francia, tú perteneces a San Pablo.	T3JM2
Mujer 1	Cimarron aje	Lo negro nace desde que hay un proceso de esclavitud, desde que estaban buscando su libertad.	T3JM1
Mujer 1	Cimarron aje	Cuando hablamos de lo negro también nos ubicamos en las costumbres, de ir más atrás.	T3JM1
Jovén hombre 4	Racismo	Hay una etnia también muy maltratada que es la indígena, se desestima mucho, no solo al afro sino también al indígena	T3JH4
Joven hombre 5	Discriminación	Siempre somos los mismos negros los que ofendemos a las otras personas. Algún defecto que tenga una persona, enseguida lo identifican.	T3JH5

Jovén hombre 3	Identidad	La identidad tiene que ver con como somos, con nuestras costumbres.	T3JH3
Jovén mujer 2	Cultura	A la cultura costeña la definiría el acento, el baile.	T3JM2
Joven hombre 6	Afro - Identidad	Mi nombre es Daniel, soy afro, mi origen es de San Pablo, mi madre es palenquera, mi abuela es Francisca y su origen es palenquero y mi abuelo Ángel que él también es palenquero	T3JH6
Joven Hombre 3	Afro - Identidad	Mi abuela se ha dedicado a la venta de dulces, la mayoría de Palenqueros se han dedicado a eso. Mi papa, es san pablero y su papa es de San Onofre, mi abuela se dedica a la venta de su ron, de su ñeque. Se hacer dulces pero trabajar la tierra no. Siempre mi mamá me dijo que ella era palenquera, que su tatarabuela era nativa palenque y hablaba la lengua palenquera.	T3JH3
Joven Mujer 2	Afro - Identidad	- Soy kreicy, nací en San pablo, mi mamá y papá son San pableros. Soy Afro. Mi familia se dedica a las ventas y a pescar, a	T3JM2

		<p>los campos, a cortar corozo y a mi me gusta vender y tener mi plata propia, me gusta defenderme. Ahorro para comprarme mis cosas, no me gusta depender. Tengo 17 años y no me da pena ponerme una ponchera en la cabeza porque de ellos aprendí que la vida hay que ganarsela. Empecé a vender desde los 5 años. Buscando la manera de conseguir la plata he vendido.</p>	
Joven hombre 3	Conflicto armado	<p>Por parte de mi papá todos son desplazados de Jerusalem. Casi todos fueron expulsados por la guerrilla y fuerzas armadas. Fueron obligados a salir de sus tierras.</p>	
Joven hombre 5	Fundacion 1ro Julio	<p>Jerusalem está dentro de la montaña que se ve por acá, cuando usted sale a la carretera y que se ve un monte, por allá. Allá hay un pueblo, ellos vivían acá. Esto aquí donde estamos actualmente, esto era un monte también, cuando ellos fueron desterrados de allá empezaron a invadir acá. San Pablo, Majagua, todo esto era monte y después que empezaron a desterrar y eso ellos empezaron a invadir.</p>	T3JH3

<p>Joven hombre 4</p>	<p>Conflicto armado</p>	<p>Antes de la violencia mi abuela vendía tabaco, pero cuando la violencia entro al Carmen el comercio se acabó. Todavía siembran tabaco, pero antes se veía la plata. Mi papá y mi mamá vendían y todos tenían plata en el Carmen pero después de la violencia. Siembran todavía pero ya no están las mismas compañías, ahora estas compañías no dan buen trabajo, trabajan formal e informalmente pero no pagan prestaciones.</p>	<p>T4JH4</p>
<p>Joven Hombre 5</p>	<p>Abandono de los hijos</p>	<p>La comunicación con nuestros padres es difícil. Uno cuando de pequeño aprende las cosas pero cuando uno va creciendo la gente va a cambiando y pues a lo que me refiero es que cuando tu tienes tu manera de ser ya no va ser lo mismo. Las preguntas de tu como te sientes, qué quieres hacer más adelante, esas preguntas casi no las hacen nuestros padres.</p>	<p>T3JH5</p>

Joven Hombre 5	Actividad es familiares	Me caracterizo por ser Afro. Mis abuelos se encargan a la ganadería a ser agricultores.	T3JH5
Joven Hombre 5	Actividad es familiares	Mi abuela en madre comunitaria, mi mamá estudió atención a la primera infancia, mi papá es agricultor y parrandero. De ellas saqué la inteligencia, de las mujeres.	T3JH5

7.3 Matriz cultura / territorio

Sujeto que interviene	Categoría	Contenido Textual	Codificación
Joven mujer 1	Identidad negra	Nosotros tenemos que mostrarnos como somos porque somos Afro y no tenemos que darnos vergüenza de nada de eso, es nuestra realidad, tenemos que afrontarlas porque	T5JM1

		en realidad todos tenemos que ser diferentes porque en un mundo que todos fuéramos iguales no fuera un mundo, creo yo.	
Joven mujer 4	Identidad negra	A mi personalmente me gustó en el sentido de que uno tiene que amarse como es, no tiene que aparentar lo que uno no es porque la sinceridad influye mucho en la vida de las personas y cuando uno se muestra como es enseñas al otro como tu eres en realidad, no tienes que decirle: No, mi mamá es multimillonaria, cuando vaya para tu casa se va a dar cuenta de que no es así.	T5JM4
Joven mujer 2	Identidad negra	Ellos crearon unos caminos en una dirección para salir de esa esclavitud buscando su libertad.	
Joven hombre 1	Identidad negra	Estoy orgulloso de lo que soy	T5JH1
Joven mujer 2	Identidad negra	Ellos dicen que su pelo es como su dignidad.	

