

**REPRESENTACIONES SOCIOCULTURALES Y ÉTNICAS EN LAS QUE SE
SUSTENTAN LOS COLECTIVOS DE DEFENSA DE LA POBLACIÓN NEGRA
CARTAGENERA PARA DEMANDAR UNA CIUDADANÍA DIFERENCIADA.
CARTAGENA DE INDIAS AÑO 2010**

**LEWIS ALEXANDRA LEÓN BAÑOS
Código: 09-810053**

**Trabajo de grado presentado para optar al título de Magister en Estudios del
Caribe**

DIRIGIDO POR:

CLAUDIA MOSQUERA ROSERO-LABBÉ

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL CARIBE
SEDE SAN ANDRES ISLAS
Mayo de 2010**

TÍTULO EN ESPAÑOL: Representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra cartagenera para demandar una ciudadanía diferenciada. Cartagena de Indias año 2010

TÍTULO EN INGLÉS: Sociocultural and ethnic representations that enable the collective struggle of the black population of Cartagena to demand a differentiated citizenship. Cartagena de Indias, 2010

RESUMEN

El propósito de la investigación consistió en indagar sobre las representaciones sociales, culturales y étnicas de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena, intentando analizar los espacios de construcción identitaria, que fomentan los colectivos de defensa de esta población y los ejes discursivos desde los cuales demandan una ciudadanía diferenciada étnica-racial negra.

En este sentido, el presente informe da cuenta de las acepciones asociadas a la ciudadanía y a la ciudadanía diferenciada y de las convergencias y divergencias de apreciaciones sobre la intervención y el acceso a derechos diferenciados como colectividad étnica-racial negra. Develar estas concepciones implicó la comprensión de las narraciones, considerando la forma particular en que es significada y representada la realidad social, económica, política y cultural de esta población negra, por parte de las personas entrevistadas.

Estas apreciaciones por parte de las personas entrevistadas, permitieron a su vez, interpretar como de manera discursiva centran sus reclamaciones en el orden del reconocimiento cultural de esta población étnica-racial negra y el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población, garantizando el acceso a los servicios sociales del Estado, acudiendo en ocasiones, al principio de igualdad sin la generación de tratos diferenciados y en otras narraciones centrando la reflexión en la diferencia cultural para la implementación de mecanismos sustentados en la Discriminación Positiva que permitan reparar las situaciones de exclusión social, racismo, discriminación racial y desigualdades sociales que de manera histórica han afectado a esta población.

SUMMARY

The purpose of the research was to investigate the social, cultural and ethnic representations of the black, Afro-Colombian and palenquera populations in the city of Cartagena, and to analyze spaces of identity construction that promote the collective defense of these populations, and the discursive axes from which they demand a differentiated citizenship based on a black ethno-racial identity.

In this sense, this report reveals the meanings associated with citizenship and differentiated citizenship, as well as the convergences and divergences in views about policies regarding and access to differentiated rights based on a collective black ethno-racial identity. Uncovering these conceptions required an interpretation of narratives, considering the particular ways in which the social, economic, political and cultural reality of the black population is signified and represented by those interviewed for this research.

The perspectives of interviewees allowed, in turn, for the interpretation of the discursive manner in which they focused their claims in matters of cultural recognition of the black population, the improvement of the quality of life of this population, and ensuring access to social services provided by the state. At times, interviewees made claims to the principle of equality without the generation of differentiated treatment, while other narratives centered reflection on cultural differences that suggested the implementation of mechanisms based on a principle of Positive Discrimination, which could redress the situations of social exclusion, racism, racial discrimination and social inequalities that have historically affected this population.

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE: ciudadanía, ciudadanía diferenciada, población étnica-racial negra, diferencia cultural y principio de igualdad.

TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE LOS DESCRIPTORES: citizenship, differentiated citizenship, black population, cultural difference and principle of equality.

FIRMA DEL DIRECTOR:

Nombre completo del autor y año de nacimiento:

LEWIS ALEXANDRA LEON BAÑOS

Fecha de nacimiento: Agosto 9 de 1979

Dedico este esfuerzo a Dios por ser fuente inagotable de fortaleza; a mis padres Esther y Alfonso, por su comprensión y apoyo incondicional; a mi esposo Dairson Javier y a mis dos hijos Javier Alfonso y Paula Alexandra, por el apoyo en cada momento, que me animaron a seguir adelante y culminar con este objetivo.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a las personas entrevistadas, activas en el movimiento afrodescendiente en la ciudad, quienes suministraron información pertinente y valiosa para el logro de los objetivos propuestos.

Así mismo a las directoras de los grupos de investigación: cultura, ciudadanía y poder en contextos locales, Dra. Kenia Victoria Cogollo de la Universidad de Cartagena y al grupo igualdad racial, diversidad cultural, conflictos ambientales y racismos en las Américas negras –Idcarán– Dra. Claudia Mosquera Rosero- Labbé, de la Universidad Nacional de Colombia, quienes de manera pertinente me ofrecieron asesoría teórica y metodológica para el abordaje del problema de investigación, a Liliana Pérez Mendoza por sus consejos y orientaciones y en especial a mi familia por el apoyo incondicional para poder lograr esta meta en mi proyecto de vida.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	16
OBJETIVO GENERAL	16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
APROXIMACIÓN TEÓRICA AL OBJETO DE ESTUDIO	17
	29
CAPÍTULO 1	
CARACTERIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS DE DEFENSA DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA EN CARTAGENA DE INDIAS. CASOS: AFROCARIBE, JORGE ARTEL, REDAFRO Y FUNSAREP	
Ubicación geográfica de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias	32
Principios organizativos de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias	39
Ejes de intervención desde los cuales se articula el trabajo en las organizaciones	46
a) Construcción de personas que se reconocen y encuentran consigo mismas desde el punto de vista étnico-racial negro	46
b) Construcción de sujetos políticos	47
c) construcción de sujetos que confían en la acción colectiva	49

A manera de conclusión	50
CAPÍTULO 2	53
ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA ÉTNICO-RACIAL NEGRA	
Construcciones de sentido sobre ser negro (a), afrocolombiano (a) y palenquero (a) en la ciudad de Cartagena	55
Los líderes y lideresas de estos espacios y la crítica a la historia oficial	73
Discursos que denuncian la racialización	77
A manera de conclusión	78
	81
CAPÍTULO 3	
LA TENSIÓN ENTRO LO ÉTNICO Y LOS DERECHOS SOCIALES	
Sobre el concepto de Ciudadanía	82
Encuentros y desencuentros en las narrativas de las personas entrevistadas sobre el concepto de ciudadanía y ciudadanía diferenciada	84
Reconocimiento de la población negra, afrocolombiana y palenquera como colectividad étnico-racial diferenciada	89
Población negra, afrocolombiana y palenquera como ciudadanos y ciudadanas de derechos universales	101
A manera de conclusión	106
	109
APORTES METODOLÓGICOS PARA INVESTIGACIONES CON POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE	
Sobre los instrumentos de recolección de información primaria	110
Implicaciones de los procesos de recolección, organización e interpretación de la información	112
La ética en la investigación social	116
A manera de conclusión	118

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada

Anexo 2: Matriz sobre casos de vulneración de derecho a población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena de indias, reportados por los colectivos de defensa

Anexo 3: Matriz sobre acciones de reivindicación de derechos a la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena de indias

PRESENTACIÓN

Al reseñar las formas como han venido sorteando las situaciones de exclusión y pobreza a la que ha sido sometida la población negra cartagenera, se destaca el esfuerzo por permanecer y sobrevivir en un contexto que en el mayor de los casos es adverso a sus intereses y expectativas sociales, económicas, políticas, culturales y étnicas. Esta situación ha generado la organización por parte de la población negra, alrededor de la defensa de sus derechos, en aras de forjar procesos de reivindicación social donde se reconozcan sus diferencias culturales y étnicas y se les garantice unas condiciones y unos escenarios de participación en igualdad de oportunidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, fue de interés en este proyecto comprender las representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra cartagenera para demandar una ciudadanía diferenciada, la cual se dinamiza en las reclamaciones de las personas por el reconocimiento de sí mismos (as) como ciudadanos (as) desde un enfoque étnico-racial diferenciado, cuando ejercen su autonomía como colectividad y cuando luchan por el derecho a ejercer derechos y actuar con responsabilidades.

En este sentido, se avanzó en la comprensión de las construcciones de sentido, de las personas entrevistadas, para identificarse y reconocerse social, cultural y de manera étnica en el contexto cartagenero, intentando develar en sus representaciones, concepciones y discursos, unas acciones políticas y otras simbólicas promovidas como ejercicios de participación en un contexto conflictivo y asentado en relaciones raciales de dominación.

En este orden de ideas los resultados del proyecto dan cuenta a los siguientes aspectos: surgimiento de las organizaciones, espacios de construcción identitaria étnico-racial negra fomentadas en los barrios donde interviene tales organizaciones y los ejes discursivos desde los cuales demandan una ciudadanía diferenciada étnica racial negra.

En cuanto a lo metodológico, el proceso investigativo se sustentó en el método cualitativo, intentando comprender la realidad social desde las múltiples perspectivas, lógicas y visiones de las personas entrevistadas, haciendo especial énfasis en lo subjetivo, lo vivencial y la interacción de los sujetos de la investigación.

La muestra que se estableció en el presente proyecto fue cultural¹, cuya selección obedeció a criterios de representatividad cualitativa. Para el caso que nos ocupa, se consideró como principales criterios de selección: grado de reconocimiento de las organizaciones en la ciudad por el trabajo desarrollado con población negra, afrocolombiana y palenquera e incidencia de sus actuaciones institucionales en espacios de poder político, para la toma de decisiones que tienen que ver con esta población.

Considerando que pocos casos pueden ser suficientes ya que interesa la profundidad y no la cantidad de información, ni su representatividad estadística, se trabajó con cuatro (4) organizaciones de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera. Estas organizaciones fueron: Centro de Cultura Afrocaribe, Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP, Corporación para el Desarrollo de las Comunidades Afrocaribeñas Jorge Artel; así

¹ Entiéndase por muestra cultural, lo planteado por las autoras Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez. Muestra cultural: "aquella conformada por las personas o grupos más representativos de la comunidad, quienes están en capacidad de proveer la mayor cantidad de información posible sobre el problema de estudio. Más que representación estadística, lo que se busca es una representatividad cultural, es decir, se espera comprender los patrones culturales en torno a los cuales se estructuran los comportamientos y se atribuye sentido a la situación bajo estudio". Más allá del dilema de los métodos, La investigación en Ciencias Sociales. Universidad de los Andes, tercera edición, Grupo Editorial Norma, 1997, pp. 134-135

como la Red para el Avance de las Comunidades Negras REDAFRO. Así mismo se entrevistaron a personas clave en el movimiento afrodescendiente en Cartagena de indias.

Para la obtención de la información se acudió a:

- ✚ Observación participante: por medio de la guía de observación se registró información acerca de la cotidianidad de los actores, se hizo necesario el abordaje de esta técnica para garantizar lo que algunos autores plantean como “ganar la entrada al escenario”. La información que se obtuvo se contrastó con la información obtenida mediante las entrevistas grupales.

- ✚ Entrevista semiestructurada: esta contempló unos tópicos a discutir alrededor de los objetivos de la investigación, por tanto no obedeció a un esquema rígido, sino flexible que permitió la fluidez de las ideas frente a los temas a tratar. Se hizo necesario antes de la aplicación de la entrevista generar relaciones y espacios de confianza con las personas entrevistadas. Para efecto del análisis se tuvo en cuenta no solo las ideas y concepciones que manejan frente al tema, sino también el contexto en que éstas aparecen. Se entrevistaron a 15 personas, de las cuales 9 hacen parte de las organizaciones estudiadas y 6 son personas clave en el movimiento afrodescendiente en Cartagena de Indias. Cabe anotar, que el número de entrevistas semiestructuradas realizadas a cada uno de las personas, estuvo supeditado a la saturación de las categorías, razón por la cual se sostuvieron aproximadamente entre 2 a 3 encuentros con aquellas personas donde se hacía necesario aclarar dudas y realizar precisiones sobre la información obtenida.

- ✚ Entrevista a grupo focal: con el propósito de profundizar en aquellos aspectos y temas más relevantes para el estudio. Se realizó 1 grupo focal, donde participaron 5 personas, todos vinculados a las organizaciones estudiadas.

Cabe destacar, la asistencia a encuentros informales adelantados en la ciudad, en el mayor de los casos obedecieron a actividades donde se abordaban temas tales como: situación social, económica, política y cultural de la población, negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, visibilidad estadística de esta población, aportes de los afrodescendientes en los procesos independentistas, diversidad cultural y étnica, ciudadanía y desarrollo local de la población afrodescendiente, memoria y justicia ancestral, entre otros. Estos encuentros, como se señala más adelante, fueron clave para la comprensión de los ejes discursivos en los que se sustentan los colectivos de defensa frente al tema de exigibilidad de derechos para esta población étnica-racial negra.

Sea esta la oportunidad para agradecer la colaboración de estas 15 personas entrevistadas, activas en el movimiento afrodescendiente en la ciudad, quienes suministraron información pertinente y valiosa para el logro de los objetivos propuestos.

En cuanto a la organización del material, este se encuentra organizado en tres capítulos a saber:

Inicialmente se presenta una aproximación teórica sobre el objeto de estudio, este sistema conceptual integrado por conceptos y proposiciones teóricas permitió ampliar la descripción y comprensión del problema de investigación, cabe destacar que dicho sistema se asumió como un referente teórico, por tanto durante la investigación se fue ampliando y reestructurando de forma tal que pudiera abordar de manera conceptual las categorías de análisis de orden nominales o teóricas y

axiales o emergentes. Para el abordaje del mismo, se tomaron como referencia estudios adelantados por investigadores tales como: Claudia Mosquera (2000-2007-2009), Alfonso Múnera (1998-2005), Elizabeth Cunin (2003), Javier Ortiz Cassiani (2000), Javier Gerson Pérez e Irene Salazar Mejía (2007) e investigaciones adelantadas por el Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo (2009) y el Observatorio de Discriminación Racial (2009); así como los aportes en lo teórico conceptual de Stuart Hall (2003), Sandra Araya Umaña (2002), Will Kymlicka (1996), Maurice Halbwachs (2002), Lawrence Grossberg (2003), Esteban Ruiz (1998), Nancy Fraser (1997), Will Kymlicka, y Wayne Norman (2002), Reina Guichot (2006), María José Fariñas (1999), Fidel Tubino (2006), María José Becerra, y Diego Buffa (2006)

El primer capítulo, características de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias. Casos: Afrocaribe, Jorge Artel, Redafro y Funsarep, hace referencia a la contextualización de las organizaciones, en éste se esbozan las características y particularidades de las organizaciones en cuanto a los principios organizativos, los enfoques conceptuales de las intervenciones y los ejes de intervención abordados desde los programas y proyectos que adelantan con población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad. La anterior información, en gran medida, ofrece elementos para la comprensión de las motivaciones, intereses y demandas que dan lugar al surgimiento de estas organizaciones.

En el segundo capítulo espacios de construcción identitaria étnico-racial negra, se intenta describir los espacios de construcción identitaria generados por las organizaciones estudiadas, haciendo énfasis en los espacios de reconocimiento como población étnica- racial, de construcción de pertenencia étnica- racial y de construcción discursiva sobre la identidad étnico-racial negra cartagenera.

El tercer capítulo, la tensión entre lo étnico y los derechos sociales, da cuenta a las acepciones que sobre ciudadanía han construido las personas entrevistadas, así como los ejes discursivos desde los cuales demandan una ciudadanía diferenciada étnica-racial negra ante los espacios sociopolíticos presentes en el contexto cartagenero. En este sentido, y como se señala en el documento, el propósito fue la comprensión de estas construcciones de sentido, más que el cuestionamiento a lo significado, por ello el proceso de interpretación de la información, que diera cuenta a los objetivos establecidos, obedeció a una búsqueda intencionada para esclarecer en las apreciaciones, encuentros y desencuentros con respecto al tema.

Para finalizar, se realiza una reflexión sobre el proceso metodológico, haciendo referencia sobre el método, las técnicas asumidas para el logro de los objetivos establecidos, las consideraciones en los procesos de recolección, organización e interpretación de la información y las implicaciones éticas para el abordaje de la temática.

En este orden de ideas, se espera que el presente informe de investigación ofrezca información relevante a intelectuales, académicos, líderes, lideresas y organizaciones/instituciones interesados en los estudios sobre población afrodescendiente, en especial sobre el tema que nos ocupa ciudadanía y diferencia cultural. Sean los resultados de esta investigación generadores de múltiples reflexiones y pretexto para la formulación de otros interrogantes sobre la temática.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra cartagenera para demandar una ciudadanía diferenciada?

OBJETIVO GENERAL

Comprender las representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra cartagenera para demandar una ciudadanía diferenciada

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las construcciones de sentido de los colectivos de defensa de la población negra para identificarse y definirse social, cultural y étnicamente en el contexto cartagenero
- Comprender las concepciones que sobre ciudadanía construyen los colectivos de defensa de la población negra cartagenera
- Analizar el discurso con que los colectivos de defensa de la población negra cartagenera demandan ciudadanía diferenciada ante los espacios socio-políticos presentes en el contexto cartagenero

APROXIMACIÓN TEORICA AL OBJETO DE ESTUDIO

Las representaciones socio-culturales como constructos sobre los cuales se representa una realidad y cuya producción de significado se da por medio de la interacción y la comunicación, se consideran el ámbito primordial para el estudio de las identificaciones colectivas, identificaciones que por obedecer a un fenómeno social, van configurando una memoria colectiva. Para Halbwachs, la memoria colectiva es una forma creativa de reconstruir el pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad; es diferente a la historia pues esta se ordena cronológicamente en periodos y secuencias y se sitúa fuera y por encima de los grupos sociales. En el caso de la memoria, es considerada como una forma particular de hacer historia, donde las personas ordenan sus experiencias, la recuerda y la transmiten²

En este sentido, las representaciones sociales, como sistemas de códigos que constituyen estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas, suelen orientar nuestras actuaciones de manera positiva o negativa y a su vez generar lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa sobre la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo³.

En 1961, con el aporte de los estudios de Serge Moscovici se introduce el concepto de representaciones sociales, Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la realidad social y a partir de sus elaboraciones

² HALBWACHS, Maurice. "Fragmentos de la memoria colectiva". selección y traducción de Miguel Ángel Aguilar. Revista de Cultura Psicológica. Facultad de Psicología, UNAM, 1992, vol. 1, #1, México, p. 2

³ ARAYA Umaña, Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales 127, Sede Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Primera edición: octubre 2002, p. 11

propuso una teoría cuyo objeto de estudio es el conocimiento del sentido común, desde entonces, varios intelectuales han avanzado en el estudio del mismo, dado a que constituye un enfoque que integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social; el pensamiento y la acción⁴.

Para efecto de este proyecto se consideró la definición que sobre el tema de las representaciones sociales propone Stuart Hall, quien plantea que la “representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. En la representación, sostienen los construccionistas, usamos signos, organizados en lenguajes de diferentes clases, a fin de comunicarnos significativamente con los otros. Los lenguajes pueden usar signos para simbolizar, estar por, o referenciar objetos, personas y eventos en el llamado mundo ‘real’ ”⁵.

En sus planteamientos Hall, intenta explicar cómo las representaciones obedecen a un proceso de construcción social y cultural, en el cual las personas construyen unos sistemas de representación que cobran significación de manera subjetiva y por medio del lenguaje se transmiten o se comunican estas significaciones. Por tanto, “las cosas no significan: nosotros construimos el sentido, usando sistemas representacionales –conceptos y signos. Los constructivistas no niegan la existencia del mundo material. Sin embargo, no es el mundo material el que porta el sentido: es el sistema de lenguaje o aquel sistema cualquiera que usemos para representar nuestros conceptos. Son los actores sociales los que usan los sistemas conceptuales de su cultura y los sistemas lingüísticos y los demás

⁴ ARAYA Umaña, Sandra. *Ibíd.* pp. 12-13

⁵ HALL Stuart. “El trabajo de la representación”. En: Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London, Sage Publications, 1997. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas, pp. 2-4

sistemas representacionales para construir sentido, para hacer del mundo algo significativo, y para comunicarse con otros, con sentido, sobre ese mundo”⁶.

Desde este enfoque, asumir el estudio de las representaciones socio-culturales y étnicas, supone un abordaje interpretativo, en este caso comprender desde la lógica de las personas, las producciones de sentido que construyen alrededor de sus actuaciones. El centro de la discusión, desde esta perspectiva interpretativa se enmarca en la existencia de diversas realidades subjetivas y en particular en lo que respecta a la descripción de sus características o la lógica de su constitución.

El interés por indagar sobre este tema, es dado al aporte significativo que éste hace sobre la forma en que las personas conocen la realidad, haciendo “referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común”⁷.

Con respecto a la investigación, se buscó develar en las narraciones, de las personas entrevistadas, las construcciones de sentido de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en, para identificarse y definirse social, cultural y étnicamente en el contexto cartagenero, así como el discurso en el que se sustentan para demandar una ciudadanía diferenciada ante los espacios sociopolíticos presentes en la ciudad.

Es así como, en el presente trabajo investigativo, se intentó describir la forma particular y diferenciada, en que las personas entrevistadas, recrean, delimitan, significan y simbolizan la realidad social, política, económica y cultural de la población negra, afrocolombiana y palenquera de la ciudad de Cartagena, población a la que dirigen sus intervenciones. Estas representaciones, a su vez

⁶ HALL Stuart. *Ibid.* pp. 10-13

⁷ ARAYA Umaña, Sandra. *Op. cit.* p. 11

permitieron comprender los escenarios de articulación y conflicto donde entran en juego las relaciones sociales y las relaciones de poder.

Dotar de significación a la realidad social, proporciona elementos para ir configurando y recreando unas identificaciones colectivas. Esta última también se consideró como categoría analítica para comprender el problema de investigación.

Frente al tema de las identidades colectivas, se consideró para su análisis e interpretación los planteamientos de Grossberg, Hall y Ruiz. Para Grossberg “La identidad es siempre un efecto temporario e inestable de relaciones que definen identidades marcando diferencias. De tal modo, que se hace hincapié en la multiplicidad de las identidades y las diferencias antes que en una identidad singular y en las conexiones o articulaciones entre los fragmentos o diferencias.”⁸, Por su parte Hall, destaca que “las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía están más fragmentadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras por medio de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un constante proceso de cambio y transformación”⁹. Desde esta perspectiva, los referentes identitarios, señalados por la población entrevistada, dieron cuenta a construcciones estratégicas y posicionales, es decir, para su comprensión, había que asumir el carácter dinámico de las identidades y como se señala en capítulo 2, considerar los nuevos contenidos socioculturales que articulaban las distintas formas de identidad.

En los planteamientos de Ruiz se destaca, la relación entre las identidades colectivas y el discurso, para lo cual señala que “la identificación es una ‘lectura’ de las condiciones (pasadas y presentes - e incluso futuras-) en las que el

⁸ GROSSBERG, Lawrence. “Identidad y estudios culturales ¿no hay nada más que eso?”. En: Cuestiones de identidad cultural. Stuart Hall y Paul du Gay (compiladores). Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid 2003, p152

⁹ HALL, Stuart. “Introducción ¿Quién necesita «identidad»?”. En: Cuestiones de identidad cultural. Stuart Hall y Paul du Gay (compiladores). Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid 2003, p.17

colectivo se desenvuelve, y tiene como medio el discurso”¹⁰. En este orden de ideas, el autor plantea que el discurso es el almacén de un modelo de identificación colectiva, por tanto para su abordaje se hace indispensable comprender, el contenido del mismo, así como las posiciones sociales desde donde se articula, se produce y se reproduce¹¹.

Así mismo Ruiz, destaca que las identificaciones colectivas están circunscritas a las relaciones de poder que se establecen dentro de la colectividad y a su vez se relacionan directamente con la estructura del sistema socio-cultural. En este sentido, existe una realidad sociocultural con sus características propias, al mismo tiempo existen distintos modelos de lectura de esa realidad (identificaciones colectivas), la conexión entre una y otras reside en la acción social de los individuos y grupos que conforman el colectivo. Todo ello constituye el campo más profundo de la acción política¹².

Entender, entonces, las identificaciones colectivas, ubicó el análisis en la forma particular en que estas organizaciones le apuestan a la construcción de sentidos, para lo cual se hizo necesario, comprender los espacios de construcción identitaria que fomentan los mismos. En estos espacios, como se señala en el capítulo 2, el propósito fue generar procesos de formación, orientados al auto-reconocimiento como población negra, afrocolombiana y palenquera. Las intervenciones, por parte de las personas entrevistadas, se caracterizaron por su carácter intencionado hacia la interrogación, descripción y significación sobre las prácticas étnicas-raciales negras que dieran lugar a unos compartidos mapas de sentidos, sin llegar a considerar estas características como homogéneas o estáticas.

¹⁰ RUIZ Ballesteros, Esteban. Minería y Poder. Antropología Política en Riotinto. Diputación de Huelva 1998, p. 30

¹¹ RUIZ Ballesteros, Esteban. *Ibíd.* pp. 30-31

¹² RUIZ Ballesteros, Esteban. *Ibíd.* p. 29

Considerando lo anterior, dos aspectos fueron clave, en el proceso de construcción de sentido, por parte de estas organizaciones, el primero, los referentes identitarios étnicos-raciales negros, que destacaron como estrategia de diferenciación cultural negra; referentes identitarios asumidos desde una lógica de encuentros y desencuentros de cosmovisiones, percepciones, concepciones, representaciones sociales sobre el ser negro (a) en la ciudad de Cartagena. La apuesta desde estas organizaciones fue generar sentido de pertenencia, por medio del fortalecimiento de la autoestima individual y colectiva. “Lo que hace que un grupo sea un grupo es un proceso social de interacción y diferenciación en el que algunas personas llegan a tener una *afinidad particular* (Haraway, 1985) con otras personas. La identidad de grupo se construye por medio de un proceso que fluye, la afinidad se refiere a la manera de compartir presupuestos, conectarse afectivamente y entablar redes que de manera notable diferencian a unos grupos de otros”¹³. El segundo aspecto clave fue el discurso en el que, en ocasiones, se sustentaban para demandar una ciudadanía diferenciada (ver capítulo 3).

