Rasgos identitarios de comunidad negra en el municipio de Fusagasugá

Luz Adriana Cardoso Escobar &
Jhon Esteban Rodríguez Hortúa. Octubre 2019

Universidad de Cundinamarca
Facultad de Educación
Licenciatura en Ciencias Sociales

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Licenciados en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales

Nota de aceptación

_____

_____

_____

_____

Firma del Presidente del Jurado

_____

Firma del Jurado

_____

Firma del Jurado

_____

Fusagasugá, Cund. De 2019

Agradecimientos

Agradezco a Dios, a mis padres, abuelos, mi tío y mi hermanito por su esfuerzo para contribuir con mi educación y su apoyo en cada circunstancia.
A mi asesora Claudia Monroy por su paciencia, conocimiento y dedicación en la culminación de este proceso investigativo.
A los docentes que ayudaron a fortalecer esta investigación y la comunidad afro del municipio de Fusagasugá por su colaboración.

ADRIANA CARDOSO

Agradezco a Dios por ser el apoyo y fortaleza en momentos de dificultad.

A mis padres y mis hermanos
por su apoyo en mi proceso educativo.

A mi asesora Claudia Monroy por su paciencia, conocimiento y dedicación.

De igual manera, quiero agradecer al Profesor Álvaro Cárdenas por cada palabra y los momentos de escucha dedicados que sirvieron como detalle, para atender a nuestras dudas; por la exactitud con la que enseñó cada clase, gracias a una de sus clases fue que nació la idea que movilizó el presente trabajo investigativo.

ESTEBAN RODRÍGUEZ

Dedicatoria

A Dios por ser el principio y fin de cada proyecto.
A mi familia, en especial quiero dedicarle este trabajo a mi abuelo Jesús Escobar por su cariño, esfuerzo y total apoyo en esta y todas las etapas de mi vida, eres un gran ejemplo a seguir.

ADRIANA CARDOSO

Éste trabajo investigativo se lo dedico principalmente a mis padres, quienes con su apoyo, dedicación y esfuerzo me ayudaron a sacar esta etapa más de mi vida, los cuales estuvieron en todo momento apoyándome, con el apoyo de nuestro señor Dios pudimos superar las diferentes dificultades que se presentaban en el camino, también se lo quiero dedicar a cada una de esas personas estuvieron en este proceso de enseñanza y aprendizaje como los son compañeros y profesores que dejan un legado en mi vida y estarán siempre presentes en mi memoria, muchas gracias a todos amigos y padres.

.

ESTEBAN RODRÍGUEZ

Resumen

La afrocolombianidad es un término que se asocia a una población negra que acogida bajo la máxima ley, La Constitución Política de Colombia de 1991 mediante el artículo 7° habla sobre el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. De esto nace la necesidad de respetar, aceptar y comportarse frente a cada ser humano nacionalizado en términos de igualdad y equidad y la Ley 70 de 1993, es uno de los documentos que fueron creados para salvaguardar la identidad cultural, y proteger los derechos de las comunidades negras en Colombia, gracias a esto se logra tener un reconocimiento en la sociedad respeto de sus rasgos identitarios como la forma de pensar, sentir y de actuar. Este trabajo de investigación se fundamenta sobre un paradigma de investigación etnográfica la cual se desarrolló a través de un método mixto correlacional, para identificar los rasgos identitarios de la comunidad afrocolombiana del municipio de Fusagasugá la cual tuvo como comunidad de estudió la Comuna Occidental de Fusagasugá, los miembros del Colectivo Matamba y la Asociación Afrofusa Étnica a fin de, consolidar una investigación etnográfica, narrativas autobiográficas que pudieron servir de base para fortalecer un reconocimiento de la comunidad afro en la sociedad regional.

Durante la investigación se pudo dar cuenta de que la idea identitaria del racismo en la comunidad negra sigue vigente y que, las diferencias entre población negra y blanca, no debe limitarse a la institucionalidad educativa y gubernamental. Hay que tener en cuenta la comunidad fusagasugueña y su relación dentro de una cotidianidad, para este caso, comunidad afro en el municipio de Fusagasugá. El ejercicio de observación y de diálogo realizado con la comunidad negra permitió encontrar que, la escucha y la interacción, como espacios alternativos que parten desde los intereses del colectivo Matamba para involucrar a más mujeres cuya distinción no está solo en sus rasgos fenotípicos y promoción de una cultura fusagasugueña, con matices afro.

Palabras claves: Afrocolombianidad, lazos sociales, identidad, comunidad negra.