Joven hombre 3		Siempre ver el lado positivo de las cosas, porque si vemos el lado positivo de nuestro pelo podemos hacernos unas trenzas, no se van a soltar ni nada de eso.	T5PJH3
Joven mujer 1	Identidad negra	El cabello tiene un pasado histórico.	
Joven hombre 1	Discriminación	No estamos de acuerdo con que las personas sean discriminadas por su color de piel porque un color de piel no tiene que ver, nadie debe discriminar a nadie porque un color de piel no define.	T5PJH1
Joven hombre 1	Identidad negra	Nosotros nos representamos por ser Afro y las trenzas hacen parte de nuestras costumbres, ancestros, etc. Las trenzas significan los caminos para liberarnos de la esclavización.	T5PJH1
Joven mujer 2	Identidad negra	Me identifico con mi color de piel, mi nombre, mi apellido. Soy justa, tengo diferentes pensamientos, soy tímido en algunas cosas, me gusta trabajar. Provengo de primero de Julio, mi abuelo es trabajador, mi abuela también le gusta trabajar. Me gusta distinguirme en mis gustos, en los tratos hacia las demás personas, soy sensible	T5PJH1

		<p>cuando se dirigen mal a las demás personas. No me gusta ser humillada por alguna persona. Estoy pendiente de mis estudios, perseguir mis sueños, demostrar que provengo de un pueblo de escasos recursos, pero todo se puede lograr mientras se lo propongan.</p>	
<p>Joven mujer 3</p>	<p>Identidad negra</p>	<p>Yo me identifico por ser Afro, no sé si mis abuelos o los de antes eran palenqueros porque no tengo esa información pero más me identifico por ser afro por mi físico, por mi color y mi pelo, llego un momento en donde me lo quise alisar para verme diferente pero no sé, después me arrepentí porque sentí que no era mi pelo, que no era yo y por eso quise y ahora estoy en transición porque quiero mi pelo nuevamente y pues. La cultura, no sé a veces cuando escucho sonar un tambor, no sé es algo que me llama, es un sentimiento de moverme y esas cosas.</p>	<p>T5JM3</p>

Joven mujer 3		Desde siempre nosotros nos hemos considerado afro por las características que tenemos. Rara que viviendo aquí se considere de otro tipo de etnia.	T5JM3
Joven mujer 3	Identidad negra	Es algo que ya se sabe porque en la casa ya todos dicen que somos afro.	T5JM3
Joven hombre 3	Identidad negra	En cada parte que va el negro lo están identificando. A cada parte del mundo que vayamos nos va a identificar lo negro.	T5JH3
Joven mujer4	Identidad negra	Mi abuelo es palenquero, mi abuela es palenquera. Mi familia es casi toda palenquera porque somos palenqueros no significa que no seamos gente, hay unas personas que dicen que los palenqueros son como unos animales, o sea no, somos seres humanos también lo único que nos diferencia es nuestro color de piel, ahora que no seamos blancos no somos gente ni mucho menos. A mí no me gusta que le estén diciendo a otra persona, que tú eres negra que tú eres fea. Somos la misma gente.	T5JM4
Joven mujer4	Discriminación	También que estén insultando una persona yo me quiero meter porque no, los negros también valemos y mucho. Si se puede ver allá en palenque hay muchas personas	T5JM4

		blancas que quisieran ser como nosotros porque nos damos el valor del respeto y otras personas también. Así como dijo Sandy, un tambor es lo que nos llama porque nosotros somos Afro, es algo que llevamos en la sangre y que nos llama cada vez que escuchamos música.	
Joven hombre 3	Identidad negra	Sí, con la cultura.	
Joven mujer 4	Identidad negra	Yo digo también que puede ser negro pero si no lo llama la música no es de la misma raza ni de la misma sangre	T5JM4
Joven mujer 4	Identidad negra	Si uno va ahí a palenque o a la pista, como baila un negro no baila un blanco porque para mi el negro se mueve más que el blanco, nosotros aprendemos a bailar demasiado porque eso va en la sangre de nosotras.	T5JM2
Joven mujer 1	Identidad negra	Hay gente que son blancas de color de piel pero son negras por dentro porque se han criado con la cultura negra.	T5MJ1

Joven hombre 3	Identidad	A mí me dicen negrito de cariño, como si tuviera algo especial.	
Joven hombre 4	Identidad indígena	Yo soy joven de los montes de María nacido y criado acá en el territorio. Yo no puedo hablar igual que ustedes. Yo me considero indígena.	T3JH4
Joven hombre 4	Identidad indígena	Como indígena me relaciono igual. Me hacen ser indígena mi sangre mi cultura. Los indígenas son de pelo lacio, no son tan negros pero no son blancos. No son tan altos. Nuestra cultura es diferente.	T3JH4
Joven hombre 4	Identidad indígena	Yo no encuentro similitudes entre lo negro y lo indígena. En la cultura tradicional, por ejemplo los indígenas no castigan los errores, las fallas igual como lo castigan los negros o blancos. Las personas negras o blancas cuando cometen un delito grave van para la cárcel, nosotros no, nosotros pagamos la falla dentro del resguardo.	T3JH4
Joven hombre 4	Identidad indígena	Sí, las costumbres, así como tengo indígena zenú tengo también de afro porque me he criado acá, tengo una cultura mixta.	T3JH4