Entre los argumentos dados por la población entrevistada, para demandar este tipo de ciudadanía, se destaca: uno, las situaciones de desigualdades sociales, discriminación racial, exclusión y racismo, que afecta mayormente a la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena y que en gran medida han coartado el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ante estas situaciones los colectivos de defensa, en el mayor de los casos, han acudido a la denuncia como estrategia de visibilidad de casos de vulneración de derechos a esta población. Y dos, la acepción sobre ser ciudadanos y ciudadanas, desde el reconocimiento cultural de esta población como colectividad étnica, racial diferenciada y en otros, como ciudadanos y ciudadanas de derechos universales. Aunque ambas acepciones contemplan elementos argumentativos, en principio, divergentes, lo destacable de estas apreciaciones, es que develan la preocupación

¹³ Citado por FRASER, Nancy. Justicia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Universidad de los Andes, Siglo de hombres editores. Traducción de Magdalena Holguín e Isabel Cristina Jaramillo Colombia, 1997, p.289

por parte de las organizaciones, en emprender acciones dirigidas hacia la reivindicación de derechos sociales, económicos, políticos y culturales y el reconocimiento como población negra, afrocolombiana y palenquera. Tal como lo señala Fraser, la atención a los problemas que afecta a esta población en particular, debe contemplar “soluciones políticas-económicas que socaven la diferenciación “racial” y a la vez, soluciones culturales-valorativas para resaltar la especificidad de sus colectividades menospreciadas”¹⁴.

Se destaca, a su vez, en las narraciones, la relación entre pobreza y pertenecía étnico-racial y pobreza y espacio geográfico, señalando el carácter histórico de las desventajas sociales, culturales, políticas y económicas en la que se encuentra inmersa esta población étnico-racial negra.

En este orden de ideas, otro concepto abordado fue el de ciudadanía diferenciada, definido por el Centro de Estudios Sociales –CES- como “el conjunto de sujetos socialmente marcados por su relación conflictiva, antagónica con los modelos normativos de ciudadanía. Estas ciudadanías expresan las formas en que los grupos subordinados actúan frente al racismo, el sexismo, la homofobia y la inequidad social”¹⁵. Para efectos del análisis se consideraron, también los planteamientos de Kymlicka, Norman y Young, quienes le apuestan a repensar el concepto tradicional de ciudadanía por uno donde se reconozca la diferencia cultural, para lo cual señalan “que los derechos de ciudadanía, originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las necesidades específicas de los grupos minoritarios. Estos grupos sólo pueden ser

¹⁴ FRASER, Nancy. *Ibíd.* p. 37

¹⁵ Citado por MOSQUERA Rosero-Labbé. Reparaciones para negros, afrocolombianos raizales como rescatados de la Trata Negrera Transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia. En MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia y BARCELOS, Luis Claudio (ed). *Afro-reparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social- Centro de Estudios Sociales- CES, Grupo de Estudios Afrocolombianos- GEA sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Sede Caribe, Instituto de Estudios Caribeños y Observatorio del Caribe Colombiano. Colecciones CES, Serie Estudios Afrocolombianos. Bogotá, año 2007, p. 214

integrados a la cultura común si adoptamos lo que Iris Marion Young llama una concepción de la “ciudadanía diferenciada” (Young, 1989, pág. 258)¹⁶.

El concepto de ciudadanía, desde lo jurídico, se asume como el conjunto de derechos y deberes que poseen los individuos, en este sentido, se entiende como la manera de tratar a la personas como individuos dotados de derecho iguales ante la ley. Esa homogeneidad que postula la noción clásica de ciudadanía es la que cuestionan algunos teóricos denominados “pluralistas culturales”, señalan que “no basta, en algunos casos, con asegurar la libertad de asociación, de culto, de expresión, de libre circulación y de organización política para proteger la diferencia grupal. Algunas formas de diferencia derivadas de la pertenencia a un grupo únicamente pueden acomodarse si sus miembros poseen derechos específicos como grupo, es decir, lo que Iris Young denomina “ciudadanía diferenciada”¹⁷. Desde esta concepción de ciudadanía, los miembros de ciertos grupos se incorporarían a la comunidad política, no solo como individuos, sino, también por medio del grupo, y sus derechos dependerían en parte de su pertenencia a éste¹⁸.

La teoría de las ciudadanía diferenciadas del multiculturalismo liberal, es desarrollada por liberales heterodoxos, liberales contextualistas, partidarios de la postulación de derechos colectivos y reacios a la implantación de fórmulas universalistas. Su postura, se centra en redefinir el concepto de ciudadanía más allá del paradigma de la Ilustración como una necesidad teórica y práctica. Lo que sostienen los liberales multiculturalistas, como Will Kymlicka es que, justamente, para que las personas que pertenecen a grupos socioculturales vulnerables puedan ejercer sin restricciones sus derechos individuales -reconocidos jurídicamente en las democracias constitucionales modernas- es necesario

¹⁶ KYMLICKA, Will y NORMAN Wayne. El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Módulo: Aproximaciones teóricas: Estado, Sesión 8 Lectura N° 2. Lima, Agosto del 2002- IEP - Instituto de Estudios Peruanos, p.27

¹⁷ GUICHOT Reina, Virginia. Revisando el concepto de ciudadanía desde el multiculturalismo. Universidad de Sevilla, p 3. S.M.D

¹⁸ KYMLICKA, Will y NORMAN Wayne. Op.cit. p. 28

postular, para esos casos, derechos colectivos especiales. De otra manera, el reconocimiento jurídico de estos ciudadanos se transforma en letra muerta. En otras palabras, se trata de asignar derechos colectivos especiales a los grupos vulnerables para desbloquear el acceso al ejercicio de los derechos individuales de los individuos pertenecientes¹⁹.

Señalan a su vez, que al asumir una ciudadanía diferenciada, no se entraría en contradicción con los principios de igualdad, justicia social y libertad, sino por el contrario se estaría evitando las injusticias a manos de la mayoría y el agravamiento del conflicto etnocultural²⁰. Tal como señalan Kymlicka y Norman “con el tiempo es claro que muchos grupos -negros, mujeres, pueblos aborígenes, minorías étnicas y religiosas, homosexuales y lesbianas- todavía se sienten excluidos de la “cultura compartida”, pese a poseer los derechos comunes propios de la ciudadanía. Los miembros de tales grupos se sienten excluidos no solo a causa de su situación socioeconómica sino también como consecuencia de su identidad sociocultural: su diferencia”²¹.

Cabe destacar, que en América y el Caribe la consolidación nacional se alentó sobre la creación de un concepto único de nación con una identidad homogénea. En este sentido, la dicotomía entre grupo dominante asumido como “civilizado” y a los otros de “bárbaros”, dejó poco espacio al pluriculturalismo. En la actualidad, aunque los países han avanzado en lo legislativo para el reconocimiento de su diversidad cultural y étnica, los grupos afrodescendientes, en este proceso, aún se encuentran en desventajas con importantes niveles de desigualdades sociales, en materia de salud, educación, vivienda, empleo, entre otros. La mayoría de los países de las Américas y el Caribe propician la igualdad de sus ciudadanos y

¹⁹ TUBINO, Fidel. De la ciudadanía homogénea a la ciudadanía diferenciada. Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 3,4. S.M.D.

²⁰ GUICHOT Reina, Virginia. Op. cit. p.3. S.M.D

²¹ KYMLICKA, Will y NORMAN Wayne. Op.cit. Pág. 27

ciudadanas ante la ley, pero dicho discurso no refleja las inequidades objetivas que aún persisten y afectan mayormente a la población negra, afrodescendiente²².

Frente al tema de la ciudadanía diferenciada, las personas entrevistadas, manifestaron que las situaciones de exclusión, opresión y marginación al que han estado sometido la población negra, afrocolombiana y palenquera, ha motivado por parte de los colectivos de defensa, la implementación de acciones de reivindicación, traducidas estas en luchas por el reconocimiento de condiciones y oportunidades más equitativas e igualitarias. En este sentido, cuestionan la forma generalizada en que se ha dado respuesta a las necesidades y problemáticas de esta población étnica, racial negra. Algunas de las personas entrevistadas, ubican la discusión, en el acceso a unos derechos especiales o diferenciados en el ámbito educativo, económico, simbólico, político y en el área de la salud (ver capítulo 3).

Cuando se acude al reconocimiento de la diferencia cultural – argumentación dada por algunas de las personas entrevistadas- señalan unas formas particulares de comprender, representar y, significar las relaciones sociales, es así como a partir de unas diferencias culturales, la población negra, afrocolombiana y palenquera reclaman en el mayor de los casos, el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada. “La integración social de una comunidad diferenciada no puede llevarse nunca a cabo mediante la asimilación o la homologación, sino mediante el reconocimiento, la aceptación y la integración social de todas las diferencias.”²³

Will Kymlicka, en su texto ciudadanía multicultural señala, que ante la imperiosa necesidad de imponer una ciudadanía homogenizante se están coartando unas libertades y unos derechos diferenciados, “La justicia entre grupos exige que a los

²² BECERRA, María José y BUFFA, Diego. Nuevos espacios de participación de los afrodescendientes en América y el Caribe. En: revista virtual del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Número 3. Argentina, noviembre de 2006, pp. 1-2

²³ FARÍÑAS Dulce, María José. Ciudadanía "universal" versus ciudadanía "fragmentada". Universidad Carlos III de Madrid. En: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. núm. 2, 1999. S.M.D.

miembros de grupos diferentes se les conceda derechos diferentes. Son derecho diferenciados en función del grupo porque todos ellos se otorgan en función de la pertenencia cultural"²⁴. La propuesta de Kymlicka, consiste en intentar una integración social mediante la existencia de "diferentes formas de pertenencia política y cultural" en una misma organización política.

En este sentido, avanza en la reflexión planteando que dadas la existencia de una diferenciación permanente en los derechos y estatus de los miembros de ciertos grupos, es necesario su reconocimiento para evitar que esas diferencias culturales no se pierdan o desaparezcan²⁵

Como se señaló anteriormente, debatir sobre el concepto tradicional de ciudadanía en favor de un concepto "diferenciado" de la misma, no implica cuestionar la igualdad de todos los individuos ante la ley, sino considerar, que esa igualdad formal requiere hoy día ser articulada con el reconocimiento de circunstancias especiales que están presentes en determinados grupos diferenciados, porque, en ocasiones, aquellas circunstancias especiales impiden que los individuos pertenecientes a dichos grupos puedan ejercer sus derechos de forma igual a como la ejercen otros individuos, en los que no confluyen las referidas especialidades. De lo contrario, se seguiría generando un sutil mecanismo de exclusión²⁶.

Asumir la diversidad cultural y étnica, supone, entonces, condiciones diferenciadas para hacer posible la igualdad de oportunidades en una realidad social asimétrica. "La "igualdad" entre los seres humanos puede o, incluso, debe admitir "diferencias" entre ellos -puesto que éstas son las que los identifican como tales-, pero no puede admitir desigualdades. Las "diferencias", pues, sirven para

²⁴ KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural. Ed. Paidós. Barcelona. 1996. Original Multicultural Citizenship. Oxford University Press. Oxford. 1995, p. 76

²⁵ KYMLICKA, Will. *Ibíd.* p. 20

²⁶ FARIÑAS Dulce, María José. *Op cit.*

identificar a los seres humanos en sus diferentes contextos culturales de co-pertenencia, frente a la abstracción y a la homologación universal, que ha sido provocada por la puesta en marcha de una igualación meramente formal.”²⁷

Frente al tema que nos ocupa, fue de interés dilucidar en esas representaciones, la forma como se asume el reconocimiento de algunos derechos que definen lo que se llama ciudadanía, es decir, el derecho colectivo al ejercicio de su identidad étnica-racial sin ser discriminados. Conocedora de las confluencias y divergencias que puede generar el concepto de ciudadanía diferenciada, en las apreciaciones, concepciones y percepciones de las personas entrevistadas, se hizo necesario, en la investigación, la comprensión y descripción de tales narraciones, sin intentar validar, confrontar o adjetivar los argumentos dados por las personas entrevistadas. En este sentido, se intentó comprender las representaciones socioculturales y étnicas construidas por los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera, pretendiendo develar en las mismas los referentes identitarios a los que hacen alusión como colectivo étnico-racial negro diferenciado y a su vez los argumentos en los que se sustentan para demandar una ciudadanía diferenciada.

²⁷ FARIÑAS Dulce, María José. *Ibíd.*

CAPÍTULO 1
CARACTERIZACION DE LOS COLECTIVOS DE DEFENSA DE LA POBLACIÓN
NEGRA, AFROCOLOMBIANA EN CARTAGENA DE INDIAS. CASOS: AFROCARIBE,
JORGE ARTEL, REDAFRO Y FUNSAREP

**CARACTERIZACION DE LOS COLECTIVOS DE DEFENSA DE LA POBLACIÓN
NEGRA, AFROCOLOMBIANA EN CARTAGENA DE INDIAS. CASOS:
AFROCARIBE, JORGE ARTEL, REDAFRO Y FUNSAREP**

En el marco de la investigación “*Representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra para demandar una ciudadanía diferenciada*”, se consideró como población sujeto de estudio organizaciones en la ciudad de Cartagena cuya acción se encuentra dirigida a población negra, afrocolombiana y palenquera; sin embargo también tienen lugar en estas organizaciones actores que no se reconocen como tales.

Lo anterior hace necesario realizar algunas precisiones en torno a la población vinculada a las organizaciones estudiadas: 1. Algunos/as de sus integrantes, líderes y lideresas se reconocen a sí mismos/as como población negra, afrocolombiana y palenquera 2. En estas organizaciones convergen integrantes que, sin reconocerse como afrodescendientes, han asumido un compromiso político con esta población 3. La acción de las organizaciones analizadas si bien considera de modo particular a la población negra, afrocolombiana y palenquera, no niega el acceso a quienes no se reconocen como tales, de modo que ser y reconocerse afrodescendiente no se constituye en un criterio de exclusión para participar.

Se consideró para el presente estudio cuatro organizaciones, bajo los criterios de: grado de reconocimiento en la ciudad por el trabajo desarrollado con población negra, afrocolombiana y palenquera e incidencia de sus actuaciones institucionales en espacios de poder político, para la toma de decisiones que tienen que ver con esta población. Estas organizaciones fueron: Centro de Cultura

Afrocaribe, Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP, Corporación para el Desarrollo de las Comunidades Afrocaribeñas Jorge Artel; así como la Red para el Avance de las Comunidades Negras REDAFRO. En cuanto a los actores clave entrevistados, se consideraron como criterios para su selección: la experiencia en la organización, experiencia en el movimiento afrodescendiente en la ciudad de Cartagena y en otro lugar del país y que fueran las personas responsables del área o del desarrollo de los temas étnicos-culturales en dichas organizaciones.

A partir de entrevistas semiestructuradas, dirigidas a estos actores clave se indagó específicamente por los siguientes asuntos:

- Surgimiento de la organización: circunstancias, demandas iniciales
- Espacios de construcción identitaria
- Ejes discursivos desde los cuales demandan una ciudadanía diferenciada étnica-racial negra

En este sentido, este capítulo, da cuenta de la contextualización de las organizaciones abordadas, de los principios organizativos: objetivo, demandas iniciales y actuales por parte de las mismas frente al tema de exigibilidad de derechos de la población negra, afrocolombiana y palenquera, de los enfoques conceptuales de las intervenciones y de los ejes de intervención abordados desde los programas y proyectos que adelantan con población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad.

Ubicación geográfica de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias

En relación a la ubicación geográfica es preciso llamar la atención sobre dos asuntos: el primero, tiene que ver con la ubicación geográfica de las organizaciones en el contexto cartagenero y, segundo, la ubicación geográfica de los barrios a las cuales dirigen su accionar. Con respecto a este último asunto se destaca que las condiciones socioeconómicas en las que se inscriben estos barrios pueden ofrecer elementos para la comprensión de las motivaciones, intereses y demandas que dan lugar al surgimiento de estas organizaciones.

Cabe anotar que tanto las organizaciones, como los barrios en los cuales intervienen, se ubican en la Localidad 1 denominada: Histórica y del Caribe Norte de la ciudad de Cartagena, pero en Unidades Comuneras de Gobierno diferentes, las cuales se caracterizan por su heterogeneidad, coexistiendo en éstas barrios de diferentes estratos socioeconómicos y en condiciones de subsistencia, materiales y culturales distintas.

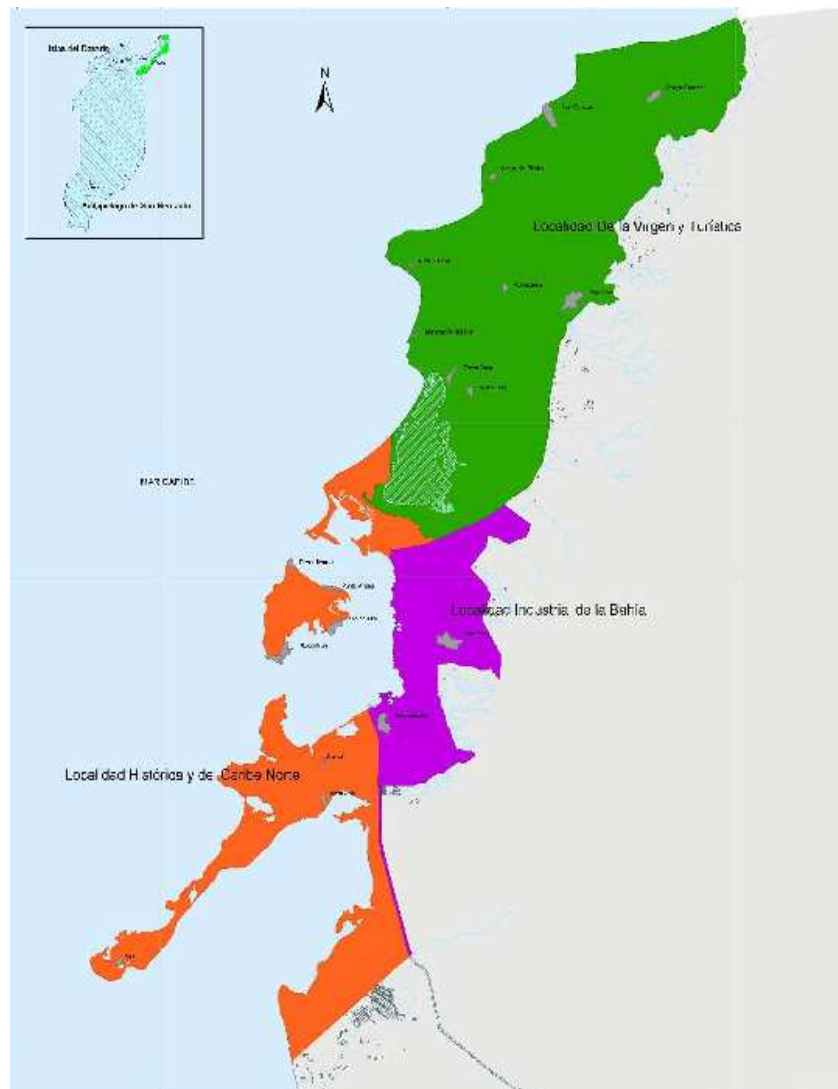
En cuanto a las características generales de esta Localidad, según información proporcionada por Planeación Distrital, se destaca:

- La Localidad Histórica y del Caribe Norte, posee una extensión de 162 km²
- Se caracteriza por concentrar el mayor número de población 388.489 correspondiente a un 39.88%²⁸
- Está conformada por 82 barrios de los cuales 74 son urbanos y 8 rurales

²⁸ Ver: Ciudad heterogénea, diversa y desigual. Aproximación sociodemográfica a la población afrocolombiana y al panorama social de Cartagena de Indias. Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. Editorial Códice Ltda. primera edición, año 2009, p.64

- En esta Localidad, se ubican barrios de estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, razón por la cual, algunos estudios señalan que es la localidad con mayor acceso a servicios de salud, educación y seguridad, así como de espacios de esparcimientos²⁹.

Grafica N° 1: División político administrativo de la Ciudad de Cartagena

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital- Cartagena de Indias D.T. y C

²⁹ Ver: PÉREZ Gerson, Javier y SALAZAR Mejía, Irene. La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)- Cartagena. Agosto de 2007, N° 94, p.19

En este sentido, las unidades comuneras de gobierno urbanas y rurales, que hacen parte de esta Localidad son:

Tabla N° 1

Unidades comuneras de gobierno urbanas y rurales de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de la Ciudad de Cartagena de Indias

Localidad	Unidades comuneras de gobierno	Barrios	
Histórica y del Caribe Norte	Urbanas: 1,2,3,8,9,10 Rurales: Tierrabomba Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana, Barú, Isla Fuerte, Archipiélago de San Bernardo, Islas del Rosario	Castillogrande	Los Angeles
		Laguito	Urb. Barlovento
		Bocagrande	Urb. Los Laureles
		El Centro	Urb. Britania
		La Matuna	Conj. Res. Santillana de los patios
		Getsemaní	Urb. El Country
		San Diego	La Troncal
		El Cabrero	Buenos Aires
		Marbella	Tacarigua
		Crespo	Villa Sandra 1
		Sector Chambacú	Villa Sandra 2
		Pie de la Popa	Urb. Cavipetrol
		Manga	Las Delicias
		Pie del Cerro	El Carmen
		El Espinal	El Rubí
		Lo Amador	Urb. La Gloria
		Nariño	Barrio Chino
		Torices	Martínez Martelo
		Pedro Salazar	El Prado
		San Pedro y libertad	Bruselas
		Los Comuneros	Amberes
		Petare	España
		Paulo VI 1	Juan XXIII
		Pablo VI 2	Paraguay
		República del Caribe	Junín
		Loma Fresca	La Gloria
		Palestina	Las Brisas
		La Paz	Urb. Nueva Granada
		Paraíso	Nueve de Abril
		San Bernardo de Asís	José Antonio Galán
		Virgen del Carmen	Piedra de Bolívar
		Canapote	Armenia
		Daniel Lemaitre	Mirador de Nuevo Bosque
		Santa María	El Bosque
Siete de Agosto	Alto Bosque		
San Francisco	Los Cerros		
San Bernardo	República de Chile		
Zaragocilla	San Isidro		
Escallón Villa	Altos de San Isidro		
La Campiña			

		Los Calamares Urb. Los almendros Urb. Camaguey Los Ejecutivos	Bosquesito
--	--	--	------------

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital- Cartagena de Indias D.T. y C

En cuanto a la ubicación geográfica de las organizaciones, tres se ubican en el centro histórico de la ciudad, siendo estas Centro de Cultura Afrocaribe, Corporación para el Desarrollo de las Comunidades Afrocaribeñas Jorge Artel y Red para el Avance de las Comunidades Negras REDAFRO; y una se ubica en la comunidad donde interviene, esta es Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP. Esta ubicación geográfica, sugiere una reflexión alrededor de las implicaciones que, para el proceso de reconocimiento y reivindicación socioétnica que gestan estas organizaciones, tiene que algunas de ellas se ubiquen en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que en este contexto confluyen unas dinámicas y espacios de poder político.

Para las personas entrevistadas, la ubicación de la sede principal de las organizaciones en el centro de la ciudad, les ha significado mayor articulación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, esta articulación se traduce en el establecimiento de convenios y acciones conjuntas para el diseño de programas y proyectos dirigidos a la población afrodescendiente ubicada en la ciudad, específicamente en los barrios área de incidencia de estas organizaciones.

Por otro lado, ubicarse en el centro histórico de la ciudad, lugar que para muchos de los entrevistados es cuestionable dado a la carencia de referentes identitarios de clase social y étnicos, que refuercen las identificaciones colectivas como población afrodescendiente, es a su vez considerado como una opción estratégica, por parte de algunas de estas organizaciones, para hacer visible e insistente su presencia y participación en aquellos espacios, con una historia común de esclavización, marginación y exclusión, pero de gran significación en el imaginario colectivo, si se desea generar la inserción de la población

afrodescendiente a espacios relacionales más amplios, donde se articule su diferencia cultural como presupuesto inicial de la convivencia.

Las implicaciones de ubicar a la organización en el mismo espacio de intervención, toda vez que sus actores deban asumirse como integrantes de la organización y miembros de la comunidad, es considerada, por algunos entrevistados, como ventajosa en la medida que conocen la realidad socio-económica de la población con la que intervienen y les permite entender la lógica y sentido que la población atendida le dan a sus actuaciones en el contexto barrial, lo anterior como estrategia operativa para orientar sus intervenciones, traducidas estas en programas y proyectos cercanos a la realidad de los mismos.

“La Fundación está integrada por gente del mismo barrio y eso muchas veces responde a la pregunta ¿cómo es la relación con la comunidad? responde en el sentido de que nosotros somos comunidad, nosotros somos parte de la comunidad, no somos gente que viene de otro sitio a montar una organización y luego regresa a dormir a otro barrio, es decir, nosotros somos comunidad y eso en nuestras intervenciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Muchísimas ventajas porque conocemos las problemáticas, la realidad que nos afecta y la desventaja es que a veces la gente nos conoce y cree que porque nos conoce y somos de aquí, entonces, tiene que venir por el lado fácil” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Además de coincidir geográficamente en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, algunas de las organizaciones estudiadas realizan su intervención en las unidades comuneras de gobiernos 2 y 3, lo que les ha posibilitado construir entre ellas redes y alianzas, bajo apuestas comunes con la población afrodescendiente.

Si algo les da unidad a estos barrios, según las personas entrevistadas, son las condiciones de marginalidad y pobreza en la que se encuentra la gran mayoría de la población afrodescendiente. En este sentido, emerge en sus narraciones

afirmaciones del tipo “*ser negro y ser pobre, es lo mismo*”. La pobreza presente en los barrios con las que trabajan, identificadas como población afrocartagenera, no se conciben como producto del contexto actual, sino como un proceso histórico que coloca a la población afrodescendiente en condiciones de desventaja, lo que impulsa todo un proceso de reivindicación por parte de estas organizaciones.

Lo anterior aparece como una narrativa dominante en los discursos de los entrevistados:

“Donde hay bastante pobreza, habita la población afrodescendiente y en el caso de Cartagena habitan mayoritariamente en los sectores cercanos a las fuentes de agua, en los alrededores de la Bahía, en los alrededores de la Ciénaga de la Virgen, en los alrededores de los caños. Somos comunidades que estamos afectados por una situación de desigualdad social, económica, política y cultural que conduce a compartir suerte con otras colectividades sociales, con las cuales interactuamos en un escenario a veces armonioso y a veces conflictivo, armonioso por que convivimos con muchas de esas colectividades sociales, pero conflictivos porque muchas de esas relaciones con esas colectividades sociales esta transversalizada por prácticas de racismo, de exclusión” (Pedro Álvarez, Cartagena 2009).