Abstract

Afro-Colombianity is a term that is associated with a black population that is accepted under the highest law, The Political Constitution of Colombia of 1991 through article 7 speaks about the recognition and protection of the ethnic and cultural diversity of the nation. From this arises the need to respect, accept and behave in front of every nationalized human being in terms of equality and equity and Law 70 of 1993, is one of the documents that were created to safeguard the cultural identity, and protect the rights of black communities in Colombia, thanks to this is achieved a recognition in society respect for their identity traits such as the way of thinking, feeling and acting. This research work is based on a paradigm of ethnographic research which was developed through a mixed correlational method, to identify the identitarian traits of the Afro-Colombian community of the municipality of Fusagasugá which had as a community studied the Western Commune of Fusagasugá, members of the Matamba Collective and the Ethnic Afrofusa Association in order to consolidate ethnographic research, autobiographical narratives that could serve as the basis for strengthening a recognition of the Afro community in regional society.

During the investigation, it was possible to realize that the identity of racism in the black community remains in place and that the differences between black and white populations should not be limited to educational and governmental institutionality. It is necessary to take into account the Fusagasugueña community and its relationship within a daily life, for this case, Afro community in the municipality of Fusagasugá. The exercise of observation and dialogue with the black community allowed us to find that, listening and interaction, as alternative spaces that start from the interests of the Matamba collective to involve more women whose distinction is not only in their phenotypic traits, and promotion of a fusagasugueña culture, with Afro nuances.

Keywords: Afro-Colombianity, social ties, identity, black community.

Contenido

Introducción 1

Capítulo I 3

1. Planteamiento del problema 3
1.1 Contextualización 6
1.2 Antecedentes de investigación 12

Capítulo II 17

2. Justificación 17
2.1. Objetivos 19
2.1.1 Objetivo general 19
2.1.2 Objetivos específicos 19
2.2 Marco teórico 20
2.2.1 Identificación negra en Colombia, en el ámbito cultural y político 21
2.2.2 Comunidad negra en Colombia, un comienzo difícil 27
2.2.3 Costumbres adquiridas, ¿o un proceso de adaptación? 33
2.3 Marco legal 51

Capítulo III 56

3. Metodología y hallazgos 56
3.1 Tipo de investigación 57
3.2 Instrumentos 58
3.3 Población y muestra 60

Capitulo IV 61

4. Resultados y discusión 61
4.1 Observación etnográfica 81
4.1.1 Conmemoración día de la afrocolombianidad a cargo del colectivo Matamba, mayo 18 de 2019 81
4.1.2 Conmemoración día de la afrocolombianidad a cargo de la asociación Afrofusa 21 de Mayo 2019 88
4.2 Narrativas autobiográficas 93
4.3 Conclusiones 95
4.3.1 Limitaciones 99
4.3.2 Proyecciones 99

Lista de referencias 101

Anexos 105

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Mapa localización de Fusagasugá 8
Ilustración 2 Distintivo de identificación Asociación Afrofusa – Étnica de Fusagasugá 9
Ilustración 3 Distintivos de identificación Colectivo Matamba 9
Ilustración 4 Parque Max Aya "La rotonda del Éxito" 10
Ilustración 5 Logro educacional medio de personas con el color de piel más oscuro y más claro en América, 2010 35
Ilustración 6 Pintura de castas con todas las 16 combinaciones 37
Ilustración 7 El espacio cultural de Palenque en San Basilio 45
Ilustración 8 Orígenes 61
Ilustración 9 Discriminación 63
Ilustración 10 Percepción frente a comunidad afro 64
Ilustración 11 Identificación de comunidad afro 65
Ilustración 12 Conocimiento académico institucional sobre afrocolombianidad 66
Ilustración 13 Valoración sobre formación recibida sobre comunidad afro 67
Ilustración 14 Contacto y/o cercanía con comunidad afro 68
Ilustración 15 Índice de apreciación comunidad afro 69
Ilustración 16 Índice de percepción comunidad afro 70
Ilustración 17 Relaciones interpersonales, con personas de color 71
Ilustración 18 Relaciones de convivencia con persona de color 72
Ilustración 19 Conocimiento de comunidad afro en Fusagasugá 73
Ilustración 20 Construcción de lazos sociales con comunidad afro 74
Ilustración 21 Sentido de apropiación territorial 75
Ilustración 22 Conocimiento sobre la Ley y afrocolombianidad 76
Ilustración 23 Comunidad afro representada a través de los imaginarios colectivos 78
Ilustración 24 Comunidad afro representada a través de la cotidianidad 79
Ilustración 25 Igualdad de derechos frente a una persona de color 80
Ilustración 26 Organización del evento 82
Ilustración 27 Apertura del evento 83
Ilustración 28 Lideresa del colectivo Matamba 84
Ilustración 29 Muestras artesanales y de trabajo colectivo 85
Ilustración 30 Comunidad afro, sin distinción de color 85
Ilustración 31 Otras actividades en la que se hacen partícipe la comunidad afro en Fusagasugá 86
Ilustración 32 Muestra gastronómica 86
Ilustración 33 Cabello afro, turbantes y trenzas 87
Ilustración 34 Colectivo Matamba 87
Ilustración 35 Otras muestras de apropiación de cultura e identidad 88
Ilustración 36 Participación representativa de la Secretaría de Inclusión social, Fusagasugá 88
Ilustración 37 Organización del evento 89
Ilustración 38 Interacción de demás personas y comunidad Afrofusa 89
Ilustración 39 Recorrido Afrofusa por calles principales 90
Ilustración 40 Interactividad con demás personas de las calles 91
Ilustración 41 Rasgos identitarios de comunidad afro en Fusagasugá 100