Joven hombre 4	Identidad	Pero yo tengo las características de negro, características físicas.	T3JH4
Joven hombre 4	Identidad	La identidad no está en como tú te veas sino en como tú te reconozcas. Tu eres afro y si tú dices que eres indígena nadie te puede decir que no eres indígena. Igual ya no hay ninguna raza pura.	T3JH4
Joven hombre 4		No plantearse límites bobos que porque eres negra no puedes estudiar.	T5MJ4
Joven mujer 1	Territorio	El territorio para mí es el lugar en donde habito.	T5MJ1
Joven mujer 5	Territorio	El territorio para mí es el lugar en donde habito, es el lugar donde tu provienes, donde te sientes seguro y te puedes mover libremente.	T5MJ5
Joven mujer 1	Territorio	Es el lugar donde naces y donde creces, en el que la gente te conoce.	T5MJ1

7.4 Entrevista

<p>Duvan Caro</p>	<p>¿Cuáles son las problemáticas de la gente negra en la región?</p>	<p>Respondiendo a tu pregunta, mira estamos a una hora y media, dos horas de Cartagena imagínate eso que es el núcleo, que fue el núcleo de llegada de la población negra, pero también estamos en un lugar donde nuestras mamás, nuestras amigas, nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras vecinas, durante muchas décadas, durante muchos años, se han ido a trabajar ¿sí? y se van a trabajar como empleadas domésticas y terminan en estos barrios coloniales, ¿no? Crespo, Manga, El laguito, Río Grande, el mismo Centro histórico, Getsemaní, Torices, o en otros barrios donde casi siempre trabajan en casas de personas que tienen ese sentimiento blanco, ese sentimiento de superioridad y eso también se debe porque Cartagena está compuesta por muchas personas locales, pero también por mucha gente del país y del mundo como tal, y estas personas cuando trabajan en estos lugares no les dejan ser o vestir de una forma que no nos esclavice, por ejemplo todavía es aterrador pues ver cómo hay mujeres Afros, campesinas, indígenas, trabajando en casa de familias del centro histórico y que todavía les obliga a llevar un uniforme de empleada doméstica, y ese círculo se repite cada vez; si hace cincuenta años fue con nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tías, hoy se repite con las mismas</p>	<p>E1DC</p>
-----------------------	--	---	-------------

	<p>jóvenes, esas jóvenes vienen las cogen esas casas y les llenan las cabeza de mucha porquería blanca, de mucha porquería de superioridad citadina, y al regresar al pueblo a su familia ya no es el mismo sentimiento, vienen con ese sentimiento de que el cabello no se usa así, sino que hay que plancharlo, hay que alisarlo, que no está mal, porque tú decides como quieres verte y cómo quieres lucir lo que es tuyo, pero en términos de resistencia y recuperación y de reivindicación cultural, pues eso crea un conflicto de intereses. Lo otro es que como esta zona fue de Monalistas, de Terratenientes, del patrón, del colono, ese sentimiento también se ve, donde el 99% los dueños de las grandes propiedades de las grandes fincas son criollos, son ese linaje del colono, del citadino, del empresario ganadero político, blanco, donde justamente el resultado es el desprecio mismo de sus vecinos, de sus mismos coayudantes y donde muchas veces estas personas sostienen relaciones sentimentales con personas locales, persona afro, con indígenas, pero al final lo que hacen es pelar el cobre, su espíritu de superioridad blanco citadino o de centro sale a flote y eso es el resultado de todo y eso es lo que hace hoy para una persona, afro indígena o campesino en comunidades como la nuestra, que se les haga</p>	
--	---	--

	<p>todavía más difícil sobrevivir o estas, y esto, También se ve en el incumplimiento de cosas por ejemplo, como en el pueblo no hay agua, no hay señal de telefonía móvil, no hay internet, no hay vías, no hay educación de calidad, Bueno! cuando me refiero a educación de calidad, me refiero a básica, primaria y secundaria, la educación que nos brinda la familia si es e calidad, lo otro que iba a decir, a bueno, también lo otro, es que esta regiones como la nuestra, donde se enseñan que ser campesino, que ser indígena , o ser afro es malo, obvio nuestro papas dicen que es malo porque a ellos se los enseñaron y les fue muy mal, les fue muy difícil acceder a cosas, les fue muy mal, hasta el Ser, a ellos les han enseñado que por ser campesino siempre vas a ser pobre, el menospreciado, el menos cavado, ante la sociedad tan desigual y competitiva como la nuestra, entonces pues ellos lo que hacen es que nos cuidan y la forma de ellos cuidarnos es que nos trasmiten toda esa información, toda esa carga de sentimientos, de exclusión que a ellos se les fue introducida, por parte de la sociedad, el estado, el mismo gobierno, usando como base su plataforma institucional y pues ellos nos lo han transmitido y hoy eso es lo que vemos, vemos un vomito de todo, yo creo que lo que hoy en día es Colombia es el</p>	
--	--	--

		<p>vómito de muchos años, muchas décadas de exclusión que a la cuales han estado sometidos los pueblos que entre más distantes están del centro urbano se les hace más difícil la vida.</p>	
--	--	---	--