Frente a las apreciaciones anteriores, y considerando los resultados de algunos estudios socio-económico de estas dos unidades comuneras de gobierno, adelantados en la ciudad, se encontró³⁰:

La Unidad Comunera de Gobierno 2:

- Los barrios que la integran son: Pie del Cerro, El Espinal , Lo Amador, Nariño, Torices, Pedro Salazar, San Pedro y libertad, Los

³⁰ Ver Ciudad heterogénea, diversa y desigual. Op.cit, p. 45

Comuneros, Petare, Paulo VI 1, Pablo VI 2, República del Caribe, Loma Fresca, Palestina, La Paz, Paraíso, San Bernardo de Asís y Virgen del Carmen

- Posee un total de 49.303 personas, de las cuales 22.154 se auto-reconocieron como población afrocolombiana en el censo de población año 2005
- Se ubica un total de hogares de 11.186, de los cuales 5.096 se auto-reconocieron como población afrocolombiana en el censo de población año 2005
- Posee mayor número de población sisbenizada (100%)
- Posee menor cobertura en energía, acueducto y gas natural
- Posee mayores niveles de pobreza

La Unidad Comunera de Gobierno 3

- Los barrios que la integran son: Canapote, Daniel Lemaitre, Santa María, Siete de Agosto, San Francisco y San Bernardo
- Posee un total de 60.972 personas, de las cuales 24.695 se auto-reconocieron como población afrocolombiana en el censo de población año 2005
- Se ubica un total de hogares de 10.592, de los cuales 4.671 se auto-reconocieron como población afrocolombiana en el censo de población año 2005

- Posee un mayor número de personas con bajos niveles educativos
- Posee mayor tasa de desempleo

Principios organizativos de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias

Como característica principal, en cuanto al surgimiento de estas organizaciones, se destaca, que antes de su constitución legal, mucha de éstas tenían presencia en el contexto cartagenero con actividades que inicialmente no obedecieron a un proceso de planificación previa, que les diera coherencia y articulación, más bien, se asumían como actividades espontáneas. Esta característica fue notoria tanto para aquellas organizaciones que en sus inicios no fueron creadas para orientar sus intervenciones hacia las personas negras, afrocolombianas y palenqueras, como para las que manifestaron que sí surgieron con esta claridad en cuanto a la población a quien iban a dirigir sus actuaciones, caso Red para el Avance de las Comunidades Negras RedAfro y Corporación para el Desarrollo de las Comunidades Afrocaribeñas Jorge Artel.

En cuanto a aquellas organizaciones, que en sus inicios no contemplaron dirigir de manera consciente e intencionada sus intervenciones hacia la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, se destaca que el tema étnico-racial negro, no era una prioridad para ser abordado.

“Fuimos trabajando muy incipientemente en algunas acciones, más que en procesos, sólo ya en el 2001, es que se empieza a dar un proceso más firme, es que se empieza a ver a la población como afrodescendiente, ha generar capacidades en las personas, en las organizaciones, en las asociaciones, porque eso es lo fundamental, generar capacidades en esas personas” (Javier Montalvo. Cartagena 2009).

Luego, y según algunas de las personas entrevistadas, coinciden en afirmar que a pesar de no haber iniciado estas actividades con la intencionalidad de trabajar el tema étnico-racial negro, este aspecto posterior a la creación de la organización, generó la reflexión dentro de la misma para entender que desde sus inicios los actores participantes en estas actividades, eran personas negras, afrocolombianas y palenqueras. Esta reflexión en parte estuvo asociada a la Constitución Política del año 1991 y luego al proceso de diseño e implementación de la Ley 70 de 1993.

“A partir de la Ley 70 se dio mucho este tipo de indagaciones e incluso hubo algunas investigaciones que planteaban que muchas instituciones incluyeron este tipo de discursos y prácticas a partir de la Ley 70; entonces eso también a nosotros nos llevo a pensar, ¿bueno será que nosotros estamos digamos, en ese marco? lo discutimos y lo revisamos y lo que descubrimos es que desde muchísimo antes del 93 estas apuestas la veníamos desarrollando” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

En este sentido, manifiestan que las organizaciones iniciaron actividades en la ciudad entre los años 1970 y 1990, sin haber registrado formalmente dichas organizaciones, mientras que el proceso de constitución legal, es decir con personería jurídica se dio entre los años 1991 y 2006.

“Cuando nosotros celebramos los 20 años en el 2007, muchísima organizaciones con este mismo enfoque de trabajo, trabajo comunitario y en especial con población negra, también estaban celebrando los 20, 25 o más años, pero digamos todos en ese mismo contexto de crecimiento de organizaciones sociales en la ciudad” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Según las personas entrevistadas, las circunstancias sociales y políticas del contexto cartagenero en las que surgen las organizaciones estudiadas, están relacionadas a la necesidad de orientar desde procesos formativos a los habitantes de los barrios donde tienen incidencia estas organizaciones, dicho

proceso formativo estuvo asociado a temas de valores, crecimiento personal, desarrollo comunitario y empoderamiento individual, social y cultural. Cabe destacar que dos de las organizaciones abordadas, inician como un proyecto de la iglesia católica, cerca a los jesuitas, de las cuales una gesta luego su proceso de separación en una búsqueda de renovación ideológica y organizativa.

En este orden de ideas, los objetivos iniciales por las cuales fueron creadas, en su mayoría, obedeció al desarrollo de actividades altruistas, bajo una actitud casi paternalista, otras centraron su accionar en el desarrollo de actividades culturales, fomentando prácticas y/o manifestaciones socio-culturales desde la danza, festivales (festival de tambores en el Palenque de San Basilio, el festival de bullerengue en María la Baja y en Pasacaballo, el festival de marisco en Arroyo de Piedra y el festival de música y danza en barranquilla) entre otros. Luego manifiestan, que fueron reorientando sus acciones, hacia actividades más articuladas e intencionadas no solo desde su incidencia en el desarrollo social, económico y cultural de la población con la que venían trabajando, sino también frente al reconocimiento étnico-racial negro.

“La organización estaba trabajando con acciones puntuales. Estaba trabajando acciones más que todo culturales, encuentros, sí que son importantes pero que no tenía relevancia fuerte en la ciudad. Eran cosas como esas, también documentales esas eran las acciones que se hacían” (Javier Montalvo. Cartagena 2009).

Conforme a lo anterior, destacan cómo el trabajo con población afrodescendiente se va haciendo más intencionado, consciente y explícito, y cuyas acciones, en la mayoría de los casos están dirigidas a la promoción y exigibilidad de derechos sociales, económicos, políticos y culturales de la población negra, afrocolombiana y palenquera. Se destaca, que algunas organizaciones, luego de este proceso de formalización organizativa, empiezan a incluir en sus áreas de intervención

acciones en el ámbito de la indagación, con el propósito de generar conocimiento sobre la incidencia del movimiento afrodescendiente en la ciudad y sobre las problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales que afectan a la población negra, afrocolombiana y palenquera.

“Nosotros a partir de esa lectura de las dificultades que vivíamos desde el punto de vista socioeconómico de los impactos del racismo y preocupados por una lectura diferente de la historia y con el apoyo de un grupo de docentes y de religiosos que hacían presencia allí en la comunidad aunque no vivían exactamente en la comunidad, nos dimos a la tarea de iniciar un trabajo que a partir de esos referentes estuvo centrado en lo siguiente, primero un trabajo de alfabetización, segundo un trabajo identitario expresado en la constitución de dos grupos musicales y danza. En estos momentos, le venimos apostando a un trabajo investigativo que ya tiene sus frutos, a nivel de historia y en estos momentos estamos preparando un material investigativo y que apunta básicamente a hacer una lectura del movimiento social como fuente de identidad y como sujeto de poder a partir de una revisión de nuestras prácticas comunitarias y su incidencia en la vida cultural de las personas” (Pedro Álvarez, Cartagena 2009).

Como parte de esta explicitación y del nivel de formalidad que fueron alcanzando estas organizaciones, se visibilizan unos enfoques conceptuales implícitos que orientan la acción y que dan cuenta, básicamente, de cuatro aspectos: 1. La dimensión cultural, haciendo énfasis en los temas: interculturalidad, inclusión social y reconocimiento cultural 2. La intención de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo humano: desarrollo humano sostenible, desarrollo a escala humana, comunicación para el desarrollo, comunicación alternativa 3. La intención de construir redes sociales 4. La intención de superar distintas formas de opresión histórica que incluyen no solo la categoría étnica sino el género y la generación: pedagogía popular y enfoque de género.

Estos enfoques transversalizan las estrategias de acción, orientadas a la investigación de las problemáticas de la población con la que trabajan; la gestión, emprendiendo proyectos socioeconómicos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones actuales de dicha población y la formación, cuyas discusiones se inscriben en los ejes temáticos de ciudadanía, derechos humanos, organización social, comunicación y crecimiento personal.

Cabe destacar que estas organizaciones, en la actualidad vienen estableciendo alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, dichas alianzas transitan por el establecimiento de convenios, en el mayor de los casos en el área formativa y de fortalecimiento organizativo. Manifiestan que el fortalecimiento de la organización en cuanto a su capacidad de movilización, gestión de recursos y el diseño de programas, proyectos con enfoque étnico-racial negro, se asume como prioridad en los planes de mejoramiento, que algunas organizaciones, han elaborado. Lo anterior dado a que, si bien estos procesos han sido abordados por parte de las mismas, el seguimiento y evaluación de sus actuación en el corto y mediano plazo, evidencia una seria necesidad de generar mayor impacto e incidencia política en los espacios de poder político de la ciudad.

“La organización viene logrando alianzas a nivel universitario, a nivel de las mismas organizaciones e instituciones que trabajan con población afrodescendiente, porque el fin es formarnos en proyectos e ir definiendo estrategias para el tema de autoreconocimiento como población afrodescendiente en las comunidades, lograr reconocer y que verdaderamente en Cartagena se reconozca el porcentaje que somos mayoría afrodescendiente, que estamos alrededor de un 70% si es que no somos más” (Roberto Castro, Cartagena, año 2009).

Manifiestan que son más las relaciones interinstitucionales con instancias no gubernamentales de orden nacional e internacional, que gubernamentales, algunas de las razones, expresadas por las personas entrevistadas, obedece al

interés de las mismas en garantizar continuidad en el mediano y largo plazo de sus intervenciones en el contexto barrial.

“Luego de estar muchísimos años aislados, trabajando en los barrios, de trabajar en el sector, es como en el 2000, 2002, 2004, que sentimos la necesidad de tener otras relaciones, de articularnos, incluso tenemos más articulación con organizaciones de Colombia e incluso por fuera del país, que dentro de la ciudad, ahora es lo contrario estamos tan enredados, tan articulados que a veces entro en tensión con la dinámica propia de la fundación, porque hay que estar permanentemente en reuniones, en discusiones y ya no solo es responder por nuestros propios compromisos, sino con los que establecemos con otras gentes u organizaciones” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Algunas de estas alianzas son:

Áreas de interés	Ámbitos	
	Local/Nacional	Internacional
Incidencia política en el contexto cartagenero	<ul style="list-style-type: none"> • Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendiente • Cabildo Afrocaribeño de Integración Social • Comité Local de Mujeres Afrodescendiente • Red de Mujeres Afrodescendientes • Consultivos de Alto Nivel Afrodescendiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Congreso Negro norteamericano Black Caucus • Comunidad Europea • Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) • Organización Internacional para las Migraciones (OIM) • Fundación Panamericana para el
Formativa	<ul style="list-style-type: none"> • Cabildo Afrocaribeño de Integración Social • Universidad de Cartagena 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad Tecnológica de Bolívar • Corporación Universitaria TECNAR • Fundación compartir es vivir • Universidad Pedagógica • Universidad de la Guajira • Fundación Surcos • Alcaldía Mayor de Cartagena 	<p>Desarrollo (Fupad)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universidad Clark-Atlanta • Universidad de la Florida • Universidad del Norte de Carolina • African American Human Rights Foundation • iglesias internacionales como Lutheran World Relief y el grupo de misioneros cristianos, Youth With a Mission” • Centro de Formación de la Cooperación Española • Inetrmón Oxfam • Trocaire • Misereor • Agencia catalana de Cooperación al Desenvolupament • Terre des hommes Alemania • Plan Internacional
--	--	--

Ejes de intervención desde los cuales se articula el trabajo en las organizaciones

Las organizaciones estudiadas toman como referente para sus intervenciones, grupos poblacionales que se definen en razón de la generación y la condición de género, aplicando en el trabajo con cada uno de ellos los enfoques conceptuales transversales mencionados en el aparte anterior, pero con criterios diferenciales según las particularidades y demandas de cada grupo.

En este sentido, se distinguen, por lo menos, cuatro tipos de grupos con los cuales se adelanta el trabajo: 1. Niños y niñas 2. Jóvenes 3. Mujeres 4. Hombres.

Por otra parte, el trabajo de estas organizaciones intenta construir subjetividades, bajo tres direcciones: 1. construcción de personas que se reconocen y encuentran consigo mismas 2. construcción de sujetos políticos 3. construcción de sujetos que confían en la acción colectiva. A continuación se reflexiona sobre cada uno de estos ejes.

a) Construcción de personas que se reconocen y encuentran consigo mismas desde el punto de vista étnico-racial negro

Según las personas entrevistadas, desde los procesos formativos se intenta generar un espacio que recupera a la persona en la búsqueda del reconocimiento y construcción del sí mismo/a como sujeto particular y que importa al colectivo. En este sentido se destaca el trabajo con programas dirigidos al crecimiento personal.

Así mismo, adquiere especial importancia para las organizaciones contribuir a la construcción de proyectos de vida, en los cuales la identidad étnica adquiere un lugar importante, ofreciendo espacios para que las personas recreen sus

identidades, metas y proyecciones, potenciando la autonomía y la capacidad para la toma de decisiones.

“Nosotros valoramos el papel que desempeña la formación, el papel que desempeña lo comunicacional y el papel que desempeña indiscutiblemente toda una serie de dispositivos pedagógicos, estoy hablando del análisis de coyuntura, te estoy hablando del taller, te estoy hablando del seminario, como espacios que nos permiten recrear y consolidar nuestro trabajo, pero donde hay una cosa que debe quedar clara, nosotros concebimos que el soporte principal de ese trabajo comunitario y del quehacer del movimiento social, son los referentes culturales propios de la población negra, afrodescendiente. Los festivales se han convertido en escenarios de socialización, donde nuestro discurso de promoción, nuestro discurso de reafirmación de la identidad étnica-racial están siendo abordados en correspondencia con nuestras manifestaciones artísticas-culturales” (Luis Pérez, Cartagena 2009).

En coherencia con lo anterior, estas organizaciones van a cobrar un lugar importante en la producción de sentidos en cada una de las personas que las integran, generando experiencias significativas que contribuyen a tal producción.

b) Construcción de sujetos políticos

Las organizaciones que trabajan con población afrodescendiente, por lo menos las que este estudio considera, contienen un conjunto de acciones organizativas intencionadas hacia la construcción de sujetos políticos, llegándose a constituir en lugares desde donde se articula la resistencia frente a un proyecto de poder y control. Desde los espacios de formación se intenta divulgar no solo los avances legislativos con respecto a la protección de la población negra, afrocolombiana y palenquera, sino también se discute y se reflexiona sobre la incidencia como colectivo en los espacios de poder político para el diseño e implementación de

propuestas, traducidas estas en acciones afirmativas para reparar las inequidades a la que ha estado sometida esta población.

En este sentido, se gestionan espacios que potencian el pensamiento crítico frente a las realidades locales, nacionales y mundiales. Así mismo, persiguen que las personas con las que trabajan logren participar de lo público sentando posiciones y apuestas públicas. Es así como, promueven espacios de formación en derechos con miras a la exigibilidad.

En los discursos de las personas entrevistadas, así como en las publicaciones que presentan a la organización, aparece una narrativa dominante frente al asunto de la exigibilidad de derechos sociales, políticos, económicos y culturales, frente a unas condiciones históricas de invisibilización, que reafirma un sentir colectivo de que el acceso a los derechos sociales del Estado, supone el conocimiento pleno de los mismos, así como sujetos activos y prestos a reclamar condiciones más equitativas. En este sentido, se intenta construir un sujeto político que exige derechos y que al tiempo plantea propuestas alternativas en busca de la inclusión social y el reconocimiento cultural de los/as afrodescendientes como sujetos particulares.

“Hemos implementado iniciativas puntuales en el campo de lo social, proyectos de vivienda, proyectos de salud que registran y recogen también lo de la medicina tradicional y estamos comprometidos con toda una serie de proyectos sociales, en el campo de vivienda que deben reflejar la cosmovisión de nuestras comunidades afrodescendiente, esos programas que tienen como fundamento el quehacer nuestro como organización y como movimiento social que ha construido todo un discurso, un discurso que tiene como soporte principal la convivencia sobre la base de las diferencias, lo de la alteridad, lo del principio de la alteridad, como fuente de preservación de lo propio pero también como fuente de diálogo, de convivencia y participación en escenarios interculturales y multiculturales como algunos lo denominan” (Pedro Álvarez, Cartagena 2009).

En este contexto, cobra importancia mencionar los temas que se abordan en estos espacios de formación, estos son: ciudadanía, participación, organización, derechos humanos y derechos de la población afrodescendiente. Este espacio ofrece la posibilidad de ir construyendo sujetos capaces de formular demandas específicas en escenarios políticos y ciudadanos.

c) construcción de sujetos que confían en la acción colectiva

En coherencia con lo anterior, las organizaciones estudiadas gestionan espacios donde se construye y consolidan procesos de organización, como acto intencionado y consciente que posibilita la incidencia política. En los discursos de los entrevistados emerge como idea fuerza la organización como proceso debilitado históricamente en la población afrodescendiente, entendiendo que en el contexto que asistimos la organización se constituye en una posibilidad política importante.

“El movimiento social afrodescendiente, tiene que entrar a jugar un papel importante para que efectivamente no se vaya a borrar de tajo la ganancia que hemos obtenido y que construyamos una verdadera democracia entendida como la autoridad compartida con sentido comunitario es decir poder compartir, nosotros creemos que la participación no se limita a las consultas, una opinión, que la verdadera y autentica participación de una comunidad que se reconozca realmente como democrática, implica compartir los hilos del poder e influir en las grandes decisiones que se tomen en ellas y en donde los derechos nuestros, como población negra, afrocolombiana y palenquera, en el ámbito de lo territorial, en el ámbito de lo ambiental, en el ámbito de lo identitario, artístico y cultural cuenten y se expresen, que se desarrollen como componente importante del sentido social, cultural, plural y diverso del cual hacemos parte” (Pedro Álvarez, Cartagena 2009).

De alguna manera trabajar la capacidad organizativa, les genera la posibilidad de construir comunidades sociales, intercambios y confianza social, promoviendo

espacios donde la gente recrea, crea y práctica valores compartidos, que permiten avanzar hacia la construcción de un proyecto político-social.

“En la organización han surgido otros objetivos, nosotros hemos estado fortaleciendo las organizaciones dentro de las comunidades, porque desde el fortalecimiento y la institucionalidad de las organizaciones es donde se van a dar los verdaderos procesos y es donde se pueden defender los derechos de la población afrodescendiente, hacernos mucho más fuertes, poder tener mayor legitimidad como tal, por tanto, nos hemos dedicado a cohesionar organizaciones, para incidir en espacios donde podamos reclamar nuestros derechos, es que dentro del fortalecimiento dicho el tema, fortalecer las instituciones es darle las herramientas necesarias para que ellos comprendan lo que es la ley 70 y sus decretos reglamentarios como es el 1745 y las reglamentaciones alrededor del componente legislativo” (Roberto Castro, Cartagena, año 2009).

A manera de conclusión

Pese a que algunas organizaciones estudiadas no contemplaron inicialmente en sus intervenciones, el trabajo comunitario desde una perspectiva étnico-racial negro, manifiestan que este se fue haciendo intencionado en la medida en que se avanzaba, a nivel nacional, en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, es así que con la Constitución Política del año 1991 y luego con la Ley 70 de 1993, reorientan sus actuaciones en los contextos barriales, haciendo énfasis en la promoción y exigibilidad de derechos sociales, económicos, políticos y culturales de la población negra, afrocolombiana y palenquera.

En este sentido, las organización surgieron con el propósito de orientar en el desarrollo personal y comunitario a los habitantes de los barrios donde intervenían, luego el proceso formativo fue reorientándose hacia un enfoque étnico-racial negro abordado éste desde una perspectiva transversal, sin abandonar los temas con los que iniciaron sus intervenciones.

Por lo que se puede inferir en las narrativas de las personas entrevistadas, se insiste en los procesos formativos, en la exigibilidad de derechos como población negra, afrocolombiana y palenquera, dado a que el desconocimiento de éstos por parte de las personas con las que intervienen, las hace más vulnerable a las situaciones de racismo y discriminación racial presentes en la ciudad. Destacan que el bajo reconocimiento como población negra, afrocolombiana y palenquera ha generado que se naturalicen cierto tipo de vulneraciones hacia esta población, dado a que, en el mayor de los casos, la población con la que intervienen, relacionan las desigualdades sociales con categorías tales como clase social y en menor grado la de género, siendo desestimada la étnico-racial negro.

Se destaca a su vez, el grado de organización que han alcanzado estos colectivos, lo anterior en parte por los procesos de fortalecimiento y seguimiento de actividades que vienen adelantando dentro de las mismas y por las alianzas establecidas con instituciones y/o organizaciones a nivel local, nacional e internacional, que en el mayor de los casos, no sólo han obedecido a la obtención de recursos, sino también al ciclo de capacitaciones implementadas en desarrollo organizacional y en diseño y ejecución de proyectos sociales.

Con respecto a las alianzas a nivel local, le apuestan al establecimiento de redes interinstitucionales con el fin de aunar esfuerzos en lo que tiene que ver con las acciones de promoción y exigibilidad de derechos de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena y de esta manera, incidir en los espacios de poder político presentes en la ciudad.

Por otro lado, el trabajo por el reconocimiento como población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena, adelantado por estas organizaciones, le ha representado a éstas dirigir sus intervenciones hacia la formación de sujetos políticos, críticos de la situación social política y económica y cultural que afecta a esta población, y proactivos frente al desarrollo de acciones e

iniciativas que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas negras, afrocolombianas y palenqueras en la ciudad. Reconocen que aún sus actuaciones institucionales no logran impactar de manera generalizada a toda la población cartagenera, pero hay que señalar que esta labor implica seguir involucrando y comprometiendo en la articulación de acciones al sector gubernamental.

CAPÍTULO 2
ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA ÉTNICO-RACIAL NEGRA

ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA ÉTNICO-RACIAL NEGRA

Las identidades colectivas entendidas, como procesos de identificación y producción de significados, construidas a partir de las relaciones de las personas con las condiciones de existencia, se asumen como un fenómeno coyuntural y conflictivo, contextualizado en un sistema de relaciones de poder³¹. Estas construcciones de sentido, han jugado un papel importante en los colectivos de población afrodescendiente, desde la provocación y la generación de espacios que inviten a repensar lo pensado, y a deconstruir identificaciones y producciones de significados negativos alrededor de la diferencia cultural negra.

Comprender estas construcciones de sentido, repensadas desde los colectivos de población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, implica describir los espacios de construcción identitaria generados por los mismos, haciendo énfasis en los espacios intersubjetivos para el reconocimiento como población étnico-racial, en los espacios de construcción de pertenencia étnico-racial y en las construcciones discursivas sobre la identidad étnico-racial negra cartagenera.

Lo anterior parte por reconocer, que en la ciudad los estereotipos sobre las identidades étnico-raciales negras están muy asociadas a características regularmente fenotípicas y de clase social, considerando esta situación, las personas entrevistadas, vinculadas a estas organizaciones, manifiestan que en estos espacios de construcción identitaria, en su mayoría, se inicia el proceso con un bajo autoreconocimiento como población negra y/o afrocolombiana, de allí el despliegue de estrategias pedagógicas que les permitan develar la existencia de

³¹ RUIZ Ballesteros, Esteban. Op. cit. p. 29

resistencias identitarias, muchas de estas asociadas con una historia común de opresión, discriminación racial, exclusión y subordinación.

“Bueno de pronto no excluimos a las personas que no se reconozcan como afrodescendiente, porque reconocemos unas resistencias, reconocerse como afrodescendiente, implica en el mal sentido de las personas, bajar de categoría, y eso marca mucho, el no reconocerse como afrodescendiente permite muchos abusos, igualmente trabajamos con población sumida en la pobreza y la gran mayoría de la población afrodescendiente se ubica allí, aunque no se reconozca” (Javier Montalvo. Cartagena 2009).

Cabe destacar, algunas características de estas organizaciones por cuanto estas cualidades le imprimen algunas particularidades a sus intervenciones. Como se anotó en el capítulo anterior, muchas de éstas centran su intervención en el ámbito urbano de la ciudad, específicamente en las unidades comuneras de gobiernos 2 y 3; la población con la que intervienen son personas negras, algunas palenqueras asentadas en la zona urbana y rural de la ciudad, cuyo proceso de auto-reconocimiento está más afianzado en la población considerada como palenquera. En este sentido, el proceso de construcción identitaria étnico racial negra, para efecto de esta investigación, da cuenta a las acciones adelantadas, por estas organizaciones en el área urbana de la ciudad de Cartagena.

Construcciones de sentido sobre ser negro (a), afrocolombiano (a) y palenquero (a) en la ciudad de Cartagena

Los espacios de construcción identitaria se asumen desde procesos de formación cuyo propósito, según las personas entrevistadas, se enmarcan en el autoreconocimiento como población negra, afrocolombiana y palenquera. Manifiestan que inicialmente existe por parte de las personas con las que intervienen, muchas resistencias, temores y negaciones para reconocerse como población afrodescendiente.

En este sentido, de manera discursiva aparecen otras identidades como la de género, generacional, territorial, clase social, entre otras, evidenciándose poco reconocimiento desde la identidad étnica-racial negra. En sus narraciones, argumentan, que esto puede estar asociado a estereotipos socio-culturales étnico-raciales de exclusión y marginación social presentes en la ciudad sobre esta población.

En este orden de ideas, las organizaciones son conscientes de que la población con la que trabajan no siempre cuenta con una identidad étnica asumida desde lo afrodescendiente y ésta identificación por tanto no opera como criterio de inclusión/exclusión a los programas de formación que dirigen a esta población, lo que bien puede atribuirse a varias razones, algunas de ellas anotadas en líneas anteriores: uno, la consciencia de estar trabajando en un contexto donde éste reconocimiento étnico-racial los sitúa frente a las negaciones y marcas históricamente reproducidas, como son: restricciones a espacios socioeconómicos y políticos, estereotipos sobre el tipo de actividades económicas que debe desempeñar esta población, en el mayor de los casos en actividades informales y de servicio doméstico; dos, el objetivo de trabajar en la construcción de identidad étnica-racial negra se acompaña de acciones para mejorar las condiciones de vida de la población, en los barrios donde éstas organizaciones tienen presencia. Los temas sobre fortalecimiento organizacional, perspectiva de género y reconocimiento como sujetos de derechos, se asumen como procesos formativos que no requieren como prerequisite para acceder a los mismos la identificación étnica-racial negra de la población beneficiaria.