Introducción

La presente investigación, rasgos identitarios de comunidad negra en el municipio Fusagasugá tiene por objetivo identificar algunos de los rasgos identitarios de la misma y sus incidencias en la Comuna Occidental de Fusagasugá, de los miembros del Colectivo Matamba y Asociación Afrofusa, lo cual permite abrir espacios de reflexión académica en torno al tema. A su vez pretende contribuir y fortalecer una de las líneas de investigación de la Licenciatura en Ciencias Sociales: "Estudios sobre identidades y representaciones contemporáneas en tiempos de globalización", la cual busca visibilizar las realidades de comunidades y grupos de personas en específico en la región y en el país.

El método que se utilizó para el desarrollo de esta investigación es mixta correlacional, con un enfoque etnográfico, en lo cual se utilizaron instrumentos para la recolección de información tales como micro entrevistas, encuestas, narraciones autobiográficas y observaciones etnográficas.

Dicho trabajo investigativo se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, la contextualización y los antecedentes de investigación. En el segundo capítulo se desarrolla la justificación, objetivos, marco teórico y marco legal, los cuales trazan una mirada desde la llegada de la comunidad negra a Colombia. En el tercer capítulo se aborda un análisis metodológico y los hallazgos. El cuarto y último capítulo presentan los resultados y discusión a través de la observación etnográfica como producto de la conmemoración del día de la afrocolombianidad en el municipio de Fusagasugá, limitaciones, proyecciones y conclusiones que deja la investigación.

A partir del cual se puede hacer una contextualización sobre los primeros hallazgos de comunidad negra en el continente americano y las múltiples dificultades a lo largo de

su existencia en nuestro territorio. Sin olvidar que en los principales puertos por los cuales se introdujeron los negros a América fueron por los puertos de Veracruz- México, la Habana-Cuba, Cartagena de Indias-Colombia y Buenos Aires-Argentina debido a que allí se encontraban las principales zonas de plantaciones de cacao, azúcar, algodón, té y caucho, también se situaban las minas de oro y plata que, desde aquí eran distribuidos y comercializados para diferentes zonas.

Para el caso colombiano los principales lugares por donde ingresó la población negra fueron por la costa Pacífica, que hasta el día de hoy cuentan con unos rasgos identitarios muy marcados de la antigua África y se sienten netamente identificados con sus ancestros y en relación a la costa Caribe su principal puerto fue el de Cartagena de Indias, en el cual se concentró esta población, cuyos rasgos identitarios también conservan la ancestralidad africana y están levemente mezclados con la población colonizadora y es allí en el cual se empiezan a dar los primeros palenques como símbolo de manifestación contra la esclavitud.

Capítulo I

1. Planteamiento del problema

Dentro del estudio de las Ciencias Sociales sobresalen diversas formas de hacer investigación del origen de la humanidad. Siendo éste uno de los ejes principales de análisis de la misma para la facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca, donde se pueden articular diversos lenguajes con pedagogías alternativas y constructivistas pero que muy pocas veces ha centrado su atención en los grupos étnicos como lo es la comunidad negra.

La idea sobre la cual se fundamenta el trabajo investigativo, fue la reconstrucción de subjetividades en torno a los imaginarios que se tejen frente a la comunidad negra en el municipio de Fusagasugá. Partiendo de ello, se realizó un rastreo de los trabajos investigativos que anteriormente se habían presentado en el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales (LEBECS), lo cual dejó en evidencia que, temas como patrimonio cultural Fusagasugeño, la aplicación de las ramas de las Ciencias Sociales en el aula, el análisis de la escuela y sus diferentes protagonistas, entre otros, las comunidades negras se presenta como un tema desierto de reflexión académica, pese, a que en el municipio existe este tipo de población.