<p>Duvan Caro</p>	<p>¿Cuáles son las dificultades que encuentras para identificarte aquí en la región?</p>	<p>Es un asunto bastante delicado, la negreidad, el considerarte, el ser, el vivirlo, el considerarte afro, negro también es bastante complejo porque esta ese sentimiento de blanquear todo, de estereotiparlo, de que no soy, de que tú no eres, yo creo que María la baja es uno de los pueblos que más duro le ha tocado ese tipo de cosas, creo que en realidad es bastante recién por ejemplo que la gente ame su cabello, porque bueno, también en la televisión pocas veces ve a personas afro con sus pelos naturales, o ve personas ñatas, bembonas, ojonas, en la televisión uno siempre lo que ve ese gusto europeo, bien jopo también; así que en este momento la identidad en María la baja y en mi comunidad está resurgiendo de ese tipo de cosas, porque igual la gente, esta entre si es campesino, o si es afro, es una mezcla, tu encuentras a campesinos y afros, existen personas como mis tíos maternos que son monos, que tienen los ojos azules y asa, son campesinos, pero que tienen toda una tradición afro, o indígena y así es muy complejo eso de la identidad, y pues siempre se habla de la identidad como tú eres y ya, y no se hace una reconstrucción de la línea de sanguínea, de memoria histórica de ese pasado, de esa fisionomía o tú mismo comportamiento en la sociedad, para sacar ese tipo de cosas al</p>	<p>E2DC</p>
-----------------------	--	---	-------------

	<p>final es un compendio de todo, por ejemplo antes de ayer recordaba todo este tipo de prácticas fúnebres, como son los velorios y ósea yo digo jueputa, nosotros somos negros hasta la cacha y yo digo como uno puede ocultar ese tipo de cosas, y aunque uno lo oculta a veces para sobrevivir porque igual, como te lo cuento en María la baja ser negro es bastante difícil, en Bolívar ser negro es bastante difícil, siempre hay un racismo latente, que se logra notar que se logra ver, y volviendo a las practicas fúnebres en el velorio yo recordaba que nosotros tenemos un práctica, un juego un ritual, en el velorio que son nueve noches de velorio y que en ese lapso de tiempo se practica un juego que se le llama el canasto y los cantos y los coros que hacen son muy parecidos a los alabaos del pacífico o al lumbalu de Palenque, si? y yo recordaba eso, hace poco porque yo dije no joda, como son las cosas y así, entonces es eso, en realidad, a mí por ejemplo la defensa que yo tengo para decir soy negro es por mi cabello, y mis facciones, porque te lo aseguro pues una de las reflexiones que yo he hecho al terminar mi carrera si fuera hecho diferente, si no tuviera mis facciones afros, campesinas, quizás no hubiera podido entrar a la universidad y no lo decía para aprovecharme, sino para decir yo soy campesino, para</p>	
--	---	--

		<p>reafirmar mi identidad, quien sabe, mejor dicho casi siempre todos son estereotipos que alejan y bueno tú sabes al igual que yo que ser afro, que ser negro, ser campesino joven, mujer, niño o niña, y vivir en una zona rural o en un barrio lejos del centro, son menos las posibilidades para poder acceder a la educación, y es eso, y el otro pedo también con relación a la identidad, la dan las mujeres por ejemplo las mujeres se alisan su cabello, por ejemplo yo creo que he incidido mucho para que la gente ame su cabello como es, pero ha sido una tarea dura, porque hay estereotipos sobre eso que te marginan, te ofenden, te hacen daño y se necesita mucha fuerza de voluntad para seguir al frente con tu idea, entonces sí, las peladas se lo alisan , tú sabes ese viaje jopo y las complejidades de la gente, entonces si es un compendio de todo.</p>	
--	--	---	--

<p>Duvan Caro</p>	<p>¿Cómo te reconoces?</p>	<p>Con relación a lo de mi identidad, es que en realidad si tú me has visto a mí, yo te hablo yo, desde mi punto de vista, desde lo que he aprendido y desaprendido no, por ejemplo mi papá es un man negro grande, chato, mejor dicho negro, es un afro, mi abuela materna es una matrona afro, es una negra, mi bisabuela también es una matrona afro que todavía vive, esa señora, mi tatarabuela fue una matrona y una cantautora de bullerengue, fandango y decimas. Por ejemplo por parte de mi familia paterna yo tengo una corriente sanguínea que es bastante cultural, hay músicos, sabedores ancestrales, hay un complejo de saberes afro en su mayoría, por cierto, mi bisabuela es partera, lo es pero ya no ejerce esa profesión porque no tiene vista, ya esta ciega. En mi pueblo para los años 60's, 70's, 80's se cantaba y se bailaba bullerengue, mis tatarabuela era reconocida en la región como una de las máximas exponentes del género de bullerengue y de fandango. Y bueno, lastimosamente cuando el pueblo se desplaza por la construcción del distrito de riego, toda ese acervo cultural y ancestral se fue desapareciendo hasta llegar hasta el momento de que los pelados no saben que nosotros bailábamos bullerengue, por ejemplo mi papá sabe tocar el tambor y eso él lo hace pues cuando tiene a la mano el tambor y ese tipo de</p>	<p>E3DC</p>
-----------------------	----------------------------	---	-------------