“Hay un dicho que las mamas utilizaban mucho, ¡hay que mejorar la raza!, obviamente, el hecho de tú estar en una organización afrodescendiente y andabas con negros, entonces tu ibas a bajar la raza, digámoslo en ese término coloquial y eso marcó mucho en las relaciones sociales” (Javier Montalvo, Cartagena, 2009).

Se podría decir que el proceso formativo adelantado, en su mayoría por las personas entrevistadas, vinculadas a estas organizaciones de población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, se caracteriza por asumirse desde tres momentos como son: reconocimiento y valoración de características fenotípicas como población étnica-racial negra, pertenencia étnica-racial negra y recuperación de una memoria colectiva étnica-racial negra. Estos momentos se describirán a continuación:

El reconocimiento fenotípico del ser negro (a), es abordado desde el espacio de la interrogación, la pregunta aquí es por el ¿cómo soy físicamente?, este cuestionamiento, según la población entrevistada, invita a la reflexión y a identificar representaciones sociales, culturales, étnicas y raciales sobre sí mismos (as). Desde este espacio subjetivo, pretenden generar procesos de autoafirmación cultural a partir del cuestionamiento a las negaciones y resistencias, asumiéndose estas como un asunto público de encuentros y desencuentros sobre lo que caracteriza y significa ser negro (a) en la ciudad.

“Colocamos a la gente con los espejos y que dure 12 o 15 minutos viéndose en el espejo y díganos ¿usted quién es?, descríbase, y diciendo lo que es y que tiene, cómo son y ahí donde uno va mirándole cuáles son las características y le va dando las características de los afrodescendientes” (Javier Montalvo, Cartagena, año 2009).

Intentan fomentar espacios de confrontación consigo mismos (as), donde sea posible cuestionar conceptos, representaciones, imaginarios y en especial estereotipos sobre el ser negro (a) en la ciudad de Cartagena. Lo asumen como una confrontación toda vez, que los modelos hegemónicos del ser blanco y con “rasgos finos”, permanecen en las representaciones de las personas, deslegitimando aquellas características físicas que se alejan de éste modelo de belleza universal. Manifiestan que las apreciaciones sobre “mejorar la raza”, aún permanecen en el imaginario de las personas; es así como de manera discursiva

esto supone un acceso a mejores condiciones sociales en la ciudad, pero en la realidad, este acceso es limitado y una de las mayores razones está asociada a la categoría étnica-racial negra. Esta expresión se mantiene y se reproduce en espacios tales como la familia, la escuela y el barrio.

“La red está trabajando por el auto-reconocimiento, porque el problema de ser discriminado, es que hace que uno no se reconozca como tal, porque ser negro implica falta de oportunidades” (Roberto Castro, Cartagena, año 2009).

Hacen referencia, en sus narraciones, sobre la insuficiencia de referentes simbólicos en la ciudad, que den cuenta de la historia y participación de los afrodescendientes en la misma. Reconocen, como limitante en los procesos pedagógicos, la desventaja de fomentar espacios de autoreconocimiento étnico-racial, cuando las construcciones identitarias alrededor de las diferencias culturales, pugnan por salir de un sistema de representación hegemónico que no las acepta, y que en ocasiones no reconoce la existencia mayoritaria de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad.

“A mí me da la impresión de que aquí en Cartagena tenemos unos referentes cotidianos muy fuertes, demasiado vigorosos que nos excluyen y nos olvidan, además aquí no hay referentes simbólicos que todo el tiempo te estén diciendo que lo afrodescendiente, o lo negro es valioso; sino, todo lo contrario, entonces a mí me parece que de entrada ahí ya tienes el inconveniente” (Luis Pérez, Cartagena 2009).

Este proceso formativo, a su vez parte por reconocer las características socioeconómicas de la población con la que intervienen, y desde estas particularidades, destacan, que en algunas narraciones de las personas, afloran mecanismos que perpetúan una coherencia interna y una casualidad entre pobreza y pertenencia étnica-racial³² y pobreza y espacio geográfico.

³² En este trabajo el concepto de “raza” se asume como una categoría cultural o construcción social, tal como lo define Cunnin: “la raza es una categoría popular a través de la cual se descifra e interpreta el entorno

Específicamente manifiestan, que en los barrios donde intervienen, es común encontrar discursos donde se considera que las personas ubicados en la zona suroriental de Cartagena, son racialmente diversas, en este sentido, desde sus imaginarios y representaciones la pobreza y la ubicación espacial de las personas en la ciudad obedece a las posibilidades socioeconómicas, que en gran medida restringen el acceso de las mismas a mejores condiciones de vida.

Algunas personas entrevistadas, manifiestan que asociar únicamente la pobreza a posibilidades socioeconómicas, en gran parte se debe, en estos casos, al bajo reconocimiento de las personas como población negra, afrocolombiana y palenquera, dado a que se asume que ser pobre obedece al limitado acceso a los servicios sociales del Estado, en especial a los servicios de educación y de empleo, y que tal situación afecta a la población de escasos recursos indistinto de su pertenencia étnica-racial, estas apreciaciones son muy frecuente en casi todos los barrios donde intervienen. Por lo anterior, en los proceso formativos que adelantan, algunas de las personas entrevistadas, se insiste en estas correlaciones pobreza y pertenencia étnica-racial y pobreza y espacio geográfico, intentando visibilizar las situaciones de desigualdades sociales que han afectado históricamente esta población étnica-racial negra, así mismo, afirman que no puede ser casualidad y muchos menos se puede pasar por desapercibido la articulación que por mucho tiempo ha existido entre las situaciones de marginación, miseria y exclusión con la pertenencia étnica- racial negra en la ciudad de Cartagena.

Frente a estas expresiones, cabe destacar, que últimos estudios socio-demográficos de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, señalan que las personas que viven en la pobreza se encuentran concentradas espacialmente en sitios específicos de la ciudad, siendo estas personas, en el

social, pasado y presente, que da sentido a las practicas cotidianas y permite evaluar y clasificar al otro". En: *Identidades a flor de piel. Lo "negro" entre apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad de los Andes, Instituto Francés de Estudios andinos, Observatorio del Caribe Colombiano. Bogotá, Marzo, 2003, p. 21

mayor de los casos, afrodescendientes, de esta manera sostienen que puede asociarse el problema de pobreza con la educación y con el hecho de pertenecer a cierto grupo racial, en este caso el de los afrodescendientes³³.

“Coincide los corredores de pobreza y de miseria en los sectores donde hoy encontramos mayoritariamente la población afrodescendiente de Cartagena, digamos que esa historia de marginación, de exfoliación, de invisibilización de la población afrodescendiente en esos sectores populares, coincide, es decir, que camina el asunto de la miseria y de la exclusión con el asunto del racismo y la discriminación racial” (Alfredo Rodríguez, Cartagena, 2009).

Reconociendo esta situación, la población entrevistada, señala como características que le dan particularidad a la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, las siguientes:

1. Comparten una historia de marginación y desplazamiento de sus territorios
2. Poseen bajo acceso a los servicios de salud, vivienda, educación y servicios públicos domiciliarios
3. Se encuentran ubicados en territorios de gran riqueza ambiental, por tanto, son territorios que luego se convierten en interés para el desarrollo de proyectos urbanísticos y comerciales, ocasionando el desplazamiento de la población afrodescendiente
4. Población que en su mayoría se dedican a la economía informal
5. No posee una representación significativa en los espacios de poder político en la ciudad

³³ Ver: PÉREZ Gerson, Javier y SALAZAR Mejía, Irene. Op. cit. pp. 54- 56

6. Población que cuenta con una riqueza y diversidad cultural

7. Población que por su diferencia cultural y socio-económica ha sido excluida y discriminada racialmente

8. Población que ante las adversidades económicas, sociales, políticas y culturales, han desplegado una serie de estrategias de sobrevivencia.

Estas son algunas de las características que la población entrevistada, en consenso asumen como particularidades de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, y desde las cuales orientan, en gran medida sus intervenciones hacia esta población, frente al tema de fortalecimiento de una autoestima individual y colectiva étnica-racial negra.

El segundo momento, abordado en el proceso formativo, según las personas entrevistadas, es el espacio de la descripción y la significación de prácticas étnicas-raciales, de formas de ver y vivir el mundo, como estrategia para construir pertenencia. Se interroga acerca de lo que hacen las personas, sus cosmovisiones, los valores y cómo expresan sus experiencias cotidianas, reconociendo que estas diferencias culturales no operan como características homogéneas, estáticas; sino que obedecen a un conjunto de particularidades que en el contexto en el que se ubiquen familia, escuela, comunidad, instituciones, deben entenderse desde una lógica de encuentros y desencuentros.

“Lo afrodescendiente no necesariamente tiene que ver con el color de la piel o una condición física, no, lo afrodescendiente, también está identificado con lo afectivo, con la acción vitalista, ese miedo a la muerte. Su forma de ver la vida, el swing, todo lo que tiene que ver con el manejo de su corporalidad, su apertura frente a las cosas es una característica de lo afrodescendiente, son esas características, más las físicas, todo eso va dándole, todo lo que es el ser afrodescendiente

como tal, pero el ser afrodescendiente tampoco debe suponer una marca, es decir que si no piensas y actúas de tal manera entonces no eres afrodescendiente” (Javier Montalvo, Cartagena, año 2009).

Este proceso es acompañado, por lo que algunas personas entrevistadas han denominado, formación transformadora, que provoca la reflexión por el ser, el saber y el hacer. Señalan la importancia de generar espacios donde las personas puedan articular estos tres ejes, y reconozcan unas prácticas y unos saberes, muchas de estas asociadas a la forma diferencia de ser negros (as) en la ciudad.

Así mismo, manifiestan que las expresiones culturales, entre estas destacan el género musical de la *champeta*, se asume en algunos procesos formativos como estrategia de producción cultural que aporta elementos en la construcción y reconstrucción de una memoria colectiva, que a partir de las letras, el ritmo y la música dan cuenta a las realidades étnico-raciales urbanas de los barrios populares. Esta estrategia, se aborda de manera intencionada y anclada a una relación con África, manifiestan, que las personas con las que intervienen, reconocen el origen de la *champeta* asociado especialmente al soukous africano, pero en ocasiones, esta relación no es asumida de manera consciente por los mismo (as) desde su conexión con la identidad étnica-racial negra. Razón por la cual, algunas personas entrevistadas, manifiestan que el abordaje del género de la *champeta* en el proceso formativo se concibe como estrategia de reafirmación de una autoestima colectiva étnica-racial negra.

La *champeta* se constituye para la población étnica-racial negra urbana de la ciudad de Cartagena, en el medio por el cual pueden expresarse sin “tapujos” y a la vez construir y reconstruir constantemente sus identidades. La letra, de manera particular da cuenta a una denuncia social ante las diferentes formas de exclusión que vive gran parte de esta población. Estos asumen un discurso.

“A la gente que escucha champeta, se le debe insistir que eso es más que música, eso es una historia cantada sobre como somos, como nos vemos y como sobrevivimos en una ciudad desigual” (Grupo focal, Líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Por medio de la *champeta*, la población étnica-racial negra urbana de Cartagena, según las personas entrevistadas, han logrado transmitir de manera creativamente una forma distinta de construir y comunicar una historia, compartida socialmente. En este sentido, se podría decir que desde la *champeta*, se narra el suceso del barrio, los personajes y las particularidades de los mismos (as), el sentido y el significado de la vida y la muerte, la marginalidad social, las experiencias de vida, lo propio y lo distinto de ser negros (as) populares o champetúo, como una manera de recordar y olvidar hechos, sucesos y eventos de la experiencia individual y colectiva.

Los espacios simbólicos donde se reproduce esta memoria colectiva, son las casetas, las esquinas, las terrazas, los playones (terrenos desocupados), la calle, entre otros; éstos se asumen como espacios de encuentros y desencuentros que permiten la recreación de las vivencias y la configuración y reelaboración de los bailes, los ritmos, la jerga. En este sentido, el espacio se recupera tanto en su dimensión física, como en su dimensión simbólica. Dichos espacios, se consideran fundamentales pues en éstos transcurre gran parte de su cotidianidad.

“En cierta ocasión en la ciudad se impulso el champetours, era como un recorrido en donde se mostraban los espacios de reproducción de este género musical, los cantantes y sus apreciaciones, y una breve panorámica de los estilos de vida de la población negra donde se escucha, se baila y se vive la champeta, esto fue un propósito para sentirnos orgullosos de esta música creada por negros y conectada con África, lastimosamente ya creo que no se hace” (Grupo focal, Líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Por otro lado, ante la falta de referentes identitarios se acude al cine antillano, del Caribe, como búsqueda de reafirmaciones y pertenencias, lo cual, según las personas entrevistadas, supone apelar a la consciencia de grupo étnico-racial y a estrategias audiovisuales, como referentes identitarios.

"Siempre programamos cine que venía de las Antillas, que venía, del Caribe que, venía de África, el cine urbano también que viene sobre todo de Europa y de los Estados Unidos, documentales, ficción. Estrategias fundamentales que trabajamos específicamente con jóvenes y adultos, para generar discusión frente al tema afrodescendiente, exclusión, discriminación, identidad" (Luis Pérez, año 2009).

Como espacio de denuncia, algunas personas entrevistadas, manifestaron hacer uso de los medios de comunicación como lo es el periódico local, expresan que desde este espacio se han realizado denuncias mediáticas sobre las prácticas de discriminación racial hacia la población negra, afrocolombiana y palenquera; se han registrado reclamaciones en el orden de la redistribución y el reconocimiento³⁴, mucha de estas dan cuenta de: desigualdades sociales en lo político, económico y social, invisibilización de la población afrodescendiente en la construcción de ciudad; necesidad de recuperar una memoria colectiva étnico-racial que refleje el dinamismo de la población afrodescendiente en Cartagena; promoción y divulgación de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de esta población; cumplimiento de las obligaciones y los compromisos antirracistas adoptados por las autoridades, ciudad y ciudadanía restringida para la población afrodescendiente en Cartagena; implementación de procesos de formación que combatan la discriminación racial y el racismo; cumplimiento de los compromisos ratificados por el Estado a nivel internacional en materia de racismo y discriminación; diseño e implementación de una política distrital antirracista; los medios de comunicación y su compromiso con el multiculturalismo, entre otros.

³⁴ Ver: FRASER, Nancy. Op cit.

“Otro espacio es el periódico local, tenemos un espacio donde escribimos sobre la población afrodescendiente en Cartagena y denunciarnos prácticas racistas y discriminatorias hacia esta población” (Luis Pérez, Cartagena, año 2009).

El impacto de estas denuncias por medio de los medios de comunicación, según la población entrevistada, ha generado en la ciudad múltiples reflexiones e interpretaciones frente al tema de discriminación racial, manifiestan que el reconocimiento y aceptación de este tipo de prácticas en la ciudad, por parte del resto de la población cartagenera y de algunos funcionarios ubicados en instituciones públicas encargadas de los servicios sociales del Estado, aún es limitado, dado a que es muy común encontrar percepciones que asocian exclusivamente las desigualdades sociales a la categoría de clase social, en últimas este tipo de apreciaciones invalida aquellos discursos que sitúan la reflexión crítica sobre las situaciones de discriminación racial y de desigualdades sociales asociada a la identificación étnica-racial negra en la ciudad. Apreciaciones como “el problema es de plata, y no, si somos negros (as) en esta ciudad” es tan frecuente que se convierte en una percepción asumida por la gran mayoría de la población blanca, mestiza y en ocasiones por población negra, afrocolombiana que aún no se reconoce como tal.

“Cuando se hizo lo del Plantón, mucha gente nos quedaba mirando como quien dice, que están reclamando este poco de negritos, así también pasa cuando escribes en el periódico alguna denuncia sobre prácticas de discriminación racial en la ciudad, mucha gente te dice que el problema es porque nos seguimos viendo como blancos y negros, que debemos vernos como seres humanos indistinto del color y listo problema resuelto, que en realidad debemos es hablar de la situación económica del país que afecta a todos y nos excluye de beneficios” (Grupo focal, Líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

En este sentido, los espacios generados por algunos entrevistados, entendidos éstos como espacios de denuncia, conduce a un análisis sobre la dimensión política de la identidad. Desde esta posición, las identificaciones son situadas en el terreno de lo público, haciéndose evidente en estas denuncias la naturalización de situaciones de racismo, discriminación racial y desigualdades sociales que en gran medida conduce a la invisibilización de este tipo de situaciones en las relaciones sociales.

Al asumir en los discursos que el Estado, estructurado como Estado-nación tiene la finalidad de garantizar la convivencia pacífica, mediante acciones que convoquen a lo común, a la unidad, intentando de esta manera minimizar aquellas situaciones que conlleven a la conflictividad, la política aparece como el terreno desde el cual las diferencias, en este caso étnicas-raciales, deben desaparecer, en aras de mantener el orden y la integración social. La igualdad como presupuesto que lleva a negar las diferencias, ubica lo distinto, lo otro en una noción de riesgo amenazante de la integración, dejando fuera de los espacios públicos, las diferencias que resultan para algunos como intolerables.

Lo que se puede evidenciar en el plano de lo social es que cuando se aborda el tema de las diferencias étnicas-raciales negras, y no se logran acuerdos compartidos, en gran medida, se acude a la despolitización, en este sentido, se neutraliza la discusión y la reflexión en el plano de lo social, al considerarse perturbador del espacio común, y se evade la discusión y reflexión crítica que conduce el pensarse desde la diferencia cultural, lo anterior bajo el presupuesto de la homogeneidad construida “racionalmente” en el terreno de lo público. En este orden de ideas, esta forma de pensar las identidades, conduce a homogenizar todo, desconociendo cualquier tipo de diferencia.

Toda construcción identitaria, presupone un imaginario político y social, desde el cual se significa, se representa la realidad sociocultural, estableciendo

pertenencias frente a lo que constituyen las identidades individuales y colectivas. Es así como, se asume el problema identitario, como un problema político, el cual incorpora en principio una cierta pluralidad, es decir conformar la unidad a partir de la heterogeneidad. Independientemente de cómo es asumida o establecidas las pertenencias étnicas-raciales negras, las personas entrevistadas, expresan, que dicho proceso de construcción identitaria se caracteriza, como se anotó anteriormente, por prácticas identificatorias, que evidencian nuevos contenidos socioculturales que articulan formas distintas de identidad.

Los procesos de construcción identitaria étnica-racial negra, sobre todo en estas organizaciones que le apuesta a lo colectivo, supone encontrar aquellos referentes de identificación colectiva que transitan por la confluencia y a la vez por la diferencia cultural, como son las prácticas culturales, los sentimientos de lucha y resistencia, “cosmovisión libertaria, memoria histórica transformacional, sabiduría milenaria y concepción circular, amplia, flexible y adaptativa de la vida y formas de relacionarse con la naturaleza”³⁵, aspectos que en ocasiones, no se asumen de manera consciente por parte de la población con la cual se interviene, como características y particularidades de la población negra en la ciudad, a diferencia de quienes se autoreconocen como afrocolombianos y/o palenqueros.

“La cultura es eso que yo me relaciono con los demás, la convivencia, la forma como me relaciono con el otro, la cultura no es que nosotros somos bulliciosos, la cultura es porque nos gusta ser bulliciosos, o porque me gusta vestirme de rojo, es el porqué no es porque es, somos bulliciosos es porque somos alegres, somos bulliciosos porque no vemos lo malo en nada, somos transparentes, eso nos prohibieron que lo hiciéramos, estamos dando rienda suelta a nuestros sentidos, sentido a la música, al sonido. No nos dejemos confundir, para nosotros los negros y negras es importante el territorio, la cultura y la espiritualidad”

³⁵ Características de la población negra, afrocolombiana y palenquera, asumida por el Cabildo Afrocaribeño de Integración Social “Gavilaneó”. Documento resumen sobre los propósitos de esta red de organizaciones afrocaribeñas en Cartagena de Indias.

(Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Es así como, según las personas entrevistadas, la intencionalidad de las actividades emprendidas en los procesos de formación abordados en cada una de estas organizaciones, intenta generar un sentimiento de memoria colectiva étnico-racial negra al situarlo históricamente en la diáspora africana.

“Conocer esta nueva expresión cultural del cine afrodescendiente, era un espacio de darnos cuenta de lo complejo que es la identidad, de lo que es la memoria y de lo que es la multiculturalidad y es una complejidad en cuyo centro está la creatividad a la que acuden las personas afrodescendientes” (Luis Pérez, Cartagena, año 2009).

Sin llegar a los esencialismos, las personas entrevistadas, manifiestan que los encuentros en cada una de los barrios donde intervienen, se constituyen en la búsqueda de referentes identitarios materiales y simbólicos, los cuales se construyen, considerando los planteamientos de Hall, a partir de la diferencia sociocultural, donde coexisten con demandas de identificación diversas, conflictivas, desordenadas y negociadas³⁶, en este sentido, se asume que toda identidad obedece a un proceso intersubjetivo, donde las personas son quienes definen y están en capacidad de renegociar y articular sus múltiples y fragmentadas identidades culturales, entrelazándolas con otras como raza, género, clase social, entre otras. Esta se construye por medio de la participación social y política de las personas, de su capacidad para re-interpretar su realidad simbólica, de diferentes discursos, prácticas y posiciones, sujeta a una historización y a un proceso constante de cambio y transformación.

Las identidades, en este sentido, se asumen desde un carácter dinámico, las personas entrevistadas, suponen que el proceso de construcción identitaria con población negra, ubicada en la ciudad, debe partir desde el reconocimiento de

³⁶ HALLL Stuart, “¿Quién necesita identidad?”. Op. cit, p.16

tensiones que se instalan en el ámbito de la permanencia y el cambio, así mismo desde la perspectiva del colectivo, intentar develar experiencias, percepciones, prácticas asumidas por las personas negras en la ciudad, sin desconocer que esta construcción identitaria conlleva rupturas, reordenamientos, alteraciones, que significan a su vez, compartir representaciones sociales, valores, sentimientos y actitudes.

“Me parece que la pregunta es, que nos congrega a los afrocartageneros, que nos convoca, que nos aglutina y a mí me parece que una pista importante es la rebelión, la canción del Joe Arroyo, yo creo que esa canción nos aglutina y creo que tenemos que seguir construyendo referentes que nos sigan aglutinando, porque si no seguimos siendo unos esclavos elegantes, bonitos, de sonrisa bonita, simpático, que somos acuciosos, que atendemos a todo el mundo” (Luis Pérez, Cartagena, año 2009).

Las relaciones culturales y sociales, como vínculos fecundos de comprensiones, reafirmaciones y conflictos de las identidades étnicas-raciales negras, desde esta apreciación, podrían suponer la apertura a la diferencia cultural como posibilidad de encuentros e intersecciones de las manifestaciones culturales expresadas en símbolos y en significaciones. De manera particular, la narración, no solo llama la atención sobre la búsqueda de referentes identitarios que convoquen, sino también sobre la acepción de libertad que presume, suscrita a una historia y a unos espacios culturales, sociales y políticos que le dan sentido y significación a una forma particular de ver el mundo, a unos símbolos, a unas representaciones sobre resistencia asociada a una identidad como población étnica-racial negra.

La forma particular de ver el mundo, está representada según las personas entrevistadas, en algunos de estos aspectos:

- Concepción de familia, como proveedora de sentidos culturales y donde se expresa el vivir cotidiano
- Concepción de lo barrial, como espacio de afluencia de la diversidad cultural, de las interacciones cotidianas y de extensión de la conciencia colectiva como ámbito de relaciones sociales donde se establecen lazos de amistad, compadrazgo y duración de la residencia
- Despliegue de símbolos y significados sobre principios, valores, normas de convivencia, que se traducen en saberes locales
- Forma particular en que crean y recrean la estética y el arte, desde las cuales interpretan su realidad social, política, económica y cultural, establecen conexiones entre lo cercano y lo lejano como base de sus cosmovisiones
- La cotidianidad como sustrato de la cultura viva
- Concepción y relación con el espacio público, como espacios sociales, de participación y de revaloración de las formas de organización social y de comunicación de lo popular.

En este sentido, los espacios de construcción identitaria étnico-racial negro, al transitar por ámbitos como el autoreconocimiento, construcción de una autoestima colectiva, la denuncia de situaciones de desigualdades sociales, discriminación racial y racismo y la reivindicación de derechos sociales, económicos, políticos y culturales, se sitúan a su vez en escenarios políticos en el que se despliega la vida cotidiana y se construyen identidades.

Cabe destacar el esfuerzo por parte de algunas organizaciones en trascender sus intervenciones en ámbitos de poder político, en este sentido, encuentran en el establecimiento de alianzas interinstitucionales, una opción para aunar esfuerzos e incidir en el diseño de políticas públicas dirigidas a esta población. Desde estos espacios, se ha intentado generar discusiones, reflexiones y acciones de reivindicación en el ámbito público, destacan como algunos de los logros alcanzados:

1. Creación del Cabildo Afrocaribeño de Integración Social, como espacio de confluencia de distintas organizaciones afrodescendientes en el distrito de Cartagena y el departamento de Bolívar

2. Firma de un acta de compromiso entre la alcaldesa mayor de Cartagena de Indias y el Cabildo Gavilaneño, en el cual se reconoce al Cabildo Afrocaribeño de Integración Social “Cabildo Gavilaneño”, como espacio autónomo de representación de las organizaciones y comunidades afrodescendientes en la ciudad, en esta acta se expresa que en materia de políticas públicas el Cabildo Gavilaneño, presentará y realizará seguimiento de las políticas públicas de manera tal que contribuyan al desarrollo de los y las afrodescendientes como colectividad étnica diferenciada

3. Participación en la propuesta de acuerdo distrital para el diseño de una política pública, cuyo objetivo va dirigido a garantizar el desarrollo territorial, educativo, cultural, económico, político, social, ambiental de las comunidades negras o étnicas afrodescendientes del distrito de Cartagena, garantizando el respeto y cumplimiento de sus derechos y su participación con miras a mejorar sus condiciones de vida mediante la implementación de Acciones Afirmativas

“En materia de políticas públicas ya sacamos el decreto 241 de políticas públicas para el departamento y estamos trabajando el proyecto de políticas públicas para el distrito, que es integral en la medida que recoge muchas cosas entre esto se plantea lo del empleo y lo del ingreso, estamos planteando la necesidad de un pacto económico, laboral con los sectores industriales de acá de la ciudad porque efectivamente comunidades nuestras como las de pasacaballo que se ha convertido en la cloaca de la industria destrozada ambientalmente por la consecuencia de los residuos sólidos, es precario el beneficio que recibe, entonces nosotros creemos que debemos sacar adelante un pacto económico-laboral aquí en la ciudad que represente mayores posibilidades de empleo e ingresos para la gente afrodescendiente en la ciudad” (Pedro Álvarez, Cartagena 2009).