En la búsqueda de rasgos identitarios de la comunidad negra en Fusagasugá, se realizó la aplicación de una encuesta sobre el particular como estrategia de inicio y, tomando en cuenta aspectos relacionados con costumbres, tradiciones, conocimientos ancestrales, jurisprudencia negra, formación educativa étnica en el nivel secundario o superior de los encuestados, en estudiantes de la UDEC y lugareños de la Comunidad Occidental. Con ello se encontró que hay un alto desconocimiento sobre el tema, pero con interés significativo para querer ahondar sobre ello.

Lo anterior, llevó a realizar un trabajo investigativo a través de un enfoque etnográfico sobre algunos rasgos identitarios que han venido desarrollando en Fusagasugá, la población negra, desde las cotidianidades en que circulan, y sus actos de

resistencia presentes aun, que le lleven a caracterizarse como tal, que permita, abrir campos en la investigación social desde las Ciencias Sociales, para entender formas de vida, manifestaciones e indagación de otras dimensiones de la historia de la comunidad negra en el municipio de Fusagasugá para ir construyendo una nueva historia desde el presente.

Cabe recordar, que la comunidad negra en la época del yugo español (año1600) tuvo un sometimiento que fue mediado por la iglesia y dio cabida a que, quienes eran amos, adquirieran más poder y tras la liberación, fueran comercializados y trasladados hacia otros lugares del continente, con ello, la historia ha venido mostrando una cara en la que la injusticia para con este tipo de personas sea continua, esto, debido a tres factores:

1. Por la situación de desplazamiento y esclavitud durante la colonia
2. Que debido a los rezagos de la conquista en el "encuentro de dos mundos", la clasificación de las pieles, que ha impulsado los altos índices de discriminación, incluso, en las zonas donde la población se caracteriza por ser negra
3. y tres, por el fenómeno de la violencia de guerrillas y narcotráfico que ha golpeado fuertemente al país.

Lo anterior, ha hecho que dicha comunidad se vea obligada a dejar su lugar de origen y a migrar hacia el centro del país en busca de mejores oportunidades como bien o menciona al respecto Moya & Rojas (2011),

> "Los habitantes del Pacífico viven en condiciones de menor desarrollo frente al resto de los colombianos. Así, se observa que el 64.7% de los habitantes del Pacífico viven en condiciones de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población, encontrándose la cobertura de alcantarillado y acueducto por debajo del 40% y el porcentaje de mortalidad infantil superior al promedio nacional (…) El índice de calidad de vida de la región está 15 puntos por debajo del promedio nacional, la mayoría de su población no cuenta con servicios públicos ni contextos sanitarios adecuados y recibe ingresos por debajo del salario mínimo legal vigente

> (535.600 pesos). Los niveles de pobreza se reflejan a su vez en la recolección de basuras, donde un 40 % de la población carece de dicho servicio, y el hacinamiento llega a padecerlo el 46% de los hogares" (Moya & Rojas, 2011).

Mediante el lenguaje y los actos de representación, también hay que ver que existe un continuo acto de discriminación, pues la palabra negro comúnmente se le asocia con lo malo, ejemplo, los gatos, la magia, el trabajo duro; y en la práctica teatral, del teatro isabelino en Estados Unidos, El 'Blackface' (cara negra) o 'Brownface' (cara café), el maquillaje con propósito de parecer individuos de origen africano, estereotipó de manera exagerada sus rasgos para entretener. Esta práctica la cual se constituye hoy como un acto racista, doloroso y ofensivo, en el Siglo XIX buscaba disimular el sometimiento de la comunidad negra, mediante espectáculos protagonizados por juglares quienes, además vestían prendas hechas de retazos, y así mostrarlos como personas felices.

Respecto a ello Lander (2000) menciona,

> "la expresión más potente de la eficacia del pensamiento científico moderno es lo que puede ser descrito literalmente como la naturalización de las relaciones sociales, la noción de acuerdo a la cual las características de la sociedad llamada moderna son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales del desarrollo histórico de la sociedad" (Lander, 2000).

Al negro siempre se le mira como el excluido, lo invisibilizado, lo diferente de la sociedad, por lo tanto, se ha tomado como una actitud naturalizada, una discriminación normalizada, por eso, la palabra identidad ha tomado tanta fuerza cuando de comunidades negras se habla, pues buscan marcar una diferencia.