	<p>cosas y así, y pues lastimosamente el conflicto puso en un estado de coma inducido todas esas prácticas culturales ancestrales afros. Y por todo lo que yo he investigado y por todo lo que se conoce mi pueblo ancestral hacía parte de un cuarteto de pequeños palenques y raizales que se ubicaban en el piedemonte de los montes de maría.</p> <p>Hoy, pueblos aledaños a mi pueblo como San Cristobal, Paraíso, Palenque y otro que esta más arriba fue consagrados como consejos comunitarios entonces es real, es una vaina real y también por su ubicación geografica era un pueblo cimarron, raizal, palenquero que se ubicó huyendo de todo ese poder esclavista y también hacia esa zona.</p> <p>Por mi linaje materno mi mamá era una mezcla entre una campesina y un indígena sanjacintero, algo así como una mezcla entre indígenas sanjacinteros del Carmen, de Ovejas, con campesinos de ahí y es ahí de donde nace mi mamá. Mi mamá tenía facciones bastantes, muy marcadas de San Jacinto y del Carmen de Bolivar las cuales son personas como de tez un poco blanca, cabellos lacios, bajo en estatura, fileños, con caras más Europeas, eso mismo entramado, colono, criollo y así. Bueno entonces mi</p>	
--	--	--

	<p>mamá, por eso, tu al recordar como me conociste, yo soy como me llaman en mi pueblo, soy mono pero con un cabello afro del carajo, con nariz chata pero con estatura de un indígena, de un prototipo de indígena de aquí cruzado con este poco de vainas que han llegado.</p> <p>Y en realidad yo todavía, yo soy, mi abuela, tu la vez, ella es palenquera, todo lo que ella dice de su niñez es como una vivencia cimarronas y palenqueras entonces pues yo utilizo los términos afrocampesinos, afros, campesino solo, afro solo, cuando estoy en lugares que sé que me van a escuchar usando esos términos también porque igual todo consiste en que tu estas en un espacio en el cual necesitas hacerte notar pero en realidad por todo esto y por todas mis prácticas ancestrales en la siembra y en la medicina yo soy un afro campesino con cosas muy marcadas de pueblos negros e indígenas así es que es eso.</p> <p>Toda esa región aparece registrada como población afrocolombiana que vive en zona rural, igual Maria la baja es un municipio es afro donde la mayoría de su población se encuentra esparcida en la zona rural y así es que es.</p>	
--	--	--

<p>Duvan Caro</p>	<p>Resistencias y conflictos grupos armados.</p>	<p>Pues leandra la primera iniciativa de resistencia que las personas tuvieron, primero fue dar la pelea hacia el mismo estado, porque el estado mal compro, mal negocio, mal gestiono toda la compra del territorio para hacer el embalse, la gente tanto fue así, que las familias salieron de ese territorio cuando ya el agua se les metió a sus casa y además de eso no se fueron a otro territorio sino que se fueron ahí mismo, por ejemplo te estoy hablando de que el pueblo ancestral está a una hora y media de distancia, aunque eso es solo agua, pero ahí la gente sabe que está el pueblo, por ejemplo parte del cementerio se inunda cuando el embalse sube hasta su tope máximo y así, la gente le hizo caso omiso a la política de reubicación que hizo el INCORA en ese momento sino que la gente decidió quedarse a un lado del embalse, a un lado o dentro de su territorio y bueno la gente se quedó ahí, la gente lucho y pelio hasta el final, y luego comienza toda esa problemática con los monocultivos del arroz y en los años 90 fue que fracaso ese proyecto y la gente siguió ahí, la gente también en ese momento en el 70, 80 se organizó e hizo parte de la ANUC mi abuelo fue parte de la ANUC fue o un líder veredal o municipal, para ese entonces y ahí la gente recupero territorios hay un gran número de parcelas, como unas</p>	<p>E4DC</p>
-----------------------	--	---	-------------

	<p>ocho diez parcelas que fue que la gente recupero, que la gente logro dependerla de los terratenientes y el INCORA les adjudico esas propiedades, las cuales han resistido a la compra masiva al desplazamiento, a la compra masiva de tierras, al desplazamiento que causo el conflicto armado, también han resistido a la misma presencia paramilitar en la misma comunidad, esas parcelas todavía hoy siguen dando la pelea frente a la no expansión del monocultivo de la palma africana y a la no expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierra, esas parcelas todavía siguen vigentes ahí, mejor dicho es el único territorio que se para la palma africana del embalse, de la orilla del embalse, también puedo decir que mi pueblo, mi comunidad, fue uno de los pocos pueblos que no se desplazó en su totalidad, si hubieron familias que se fueron con el desplazamiento pero la mayoría de la gente se quedaron resistiendo, el conflicto, las masacres, los asesinatos y todas a abominaciones que los paramilitares realizaban circundante y dentro de la comunidad, la gente se paró en la raya y se queda ahí, y bueno que más te cuento, desde el 2000 cuando los paramilitares, incluso aun así la comunidad ejercía resistencia ante el mandato paramilitar, la comunidad le quito a varias personas a los paramilitares</p>	
--	--	--