4. Organización y ejecución de plantones en la ciudad, frente a los casos de vulneración de derechos de la población afrodescendiente

5. Fortalecimiento y sostenibilidad de las plataformas organizativas como instancias para el diseño de políticas, programas y proyectos que garanticen la incidencia política del movimiento afrodescendiente en la ciudad de Cartagena de Indias

“Se está gestando en la ciudad una plataforma de organizaciones afrodescendientes, plataforma son organizaciones de segundo nivel, donde participan varias organizaciones para ver cuáles son sus propósitos, y si van en un solo sentido, porque se requiere que como movimiento afrodescendiente en la ciudad estemos pensando seriamente en un proyecto diferenciador y de gran incidencia en los espacios políticos de esta ciudad. En este momento hay 4 plataformas que cobijan a las organizaciones afrodescendiente, una de ellas es la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendiente, otra es el Cabildo Afrocaribeño de Integración Social, el Comité Local de Mujeres Afrodescendiente; que hace parte de la Red de Mujeres Afrodescendientes, y hay una figura muy importante, son los Consultivos de Alto Nivel Afrodescendiente” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Considerando estas actuaciones producto de la confluencia organizativa, se hace necesario por parte de las mismas, avanzar en el terreno del reconocimiento y articular esos procesos con una mayor incidencia en el ámbito de lo público, en este sentido se requiere mayor representación e incidencia en el ámbito político. En este orden de ideas, como compromiso se debe asumir la convergencia de esfuerzos hacia la apuesta común por una agenda de trabajo que se traduzca en el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas. El pretexto de confluir en estos espacios debe generar mayor visibilidad de sus actuaciones en el contexto cartagenero, así como el posicionamiento de un proyecto y un discurso diferenciador en todos los ámbitos de la vida pública.

“Cuando celebramos el día de la Afrocolombianidad, el reto es como aportar para que Cartagena y en Colombia se sientan en todas las corrientes de ser colombiano, una corriente clave como es el asunto de la Afrocolombianidad. Si uno quisiera lograr otras conquistas tocaría cambiar las estrategias de trabajo y el discurso por uno menos homogenizante y más abierto a la diferenciación cultural. El llamado de atención es que la Afrocolombianidad es un valor que está presente en toda la ciudad, el país, en la gente de clase media y clase alta” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Los líderes y lideresas de estos espacios y la crítica a la historia oficial

Se podrían considerar básicamente dos categorías, como características comunes en las personas que, de algún modo, lideran los espacios de construcción identitaria étnica-racial negra en las organizaciones seleccionadas, uno: el género y dos la formación académica de pregrado y postgrado. Lo primero, da cuenta de que todos ellos, los entrevistados y reconocidos por las organizaciones y por la ciudad como líderes en el movimiento afrodescendiente, son hombres y, lo

segundo, su formación se inscribe en las ciencias sociales y humanas. Estas categorías le imprimen algunas particularidades a las reivindicaciones.

La inclusión de la categoría étnica-racial negra en los referentes identitarios que recrean y construyen las personas con las cuales intervienen, como se señaló anteriormente, se aborda de una manera intencionada y reivindicativa en los espacios de construcción que fomentan, pero en los espacios de confluencia donde tiene cabida el encuentro de varias organizaciones afrodescendiente en la ciudad, dicha categoría se asume desde la reivindicación.

En este orden de ideas, manifiestan, que en dichos espacios de construcción identitaria, intentan generar afluencias entre las identidades étnica-racial negra, con otros referentes como género, generación, clase social, entre otros, y hacer más intencionada esta categoría étnica-racial en los referentes identitarios, así mismo, asumen el tema de la identidades, como una construcción social, estratégica y posicional³⁷, más no como marcador estable, inamovible o intransitable.

Por otro lado, cuando se plantea que la categoría étnica-racial negra se asume como una categoría reivindicativa, desde los espacios de confluencia de organizaciones afrodescendiente, destacan, que la exploración de referentes identitarios, son necesarias para generar sentido de pertenecía étnico-racial negra y para posicionar el discurso de reivindicación en espacios de poder político. Por tanto, excluyen desde estos espacios otras categorías reivindicativas, en especial la de género, dado a las ideas encontradas que se generan frente a la misma, de esta manera algunos consideran que distintas categorías de reivindicación pueden desestimar esfuerzos y provocar la desintegración del movimiento afrodescendiente, a razón de lo anterior, centran su interés o propósito en torno al

³⁷ Ver: HALL, Stuart. *Ibíd.*

reconocimiento y cumplimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de esta población.

“La dificultad es que cuando tu vas a estos espacios [confluencia de organizaciones], solo les interesa discutir el asunto de lo afrodescendiente, cuando vas al de mujeres el asunto de mujeres, pero volvemos al asunto anterior, entonces hay gente que no le gusta políticamente entrar en esas discusiones, esas peleas y esas disputas, porque se corre el riesgo de dividir proceso. Pero nosotros transitamos en todos estos espacios, pero no nos dividimos, pero la gente que trabaja estas separaciones si lo hace, el que trabaja lo afrodescendiente solo lo afrodescendiente y el de los niños y a veces el de mujeres solo lo de mujeres. Pero la tensión se da más en este espacio [confluencia de organizaciones], porque solo es lo afrodescendiente, mientras que en los otros espacios se transita más en el dialogo de estas identidades, porque de pronto solo les interesa el posicionamiento de lo afrodescendiente” (Alfredo Rodríguez, Cartagena, año 2009).

En cuanto a la segunda característica, los relatos ofrecen elementos para afirmar que las organizaciones se encuentran lideradas por intelectuales activistas que se movilizan, en escenarios académicos e investigativos. Su formación les ha permitido hacer reivindicaciones desde lo académico y desde lo comunitario. Están gestando reivindicaciones desde la construcción de una historia inclusiva, donde se reconozcan los aportes de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad. Cabe destacar, que son académicos que se han atrevido a poner estas discusiones en escenarios barriales, en un esfuerzo por articular lo académico, con lo político y la cotidianidad de las personas negras.

“Muchas de esas investigaciones que se han realizado, de alguna u otra manera ese conocimiento que se obtuvo, debemos meterlo en escenarios cotidianos que nos faciliten apropiarnos de esos elementos. La oligarquía blanca de Cartagena, cuando hablo de la palabra blanca, ni siquiera estoy hablando de el color de piel; sino de la mentalidad que ellos tienen, tienen el corralito de piedra, el casco viejo, los monumentos,

todo eso es fundamental para la oligarquía cartagenera, porque sencillamente en estos, ellos están relatados, es decir, que precede a la identidad, los relatos, que precede a la ciudadanía, los relatos, si tú no estás relatado como sujeto, sencillamente no sabes ni quién eres, te confundes por eso es que ellos preservan tanto, con tanta fuerza, una fuerza aplastante y hegemónica todos estos referentes reflejados en los monumentos, en los mitos urbanos, en los discursos escolares” (Luis Pérez, Cartagena, año 2009).

Aparece en sus narraciones una fuerte crítica a la historia oficial, a los discursos y modelos hegemónicos en la construcción de nación y al proyecto civilizador occidental. Su lectura de la ciudad es crítica, cuestionan el ser ciudadanos (as) negros (as) en una ciudad donde el acceso a los servicios sociales del Estado es limitado, especialmente para esta población. Manifiestan que intentan construir desde sus organizaciones espacios de formación alternativa, desde los cuales se articulan lugares de resistencia frente a los discursos y el proyecto hegemónico de ciudad.

Estos espacios de formación son espacios conflictivos, se busca provocar el conflicto desde lo subjetivo e intersubjetivo en la construcción de identidades étnica-racial negra, de ciudad y de proyecto de sociedad. El espacio de formación es el espacio del cuestionamiento sobre asuntos que tiene que ver con el reconocimiento de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, los referentes simbólicos instalados en la ciudad para la construcción identitaria étnica-racial negra, los discursos hegemónicos de ciudad, las situaciones de racismo, discriminación racial y desigualdades sociales y el acceso y permanencia a los servicios sociales del Estado por parte de esta población.

Discursos que denuncian la racialización³⁸

Las denuncias que emergen de las narraciones de las personas entrevistadas, dan cuenta de los estereotipos raciales que circulan en la ciudad, la presencia de un discurso y un proyecto hegemónico de ciudad, las desigualdades sociales y las prácticas de discriminación racial y de exclusión social, considerando lo anterior, sus reivindicaciones se sitúan en una mayor inclusión de la población étnica-racial negra en el proyecto de ciudad, mayor equidad en el acceso a los servicios sociales que ofrece el Estado, recuperación de una memoria colectiva étnica-racial negra y la implementación de políticas, acompañadas de procesos formativo en contra del racismo y la discriminación racial. Desde estos reclamos se ubica el trabajo de las organizaciones.

Según algunos entrevistados, el proyecto civilizador occidental no se organizó tomando a lo afrodescendiente como referente. Esta situación aparece como principal contenido de reivindicación en el discurso de las personas entrevistadas, de allí que las intervenciones que realizan desde las organizaciones a las se encuentran vinculados, se focalicen en el fortalecimiento de una autoestima individual y colectiva, intentando reafirmar unos referentes identitarios y por otro lado, considerar en los ejes discursivos de construcción identitaria la inclusión de la categoría étnica-racial y su articulación con las desigualdades sociales.

Otro lugar donde se instala el discurso por parte de las personas entrevistadas es la racialización de la pobreza, frente a este aspecto la “raza” aparece en relación a la pobreza, la pobreza aparece racializada, en este sentido trabajar con población pobre, es trabajar con población mayoritariamente negra. Se equipara el ser negro

³⁸ Definido por Briceño como: “procedimiento discursivo de definición de un individuo a partir de su adscripción a una “raza”, o a un grupo humano fenotípicamente homogéneo. Esta adscripción racial suele venir acompañada de juicios negativos de valor, en función de una jerarquización de tales grupos humanos”. Inmigración, exclusión y construcción de la alteridad. La figura del inmigrante en el contexto español”. En Daniel Mato (coord.), *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización*. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, p. 208

al ser pobre. Frente a lo anterior, aparece en las narraciones reclamaciones alrededor del limitado acceso de esta población a los servicios sociales del Estado, como derechos confinados históricamente a la población negra, así mismo señalan que a esta población se les ha negado históricamente el derecho a la ciudad y a ejercer la ciudadanía.

“Aquí hay una distribución de la pobreza socio-espacialmente, digamos donde están los ricos, mayoritariamente la gente es blanca y donde están los pobres, la pobreza tiene color de piel, esta la población afrodescendiente” (Alfredo Rodríguez, Cartagena, 2009).

Sustentan que la inequidad étnico-racial, sitúa a la población negra, afrocolombiana y palenquera en una posición de desventaja histórica, impidiendo el disfrute, acceso y permanencia de esta población a los bienes sociales, así mismo, se puede inferir de sus narraciones que las prácticas de discriminación racial y segregación mantiene al grupo racializado y le reserva espacios desde la marginación y la exclusión.

A manera de conclusión

Las personas entrevistadas manifiestan, que el tema de reconocimiento cultural como población negra y/o afrocolombiana implica recorrer un camino lleno de dudas, resistencias, desinformaciones por parte de la población intervenida. Lo anterior, hace que se asuman procesos pedagógicos que privilegien la pregunta como estrategia para develar la existencia de resistencias identitarias, en un contexto en el que la diferencia cultural muchas veces les ha representado tanto a la población intervenida, como a las personas entrevistadas, estar expuesto en varias ocasiones a situaciones de discriminación racial, exclusión, racismo y subordinación.

De sus narraciones, se puede inferir como el proceso de reconocimiento de la población negra, afrocolombiana y palenquera, implica iniciar con el fortalecimiento de una autoestima individual y colectiva y con la construcción de una memoria donde se validen, como se anoto en este capítulo, los nuevos contenidos socioculturales articulados a las distintas formas de ser negros (as) en la ciudad. En este sentido, el proceso de construcción identitaria con población negra, ubicada en la ciudad, supone el reconocimiento de tensiones que se instalan en el ámbito de la permanencia y el cambio.

Cabe destacar, que las personas entrevistadas, son consientes que el fomento de estos espacios de construcción identitaria étnica-racial negra, sitúan la reflexión en el ámbito de lo público, como estrategia de visibilidad de situaciones de vulneración de derechos. De allí la insistencia de ir develando en Las construcciones de sentido de las personas con las que intervienen prácticas, cosmovisiones, experiencias cotidianas desde las cuales se ha generado la naturalización de situaciones de racismo, discriminación racial y desigualdades sociales.

Es así como, acuden a diferentes espacios para denunciar y exigir el cumplimiento de los derechos que protegen a la población negra, afrocolombiana y palenquera, de situaciones como el racismo y la discriminación racial; situaciones que en el mayor de los casos, se resiste en reconocer el resto de población blanca mestiza.

Se puede inferir en sus narraciones, la preocupación por categorías como clase social, que operan como idea fuerza en las concepciones sobre las razones por las cuales la población pobre en Cartagena es mayormente discriminada, excluida y se ubica con altos índices de desigualdades sociales. Se deduce de las narraciones, que insistir en la asociación de categorías como pobreza y pertenencia étnicoracial, ha sido un trabajo de confluencias y divergencias de opiniones, percepciones y representaciones socio-culturales, donde se desestima

cualquier tipo de articulación sobre estas categorías. Lo anterior dado a las resistencias y negaciones que genera el reconocimiento de la diferencia cultural, porque en algunos casos se concibe como categoría perturbadora de la integración como presupuesto del principio de igualdad.

Por otro lado, en el contexto que asistimos, el trabajo asociado y de redes significa mayor incidencia e impacto de las actuaciones institucionales en la población intervenida, razón por la cual las personas entrevistadas, reconocen que este tipo de alianzas les ha permitido situar la discusión de la diferencia cultural en ámbitos de poder político en la ciudad, a su vez reconocen que se debe avanzar en la apuesta de un proyecto y un discurso diferenciador que trascienda en el diseño de políticas públicas para el reconocimiento cultural de la población negra, afrocolombiana y palenquera y a su vez el mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas.

CAPITULO 3
LA TENSION ENTRO LO ÉTNICO Y LOS DERECHOS SOCIALES

LA TENSIÓN ENTRE LO ÉTNICO Y LOS DERECHOS SOCIALES

Sobre el concepto de Ciudadanía

El concepto de ciudadanía se remite a la teoría liberal clásica, un modelo liberal/occidental, eurocéntrico, que surge en el marco del desarrollo del capitalismo y de las revoluciones burguesas, este modelo centra su discurso en el campo de los derechos, y su aplicación se ha anclado de manera generalizada en las sociedades occidentales. Considera a los sujetos sociales como titulares de derechos y responsabilidades, en condición de igualdad con los demás asociados en la esfera política y jurídica³⁹. Desde este modelo, el valor primordial es la libertad individual, dotando a las personas de derechos iguales ante la ley, en este orden de ideas, la ciudadanía se asume como una identidad compartida, cuya función es la integración.

Este principio de integración nacional sustentado en el liberalismo y el racionalismo, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos dado al carácter de homogeneidad que postula la noción clásica de ciudadanía, entre estos cuestionamientos se destaca las discusiones alrededor del surgimiento de diversas identidades colectivas dentro de los Estados. Frente a esta situación, la propuesta desarrollada por algunos teóricos denominados por Kymlicka (1997) y Norman (1997) “pluralistas culturales”, es la de acomodar las diversas identidades culturales dentro del Estado.

³⁹GUICHOT Reina, Virginia. Revisando el concepto de ciudadanía desde el multiculturalismo. Universidad de Sevilla, pp. 1-2. S.M.D.

Desde esta perspectiva, la propuesta de ciudadanía diferenciada centra su preocupación en la forma de atender las necesidades de los grupos excluidos⁴⁰, tal como lo señala Kymlicka, “los miembros de ciertos grupos serían incorporados a la comunidad política no sólo como individuos sino también por medio del grupo, y sus derechos dependerían en parte de su pertenencia a él”⁴¹, para lo cual se apoya en los argumentos de una de las más influyentes pensadoras del pluralismo cultural como es Iris Marion Young, quien señala que “en una sociedad donde algunos grupos son privilegiados mientras otros están oprimidos, insistir en que, como ciudadanos, las personas deben dejar atrás sus filiaciones y experiencias particulares para adoptar un punto de vista general, sólo sirve para reforzar los privilegios. Esto se debe a que la perspectiva y los intereses de los privilegiados, tenderán a dominar este público unificado, marginando y silenciando a los demás grupos” (Young, 1989, pág. 257)⁴².

Para efectos de este análisis se consideraran los planteamientos de Kymlicka, Norman y Young, frente al tema de ciudadanía diferencia, así como la definición planteada por el Centro de Estudios Sociales -CES – entendida como “el conjunto de sujetos socialmente marcados por su relación conflictiva, antagónica con los modelos normativos de ciudadanía. Estas ciudadanía expresan las formas en que los grupos subordinados actúan frente al racismo, el sexismo, la homofobia y la inequidad social.”⁴³

⁴⁰ FLEURY, Sonia. Construcción de ciudadanía en entornos de desigualdad. En: Revista Futuros No 10. 2005 Vol. III. S.M.D.

⁴¹ KYMLICKA, Will y NORMAN Wayne. Op cit, p. 28

⁴² Citado por KYMLICKA, Will y NORMAN Wayne. Ibíd. p. 28

⁴³ Citado por: MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia, Reparaciones para negros, afrocolombianos raizales como rescatados de la Trata Negrera Transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia. En MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia y BARCELOS, Luis Claudio (ed). Afro-reparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social- Centro de Estudios Sociales- CES, Grupo de Estudios Afrocolombianos- GEA sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Sede Caribe, Instituto de Estudios Caribeños y Observatorio del Caribe Colombiano. Colecciones CES, Serie Estudios Afrocolombianos. ISBN: 978-958-806350-8Bogota, año 2007, p.214

Encuentros y desencuentros en las narrativas de las personas entrevistadas sobre el concepto de ciudadanía y ciudadanía diferenciada

Develar las acepciones que sobre ciudadanía han construido las personas entrevistadas, implicó abordar inicialmente el tema de las reivindicaciones sociales, económicas, políticas y culturales hacia la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, de tal forma que se pudiera encontrar en las narraciones, algunas construcciones frente a lo que consideraban como ciudadanía y al ejercicio de la misma. Esta búsqueda intencionada permitió esclarecer en las apreciaciones, encuentros y desencuentros en una misma narración con respecto al tema.

Pretendiendo realizar una comprensión de estas construcciones, más que el cuestionamiento a lo significado, la presente reflexión, centra la exploración en el discurso en el que se sustentan las personas entrevistadas para demandar una ciudadanía diferenciada ante los espacios sociopolíticos presentes en el contexto cartagenero. Para ello se hizo necesario comprender las concepciones que sobre ciudadanía construyen los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias.

Al reconocer unas situaciones de vulneración, discriminación racial y de desigualdades sociales presentes en el contexto cartagenero que mayormente afectan a la población negra, afrocolombiana y palenquera, las personas entrevistadas argumentaron que esta situación ha coartado el ejercicio pleno de la ciudadanía como población étnico-racializada. En este sentido, manifestaron que esta población no accede de manera equitativa a servicios de orden social, económico y político, dado a las escasas oportunidades de formación. Lo anterior, para las personas entrevistadas, no ha sido fortuito, ni coyuntural, más bien ha obedecido a desventajas históricas que aún no son superadas.

“Existe una deuda histórica de siglos y siglos de la población afrodescendiente, el no acceso a la propiedad privada, a las instancias de gobiernos, esas son deudas sociales, económicas, políticas que tienen que ser saldadas con el pueblo afrodescendiente, aquí en Cartagena” (Javier Montalvo, Cartagena 2009).

En este orden de ideas, se encontró en las narraciones de las personas entrevistadas acepciones sobre ciudadanos (as), en las que en ocasiones se reclamaba un *reconocimiento cultural de esta población como colectividad étnico-racial diferenciada* y en otras como *ciudadanos y ciudadanas de derechos universales*, estas apreciaciones se describirán brevemente a continuación.

Frente al reconocimiento de esta población como colectividad étnico-racial diferenciada, el argumento cultural que emergía en las narraciones, hacía referencia a las situaciones de exclusión social, discriminación racial y desigualdades sociales, a la que ha estado sometida históricamente la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena, esta apreciación, generaba en los entrevistados una reclamación hacia derechos diferenciados.

Señalaron, que la reivindicación social, económica, política y cultural hacia esta población debía invitar a cuestionar la forma generalizada y homogenizante en que se ha intentado dar respuesta por parte del Estado, a los problemas que afectan a esta población. Así mismo, argumentaban que era viable una serie de mecanismos sustentados en la Discriminación Positiva para reparar las situaciones de exclusión social, discriminación racial y desigualdades sociales que de manera histórica han afectado a esta población. En este sentido, destacaban que los mecanismos de protección de derechos debían en su implementación reconocer las diferencias culturales de esta población.

“La ciudadanía colectiva también incorpora un elemento de ciudadanía como persona y como ciudadano de derechos, porque lo nuestro hay

que mirarlo como colectividad étnica diferenciada” (Pedro Álvarez, Cartagena 2009).

En algunas narraciones se hace referencia a elementos estructurales y simbólicos que operaban como mecanismos de exclusión social para la población negra, afrocolombiana y palenquera, en este sentido, reclamaban el derecho a ser escuchados en espacios de poder político para la toma de decisiones en los asuntos que tienen que ver con esta población, en palabras de Guichot, la participación implica crear estructuras organizativas, disposiciones, reglamentos que permitan al ciudadano (a) hacer oír su palabra, junto con la exigencia de adquirir valores y las competencias que nos posibiliten ser democráticos.⁴⁴

“No es posible ser ciudadanos y ciudadanas, sino es posible tener derecho a la palabra, a la voz, el derecho a decir y exigir unas formas particulares de ser ciudadanas y ciudadanos” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Desde esta apreciación, los espacios en los cuales la población negra, afrocolombiana y palenquera debía tener acceso a derechos especiales, se destacó: educativo, económico, simbólico, salud y político. Más adelante se describirán los aspectos a los que hacen alusión estos derechos.

La segunda tendencia, encontrada en las narraciones, supone el reconocimiento de la población negra, afrocolombiana y palenquera como ciudadanos y ciudadanas de derechos universales, desde esta perspectiva se sugería la ejecución real y efectiva del principio de igualdad que subyace en la Constitución Política del año 1991.

“Poner a funcionar y poner en práctica la Constitución, todos nosotros tenemos derechos y tenemos derecho especialmente en el marco de la

⁴⁴ GUICHOT. Op cit, p. 9

*Constitución a una vida digna, a educación, salud, vivienda, empleo”
(Luis Pérez, Cartagena 2009).*

Cabe destacar, que algunas narraciones sobre ciudadanos y ciudadanas de derechos universales, en ocasiones, lo que permitía dilucidar era la dificultad y la provocación que resultaba pensarse desde la diferencia, en una ciudad donde lo diferente se ubica en los márgenes, en la exclusión y la discriminación.

En este sentido, la población entrevistada reconoció la importancia de la diversidad étnica y cultural, sin que con ello se alterara el principio de igualdad. Desde esta apreciación, cuando se acudía al planteamiento del respeto de los derechos humanos de esta población para superar la exclusión social, en ocasiones, algunas personas entrevistadas, reconocieron que la población afrodescendiente en Cartagena, como estrategia de sobrevivencia había acudido a procesos de asimilación de sus prácticas, sus costumbres y cosmovisiones, lo anterior había implicado y significado un débil proceso de auto reconocimiento de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad.

“A mí me parece que muy poca gente quiere ser negro o negra en Cartagena, el ser negro aquí en Cartagena es una confusión, yo creo que la pregunta sobre quien quiere ser negro en Cartagena, es una pregunta que sería fácil de contestar si el colectivo afrodescendiente o afrocartagenero tuviera las cosas claras, así como la oligarquía blanca cartagenera lo tiene claro” (Luis Pérez, Cartagena 2009).

En las narrativas, se destaca la importancia de visibilizar la participación de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, por medio de estrategias pedagógicas dirigidas a reafirmar una autoestima colectiva étnico-racial, la cual supone hacer énfasis en los aportes de esta población no solo en el ámbito cultural, sino también en instancias desde lo político, económico y social. Las personas entrevistadas reconocen que la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, ha estado marginalizada y racializada, pero en

ocasiones, dada la proliferación de leyes en el país, sugerían que atender esta situación no implicaba crear nuevas leyes, ni acceder a tratos diferentes o especiales en los programas y proyectos del Estado o de instituciones públicas y/o privadas, sino más bien, insistir en la condición humana y en el trato humanizado que debe recibir esta población, como el resto de la población blanca-mestiza.

“Yo creo que nosotros no necesitamos ninguna concesión especial más que el respeto, la dignidad y por supuesto la oportunidad igual para todo el mundo, porque nosotros no somos diferentes, nosotros no somos desiguales a nadie, me entiendes, entonces, eso es bien importante” (Luis Pérez, Cartagena 2009).

Como punto de encuentro de estas apreciaciones sobre ciudadanos y ciudadanas, dada por las personas entrevistadas, se destaca, el cuestionamiento al impacto de la legislación colombiana en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, a pesar de existir un gran avance legislativo para el reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales dirigidos a esta población, estas leyes “en muchas ocasiones son letra muerta, sin capacidad de movilizar a sus ejecutores tampoco a la sociedad civil.”⁴⁵ La realidad social, política y económica de esta población tiene como características principales: bajos niveles de educación y de ingreso, menor acceso a los servicios sociales, ubicación de esta población en zonas periféricas de la ciudad, entre otros.

A continuación se describirá de manera ampliada cada una de estas dos acepciones sobre ser ciudadano (a) negra (o)

⁴⁵ MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia, LEÓN Díaz, Ruby Esther y RODRÍGUEZ Morales, Margarita María. Escenarios Post-Durban. Para pueblos y personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Documento de Trabajo N° 1. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, departamento de trabajo Social, centro de Estudios Sociales - CES-, Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y racismo en las Américas negras – IDCARÁN-. Bogotá, abril de 2009, p. 23

Reconocimiento de la población negra, afrocolombiana y palenquera como colectividad étnico-racial diferenciada

Cuando se asumía en las narraciones un reconocimiento como colectivo étnico-racial diferenciado, en gran medida, argumentaban sus apreciaciones en las desventajas sociales, económicas y políticas que posee esta población, frente al resto de la considerada como blanca – mestiza en la ciudad. Considerando lo anterior, se hace necesario referenciar información sociodemográfica de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias.