Investigar este tipo de fenómenos en nuestra sociedad, expone un estado de vulnerabilidad en cuanto a integridad y equidad, pues se sabe que el racismo existe, y que para suplir dichas carencias es necesario comenzar con la academia, para trazar miradas de análisis y transformar realidades. Por tanto, de éste trabajo investigativo se esperan

dos cosas, por un lado, aportar a la línea de investigación sobre el estudio de las etnias, que sirvan de base para el fortalecimiento de la cátedra de los estudios afrocolombianos, desde la cultura ancestral étnica; y por el otro, nutrir la base bibliográfica de la Universidad de Cundinamarca frente al tema, para así fortalecer las futuras generaciones de docentes en torno a ello, con miras de generar una continuidad en el proceso investigativo en el ámbito de las Ciencias Sociales. Entonces:

¿De qué manera se reproducen los rasgos identitarios de Comunidad negra en el municipio de Fusagasugá, a través del Colectivo Matamba y asociación Afrofusa, que puedan servir de análisis, para la construcción de los estudios de afrocolombianidad desde la Comuna Occidental del municipio de Fusagasugá?

1.1 Contextualización

En América Latina existen aproximadamente 130 millones de personas pertenecientes a la comunidad negra, las cuales se encuentran en su mayoría en Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador y Panamá. A estos países llegaban los barcos cargados de esclavos traídos del África los cuales su destino era trabajar en las plantaciones de cacao, caucho, café, tabaco y azúcar. En países como Argentina y Uruguay, la población negra es menor porque dicha población peleó durante las guerras civiles, y fueron también víctimas de enfermedades como la fiebre amarilla y el cólera (Espectador, 2018).

Por lo tanto, la presencia de la población negra en el país y el continente, es muestra de un pasado cargado de violencia y discriminación que aún permanece, pues, las condiciones ambientales y climáticas en las que les tocó habitar, les es asociada con el inferioridad, desorden y bullicio, como lo menciona al respecto la historiadora Hinestroza (2011) a través del Archivo Histórico de Cartagena (1928),

> “En las naciones de América, donde preponderan los negros, reina también el desorden. Haití es el ejemplo clásico de la democracia turbulenta e irremediable. En los países donde el negro ha desaparecido como en la Argentina, Chile y Uruguay, se ha podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad… Ayarragaray afirma que los hijos de la unión de negros con zambos o con indios son inferiores a sus padres por la inteligencia y por la fuerza física; tienen una voluntad débil, dominada por pasiones groseras” (Hinestroza C., 2011)

Entre tanto, queda claro con ello que el salvajismo por el que han sido condenadas y a su vez representadas estas comunidades, está construida basada también en intereses políticos.

En el departamento de Cundinamarca existen altos porcentajes de población negra, de 95 mil personas localizadas, el 53% son mujeres y el restante son hombres, porcentaje por el cual, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca, de acuerdo a las normativas estatales y la administración pública, gestiona a través de la implementación y creación de proyectos, actividades para satisfacer sus necesidades, en pro de la conservación de su identidad (Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca , 2018).

Fusagasugá como territorio objeto de estudio, el cual hace parte de la Provincia del Sumapaz por su ubicación geográfica, constituyen como un punto de encuentro de diversas comunidades del Sumapaz, población campesina, indígenas y negra. Fusagasugá también, es un paso obligado hacia la capital del país, de ahí que, el número de personas que entran y salen del municipio sea bastante notoria siendo ésta, la tercera ciudad del departamento más poblada, 87 barrios y siete veredas.

La acogida del turismo, el comercio y parte de la recreación está dada, en mayor medida, por el clima, pues, los veranos e inviernos son cortos, cómodos y mojados, siendo estos, factores que contribuyen a su vez a la actividad floral y avícola del municipio siendo de esta manera, Fusagasugá conocida como la ciudad jardín de Colombia. Lo anterior lleva a que sea un lugar propicio para la población flotante que

busca suplir sus necesidades de vivienda, servicios, educación, empleo, ya que, la oferta laboral es limitada puesto que no hay un sector industrial y empresarial consolidado.

Ilustración 1 Mapa localización de Fusagasugá

Fuente: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, alcaldía de Fusagasugá (2017)

Actualmente, en el municipio existen dos comunidades negras las cuales son reconocidas ante la alcaldía. Una está catalogada como asociación y la otra, como colectivo y hasta el momento, el reconocimiento de ambas sólo registra datos como nombres, identificación y lugar de procedencia. Las dos, están integradas con un promedio de 80 a 100 personas.