	<p>que ya estaban listas para matarlas, la gente llegaba se reunía y se los quitaban, si?</p> <p>aunque también muchas veces los paramilitares doblegaron a la comunidad pero también fueron las veces que la comunidad ejerció presión y les arrebató a personas que ya estaban listas para matarles, bueno, cuando ya los paramilitares entregan sus armas mal entregadas por cierto, la comunidad, sigue ahí, se organiza crea su asociación campesina y comienza la lucha constante porque se le reconozca como víctimas del conflicto armado, luego surgen otras problemáticas, se crean juntas de acción comunales en el pueblo vecino, si? y ahí nos vamos contactando con otras organizaciones del territorio, con otra gente con otros líderes y se va conformando una gran masa social de incidencia política, tanto dentro como a nivel regional, como a nivel nacional, eran incidencias que se hacían desde y para el territorio. bueno, luego surge también la problemática del derecho al agua potable, del derecho a la alimentación de una cantidad de cosas y así la gente lentamente se ha ido organizando y exigido sus derechos, porque la gente decide tomar la vía de hecho y tomar las puertas del distrito de riego, porque como ese distrito de riego está siendo administrado por Carlos Murgas Restrepo el máximo jerarca de la</p>	
--	---	--

		<p>palma africana del caribe colombiano y se puede decir que de Colombia, ese man fue ministro de cultura sino estoy mal por allá en la época de pastrana o antes o después, entonces la gente ha visto que obvio no cruza el agua para la palma africana el man enseguida pone un grito en el cielo y el man mueve todo su poder político y económico en la región y hace que los alcaldes y los gobiernos regionales bajen a la comunidad y dialoguen, aunque muchas veces las respuestas también es el SMAD o la policía pero como la gente está en su territorio saben cómo enfrentarse a esos agentes dentro de su territorio, han habido muchas cosas, cierres de vías, pero el conflicto sigue latente porque la comunidad, porque nosotros sabemos que cada vez que tapamos el canal, que cada vez que cerramos una vía a los quince días, o al mes aparece un panfleto intimidador diciendo mira tan, tan, no queremos estas y estas vainas, más bien mi pueblo desde que los paramilitares se fueron ha estado en una guerra fría, hay asesinatos, hay un monopolio del micro tráfico, hay presencia paramilitar de otros grupos, del clan del golfo, del ejercito de la policía, hay una mezcla de todo contra todos que al final queda el pueblo y la comunidad por ejemplo yo tengo datos nuevos recientes donde se dice que le</p>	
--	--	--	--

		<p>municipio de María la Baja es uno de los municipios donde más se han asesinado personas durante lo que va corrido de este año, no estoy tan seguro si es de este año o el año pasado o lo que va del periodo de Duque; es uno de los municipios de Montes de María donde se ha asesinado más personas, eso es un indicativo fuerte y feroz adema eso preocupa porque bueno, como así, y hay un montón de cosas que hacen que el conflicto se agudice si?</p>	
--	--	---	--

7.5 Canción

Canción	Codificación
<p>A mí me gusta bañarme en el canal ahora todos lo vamos a cuidar aquí se baña mi abuela y mi mamá por eso todos lo tenemos que cuidar.</p> <p>Estoy aburrido de ver tanta basura vamo' hacer algo con toda esta locura alguien me dijo que aquí hay mucha cultura aquí en San Pablo se vive con sabrosura X2Coro ¡No más! ¡No más! ¡No más basura!</p>	CNMB

7.6 Cronograma de actividades – Ciclo de formación - Catarsis.

Fecha	Nombre / Eje temático	Objetivos	Preguntas orientadoras	Actividad	Duración	Materiales
15/feb/2022	Genero/ Raza	Reflexionar sobre el sistema sexo-género-raza y su construcción social refuerzan una desigualdad social entre	<p>1. ¿Cómo se dice que son las mujeres y los hombres en la región? 2. Si nos dedicamos a actividades</p>	<p>Se pondrá en la pared una silueta de mujer y hombre que dibujaran los asistentes al inicio del encuentro (se dejará claro que lo ideal sean que estos dibujos correspondan con el aspecto físico de la gente local) el grupo participante se divide en dos y cada uno de los grupos tendrá que asignarle características físicas, cualidades y las actividades, culturales, deportivas, económicas, sociales. A cada una/o de los participantes se le entregará una tarjeta en la que escribirá lo anterior mencionado y por grupo, una vez terminadas de escribir las palabras las pegaran en la silueta. Posteriormente cada uno de los grupos socializará el tipo de persona que caracterizó y con ello iniciará la discusión sobre género, sexo, raza y los estereotipos que surjan de lo que quedó plasmado en la silueta.</p>	1H	-Papel - Marcadores - Papel Kraft -Cinta

		mujeres y hombres.	diferentes ¿Cuál es la razón de esto? 3. ¿Estamos a gusto con el papel que ocupan hombres y mujeres en la sociedad? ¿Qué relación puede existir entre		
--	--	-----------------------	---	--	--

			nuestro, sexo, género y color de piel?			
17/feb/2022		Analizar de manera crítica junto a los y las jóvenes participantes las canciones que suenan en su	1. ¿Creen ustedes que la música es una expresión fiel a situaciones que se viven en la	Tomaremos cinco canciones de la preferencia del grupo que serán escogidas previamente en la sesión anterior. Para la sesión llevaremos la letra de esas canciones impresas y en formato digital para su reproducción. Con las letras de estas canciones identificaremos situaciones, personajes, contexto, intención de la canción, problemática, el mensaje explícito e implícito en la que observemos estereotipos y roles, teniendo en cuenta lo aprendido en la sesión anterior respecto al género y la raza. Será muy importante conversar acerca de la interpretación que le damos a estas	1H	- Letras de canciones. - Bafle. - Canciones