“En Cartagena se hizo el primer estudio a nivel de pobreza y todo se centraliza en la población afrodescendiente, los bajos niveles educativos, donde hay problemas de salud, donde hay pandillas, donde hay escases de vivienda, todo está centralizado en la población afrodescendiente, somos la población más vulnerable no sólo de Cartagena sino de Colombia” (Roberto Castro, Cartagena 2009).

El Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo⁴⁶, apoyado en el análisis de los resultados del Censo de población del año 2005, con respecto a la caracterización socio-demográfica de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, destaca que esta población reside en áreas urbana (94,46%) y rural (5,54%) del Distrito, mayormente en las Unidades Comuneras de Gobierno UCG 2, 3, 4 5, 6 y 11 en condiciones de pobreza y extrema pobreza, registrando porcentajes por encima del 80%⁴⁷

Los niveles de ingreso son bajos, en un 53,16% la población afrocolombiana en Cartagena recibe entre \$400.000 a 1 millón de pesos (pobreza) y un 12,88% posee ingresos inferiores a \$400.000 pesos (extrema pobreza). En cuanto al régimen de salud, un 52,23% de esta población está afiliada al régimen subsidiado y un 33,75% al régimen contributivo. Así mismo en dicho estudio se señala que el

⁴⁶ Ver Ciudad heterogénea, diversa y desigual. Op. cit.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 81- 112

porcentaje de personas afrocolombianas en la ciudad expuesta al hambre fue del 15,83% porcentaje superior a la registrada por la población no afrocolombiana⁴⁸.

A estas situaciones se le suma, que los hogares de la población afrocolombiana en Cartagena son los que tienen menor acceso a los servicios públicos domiciliarios, en lo educativo un 33,7% de la población asiste a una institución educativa y sólo el 27% ha logrado completar estudios de secundaria. Lo anterior agrava las posibilidades de acceso a más y mejores empleos, frente a este aspecto, el mismo estudio señala, que “el sistema socio-racial que opera en la sociedad cartagenera, se hace visible con una discriminación racial que afecta de manera histórica y acumulativa a las y los cartageneros afrocolombianos. La mayoría de la población afrocolombiana en la ciudad le afecta de manera particular la desigualdad de oportunidades, que conduce a resultados inequitativos en la dimensión económica de la exclusión del modelo de desarrollo del Distrito: menos posibilidades de acceso al mundo laboral, disparidad de salarios con ingresos inferiores, más baja posición ocupacional, mayor desempleo e informalidad y en consecuencia menos acceso a bienes y servicios que permitan la realización de sus necesidades en relación a la población no afrocolombiana.”⁴⁹

Estas dificultades que evidencia el modelo de desarrollo del Estado y en consecuencia del Distrito, para reducir las tasas de pobreza, generó en la población entrevistada un consenso sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar el acceso al bienestar aplicando de manera real y efectiva los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, bajo la sospecha de un tipo de acepción de ciudadanía sustentada en la diferencia étnica-racial negra.

“Se debe hacer un esfuerzo por parte del Estado para entender y comprender la forma como la población afrodescendiente entiende y asume el desarrollo, para generar una inclusión positiva de estas

⁴⁸ *Ibíd.*, pp. 112- 113-163

⁴⁹ *Ibíd.*, pp. 113-136-195 -196

apreciaciones en el modelo de desarrollo económico y social establecido por el Estado” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

En este sentido, se cuestiona el tipo de igualdad social, en el que se sustenta el Estado, cuando el goce de los derechos civiles y políticos, ha sido históricamente resbaladizo para la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, dado a que no han logrado el pleno acceso a las condiciones básicas que aseguren la posibilidad de ejercer estos derechos. Asimismo, se infiere en sus narraciones una preocupación por la existencia de un discurso hegemónico de ciudad, señalando que el sistema político, social, económico y simbólico fomenta una “unidad” que excluye las formas particulares de ser ciudadanos y ciudadanas afrodescendientes.

“Se dio la abolición legal de la esclavitud, pero no en otras dimensiones, como en lo cultural, lo político e incluso en lo mental, en lo educativo y de acceso de oportunidades, más bien se compenso y se reparó a los esclavistas y no tanto se le reparó a las víctimas del sistema de esclavización” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Consideran que la ciudadanía pensada hoy, debe reconocer no solo el pleno ejercicio de los derechos como sujetos, sino también como colectivo étnico-racial. En este sentido, debe reconocer las diferencias culturales para remediar desigualdades sociales históricas, dado a que la población negra, afrocolombiana y palenquera, como lo señalan Kymlicka y Norman (1997), cuando hacen referencia a los grupos étnicos, no solo ha sido excluida históricamente por su situación socioeconómica, sino también por sus diferencias culturales.

“Pienso que respetando la multiculturalidad, los estudios siempre deben pretender por el desarrollo pero respetando nuestras costumbres y la forma como nosotros tenemos la cosmovisión del mundo” (Roberto Castro, Cartagena 2009).

Esta ciudadanía debe incluir las nuevas circunstancias que singularizan la forma de ser ciudadanos (as) negros (as) y/o afrodescendiente en Cartagena, es decir que albergue las diferencias culturales en todas sus manifestaciones tanto materiales como simbólicas. Para los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias resulta imperioso que la sociedad cartagenera, representada en sus instituciones y grupos sociales reconozcan el derecho a tener una forma de vida diferente de la más generalizada. Esto debe transitar por el reconocimiento de los discursos y lecturas que realiza esta población sobre sus derechos como colectivos étnico-raciales y por la negociación y discusión pública de las diferencias culturales. En sus narraciones expresan como sospecha el reto de construir una noción de ciudadanía, que considere la diferencia como un valor y no como un hecho pasivo y supeditado a lo privado.

“Hay otro elemento que es, todo lo que eso conlleva a la invisibilización, hay gente que se pregunta ¿cómo ha sobrevivido esta gente cuando el Estado ha estado ausente?, es que la mayoría de la gente, parte de su historia y sus experiencias ha sido sobrevivir en los abismos y desarrollar sus propias experiencias, es decir, experiencias de no ciudadanía, porque no se les ha reconocido y resulta que ahora se les empieza a llamar y a convocar y ahora más en las elecciones... y en el caso cartagenero eso ha sido vigente, es decir la gente que ha estado en los márgenes de la ciudad, inicialmente en Getsemaní y luego en los alrededores de la ciudad histórica, ha sido excluida racialmente, por tanto su relación con el ejercicio tradicional de ciudadanía ha sido conflictiva” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Cuando la persona entrevistada manifiesta “sobrevivir en los abismos y desarrollar sus propias experiencias, experiencia de no ciudadanía”, esta expresión podría entenderse como la relación conflictiva que esta población ha generado con los principios de ciudadanía desde la igualdad formal, reflejada dicha relación en las diversas y variadas estrategias de supervivencia a las que acude la población

negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena para desafiar las desigualdades sociales.

En cuanto a los espacios en los cuales la población negra, afrocolombiana y palenquera debe tener acceso a derechos especiales, según la población entrevistada son: educativo, social, económico, simbólico y político.

En lo educativo, destacan los avances en la legislación colombiana con respecto a la ley 70 de 1993 y demás decretos reglamentarios, específicamente, con la inclusión de la cátedra de estudios afrocolombianos en todas las instituciones educativas del país, así como el estímulo para la formulación y creación de una política de etnoeducación; pero expresan su inconformidad en la forma como se ha adelantado esta iniciativa en los planteles educativos, dado a que algunos docentes se encuentran cualificados y pocas son las instituciones educativas que cuentan con los insumos pedagógicos, entre estos textos, que les permita cumplir con los propósitos de dicha cátedra.

Por otro lado, en sus narraciones expresan que dicha cátedra en la ciudad se ha asumido por algunos planteles educativos y en otros solo se ha limitado a celebraciones como la semana de la afrocolombianidad, que destaca los aportes de la población negra, afrocolombiana y palenquera en el ámbito cultural, dejando de lado aquellos aportes en los ámbitos como económico, político, social y ambiental.

“Reivindicar por ejemplo la cátedra de estudios afrocolombianos es obligatoria en todos los colegios del país, pero que hacemos impartiendo la cátedra solo a los afrodescendientes, esto debe ser para todos” (Javier Montalvo, Cartagena, 2009).

Insistiendo en el tema de fortalecimiento de la identidad colectiva étnico-racial negra, señalan, que la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, no puede considerar como plausible la labor del

Estado frente al compromiso de fortalecimiento de la identidad étnica-racial, reduciendo dicho compromiso al desarrollo de actividades culturales en las instituciones educativas y en algunos centros culturales, frente a esto rechazan la concepción que se tiene sobre esta población como simples portadoras de derechos culturales, cuando se hace necesario garantizar el acceso, permanencia y calidad a los servicios del Estado.

“Cuando se celebra la semana de la afrocolombianidad, esa semana el pueblo está feliz y los representantes del Estado que impulsan estas actividades también, tan solo porque vieron a los niños bailar y se hizo la muestra gastronómica, pero, ¿qué pasa con la población afrodescendiente después que se celebra esto?, vuelven a su realidad llena de desempleo, racismo, discriminación y pobreza y no se ha hecho nada” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

A su vez cuestionan, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural declarada por el Estado en la Constitución Política, cuando dicho reconocimiento no se ve reflejado en los textos escolares utilizados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, dado a que aún prevalece la invisibilización de la población afrodescendiente en los procesos de construcción de nación.

“En los libros de historia no aparecemos, no nos vemos reflejados, ni sabemos que conexión tenemos con el pasado, parece que fuéramos unos extraterrestres porque no aparecemos en esa gran matriz histórico-cultural, debemos darnos cuenta que la historiografía colombiana es excluyente y tiene un efecto sobre la memoria y el olvido de nosotros mismos” (Luis Pérez, Cartagena 2009).

Como derechos especiales dirigidos a esta población, estos podrían agruparse en cuatro (4) áreas de intervención: 1. fortalecimiento de una identidad colectiva étnica –racial negra; 2. reestructuración de los currículos académicos de las instituciones educativas a la luz del principio de reconocimiento de la diversidad cultural; 3. medidas efectivas y reales de acceso y permanencia de la población negra, afrocolombiana y palenquera a la educación técnica, tecnológica y

universitaria; 4. articulación de la oferta educativa técnica, tecnológica y universitaria, con las expectativas de formación de la población negra, afrocolombiana y palenquera. A continuación se describe cada uno de estas áreas.

1. Fortalecimiento de una identidad colectiva étnica –racial negra: generar en los instituciones educativas, por medio de las actividades pedagógicas abordadas, mayores espacios para la afirmación de la diferencia, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y cultural y la superación de ideas, visiones, perspectivas, modelos de homogenización cultural, lo anterior parte por visibilizar en los currículos las fuentes históricas de desigualdades sociales y exclusiones por razones de raza, etnia, creencia, entre otras, desde las cuales se han naturalizado las situaciones de discriminación racial y racializado las relaciones sociales

“Hay que acabar con el silencio, hay que decir en todos los espacios, las circunstancias donde la población afrodescendiente, por medio de la historia ha sido sometida. En eso hay que hacer énfasis” (Javier Montalvo, Cartagena 2009).

2. Reestructuración de los currículos académicos de las instituciones educativas a la luz del principio de reconocimiento de la diversidad cultural: supone unos currículos que reflejen en sus contenidos: valores, prácticas, visiones, cosmovisiones, aportes de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, así mismo señalan que el diseño de estos currículos debe ser pertinente con la realidad social, política, económica y cultural de esta población

“Reestructurar los currículos académicos de las instituciones educativas para visibilizar la participación de la población afrodescendiente en la construcción de nación” (Luis Pérez, Cartagena 2009).

3. *Medidas efectivas y reales de acceso y permanencia de la población negra, afrocolombiana y palenquera a la educación técnica, tecnológica y universitaria:* la población entrevistada manifiestan que mejorar las condiciones de vida de la población no solo debe sustentarse en la ampliación de cobertura, sino también en la articulación de tres elementos: calidad de la educación, acceso y mantenimiento de la población en el sistema educativo técnico, tecnológico y universitario

“El acceso a la educación tanto técnica como tecnológica, como universitaria para así equilibrar las oportunidades que se han venido negando” (Roberto Castro, Cartagena 2009).

4. *Articulación de la oferta educativa técnica, tecnológica y universitaria, con las expectativas de formación de la población negra, afrocolombiana y palenquera:* sugieren avanzar en los datos censales que recojan información sobre las características sociodemográfica de la población negra, afrocolombiana y palenquera, incluyendo variables sobre su percepción en las áreas de formación, lo anterior con el fin de construir indicadores sociales coherentes con la situación de la población negra, afrocolombiana y palenquera que han sido históricamente discriminados social y culturalmente

“Se hace necesario un sistema de información, con indicadores claros que permitan obtener información real de la situación de la población afrodescendiente en Cartagena, sería interesante conocer lo que la gente afrodescendiente está pensando de la educación y de lo que quiere hacer después del bachillerato, para que continúen sus estudios, porque a veces salen y la única opción que tienen es ponerse a trabajar, en empleos que no son dignos, pero que tiene que hacerlo para poder colaborar con el hogar” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

En lo social, la población entrevistada hace énfasis en la necesidad de direccionar de manera efectiva, real y diferenciada los planes, programas y proyectos dirigidos a esta población, en aras de garantizar el acceso a la salud y a una vivienda

digna. En sus narraciones, develan solo aproximaciones a lo que representa desde este aspecto una atención diferenciada, señalan que al implementar una política pública no solo se debe considerar indicadores de cobertura y acceso, sino también estrategias que restituyan derechos sociales y derechos diferenciados.

“En estos momentos existe en la Secretaría del Interior un documento de política pública de la población afrodescendiente, que fue construida por varias organizaciones afrodescendiente, que creímos importante aprovechar esta Administración, para hacer esta propuesta de política pública, porque en la ciudad aún no hay política pública que nos permita una atención diferenciada a la población afrodescendiente, si el censo 2005 evidencia un 35% de población afrodescendiente en Cartagena, significa que desde la Administración, se debe diseñar unas políticas que responda a un acceso diferenciado a esos derechos, no para hacer una exclusión interna, sino un poco para recuperar derechos que de alguna manera han sido negados o quitados” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Así mismo reclaman por parte del Estado el diseño de iniciativas que estimulen la recuperación de una memoria histórica étnica-racial negra, a partir de lo anterior, impulsar los centros culturales presentes en algunos barrios de la ciudad como espacios de encuentros para la recuperación y socialización de esta memoria colectiva étnica-racial negra; generar estudios sobre calidad de vida de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias; ofrecer asesoría real y efectiva sobre titularidad, recuperación, dotación del territorio para el caso de la población negra, afrocolombiana y palenquera asentada en la zona rural de Cartagena de Indias y para el caso urbano, diseñar proyectos integrales de reubicación de aquellas viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo.

“El problema aquí, es que siempre estamos pensando en proyectos culturales para la población afrodescendiente en Cartagena, eso está bien, pero también, tenemos que pensar en otros proyectos sociales acorde a la forma como le gustaría la gente afrodescendiente que se le diera respuesta a sus necesidades hoy no sabemos cuáles son las enfermedades que afectan a la población afrodescendiente en Cartagena, no existe una línea base de esta población y muchos

desconocemos las políticas públicas hacia esta población” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

En relación a lo económico, las personas entrevistadas señalan la importancia de acceder a una educación digna, reflejada esta en mayores oportunidades de acceso al mercado laboral. Sugieren avanzar en medidas de Acción Afirmativa no solo para garantizar las opciones de empleo; sino también establecer mecanismos en contra de la discriminación racial en el ámbito laboral.

“Lógicamente yo pienso que debemos romper con ese paradigma de que los negros solo servimos para el servicio, por tanto hay formas de lograr un desarrollo respetando nuestras costumbres y la forma como nosotros tenemos la cosmovisión del mundo” (Roberto Castro, Cartagena 2009).

Desde lo dimensión simbólica, los reclamos van hacia el escaso referente de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la iconografía de la ciudad, en cuanto a que comunica esta ciudad sobre la historia y en especial los aportes sociales, económicos, políticos y ambientales de esta población en la construcción de nación, así como la apropiación de los espacios públicos, que para la mayoría de esta población se han convertido en lo que Augé denomina “no lugares”, “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”⁵⁰, en este sentido, se asumen como espacios que no comunican identidades, relacionalidad e historicidad, frente este último aspecto, señalan que la historia que transmite es una historia oficial excluyente que invisibiliza y margina a la población afrodescendiente.

“Hasta no hace mucho, estas historias de lo afrodescendiente estaban invisibilizadas, fundamentalmente en el sistema educativo, luego vemos

⁵⁰ AUGÉ, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Editores Gedisa, 2001, p. 83

en el sistema simbólico de la ciudad, en el sistema simbólico de la ciudad, en cuanto a que habla la ciudad en relación a lo afrodescendiente, que comunica esta ciudad, hay un cabezote de Benkos Bioho en el parque Apolo, hay unos monumentos en la Plaza de Getsemaní, pero ya, bueno, hay una palenquera en la entrada de Bocagrande, pero digamos son cuestiones simbólicas muy insignificantes, es decir, no hay referentes simbólicos que uno pueda decir yo hago parte de esta ciudad, mi cultura, mi lenguaje, mi historia hacen parte de este proceso de construcción de ciudad, entonces la apuesta es trabajar por el derecho a la ciudad con todo lo que implica esta ciudad. El derecho a la ciudad y a sus riquezas, el derecho a pertenecer de ese sistema simbólico” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Otro aspecto al que específicamente hace mención una de las personas entrevistadas es el derecho a la comunicación por parte de la comunidad afrodescendiente, esta reivindicación, supone una reflexión crítica y propositiva en todas las instancias públicas y/o privadas, sobre un concepto y una *práctica* etnocomunicativa afrocolombiana que reconozca las distintas formas de auto identificación de la población, así como las estrategias para crear medios de información y comunicación que promuevan el acceso a la sociedad del conocimiento, la interlocución política y el fomento de diálogos interculturales.

“Decir que los afrocolombianos no podemos ser ciudadanos de primera si las categorías, nombres, apellidos y palabras que nos nombran y definen se dan en contextos de viejas y nuevas formas de esclavitud, silenciamiento e invisibilización. Nos corresponde hablar de la necesidad de construir un concepto y una práctica comunicativa afrocolombiana acorde a nuestro noble propósito de alcanzar reales niveles de libertad y desarrollo en el ámbito cultural, pero también económico, político y social. Un concepto y una práctica etnocomunicativa afrocolombiana donde se hable de la restitución de nuestro derecho a auto definirnos y nombrarnos, hablar desde nuestras propias formas lingüísticas y dialectales, fundar viejos y nuevos medios, crear nuestras propias instituciones de comunicación, participar en los medios de información y comunicación, ampliar las capacidades para la recepción crítica de los medios y la producción de contenidos, mensajes y medios audiovisuales,

*de nuestro derecho a decir nuestra palabra y que esta sea valorada”
(Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).*

Por último en lo político, hacen énfasis en la incapacidad del Estado para responder a las demandas políticas y sociales de la población negra, afrocolombiana y palenquera, de allí la necesidad de fomentar, estimular, diseñar y ejecutar políticas diferenciadas para atender las demandas particulares en materia de participación, representación política y toma de decisiones con respecto a esta población. Así mismo, destacan la importancia de fortalecer los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, de manera tal que puedan tener mayor incidencia en los espacios de poder político.

“Se hace necesario una representación política en las instancias decisorias, proporcional al número de personas afrodescendiente en la ciudad” (Javier Montalvo, Cartagena 2009).

En cuanto al papel de los colectivos de defensa según las personas entrevistadas este, ha sido clave y pertinente frente al tema de la reivindicación de los derechos como ciudadanos (as) negros (as), afrocolombianos (as) y palenqueros (as). Pero se reclama por parte de algunos miembros del movimiento afrodescendiente, mayor incidencia en los espacios de poder-político, dado a que los terrenos transitados con mayor fortaleza se suscriben en el contexto barrial y organizativo, pero pocas de estas acciones, aunque significativas, impactan en la dimensión política para el posicionamiento de estos colectivos en los espacios decisorios de la ciudad.

“Nosotros no hemos tenido esos alcances yo creo que esa serie de derechos básicos tienen que ver mucho con la dimensión política y en este momento la dimensión política en algunas organizaciones esta en cero” (Roberto Castro, Cartagena 2009).

En este orden de ideas, los ámbitos de derechos donde los colectivos de defensa han direccionado mayormente sus intervenciones son en el ámbito cultural y político, específicamente en el campo formativo. Estas son:

CULTURAL	POLÍTICO
<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de autoreconocimiento como población étnico-racial negra • Fortalecimiento organizativo • Abordaje transversal de aspectos tales como: interculturalidad, perspectiva de género, educación popular • Desarrollo a escala humana 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en lo legislativo (Ley 70 de 1993 y decretos reglamentarios) • Cohesión organizativa, por medio del establecimiento de redes y alianzas interinstitucionales • Denuncias públicas sobre situaciones de discriminación racial en la ciudad

Frente a estas intervenciones, manifiestan su preocupación en la desarticulación de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, reconocen unas debilidades relacionadas con los siguientes aspectos: Falta de empoderamiento político de los colectivos de defensa de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias, débil incidencia de sus acciones en el contexto Cartagenero, dado a la desarticulación y sobreintervención en las comunidades y débil proceso de relevo generacional.

“En Cartagena, la gran mayoría de las organizaciones afrodescendientes no se han pensado como espacios políticos, por tanto algunas no han organizado un discurso y unas acciones que impacten en el ámbito político, nos vemos fragmentadas, divididas, por eso se hace necesario que crucemos agendas y planes de trabajo para articular acciones y desde un trabajo conjunto proponer proyectos en espacios políticos que impacten en la calidad de vida de la población negra, afrocolombiana y palenquera en Cartagena de Indias” (Grupo focal, líderes afrodescendientes en Cartagena de Indias. Cartagena, 2010).

Población negra, afrocolombiana y palenquera como ciudadanos y ciudadanas de derechos universales

Desde esta perspectiva, algunas personas entrevistadas, en sus narraciones, reclamaban una igualdad real y a su vez develaban, lo que se podría entender, como resistencias al pensarse desde la diferencia cultural. Es así como se

reafirmaba una ciudadanía desde su función integradora y se acudía al principio de igualdad ante la ley, por el temor de asumir una ciudadanía con diferencias jurídicas y políticas que pusiera en riesgo la estabilidad o la cohesión social.

En este orden de ideas, la articulación entre diferencia cultural con ciudadanía, en ocasiones, le significó a la población entrevistada una encrucijada de problemas políticos, jurídicos, históricos y sociales. Algunas de estas daban cuenta a tres aspectos específicos: énfasis en el trato humanizado, bajo convencimiento a derechos diferenciados étnico, racial y rechazo a trato desracializado.

Cuando insistían en un trato humanizado, se hacía énfasis en el acceso de la población negra, afrocolombiana y palenquera a los ámbitos social, económico y político, indistinto de su identidad étnica, racial, lo anterior sustentado en el principio de igualdad ante la ley, que no sugiere el abordaje de derechos diferenciados, pero sí un reconocimiento y valoración de esta población en el contexto cartagenero.

“No dejar que se cometan injusticias con la población. Mirar que se respete a los trabajadores afrodescendiente, a las muchachas del servicio domestico que eso es un dilema” (Javier Montalvo, Cartagena año 2009).

En este sentido, cuando se asume en las narraciones a la población negra, afrocolombiana y palenquera como sujetos y sujetas de derechos universales, se exige el cumplimiento de las garantías establecidas por el Estado, por medio de las leyes, artículos, y demás decretos, pero en este argumento se sospecha que acudir a derechos especiales o al reconocimiento de un tipo de ciudadanía diferenciada en función del grupo étnico- racial, se estaría reconociendo un trato diferente a las personas negra, afrocolombiana y palenquera asentadas en la ciudad, más que un acceso a los derechos de manera diferenciada. Dicho trato

diferente, según los entrevistados iría en oposición al principio de igualdad e inclusión social y más bien se estaría limitando esta población a su diferencia.

El rechazo a procesos de homogenización, se asumía en el ámbito del reconocimiento cultural de la población negra, afrocolombiana y palenquera, en sus narraciones reclamaban una efectiva política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, dado a que en la actualidad, este discurso impulsado por el Estado, se caracteriza por su carácter excluyente. Desde esta apreciación, en las narraciones sobre reconocimiento, las personas entrevistadas contemplaban como posibilidad de inclusión y reivindicación social, política y económica, la identidad étnica, racial. Considerando lo anterior, argumentaban la necesidad de cuestionar los procesos de asimilación, que en ocasiones, la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, estaba obligada a asumir, como estrategia de sobrevivencia. Dado a que son conscientes de que esa situación ha contribuido a perpetuar la marginación sociocultural, la exclusión y las desigualdades sociales.

En cuanto al fortalecimiento de la autoestima individual y colectiva como población étnica-racial, manifiestan que en el mayor de los casos, este aspecto es abordado en los procesos formativos de forma transversal, haciendo énfasis en el tema de derechos humanos de una manera generalizada.

“Como sujetos de derechos, nosotros le estamos apostando a procesos transversales, definiendo cuáles son esos ejes que debemos trabajar en los diferentes espacios, escenarios, donde tenemos participación. Es un trabajo de formación en valores y un trabajo de crecimiento personal” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Es así como, el discurso sobre los derechos humanos es asumido desde una perspectiva étnico-racial para realizar reclamos de justicia, equidad y reconocimiento cultural. Cabe destacar, que este discurso es mayormente

abordado por representantes de organizaciones, que en los proyectos formativos, no contemplan como criterio de vinculación, el reconocimiento de la población como afrodescendiente, negra, palenquera y/o afrocolombiana, quizás esto hace que el discurso frente al tema de reclamaciones, se sitúe en el ámbito de la redistribución, más que en el reconocimiento cultural. En este sentido, manifestaron que en la ciudad de Cartagena, la mayoría de la población negra, no se autoreconoce como tal, razón por la cual, intervienen en los barrios con un criterio de vinculación incluyente de las diversas identidades como género, generacional, étnico, racial, territorial, entre otros.

Considerando esta apreciación, se identificó que las demandas sobre igualdad de derechos en algunas narraciones, comparten tres características: 1. se suscriben en el terreno de las desigualdades sociales que afecta a la población cartagenera en general, simulando, en ocasiones, sus relaciones y conexiones con lo étnico-racial negro, 2. conciben los procesos de asimilación y adaptación de prácticas, costumbres, cosmovisiones y representaciones, como estrategias de integración y a veces de sobrevivencia, en un contexto donde la percepción que se tiene de ser negro (a) no ofrece referentes valorativos, más bien excluyentes; 3. se considera al ciudadano (a) como un destinatario de derechos.