La asociación Afrofusa – étnica } se encuentra ubicada en el barrio Comuneros en una vivienda familiar y carece de distintivos que los identifique (logotipo/letrero…) como la asociación que son.

Ilustración 2 Distintivo de identificación Asociación Afrofusa – Étnica de Fusagasugá

Fuente: Consulta de google (Mayo de 2019)

En cuanto al colectivo Matamba, éste se encuentra en su proceso de legalización con la alcaldía, por lo tanto, no tiene un lugar de localización que sea estático pero, su principal punto de encuentro es el Parque Max Aya, ubicado frente a la rotonda del Éxito de Fusagasugá, utilizado para la representación de sus principales actividades culturales. De ahí que, la localización del presente estudio esté centrado en la Comuna Occidental de Fusagasugá y sus incidencias dentro de este espacio de interacción.

Ilustración 3 Distintivos de identificación Colectivo Matamba

Fuente: Consulta de google (Mayo de 2019)

El logotipo del colectivo de mujeres Matamba está conformado por cuatro elementos. De fondo se encuentra el color rosado el cual se podría decir es el color que puede llegar a representar a las mujeres seguido de esto, se encuentra la conformación de la figura de un corazón por medio de las manos de algunas mujeres en donde se logra evidenciar la diversidad étnica que se puede encontrar en este colectivo y a su vez este corazón se encuentra rodeado por la orquídea siendo este el principal símbolo que caracteriza a Fusagasugá. Por último, se encuentra en el centro del logotipo una palmera el que también es uno símbolos representativos de dicho municipio.

Ilustración 4 Parque Max Aya "La rotonda del Éxito"

Fuente: Archivo investigadores (Octubre de 2019)

El parque Max Aya (quien fuera el propietario de la hacienda la Cecilia en 1954 y para ese entonces decidió cederla a la constructora Manila S.A y a raíz de esto es que a este parque se le llama así en honor a él) está ubicado geoespacialmente entre la calle 22 en el cual se puede tener como punto de referencia la entrada al parqueadero del Éxito de Fusagasugá, la carrera 11C y la calle 20.

Tabla 1 Identificación de las comunas de Fusagasugá - Cund.

COMUNAS	BARRIOS	POBLACIÓN POR SECTOR	%
Norte	La Independencia, La Cabaña, La Florida, La Esmeralda, San Antonio, Mi Tesoro, Villa Armerita, El Lucero, Carlos Lleras, El Progreso, Los Fundadores, El Eden, Nueva Esperanza, Los Andes, Galán, Gaitán(1 y 2 etapa)	17.825	16%
Centro	Olaya, Santander, Emilio Sierra, Luxenburgo, Potosi, Centro	12.612	11%
Sur oriental	Balmoral, Fusacatán, Obrero, Florida Blanca, Pablo bello, El Mirador, Pardo Leal, Santa Rosa, Los Comuneros, Las Delicias, La Macarena, San Fernando, Santa Bárbara, Villa Lady	16.919	15%
Oriental	Cedritos, Pekin, Antonio Nariño, El Tejar, Coburgo, Los Robles, Bosque Bonet, Bella Vista	14,538	13%
Occidental	Manila, San Mateo, Antiguo Balmoral, Piedra Grande, Santa Ana Campreste, Teresa, santa Anita, San Jorge, Cootransfusa, Mandalay, Marsella, Nuevo Balmoral, Fontanar, Caney	13.972	12%
Sur occidental	La Venta, 15 de Mayo, Villa Patricia, San Marcos, Cambulos, Gran Colombia, Futuro, Maíz Amarillo, San Martin de los Olivos, Villa Rosita, Comfenalco, La Pampa, Llano Largo, Alto y Verde, Cooviprof,	14.312	13%
Total	300 urbanizaciones y 42 barrios	90.177	80%

Fuente: Plan Integral Único 2008 Alcaldía Municipal de Fusagasugá, Oficina Asesora de Participación Comunitaria

En cuanto a la relación de Fusagasugá con comunidades que distingan de color de piel, es necesario decir que no es nueva, pues dentro de una de las canciones insignes, y que dan reconocimiento a nivel nacional, es “A Fusagasugá” de Nélson y sus estrellas,

“Me voy para Fusagasugá a bailar con mi morena…” Canción del año 1974 cuyos ritmos son propios de la costa venezolana, de familiaridad, con la costa nuestra, por los ritmos de trompetas y que, aun así, aluden alegría, arraigos sociales, entre otras.