		<p>cotidianidad para la identificación de estereotipos y roles predominante s.</p>	<p>realidad? 2. ¿Cómo se da el coqueteo entre hombres y mujeres? 3. ¿Qué tan cómodas/os nos sentimos con las canciones sobre lo que dicen de</p>	<p>canciones y la relación con la identidad o representación que se puede hacer del lugar o de nosotros mismos.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			nosotras/os ? ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad?		
17/feb/2022	Usar la dinámica de juego como herramienta para acercarnos a los imaginarios, definiciones o estereotipos	¿Por qué representamos así esa palabra? ¿Es justa la representación que hicimos o es una exageración	Tres participantes del grupo pasarán al frente quienes serán los responsables de descubrir una palabra que estará escrita en un papel y pegada en la frente de ellos sin que la hayan visto. Estas palabras estarán compuestas por la temática abordada en este eje (cuestiones de género y raza) y estarán escritas en un tarjetón, por ejemplo: Mujer, afrocolombiano/a, sexo, ñame, arroyo, champeta etc ... Los/as demás participantes de la sesión usaran la mímica para tratar de representar la palabra que los/as tres compañeras tienen en la frente.	1H	-Papel - Marcadores

		que tienen las y los participantes sobre la temática de género y raza.	? ¿Cómo puede afectar a las personas que tengamos una idea estereotipada de ella?	El propósito de esta actividad está en observar como las y los participantes del grupo dramatizan una palabra y como esta actuación quizá pueda basarse en un estereotipo o imaginario que al finalizar la actividad entraremos a cuestionar o definir.		
22/feb/2022	Arbol genealogico/ Identidad y cultura	Incentivar la reflexión por la ancestralidad propia, con el fin de	1. ¿Qué los hace ustedes? 2. ¿Que los hace propios? 3.	Cada participante tendrá 30 minutos para dibujar, escribir y/o expresar en una cartulina de forma individual a los integrantes de su familia y las características corporales y comportamentales que puedan ser recordadas por cada uno. Denotando si es posible como estas han afectado su forma de relacionarse con ellos mismos, los otros y el territorio. Finalizado este tiempo se pretende la creación de un gran árbol	3 horas	- Octavos de cartulina - Esferos, marcadores, papel kraf. temperas,

		<p>conocer</p> <p>cómo esta</p> <p>configura</p> <p>gran parte</p> <p>de la</p> <p>identidad y</p> <p>la cultura en</p> <p>la que los</p> <p>sujetos se</p> <p>nombran y</p> <p>se</p> <p>encuentran</p> <p>sumergidos</p> <p>4.¿Cuáles</p> <p>son las</p>	<p>¿Quiénes son sus ancestros? (Árbol genealógico que apunte a la etnicidad y regiones de los antepasados).</p> <p>4.¿Cuáles son las</p>	<p>“geniacultural” que dé cuenta de los puntos de confluencia y divergencia de los orígenes, los rasgos, las actividades económicas, las ocupaciones y demás acciones que den cuenta de cómo se relacionan con el entorno social. esto con el fin de sacar a la luz aquellos aspectos ocultos que pueden ser características generales de la zona y sus habitantes, características que al ser visibilizadas dan cuenta de prácticas propias y/o imposiciones que construyen lo que son.</p>	<p>de</p> <p>brea</p> <p>k</p>	<p>tablero.</p> <p>Arbol grande impreso en plóttter.</p>
--	--	--	---	--	--------------------------------	--

			características más destacadas de su familia? (Personalidad) 5. Como algunos rasgos y perspectivas propias y colectiva corresponden a una estructura		
--	--	--	---	--	--

			más grande (poder)			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

24/feb/2022	Lectura propia y de otros / Identidad y cultura	Construir una postura crítica con diferentes herramientas gráficas y/o verbales con el fin de poner en tensión los discursos de “verdad”, además de promover el valor y el	<p>1.¿Qué hacen ustedes y como ese hacer representa su cultura?</p> <p>2.¿Como se identifican ustedes con un territorio negro?</p> <p>4.¿Qué entienden por</p>	<p>En esta actividad se propone que los integrantes del taller tengan acercamiento a autores, pensadores, frases, entrevistas, imágenes y demás herramientas que hablen del tema de la identidad negra y la cultura caribeña, con ello deben identificar la relación que tiene esto sus formas actuales de concebirse. Es importante comprender que la construcción de sí mismo no es una cuestión dada. Sino que responde a la interacción con el medio social y que este emite unas formas que dicen e imponen como debe ser mirado ese “otro”; si esas formas no pasan por un filtro de reflexión, son interiorizadas y tragadas como “verdad”, es por ello la responsabilidad de lo que emiten los medios de comunicación, la educación, la música y demás elementos donde se visibiliza o viraliza una idea.</p> <p>Lo que se propone con estas herramientas es la conformación de dos grupos. Cada uno tendrá insumos de frases, imágenes, entrevistas y fragmentos de autores tanto de su cultura, como las apreciaciones exteriores que se reciben de esta, con lo anterior cada equipo debe</p>	3H	Fragmentos de textos, noticias impresas o digitales, imágenes de “representación” de la cultura negra y caribeña, marcadores, esferas, pintura, dos
-------------	---	--	---	--	----	---