“Tenemos una mezcla de todo pero somos afrodescendiente porque nuestra raíz primaria es afrodescendiente, cuando se habla de raíz primaria, porque tendemos a quedarnos en la pobreza, alguien discutía que ahora no se puede hablar de racismo- discriminación sino de problemas económicos, sí, estoy de acuerdo con eso, pero tienes que contextualizarlo. Por eso pobre y negro, en ese momento para mí, era lo mismo, y eso obviamente, se mantuvo, porque si tú no tienes posibilidades económicas, que vas a hacer” (Javier Montalvo, Cartagena 2009).

Por otro lado, aquellas organizaciones cuyos integrantes, líderes y lideresas se reconocen a sí mismo/as como afrodescendiente y contemplan como criterio de vinculación a los proyectos formativos, el reconocimiento de la población desde lo

étnico-racial, centran sus reclamaciones en el ámbito de la redistribución y en la del reconocimiento cultural.

“Los afrodescendientes comparten su historia de marginación y de pobreza con la mayor parte de la ciudad, hablan del 70% de pobreza y un porcentaje de miseria, es decir una ciudad donde la mayoría de la gente es pobre, es miserable, se tiene que ver de otra manera el asunto de lo afrodescendiente” (Alfredo Rodríguez, Cartagena 2009).

Este encuentro y desencuentro en las narraciones, es lo que en palabras de Rivera y Walle, supone superar los planteamientos unilaterales de integración simple o de diferenciación simple hacia una teoría sobre el proceso de integración-diferenciación, y no integración- homogenización sobre el que subyace la identidad personal y grupal⁵¹. Otros autores como Kymlicka, plantean que el reconocimiento de derechos diferenciados en función del grupo, sugiere una forma de inclusión e integración de los grupos excluidos y de sus demandas, a una comunidad política y de sentido.

En este sentido, las acepciones sobre ciudadanos (as), en las que en ocasiones la población entrevistada, reclama un *reconocimiento cultural de esta población como colectividad étnico-racial diferenciada* y en otras como *ciudadanos y ciudadanas de derechos universales*, sitúan la reflexión sobre las nuevas demandas, los nuevos derechos, considerando las formas distintas de concebir y de estar en la ciudad, es decir la experiencia ciudadana esta mediada por aspectos que confieren sentido de pertenencia como la “raza”, la etnia, el estatus socioeconómico, entre otros, así mismo, se constituyen en insumos para generar la reflexión sobre la relación de los ciudadanos y ciudadanas con el Estado y

⁵¹ RIVERA Alarcón, Eliana y WALLE, Erick. Ciudadanía y diferencia: las demandas de las comunidades indígenas peruanas. Ponencia presentada en: Congreso Internacional de Antropología Jurídica y Pluralismo Legal. Arica, Chile 2000. S.M.D.

sobre el reconocimiento de la diversidad que caracteriza las identidades de la población étnica- racial negra.

A manera de conclusión

Las personas entrevistadas, manifiestan que el ejercicio de la ciudadanía ha sido limitado para la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad, dado a que el acceso a los servicios sociales del Estado no ha sido garantizado a plenitud y desde una situación de desventaja histórica esta población ha tenido que desplegar una serie de estrategias de sobrevivencias para sobrellevar las situaciones de desigualdades sociales.

Justifican la necesidad de repensar las condiciones establecidas por el Estado para acceder a estos servicios sociales, considerando que la forma generalizada y homogenizante en que se ha intentado dar respuesta a los problemas que afectan a esta población, no han sido suficientes y efectivas para superar los niveles de pobreza en que se encuentra la gran mayoría de la población negra.

Al indagar sobre la acepción de ser ciudadanos (as), las personas entrevistadas, en sus narraciones evidenciaron dos tendencias frente a este asunto, el primero da cuenta a considerar la población negra, afrocolombiana y palenquera como colectividad étnico-racial diferenciada y la segunda como ciudadanos (as) de derechos universales. La tensión y los distanciamientos entre estas tendencias radican en asumir una ciudadanía con diferencias jurídicas y políticas que ponga en riesgo los principios de integración nacional y de igualdad.

Cuando se contempla la posibilidad de considerar a esta población étnica-racial negra como colectividad diferenciada, las personas entrevistadas coinciden en la necesidad de asumir una serie de mecanismos sustentados en la Discriminación Positiva para reparar las situaciones de exclusión social, discriminación racial y desigualdades sociales que afectan a esta población. Consideran que las

Acciones Afirmativas deben traducirse en acciones de reconocimiento cultural y de redistribución.

Consideran unos espacios donde la población debe tener acceso a derechos especiales, estos son: educativo, económico, simbólico, salud y político. Cabe destacar, el reconocimiento por parte de las personas entrevistadas, de espacios como el cultural que pareciera estar saturado de intervenciones dirigidas al despliegue de estrategias para su fortalecimiento. Manifiestan que las acciones por parte del Estado, específicamente del Distrito, en el mayor de los casos no han sido suficientes y se han focalizado en actividades puntuales y poco articuladas.

Desde esta tendencia la propuesta no es solo reconocer las diferencias culturales, sino también definir las formas y las estrategias para ser implementadas, logrando con esto la equidad en el acceso a los servicios sociales del Estado por parte de esta población étnica-racial negra.

La segunda tendencia, supone el trato humanizado a la población negra, afrocolombiana y palenquera, por tanto el cumplimiento real y efectivo de lo establecido por ley como salvaguardia del principio de igualdad que subyace en la Constitución Política del año 1991. Se puede inferir de sus narraciones la preocupación por el tema de la inclusión social de esta población, por tanto sus reclamaciones giran en torno al reconocimiento cultural, sin que ello implique un trato diferenciado, la sospecha es que dicho trato puede acentuar las situaciones de discriminación racial.

Estos encuentros y desencuentros con respecto a la acepción de ser ciudadanos (as) lo que evidenciaron en últimas, es que exigir la implementación de derechos especiales o reclamar un trato humanizado hacia esta población étnica-racial negra, supone visitar el concepto de ciudadanía y los mecanismos establecidos para su real ejercicio, a su vez, que se ha avanzado en lo legislativo pero lo

anterior no ha sido suficiente y efectivo para garantizar el real acceso de esta población a los servicios sociales del Estado, por tanto el principio de igualdad ante la ley se mantiene bajo el manto de la duda y la incertidumbre que genera las inequidades sociales.

APORTES METODOLÓGICOS PARA INVESTIGACIONES CON POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

El proceso investigativo, sustentado desde el enfoque cualitativo, supone diversas vías para conocer las realidades sociales, en este sentido, existen diversas formas, entendidas estas como métodos de investigación social, que brindan elementos teóricos y metodológicos de acercamiento a estas realidades. Estas rutas metodológicas, definidas claramente permiten orientar las acciones hacia el logro de los objetivos establecidos y por tanto hacia la comprensión del problema de investigación. Destacando la importancia del proceso metodológico, se hace pertinente generar la reflexión sobre el mismo, así como las técnicas utilizadas para el acercamiento al problema de investigación.

Acercarse al problema de investigación, en este sentido, al objeto de estudio planeado: “Representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra cartagenera para demandar una ciudadanía diferenciada”, supuso realizar construcciones interpretativas, sobre las lógicas y sentidos de las acciones y expresiones de las personas entrevistadas, sin caer en juicios descalificantes sobre sus concepciones, representaciones, significaciones y percepciones, así mismo representó el consensuar los límites y alcances de la información obtenida para garantizar el buen manejo de la misma.

El conocimiento generado sobre el objeto de estudio, en este sentido, obedeció a un proceso de producción constructiva e interpretativa, en el que se relacionaron los argumentos, contra argumentos, acuerdos y desacuerdos que emergieron en las narraciones de las personas. Para el proceso investigativo cobro vital importancia la singularidad de la información obtenida, por tanto la preocupación

sobre la población a entrevistar no se ocupó en la cantidad de personas por entrevistar, sino más bien en el contenido de las narraciones que diera cuenta a los procesos de producción y apropiación de la realidad social, económica, política y cultural de las personas entrevistadas, frente al tema de las representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentaban para demandar una ciudadanía diferenciada. En este orden de ideas, el número de entrevistas y de personas consultadas obedeció a las necesidades del proceso de conocimiento que se fueron redefiniendo en el curso de la investigación.

Sobre los instrumentos de recolección de información primaria

Para el abordaje de la investigación fue necesario diseñar previamente unos instrumentos de recolección de información con preguntas abiertas, en este sentido, las guías de entrevistas y de observación fueron semiestructuradas lo que permitió generar el diálogo alrededor de una serie de asuntos, relacionados con el problema de investigación, así mismo, explorar y comprender las percepciones, sentimientos, motivaciones, concepciones de las personas entrevistadas e interpretar la aparición en una misma narración de encuentros, desencuentros, diferencias y similitudes de experiencias. Cabe destacar que el diseño de instrumentos de tipo semiestructurados, generó ventajas y algunas desventajas con respecto a la información obtenida.

Entre las ventajas se destacan los consensos y disensos sobre algunos asuntos relacionados con el concepto de ciudadanía y los derechos sociales, económicos, políticos y culturales atribuibles a la población negra, afrocolombiana y palenquera. Estas concepciones y representaciones étnicas, raciales negra fueron asumidas en las construcciones interpretativas, dando lugar a la comprensión y al sentido de tales apreciaciones.

Por otro lado, se destaca a su vez como ventaja, los momentos informales que surgieron durante el proceso investigativo, los cuales fueron asumidos en la reflexión como escenarios desde los cuales el trabajo grupal permitió aflorar múltiples relaciones y conexiones entre las personas entrevistadas y sus narraciones. Estos encuentros informales, se generaron en el marco de actividades programadas en la ciudad con población negra, afrocolombiana y palenquera, y fueron clave dado a que retroalimentaron la información obtenida por medio de las entrevistas grupales y las entrevistas a grupo focal y dieron valor especial a los diálogos generados, debido a que las apreciaciones de las personas, dado a su experiencia y autoreconocimiento como población negra, afrocolombiana y palenquera, provocaban discusiones, reflexiones y percepciones más abiertas, fluidas e imprevistas de condicionamientos o preguntas orientadoras, en este sentido, las personas, muchas de estas entrevistadas, se implicaban emocionalmente y ofrecieron información de gran significado para la investigación. La significación de estas narraciones obedecía, en gran medida, a la riqueza de los casos, ejemplos y situaciones, donde el discurso para demandar una ciudadanía diferenciada era más claro y específico, lo que en ocasiones no emergía en las entrevistas semiestructuradas aplicadas. Es así como, estos espacios, permitieron no solo ampliar, sino también clarificar las interpretaciones de las narraciones dadas inicialmente por las personas entrevistadas y redefinir las áreas de exploración en la medida en que se avanzaba en el estudio.

Como desventaja, se puede destacar la cantidad de información obtenida, que en ocasiones guardaba poca o nula relación con el problema de investigación, para este caso específico, fue asertivo, la utilización del programa de análisis cualitativo Atlas ti, que permitió la organización, categorización y estructuración de la información. Por medio de este programa, se pudo realizar inicialmente un libro de códigos el cual fue ampliado con las categorías que fueron emergiendo en el proceso de recolección de información y de esta manera, dicha codificación de la información facilitó el manejo de la información, estableciendo redes de relaciones

entre las categorías y los descriptores inmersos en las narraciones. Sobre este aspecto en particular, se tuvo bastante cuidado, dado a que en ocasiones aquella información considerada inicialmente poco significativa para comprender el problema de investigación, resultaba luego de interés para el mismo, lo anterior en parte se identificó dado al proceso concurrente de recolección y análisis de información, que permitió, lograr la interacción entre lo que se conocía y lo que se necesitaba conocer del problema de investigación.

Implicaciones de los procesos de recolección, organización e interpretación de la información

Para el proceso de recolección de información primaria, se hizo necesario, considerar una información previa sobre las personas entrevistadas y una exploración sobre las organizaciones que representan, lo anterior para establecer tentativamente, impresiones y apreciaciones sobre la significación de los aportes que pudieran ofrecer las personas entrevistadas a las necesidades de conocimiento establecidas en la investigación. Por otro lado, garantizó la saturación de las categorías de análisis con información pertinente.

Esta exploración permitió entender que el proceso de recolección de información no debía asumirse como la búsqueda de información repetitiva sobre un asunto, sino por el contrario, que la información o las narraciones de una persona sobre el objeto de estudio, en este caso, las demandas de una ciudadanía diferenciada, adquiriera particular significación en la investigación, sin que tuviera que repetirse en otras narraciones. Es así como en cada narración, emergían singularidades, ambigüedades, complejidades, contradicciones, propias del proceso subjetivo. Lo anterior sugirió, más que comprobar la información obtenida, generar y participar en otros espacios donde las condiciones de búsqueda de significados de tales narraciones fueran posibles.

Como aspectos a destacar de este proceso de recolección de información son:

- Contar con el consentimiento informado de las personas entrevistadas, para lo cual se hacía necesario ofrecer información sobre el proyecto, sus fines y alcances. Así mismo, dadas las apreciaciones de las personas sobre algunos asuntos, se consideró cambiar los nombres de los entrevistados, centrando el interés, más bien, en el contenido de sus narraciones
- Revisión permanente de los asuntos a preguntar, que fueran claros y permitieran obtener información relacionada con el problema de investigación
- La importancia de la observación participante como técnica de recolección de la información, permitió que las narraciones de las personas entrevistadas no fueran distorsionadas, inadecuadamente interpretadas y descontextualizadas. La observación se volvió recurrente y facilitó las anotaciones pormenorizadas de las circunstancias y situaciones que generaron tales apreciaciones por parte de los entrevistados
- La triangulación de técnicas que permitió obtener información detallada sobre las categorías de análisis
- Las notas de campo que se realizaron al margen de las narraciones, permitieron darle sentido y contextualización a los argumentos dados por las personas entrevistadas y a su vez reorientar la observación en la investigación. Estas anotaciones contemplaban expresiones, frases, palabras clave más significativas y con gran poder descriptivo

- La grabación de las entrevistas, con previa autorización de las personas entrevistadas, fue de gran utilidad dado a que se logró registrar toda la información
- El proceso de decodificación de la información, garantizó la transcripción fiel de las entrevistas, para luego citar entre comillas, parte de las narraciones como testimonio de las realidades observadas

Como se anotó anteriormente la organización de la información se realizó por medio del programa Atlas ti, para lo cual se hizo necesario inicialmente la transcripción de las entrevistas, luego la creación del libro de códigos para la codificación de la información y posteriormente la agrupación de éstos, según las categorías de análisis. Esta agrupación como lo señala Bonilla y Rodríguez (2005) se denomina categorización de la información, el cual consistió en la agrupación de códigos a categorías más generales y comprensivas, este proceso, por medio del programa asistido por computador Atlas ti, puede ser graficado y representado como una red de relaciones conceptuales.

Cabe anotar, que la recolección, organización e interpretación de la información obedeció a un proceso espiral; es decir, en la medida que se recogía la información, se organizaba y se avanzaba en la interpretación de la misma, lo que a su vez supuso en ocasiones reorientar la indagación, haciendo énfasis en algunos asuntos de las entrevistas semiestructuradas, para obtener información detallada sobre lo que se deseaba conocer. Sobre este aspecto en especial, las preguntas en las que se debió hacer mayor énfasis fueron aquellas donde se inquiría sobre el acceso a derechos especiales por parte de la población negra, afrocolombiana y palenquera y los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales donde debía darse una intervención diferencial. Estas preguntas en ocasiones no eran resueltas, por medio de las entrevistas semiestructuradas, por

cuanto se acudió a espacios informales, donde las personas exponían claramente y de manera ejemplificada estos asuntos.

Con respecto al proceso de interpretación de la información, este obedeció a una búsqueda permanente de significación de las expresiones, concepciones, percepciones de las personas entrevistadas, considerando que son éstas quienes conocen su realidad y elaboran representaciones de la misma.

Una vez organizada la información, se procedió a identificar en las narraciones patrones culturales, es decir ideas centrales que estructuraban las narraciones, en el mayor de los casos estos patrones se encontraban explícitos en las narraciones y en otras se hacía necesario releer las mismas e intentar captar dicha idea central asignando un patrón cultural lo más cercano a lo expresado por las personas entrevistadas. Luego se realizó la articulación de la información a los códigos establecidos o emergentes.

La identificación de patrones culturales, cobro vital importancia, dado a que a partir de los mismos se pudo develar, en las narraciones de las personas entrevistadas, quiebres, ambigüedades, complejidades, confluencias y divergencias sobre un mismo asunto y de esta manera se fue perfilando posibles estructuras explícitas y construcciones interpretativas sobre la lógica dadas por las personas entrevistadas a sus acciones, percepciones y construcciones de sentido. Este proceso de interpretación de la información finalizó, en la medida en que se fueron saturando las categorías de análisis con información suficiente para la comprensión del problema de investigación. Dicha saturación a su vez, supuso una revisión constante de la información para captar detalles de las narraciones que no fueron valorados suficientemente.

Por otro lado, para el proceso de interpretación de la información no se contó con hipótesis previas. Cabe destacar, que para la investigación de corte cualitativo la

construcción de hipótesis no es de carácter obligatorio, razón por la cual fueron las conjeturas iniciales, emergentes de las narraciones, las que orientaron el foco de interés de la investigación, lo que representó la búsqueda de nueva información, que ampliara el análisis de la información.

Otro aspecto a considerar en este proceso interpretativo, fue el marco teórico conceptual que operó, en este estudio como referente teórico, es decir se consideró como referencia para el análisis, pero no como modelo teórico para cuadrar la información y realizar el análisis a la luz del mismo. Al respecto Martínez (2006) señala que lamentablemente, este asunto de considerar en la interpretación de la información al marco teórico como fuente de información referencial es poco entendido en muchos académicos, incluso por algunos “metodólogos”.

Asumiendo, entonces, el marco teórico, como referente teórico conceptual, la preocupación en la interpretación no estuvo supeditada a encuadrar o enmarcar la información obtenida desde modelos y conceptos preestablecidos, más bien se orientó a comprender el significado de las ideas centrales, denominadas patrones culturales, que fueron emergiendo de las narraciones, para avanzar en lo que Sandoval (1996) señala como construcción del nuevo horizonte de sentido, es decir, tener claridad sobre los planteamientos teóricos que sobre el tema de investigación se han dado, pero también la capacidad para tomar distancia del mismo y comprender los eventos con el significado que tienen para quienes están inmerso en esa realidad social.

La ética en la investigación social

El proceso metodológico, debe generar a su vez la reflexión sobre las implicaciones éticas a considerar en la investigación. Entre los aspectos a tener en cuenta se pueden destacar los siguientes:

- Reconocimiento del sujeto como conocedor de su realidad social y es quien puede validar la interpretación que de ésta se hace en la investigación
- Utilización de técnicas que privilegien el diálogo y el intercambio de ideas. Considerando a las personas como sujetos y no objetos de la investigación
- Insistir en la comprensión de las narraciones desde la significación dada por las personas a sus acciones, concepciones y representación, sin manipular la información a lo que se desea conocer. Lo anterior supone, comprender y reconocer en las narraciones de las personas entrevistadas, encuentros, desencuentros, confusiones y contradicciones; pues en el mayor de los casos, estos espacios le permiten a las personas confrontarse con su discurso y reflexionar sobre éste
- Asumir a las personas como eje central de la acción investigativa, respetando las diferencias que de alguna manera se pueda tener con sus apreciaciones, concepciones y representaciones de la realidad social
- Establecimiento de reglas explícitas de confidencialidad de la información, preservando la identificación de las personas, a fin de cuentas y como se anotó en líneas anteriores, lo que interesa son el contenido de sus narraciones
- Los procesos de organización e interpretación de la información deben realizarse sobre la base de la deliberación y en condiciones

óptimas, dejando de lado los juicios de valor y evitando caer en reduccionismos

A manera de conclusión

Estas apreciaciones se pueden asumir como una invitación a la reflexión sobre la forma en que fue abordada metodológicamente la investigación, sin tener la pretensión de considerarse en un modelo a seguir. Dicha reflexión vislumbra, en gran medida, la actitud considerada para proceder en la investigación. El proceso metodológico, en este sentido, supuso:

- Exploración de la realidad social y apertura a la subjetividad de las personas sobre sus construcciones de sentidos
- Utilización de técnicas interactivas que permitieron conocer de una manera participativa la realidad social a estudiar
- Proceso metodológico espiral, flexible y abierto a categorías emergentes
- Los momentos de recolección, organización e interpretación de la información obedecieron a un proceso continuo y paralelo, avanzando en los niveles de profundidad y comprensión de la información, en aras de identificar en las narraciones aspectos más significativos frente al problema de investigación

BIBLIOGRAFÍA

- ACUÑA José, Escenificaciones del Poder en la Historia del Caribe Colombiano. S.M.D.
- ÁLVAREZ Llanos. Sistema Político Y Rezago Regional El Caso Del Caribe Colombiano En La Primera Mitad Del Siglo XX. Agosto de 2003
- ALVIS Arrieta Jorge Luis. Serie de Estudios Sobre la Costa Caribe N° 4, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, Departamento de Investigaciones, Septiembre de 1999
- ARAYA Umaña, Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales 127, Sede Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Primera edición: octubre 2002
- ARIAS Vanegas, Julio, BOLIVAR, Ingrid Johanna, RUIZ Serna Daniel, VÁSQUEZ, De La María. Identidades culturales y formación del Estado en Colombia. Colonización, naturaleza y cultura. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales- CESO, Departamento de Ciencia Política. Ediciones Uniandes, primera edición, 2006
- ARIAS Vanegas, Julio. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales- CESO. Colección Prometeo, primera edición, 2005
- ARNAIZ María C. Gota a gota formamos un aguacero. Guías para encuentros de comunidades cristianas de base afrocolombianas. FUNSAREP. Editorial CÓDICE LTDA., año 2002.
- AUGÉ, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Editores Gedisa, 2001
- BECERRA, María José y BUFFA, Diego. Nuevos espacios de participación de los afrodescendientes en América y el Caribe. En: revista virtual del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Número 3. Argentina, noviembre de 2006

- BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global. Traducción: Alejandra Vassallo, título original: *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Katz Editores, 2006
- BENÍTEZ Rojo, Antonio. La Isla que se repite. De la Maquina de Colon a la Maquina Azucarera. Editorial Casiopea, Barcelona, 1998
- BONILLA Elssy y RODRÍGUEZ Penélope. Más allá del dilema de los métodos, La investigación en Ciencias Sociales. Universidad de los Andes, Grupo Editorial Norma, tercera edición, 1997
- BOTERO Gómez, Patricia (comp). Representaciones y ciencias sociales, Argentina 2008. Editorial Espacio
- BOHORQUEZ Díaz, Leonardo. La champeta en Cartagena de Indias: terapia musical popular de una resistencia cultural. Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para los Estudios de la Música Popular
- BRICEÑO, Ybelice. “Inmigración, exclusión y construcción de la alteridad. La figura del inmigrante en el contexto español”. En Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, 2004
- Cámara de Comercio de Cartagena. Indicadores Económicos de Cartagena, II Semestre de 2006 No. 22
- Cámara de Comercio de Cartagena. Indicadores Sociales de Cartagena, I Semestre de 2007 No 11
- CASTIBLANCO Roldán, Andrés (compilador). Rostros, voces y miradas de la investigación social. Universidad Distrital Francisco José de caldas, Bogotá 2007
- Consejo Territorial de Planeación del Distrito. Documento: Observaciones, recomendaciones y comentarios al Proyecto de Plan de Desarrollo 2008-2011 “Por Una Sola Cartagena” presentado por la Administración Distrital, Cartagena de Indias, 28 de marzo de 2008
- CUNIN, Elisabeth. Cartagena y el Caribe. Razones y efectos actuales de una identificación. Ponencia presentada en el VI Seminario Internacional de Estudios del Caribe: “Identidad, Memoria E Historia”. Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. Universidad París. 2003

- CUNIN, Elisabeth. El mestizaje como competencia. Construcción y gestión de categorías raciales en Cartagena. IFEA-IRD
- CUNIN, Elisabeth. Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad de los Andes, Instituto Francés de Estudios andinos, Observatorio del Caribe Colombiano. Bogotá, Marzo, 2003
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Censo general año 2005
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Dirección de Censo y Estadísticas. Mayo de 2007
- FARIÑAS Dulce, María José. Ciudadanía “Universal” versus Ciudadanía “Fragmentada”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. núm. 2-1999, Universidad Carlos III de Madrid
- FLEURY, Sonia. Construcción de ciudadanía en entornos de desigualdad. En: Revista Futuros No 10. 2005 Vol. III
- FRASER, Nancy. Justicia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Universidad de los Andes, Siglo de hombres editores. Traducción de Magdalena Holguín e Isabel Cristina Jaramillo Colombia, 1997
- GALEANO Marín María Eumelia. El diseño en la investigación cualitativa. Documento de trabajo S.M.D
- GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa, Barcelona – España. 2005
- GONZÁLEZ Rey, Fernando. Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales Social subjectivity, subject and social representation. En Revista Diversitas, Vol. 4 / N°2 / 2008
- GUICHOT Reina, Virginia. Revisando el concepto de ciudadanía desde el multiculturalismo. Universidad de Sevilla
- HALBWACHS, Maurice. Fragmentos de la memoria colectiva” (selección y traducción de Miguel Ángel Aguilar), Revista de Cultura Psicológica, vol. 1, #1, México, Facultad de Psicología, UNAM. 1992

- HALL, Stuart. El trabajo de la representación. En: Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications, 1997. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas
- HALL, Stuart y DU GAY, Paul (compiladores). Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid 2003
- HANNERZ, Ulf. Exploración de la ciudad, hacia una antropología urbana. Fondo de Cultura Económica, España 1993
- HANNERZ, Ulf. Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Ediciones Cátedra S.A. Madrid- España
- KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural. Ed. Paidós. Barcelona, 1996. Original Multicultural Citizenship. Oxford University Press. Oxford. 1995
- KYMLICKA, Will y NORMAN Wayne. El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Módulo: Aproximaciones teóricas: Estado, Sesión 8 Lectura N° 2. Lima, Agosto del 2002- IEP - Instituto de Estudios Peruanos
- KYMLICKA, Will. La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Ed. Paidós Iberica, S.A. Barcelona, 2003
- LEON, Edizon, RESTREPO Eduardo y WALSH, Catherine. Movimientos sociales afro y políticas de identidad en Colombia y Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. Siete cátedras para la integración / Convenio Andrés Bello. Bogotá, 2005
- LÓPEZ Alves, Fernando. La formación del Estado y la democracia en América Latina 1830-1910. Traducción de Paula Serrano. Grupo editorial Norma, colección virtual. Bogotá. Barcelona-Buenos Aires- Caracas. 2003
- MEISEL, Roca Adolfo. ¿Por qué perdió la Costa Caribe el Siglo XX? En: El Rezago de la Costa Caribe Colombiano, CALVO Stevenson, Haroldo y MEISEL Roca Adolfo, Editores. Banco de la Republica, Fundesarrollo, Universidad del Norte, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, Santa Fe de Bogotá 1999
- MIGUÉLEZ, Faustino, TORNS Teresa, REBOLLO Oscar y PASTOR Inma. Las estructuras de sentido de la vida cotidiana. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain.