Por eso, dentro de las posibilidades para estudiar la comunidad negra y que debe ser puesta en marcha, es la del reconocimiento de la Otredad pues, muchas de las prácticas llevadas a cabo por ellos se percibe, quedan ocultas, pero si cargadas de prejuicios como carne de cañón de la cultura dominante, y desde la educación, desde las Ciencias Sociales, desde la Universidad Región, es necesario empezar a generar puntos de análisis que contribuyan a los procesos de construcción y fortalecimiento de la identidad étnica y, por ende, a la transformación de realidades, de la humanidad.

1.2 Antecedentes de investigación

Con la Constitución de 1991 y el desarrollo de políticas de diversidad se ha fortalecido enormemente las manifestaciones culturales de comunidades negras, desde el discurso pluriétnico y multicultural. Esto, haciendo alusión a la diversidad, la historia y el pasado colonial. Sin embargo, en relación a los trabajos investigativos que se han realizado sobre el papel que juegan en la sociedad, o contribuciones de las comunidades negras o afro, han sido muy pocos. Por tanto, para la búsqueda de antecedentes, se tuvieron en cuenta, artículos, libros y trabajos investigativos tanto a nivel nacional como internacional:

- "Re-construyendo las identidades afrocolombianas desde adentro, una posibilidad de vivirlas y no de sufrirlas" de Betsy Mayelis Romaña Blandón, Medellín, Colombia (2017). El propósito de éste trabajo investigativo es poner en evidencia algunos de los hilos ocultos que se mueven, muchas veces inconscientemente, tras la construcción de la identidad étnica de personas, comunidades y pueblos, como bien lo sustenta la autora. Ésta investigación de tipo cualitativo, la cual está apoyada en el enfoque biográfico narrativo y en historias de vida, demostró que, la "actitud consciente" como bien lo sustenta la autora, puede llegar a cumplir un rol decisivo en el destino de una persona para fortalecer relaciones basadas en el respeto, en relación con personas de piel negra. Este trabajo se llevó a cabo con

estudiantes y egresados(as) afrocolombianas de la Universidad de Antioquia, sede Medellín. Este trabajo es importante porque aporta a este trabajo investigativo acerca de los factores que influyen en el fortalecimiento de una identidad, para este caso, la afrocolombiana.

- "Saberes derivados de la práctica en la organización comunitaria 'SÉ QUIÉN SOY' (2014). Este trabajo de grado, de la Universidad Santiago de Cali, tuvo en cuenta para su ejecución el análisis de algunas prácticas sociales y dinámicas comunicacionales que se dan dentro de la comunidad Afrodescendiente de una comunidad en específico, a través de entrevistas y grupo focal. Dentro de los aportes de esta investigación están, el de reconstruir de forma colectiva y participativamente la experiencia educativa de la escuela, lo cual arrojó que, se educa teniendo en cuenta una identidad cultural y que, los valores culturales que integran dicha identidad tienen que perdurar en el tiempo; que gracias a la participación comunitaria, dado entres estudiantes, docentes y madres de familia, se lograron formar cohesión social a pesar de las numerosas dificultades del contexto en el que se situaban. Este trabajo demuestra que, investigar una comunidad, saber cómo se constituye contribuye reforzar los lazos sociales en el compromiso con una cultura.

- "Representaciones de la identidad afrocolombiana en el Instagram de personas mayores de 18 años, identificadas a sí mismas como afrocolombianas, en el distrito de Barranquilla, Atlántico" (2018). Este trabajo investigativo de Camargo C. (2018), tuvo en cuenta un análisis cualitativo, con instrumentos de tipo encuestas y una etnografía virtual de perfiles, de diez usuarios de Instagram, lo que demostró que, en el contenido de la red social Instagram prevalece la reconstrucción de identidades, generándose así nuevas alternativas para mostrarse como se quiere ser visto, o fortalecer y recrear identidades colectivas. Dentro de los hallazgos, se encontró que la identidad étnica también puede manejar varios tipos de contenido sin salirse del tema identitario**.** Este trabajo importante porque

los rasgos identitarios de la comunidad afro son bastante fuertes, cuando de mostrarse ante el mundo se trata, sin importar los estereotipos, como bien la autora lo sustenta.