		<p>sentido de pertenencia por su identidad y cultura.</p>	<p>cimarronaje y que tiene que ver esto con ustedes entendiendo que este territorio donde habitan está caracterizado por ser un lugar de resistencia a la imposición colonial y a</p>	<p>cuestionar o avalar esas imágenes de la representación de la cultura tanto caribeña, como negra y construir una postura crítica de ello, además de resaltar los rasgos positivos y la imágenes de representación con las que ellos se sientan más a fin; con esos insumos tanto negativos como positivos, ellos deben construir su propio relato sobre sí mismos e intentar hacerlo lo menos sesgado posible teniendo en cuenta las apreciaciones con las que desde el principio tuvieron divergencia.</p> <p>Finalizando este relato grupal puede ser expresado mediante una canción, dibujo, noticia televisiva o acto dramático.</p>		<p>pliegos de papel cartón.</p>
--	--	---	---	--	--	---------------------------------

			la esclavitud? 5. ¿Puedo observar las representaci ones que se hacen de nosotros desde otras perspectiva s?			
1/Mar zo/20	Mapeo Colectiv	Hacer un ejercicio de	1. Historia del	Para el ejercicio de mapeo colectivo dispondremos el espacio en circulo y ubicaremos los mapas de la manera que nos permita a todos y	2 sesi	- Mapa de la división

22	o/	mapeo del	territorio,	todas ubicar la iconografía y hacer las respectivas señalización.	ones	política
3/MA	Territori	municipio y	¿Por qué	A su vez nos apoyaremos de un tablero para ir señalando las	de	administrati
rzo/2	o	la región para	esta región	respectivas conclusiones o comentarios que surgen de las respuestas	3H/	va del
022		el	tiene este	que los jóvenes y otros participantes vayan comentando que sean	CU	municipio
		reconocimien	nombre?	relevantes para profundizar. Cada una/o tendrá acceso libre a las		de Maria
		to de las	¿Quienes	iconografías pero antes de que		la baja y de
		complejidade	fueron los	esta sea marcada en un lugar del mapa los/as participantes deben		la región de
		s que	primeros	justificar el por qué señalan ese lugar.		los Montes
		componen el	pobladores?			de María.
		territorio	Introducir	Contaremos con el acompañamiento de Duván joven de la vereda	-	
		desde la	los procesos	Palo altico quien nos apoyará e intervendrá reforzando el componente		Iconografía
		mirada y	de	histórico de la región.		para
		experiencias	colonizació			señalizació
		del grupo	n. ¿Qué	Las preguntas orientadoras estarán presentes durante toda la sesión		n del mapa.
		participante	lugares	con la intención de revelar asuntos del territorio en relación		- Colbón,

		<p>para construir un relato colectivo e individual del lugar.</p>	<p>conocemos ? ¿Dónde vivimos? 2. ¿Qué población conforma el territorio en la actualidad? ¿Como está habitado etnicamente (palenquero s, indiquenas,</p>	<p>también con el proceso de colonización o aspectos de esta que permanezcan actualmente, así como la importancia que le dan las/os participantes a la gente negra como creadora de cultura y el legado que permanece en la región, durante la sesión iremos jugando con más preguntas.</p> <p>En la primera sesión abordaremos el mapa del municipio, detallando cuestiones que tienen que ver con lo local y en la segunda sesión profundizaremos sobre la región para llegar a asuntos generales y poder conversar ampliamente de los Montes de María. Finalmente y como cierre expondremos nuestro mapa final para que hagamos sobre la importancia de reconocer el lugar en el que vivimos, su historia, la forma en la que nos relacionamos con él, lo que dice de nosotros y lo que aporta a nuestra construcción identitaria y cultural, además de</p>	<p>marcadores, cinta, lapices. - Papel Kraft. - Refrigerio.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>blancos, negros)? 3.</p> <p>Problemáticas del territorio, luchas y resistencias.</p> <p>4. ¿Cómo se desenvuelven y se sienten en el territorio, ¿A qué lugares</p>	<p>identificar las problemáticas que en el existen, posibles soluciones y lo que hace la gente de la región por su defensa.</p>		
--	--	---	---	--	--

			puedo acceder y hay existencia de fronteras invisibles?¿ Hace cuánto habitan el territorio?¿ Qué compone y cómo se caracteriza el		
--	--	--	---	--	--

			territorio? (Biodiversidad fauna y flora)			
8/marzo/2022	CIERRE	Evaluar colectivamente el ciclo de formación, los aprendizajes que quedan tanto en ellos como en nosotras y nuestra labor	¿Cómo nos pareció los talleres? ¿Qué valoración le darían a los talleres? ¿Qué aspectos mejorarían? ¿Que	Circulo de dialogo.	2H	Refrigerio

		como maestras en formación	aprendizaje s quedan respecto a los temas abordados? ¿Qué apreciación le darían a la labor de las maestras?			
11/marzo/2022	Velada Cultural	Consolidar un evento artistico-cultura y de		- Show de Fuego. - Realización del mural (Por definir) - Interpretación musical - Obra de teatro (Por definir)		Por definir

		esparcimient o donde las personas de la comunidad tengan acercamiento a diferentes expresiones artísticas.				
--	--	--	--	--	--	--