- MIYARES, Alicia. Multiculturalismo, coeducación y ciudadanía, 1ro de enero de 2008. www.educacionenvalores.org
- MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia, Reparaciones para negros, afrocolombianos raizales como rescatados de la Trata Negrera Transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia. En MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia y BARCELOS, Luis Claudio (ed). Afro-reparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social-Centro de Estudios Sociales- CES, Grupo de Estudios Afrocolombianos-GEA sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Sede Caribe, Instituto de Estudios Caribeños y Observatorio del Caribe Colombiano. Colecciones CES, Serie Estudios Afrocolombianos. ISBN: 978-958-806350-8Bogota, año 2007
- MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia, LEÓN Díaz, Ruby Esther y RODRÍGUEZ Morales, Margarita María. Escenarios Post-Durban. Para pueblos y personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Documento de Trabajo N° 1. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, departamento de trabajo Social, centro de Estudios Sociales - CES-, Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y racismo en las Américas negras – IDCARÁN-. Bogotá, abril de 2009
- MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia, LEÓN Díaz, Ruby Esther y RODRÍGUEZ Morales. Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y constitución de 1991. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social- Centro de Estudios Sociales- CES, Grupo de investigación sobre igualdad racial, diversidad cultural, conflictos ambientales y racismos en las américas negras, Idcarán. Investigaciones CES. Bogotá, año 2009
- MOSQUERA Rosero-Labbé, Claudia. *“Pluralismos epistemológicos: hacia la valorización teórica de los saberes de acción”*. En: PALIPMSESTO. revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. 2003
- MOSQUERA, Claudia y PROVENZAL, Marion. Construcción de identidad caribeña popular en Cartagena de Indias a través de la música y el baile de la champeta. Aguaita, Revista del Observatorio del Caribe Colombiano #3, Cartagena de Indias año 2000

- MÚNERA Alfonso, El fracaso de la Nación. Región, clase y raza en el Caribe Colombiano: 1717 -1810, Banco de la República, El Ancora Editores. Bogotá, 1998
- MUNERA Ruiz, Leopoldo, RODRIGUEZ Sánchez, Nathaly (editores). Fragmentos de lo público-político. Colombia siglo XIX. Universidad Nacional, La Carreta Histórica, La Carreta Editores E.U.
- NIEVES, Oviedo Jorge. Vislumbres del Caribe: Iconografía y Textualidades Híbridas en Cartagena de Indias. Observatorio del Caribe Colombiano, Universidad de Cartagena, Ministerio de Cultura. Editorial Gente Nueva Ltda. 1999
- Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. Ciudad heterogénea, diversa y desigual. Aproximación sociodemográfica a la población afrocolombiana y al panorama social de Cartagena de Indias. Editorial Códice Ltda. primera edición, año 2009
- ORTIZ, Cassiani, Javier. Negros y mulatos en Cartagena de Indias: memoria, olvido y búsqueda de reconocimiento, en: Revista PALIMPSESTO, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. ISSN: 1657-5083
- PAREKH, Bhikhu. Repensando el multiculturalismo. Ediciones Istmo, S.A. Madrid, 2005
- PÉREZ Gerson, Javier y SALAZAR Mejía, Irene. La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)- Cartagena. Agosto de 2007, N° 94
- PORTAL, María Ana. Espacios, tiempo y memoria. Identidad barrial en la ciudad de México: el caso del barrio de La Fama, Tlalpan. En: Cuadernos A. Temas de Innovación Social. Pensar y habitar la ciudad. Afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo. RAMIREZ Kuri, Patricia y AGUILAR Díaz, Miguel Ángel. Antropos Editorial, 2006
- RUIZ, Ballesteros Esteban. Minería y Poder. Antropología Política en Rio Tinto. Diputación de Huelva 1998.
- Revista Historia Caribe. Vol II, N° 3 Barranquilla- Colombia ISSN 0122-8803, 1998

- Revista Historia Caribe. Vol II, N° 4 Barranquilla- Colombia ISSN 0122-8803, 1999
- Revista Historia Caribe. Vol II, N° 6 Barranquilla- Colombia ISSN 0122-8803, 2001
- RIVERA Alarcón, Eliana y WALLE, Erick. Ciudadanía y diferencia: las demandas de las comunidades indígenas peruanas. Ponencia presentada en: Congreso Internacional de Antropología Jurídica y Pluralismo Legal. Arica, Chile 2000
- RODRIGUEZ Garavito, Cesar, ALFONSO Sierra, Tatiana y CAVELIER Adarve, Isabel. Raza y derechos humanos en Colombia. Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana. Observatorio de Discriminación Racial, Programa de Justicia Global y Derechos Humanos y CIJUS, Universidad de Los Andes, Proceso de Comunidades Negras (PCN), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Ediciones Uniandes, año 2009
- RODRIGUEZ Morales, Margarita María. Visibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia: lecciones aprendidas y nuevos retos en el censo nacional de población del año 2015. Instituto Republicano Internacional. Primera Edición. Spacio en Blanco Impresores. Bogotá 2009
- SAMPIERI, Roberto Hernández, FERNÁNDEZ, Collado Carlos, BAPTISTA, Lucio Pilar. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw Hill. México 2007
- SANDOVAL, Casilimas, Carlos Arturo. Investigación Cualitativa. Serie de Investigación Social, Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación. ICFES
- TUBINO, Fidel. De la ciudadanía homogénea a la ciudadanía diferenciada. Pontificia Universidad Católica del Perú
- URREA-Giraldo Fernando. La población afrodescendiente en Colombia. Seminario Internacional Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas. CEPAL, Santiago de Chile, 2005
- VIDAL, Cartagena de Indias en la articulación del espacio regional Caribe 1580-1640: la producción agraria. Publicación de la muy Ilustre, Antigua y

Real Hermandad de los Santos de Lebrija 1998, Agrija Ediciones. Tesis de Maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana, La Rábida (Huelva) 1997

- VIDAL, Antonino. Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580-1640. Barcos, velas y mercancías del otro lado del mar: el comercio exterior. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Universidad de Sevilla – Sevilla- España, año 2002
- WADE, Peter. Población negra y la cuestión identitaria en América Latina. *universitas humanística* no.65. Bogotá 2008
- YOUNG, Iris Marion. La Justicia y la política de la diferencia, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer, traducción d Silvina Álvarez. Título original de la obra: *Justice and the politics of difference*. Ediciones Cátedra. Madrid, año 2000

ANEXOS

Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada

Proyecto de Investigación: representaciones socioculturales y étnicas en las que se sustentan los colectivos de defensa de la población negra cartagenera para demandar una ciudadanía diferenciada

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA

Eje conversacional 1: SURGIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

- ¿Qué circunstancias motivan la conformación de la organización?

Circunstancias personales

Circunstancias del contexto cartagenero

Circunstancias del contexto nacional/ internacional
- Al momento de su conformación ¿cuáles eran las principales demandas de sus integrantes?
- ¿Ante quienes se expresaban esas demandas? ¿cómo fueron recibidas esas demandas?
- ¿Han cambiado estas demandas a través del tiempo?
- ¿qué ha motivado estas transformaciones?
- ¿Quiénes han agenciado estas transformaciones? (agentes del Estado, Universidades, Cooperación Internacional, entre otros)

Eje conversacional 2: ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS

- ¿Cuáles son los criterios para ser integrante de la organización?
- ¿Cuáles son las particularidades/ características de la población con la que trabaja la organización?

- ¿Cuáles y cómo son los espacios de construcción identitaria que fomenta la organización?
- ¿Sobre qué discursos se orientan estas construcciones identitarias?

Eje organizacional 3: CIUDADANÍA DIFERENCIADA Y ACCIÓN COLECTIVA

- ¿Considera que la población negra debe tener acceso a unos derechos especiales?
- ¿En qué ámbitos (educativo, político, económico, religioso) debe darse ese tratamiento diferencial?
- ¿Cuáles son las razones para considerar estos derechos especiales?
- ¿La organización trabaja en procura de estos derechos especiales?
- ¿De qué modo lo hace?
- ¿Cuáles son los logros obtenidos hasta el momento?
- ¿Cuáles son las principales dificultades que presenta este propósito?
- La organización participa en espacios de encuentros/reflexión/propuesta en torno a la población negra.
- ¿Adelanta la organización, a nivel distrital, nacional, internacional, algún tipo de trabajo con otras organizaciones o colectivos, sobre las demandas y reivindicaciones de la población negra?
- ¿Cuáles son los logros obtenidos hasta el momento?
- ¿Cuáles son las principales dificultades para gestionar un trabajo colectivo?

Anexo 2:

Matriz sobre casos de vulneración de derecho a población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena de indias, reportados por los colectivos de defensa

FECHA	CASO DE VULNERACION	ESPACIO/CONTEXTO VULNERACION	ENTIDAD/ORGA. DENUNCIANTE	DERECHO VULNERADO	EXIGIBILIDAD DE DERECHO
27 de abril/06	Afiche Mural pegado en el Centro con el siguiente mensaje: “¿Alcalde negro para Cartagena 2008-2012? ¡No! ¿Y comunero? ¡Menos! ¡Aunque sea inteligente, humilde y honrado! ¡No!”. Autor anónimo	Centro	RedAfro	“Los medios de comunicación pueden ayudar a perpetuar los estereotipos o a desterrarlos en los entornos culturales”.	Denuncia mediática sobre casos de racismo y discriminación racial en la ciudad.
20 de abril	Aviso publicitario, con el siguiente mensaje: “El aviso tenía dos fotos, una de Albert Einstein que debajo decía: “Porque no sabía usar los puños”; la otra es de	Periódico de la ciudad		“...refuerza el estereotipo del afrodescendiente, del negro como ser incapaz de pensar, al mismo tiempo que refuerza el estereotipo del intelectual incapaz de ser solvente en las cosas físicas”.	Denuncia mediática sobre casos de racismo y discriminación racial en la ciudad.

	<p>Mohamed Alí con su puño en alto que debajo decía: “Porque no sabía usar la cabeza” y como remate de texto dice: “Por algo se hicieron famosos”.</p>				
1998	<p>Discriminación racial</p> <p>“Kwame Dixon, PhD. en Ciencias Políticas llamó para contarme que haría un taller de verano con varios estudiantes de la Universidad de Wooster en convenio con la Universidad de Cartagena. Vinieron cinco estudiantes, cuatro norteamericanas y una suiza de las cuales dos eran afro-americanas. El seminario de verano incluía</p>	<p>Bar ubicado en el Centro de la ciudad</p>		<p>Derecho a la igualdad</p>	<p>Denuncia mediática sobre casos de racismo y discriminación racial en la ciudad.</p>

	<p>charlas y conversatorios, después de uno de estos eventos, donde participé como invitado, acordamos salir en la noche a los bares de la ciudad. Cuando llegamos al bar Tu Candela, el portero impidió la entrada del grupo aduciendo que en el sitio no dejaban entrar negros, yo pregunté que si yo no podía entrar, el portero dijo que sí porque era de piel más clara, pero que (señalando con un dedo) ella (Shanda Dawson) no, porque era muy oscura”.</p>				
	<p>“La periodista Piedad Llerena en una ocasión intentó ir a un bar de la “Zona Rosa” de Cartagena y le</p>	<p>Bar ubicado en el Centro de la ciudad</p>		<p>Derecho a la igualdad</p>	<p>Denuncia mediática sobre casos de racismo y discriminación racial en la</p>

	<p>impidieron la entrada aduciendo que ella no tenía el carné de VIP, sin embargo se pudo percatar de que otras personas entraban al establecimiento, sin que previamente le exigieran dicho documento, también notó que ninguno era negro; en consecuencia la periodista hizo un especial investigativo, visitó previamente varios bares y notó que el factor racial es determinante para el acceso a ciertos lugares, la crónica fue titulada “Los negros en Cartagena no son VIP”.</p>				ciudad.
2004	<p>Caso hermanas Johana y Lena A, quienes interpusieron una acción de tutela</p>	<p>Bar ubicado en el Centro de la ciudad</p>		<p>Derecho a la igualdad</p>	<p>Asistencia obligatoria por parte de los actores vulneradores a</p>

	que les fue fallada a favor en segunda instancia, por haber sido discriminadas en los bares La Carbonera y QK-Yito, limitándoles el acceso a estos bares				curso de derechos humanos Solicitud ante el Congreso, para el diseño de una ley que permita sancionar penal y civilmente a las personas que discriminen, especialmente por motivo de raza. Indemnización de las personas discriminadas.
13 de febrero de 2007	"Soy guía de turismo e intérprete. Durante dos años he hecho toures como independiente para el Hotel Santa Clara. Hace unos días recibí una llamada de un amigo que trabaja allí, solicitando mis servicios como intérprete y acompañante en	Laboral.	Medio de comunicación: Periódico de la ciudad	Derecho a la igualdad	Denuncia mediática sobre casos de racismo y discriminación racial en la ciudad.

	francés para la princesa de Malta. Media hora después, el mismo amigo me llamó apenado con la noticia que la comitiva de la princesa no aceptaba mis servicios porque soy negra”.				
15 febrero, 2007	“...Leida Asprilla compró una boleta para una fiesta de integración de su universidad, en la discoteca Mister Babilla. Cuando llegó al lugar y se disponía a entrar, el portero no se le permitió aunque llevaba en su mano el tiquete. Esa misma historia, con los mismos protagonistas, en el mismo lugar y casi a la misma hora, se repitió cuatro meses después.	Bar ubicado en el Centro de la ciudad	RedAfro	Derecho a la igualdad	“...Leida redactó una tutela para defender su derecho constitucional a la igualdad. “Quedó radicada en el Juzgado 13 Civil Municipal y estoy a la espera de que sea admitida, pero también la voy a llevar a la Defensoría del Pueblo”

	<p>El sábado 10 de febrero, Leida, abogada, planeó con su hermana Dania, el novio de ésta y dos amigas, encontrarse para ir a esa discoteca y pasar una noche de rumba. Sus acompañantes llegaron al lugar una hora antes que Leida. Entraron sin problemas, cancelando los hombres un cover consumible de 10 mil pesos cada uno, porque el portero les dijo que ese día las mujeres no pagaban....</p> <p>“...al poco rato recibieron una llamada de Leida, diciendo que estaba en la puerta y que no la dejaban entrar. ... “Ya mi hermana</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>me había dicho que las mujeres no pagaban, así que yo llegué e inmediatamente traté de entrar, pero el portero se me atravesó y me dijo ¿hacia dónde vas?, y yo le contesté que iba a entrar. Me miró de pies a cabeza y dijo que no podía dejarme pasar, porque había una fiesta privada de la Embajada de Italia"... se dirigieron al administrador, él se hizo señas con el portero y echó el mismo cuento de la fiesta privada, yo le dije que por qué todos nosotros estábamos adentro y nos contestó que debió haber un error. Le pregunté que si no la dejaban entrar por las trencitas, él dijo</p>				
--	--	--	--	--	--

	que no discutiría más y se fue”				
	Situaciones de marginación, invisibilización, exclusión, racismo, discriminación y aislamiento de la población afrodescendiente de la ciudad de Cartagena	Cartagena de indias	Líder afrocolombiano- FUNSAREP	Acceso a los servicios sociales del Estado	Denuncia mediática sobre el reconocimiento cultural de la historia, los aportes, valores y derechos de la población afrodescendiente en Cartagena
	Racismo y discriminación racial “...La verdadera razón de la pelotera se supo cuando la mujer que al principio no podía ver, le gritó a la otra: ¡Negra! Allí supe que la riña era entre una mujer negra y una blanca que creía que la primera no podía estar delante de ella o tomar tanto tiempo para pagar en la caja, que se creía superior y opinaba	Almacén de cadena en el centro de la ciudad		Derecho a la igualdad- respecto a la diferencia cultural	Denuncia mediática sobre casos de racismo y discriminación racial en la ciudad

	que la otra “negra tenía que ser” al tumbarle el puesto, ser en apariencia pobre, malhablada y violenta”.				
--	---	--	--	--	--

Anexo 3:

Matriz sobre acciones de reivindicación de derechos a la población negra, afrocolombiana y palenquera en la ciudad de Cartagena de indias

FECHA	CASO	POBLACION BENEFICIARIA	ACCION REIVINDICATIVA	ENTIDAD/ORGA. PROMOTORAS
	“Creación del fondo becario Luis A. Robles, que consiste en establecer 10 becas anuales en los programas de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales que ofrece Tecnar,.. De otra parte la institución educativa se comprometió a apoyar los procesos investigativos, de capacitación, fortalecimiento cultural a través del ofrecimiento de	“...las becas estarán dirigidas a los jóvenes que presenten las mejores calificaciones, tengan inclinación hacia el trabajo de proyección social y sean pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cartagena y del Caribe. 50 jóvenes en los próximos 5 años... su impacto indirecto será entre 1.500 y 2.500 en la misma cantidad de años”.	“...ampliar la cobertura de las becas condonables que tiene el Estado a través del Icetex”	convenio de cooperación interinstitucional entre la entidad universitaria y la Red para el Avance de las Comunidades Afrodescendientes, RedAfro,

	<p>seminarios, talleres, diplomados y aportes logísticos para dar herramientas formales a la comunidad Afrocaribeña.</p> <p>La RedAfro por su parte se comprometió a coordinar y socializar este convenio entre todas las organizaciones que la conforman y la comunidad en general</p> <p>... proyecto aprobado por The Brisbane Institute de Morehouse College, para la donación de una sala virtual de más de 100 computadoras.</p>			
28 de julio 2005	<p>“... se establece una norma ... Resolución No. 0006 del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, dándole la posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado en Salud a los grupos étnicos residentes en la ciudad de</p>	<p>“... vinculación directa de aproximadamente 4.800 personas”</p> <p>“La medida no sólo involucra a las comunidades afrocolombianas residentes en la ciudad, sino que también establece medidas para incluir otros grupos</p>	<p>“...Acción Afirmativa o Discriminación Positiva, que tiene justificación legal en los artículos 2º , 7º y 13º de la Constitución Política, así como en la ley 70 de 1993 —también llamada ley de comunidades negras—, y en la sentencia C-169 de 2001 de la Corte</p>	RedAfro y DADIS

	<p>Cartagena de Indias y sus zonas rurales”.</p> <p>“...El Dadis, según afirma su director Cesar A. Pión, “se compromete también a realizar anualmente, como parte de las actividades del Plan de Atención Básica, un perfil de morbi-mortalidad de estos grupos étnicos, así como la priorización de eventos con el fin de participar activamente en la programación del PAB año tras año”</p>	<p>étnicos como son los indígenas, gitanos, chinos y otros, que estén legalmente constituidos y avalados por los entes territoriales pertinentes”.</p>	<p>Constitucional, entre otras disposiciones legales que garantizan la participación igualitaria de las comunidades étnicas que históricamente han sido menos favorecidas en los conjuntos sociales dentro del territorio nacional”.</p>	
18 marzo, 2007	<p>“...Los numerosos casos de discriminación racial que se han presentado en Cartagena durante los últimos años están llamando la atención de la Comunidad Internacional”</p> <p>“...La RedAfro indicó que en estos momentos los</p>	<p>Población negra, afrodescendiente, víctimas de discriminación racial</p>	<p>“...la mirada de la comunidad internacional, los gobiernos Nacional, Regional y Local se conviertan en garantes de los derechos fundamentales de sus asociados, principalmente el de la igualdad; pero sobre todo, que se diseñen políticas públicas del orden nacional que</p>	<p>“...las entidades y organizaciones interesadas en analizar los casos de discriminación en Cartagena son, entre otras, el Congreso Negro norteamericano, la Comisión de la Comunidad Europea, el gobierno de Estados Unidos a través de la Usaid, Organización Internacional para las</p>

	<p>miembros de esas organizaciones están analizando los siguientes casos de discriminación racial, tanto oficiales como no oficiales, que se dieron en Cartagena en los últimos años:</p> <p>—La ciudadana norteamericana y estudiante universitaria, Shanda Dawson fue discriminada en el bar “Tu Candela” en 1998. Este caso fue denunciado ante los medios y la Personería Distrital de Cartagena de Indias.</p> <p>—El pintor cartagenero Heriberto Cogollo, sufrió discriminación racial en el Hotel Santa Clara durante la Navidad de 1999.</p> <p>—La periodista de El Universal, Piedad Llerena, fue</p>		<p>repriman todo viso de discriminación en la sociedad colombiana”</p> <p>“...la Comisión de la Comunidad Europea otorgó tres subvenciones, hasta de un tope de 100 mil euros para la “Promoción, defensa y exigencia de derechos de Afrodescendientes contra el racismo y la discriminación” en Cartagena, como parte del programa “Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos”</p> <p>“...La Usaid, la OIM y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), tienen una convocatoria abierta para la recepción de proyectos dentro del programa de “Atención Integral a la Población Desplazada y Vulnerable en la Región Caribe”, cuyas actividades se deben</p>	<p>Migraciones (OIM), La Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), la Universidad Clark-Atlanta, la Universidad de la Florida, la Universidad del Norte de Carolina, Howard University, African Ascencion, Rainbow-Push Coalition y African American Human Rights Foundation.</p> <p>Igualmente iglesias internacionales que trabajan dentro de la dinámica de visibilización de la problemática afrocolombiana en los Estados Unidos y Europa, como Lutheran World Relief y el grupo de misioneros cristianos, Youth With a Mission”.</p>
--	--	--	---	---

	<p>discriminada en varios bares de la Calle del Arsenal, según su reportaje “En la rumba del Centro, los negros no son VIP”. Los hechos ocurrieron durante 2002.</p> <p>—Irina Mercado, psicóloga residente en el barrio Manga fue discriminada en el bar “La Carbonera” de la Calle del Arsenal.</p> <p>—Las hermanas Johana y Lena Acosta, estudiantes de Derecho, fueron discriminadas en los bares “Q-Kayito” y “La Carbonera”. Este caso es el más conocido debido a que dio como resultado el primer suceso de discriminación racial fallado en Colombia a favor de las demandantes, a través de una acción de tutela, más tarde ratificada mediante la sentencia T-1090/05</p>		<p>presentar bajo un esquema de atención integral con aspectos transversales como Retorno y Reubicación, Grupos Étnicos, Género, Jóvenes, Tierras y Medio Ambiente”</p> <p>“...la RedAfro,... ha incentivado la presencia de investigadores de universidades norteamericanas, como la PhD. en Ciencias Políticas, Tonya Williams, de la “Universidad de Clark” (Atlanta), quien adelanta estudios acerca de la incidencia que tienen las políticas internacionales de los EE.UU. en las comunidades Afrocolombianas del Caribe.</p> <p>El Phd. en Comunicación de Masas, Michael Leslie, quien adelanta una investigación multinacional para la Universidad de la Florida</p>	
--	---	--	---	--

	<p>de la Corte Constitucional.</p> <p>—La cantante lírica Aura Gutiérrez Cuadrado fue objeto de discriminación por parte de la discoteca-bar Mr. Babilla, de la Calle del Arsenal.</p> <p>—La aerolínea Aerorepública discriminó a Geiler Romaña, presidente de Afrodes en Cartagena.</p> <p>—Liliana Cuellar Sinisterra, profesional caleña residente en los EE.UU., ganó acción de tutela por discriminación racial en contra de una discoteca de la Calle del Arsenal, recurso ratificado por la Sentencia T-131/06 de la Corte Constitucional.</p> <p>—El chef cartagenero Horacio Batista</p>		<p>referente a la incidencia y registro colectivo que tienen las comunidades Afrodescendientes de Colombia, Venezuela y Cuba en los medios masivos de comunicación”.</p> <p>“...trabajo de lobby que están realizando afrocolombianos como Marino Córdoba (Afrodes) y Luis E. Murillo (Lutheran World Relief) en Washington ante el Congreso de ese país, en especial ante la bancada afroamericana denominada también The Congressional Black Caucus, que ha motivado la visita de varios de sus representantes y senadores a la capital de Bolívar”.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>denunció haber sido discriminado en “Superalmacenes Macro”, hechos ocurridos en 2006.</p> <p>—La estudiante de Derecho, Leida Asprilla, fue discriminada en el bar “Mr. Babilla” por lo cual instauró y ganó un recurso de tutela, proferido por el juzgado 13 Civil Municipal de Cartagena.</p> <p>—Marelvly Peña Hall, guía turística e interprete, fue discriminada por la comitiva de la princesa de Malta, quien se encontraba en Cartagena”.</p>			
29 mayo, 2007	<p>“Creación del Centro de Justicia y Acción Contra el Racismo ... espacio donde los ciudadanos pueden presentar sus quejas, denuncias y reclamos cuando se sientan</p>	<p>Población negra, afrodescendiente, víctimas de discriminación racial</p>	<p>“...promoción y aplicación de los derechos étnicos construyendo políticas públicas eficaces a favor de la población afrocolombiana”</p>	<p>“... institución comunitaria fundada en marzo de 2007 por el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas – CIMARRON – con el</p>

	víctimas del racismo, objeto de prácticas de exclusión racial o se les viole los derechos relacionados con la justicia”			apoyo de la Unión Europea, la Universidad Javeriana, la RedAfro y el programa de fortalecimiento de la Justicia, PROJUS de USAID. En la primera fase los Centros se han establecido en las ciudades de Cartagena, Cali y Bogotá”.
	“Un concepto y una práctica etnocomunicativa afrocolombiana donde se hable de la restitución de nuestro derecho a auto definirnos y nombrarnos, hablar desde nuestras propias formas lingüísticas y dialectales, fundar viejos y nuevos medios, crear nuestras propias instituciones de comunicación, participar en los medios de información y comunicación, ampliar las capacidades para la recepción crítica de	Población negra, afrocolombiana y palenquera de la ciudad de Cartagena	“Restitución de los derechos a la comunicación”	Líder afrocolombiano-FUNSAREP

	los medios y la producción de contenidos, mensajes y medios audiovisuales, de nuestro derecho a decir nuestra palabra y que esta sea valorada".			
--	---	--	--	--