- "El folclor de Colombia práctica de la identidad cultural" (1984) Octavio, Marulanda Morales. Este libro trata de conjugar dos aspiraciones fundamentales, la primera, situar en un plano fácil y práctico el folclor (o folklore, según la catalogación internacional) de nuestro país; y la segunda, poner en relación conceptual los elementos constitutivos del patrimonio autóctono con el pensamiento y las razones históricas que ilustran la identidad cultural, por lo que el autor lleva a definir como cultura, una idea de acumulación, porque aquello no es un elemento accidental ni episódico. Por tanto, para estudiar la identidad cultural, hay que tener en cuenta las raíces étnicas e históricas, de las siembras vernáculas para así entender la identidad nacional, los procesos socio-políticos, incluyendo el devenir geográfico.

- "El alma colombiana. Idiosincrasia e identidades culturales en Colombia" (2012) Pedro José, Díaz Camacho. Lo que compone este artículo son los factores antropológicos, sociales y culturales más notables y comunes, los cuales nos pueden ayudar a entender y comprender mejor su ethos y su identidad cultural. Es así que el texto representa las manifestaciones sociales y culturales de cada población tomando mayor fuerza en la descripción de la diversidad e identidad de los grupos sociales. El autor comienza por definir que, el alma del colombiano se parece a la compleja morfología de su ámbito geográfico, a la variedad de sus climas, a la diversidad de géneros y ritmos musicales cultivados en las distintas regiones… Es a partir de estas interpretaciones que se puede decir que, nuestras culturas se podrían definir gracias a la geografía de nuestro país, al clima y demás factores. De ahí que, para entender a Fusagasugá hay que comprenderla desde estas variaciones.

- Del discurso y la narrativa sobre la construcción de la identidad afro en Colombia: Un análisis comunicacional, Ruth Vanessa Velandia Rodríguez, 2010, Universidad Javeriana. La investigación realizada se basa en la comunicación como elemento principal puesto que este constituye el tejido social, sus costumbres y la identidad que se pone de manifiesto en la interacción con otros grupos de la sociedad. Este trabajo investigativo de tipo descriptivo se propone abordar el análisis del discurso sobre la identidad de la población afrocolombiana a partir de los elementos categóricos que subyacen en las manifestaciones culturales, políticas y comunicacionales, lo que arroja que, la identidad también se construye desde el discurso, en el que las ideologías construyen fronteras imaginarias y se puede percibir desde diferentes léxicos. Este trabajo es importante porque se sale del plano político y económico, para adentrarse en el tejido social desde la comunicación.

- "Fin de la modernidad nacional y transformaciones de la cultura en tiempos de globalización", Universidad Nacional, 1999, Santiago Castro Gómez. En este libro el autor indaga sobre la cultura y cómo ésta es tratada por la modernidad como una función especializada de la reproducción social que es estudiada por especialistas, reorganizada por instituciones oficiales de diverso tipo, haciendo énfasis en que, los estudios culturales muestran que la idea de cultura nacional es producida y reproducida por mecanismos de control y selección que orientan violentas exclusiones y dan lugar a nuevas formas de profesionalización y división del trabajo, por lo tanto, se puede decir que la cultura es excluyente, pero en cierto modo es integradora. La invitación que hace el libro al lector, es de pensar la globalización como un medio para pensarnos nosotros mismos más allá de la metafísica y la subjetividad, ya que es en estos puntos donde desaparece y aparece la memoria, la cual es muy importante para mantener la cultura viva de determinada comunidad y que esta sea trasmitida de generación en generación y se pueda conservar.

- “Afrocolombianos sus territorios y condiciones de vida”, cuaderno del informe de desarrollo humano, Colombia, 2011. En este documento se analizan las situaciones y necesidades de las comunidades afrocolombianas desde el contexto rural y además se da el reconocimiento y protección de los derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas, como un camino para la preservación de sus tradiciones culturales; el reconocimiento de los aportes que los afrocolombianos y en particular el campesinado negro ha hecho del uso y explotación amigable de las riquezas del suelo en un entorno rico y biodiverso como el Pacífico colombiano; y el reconocimiento de que un compromiso con la democracia multicultural implica dar cabida a nociones diferentes de derechos de propiedad y de modelos de desarrollo. Este documento es importante porque mucho de los aportes que estas comunidades han hecho a la sociedad colombiana, señalando las formas de exclusión y aislamiento a las que se ha sometido a buena parte de sus miembros; identificando el impacto que han tenido algunos modelos de explotación económica y el conflicto armado sobre su frágil tejido social; y finalmente, presentando las fortalezas y las debilidades que han caracterizado a sus mecanismos de organización de intereses colectivos.

Capítulo II

2. Justificación

La Universidad de Cundinamarca al proyectarse como institución educativa de la región, se propone construir, generar, fortalecer y acompañar diferentes procesos, iniciativas o realidades que se dan en el contexto municipal. Por lo tanto, no se puede pasar por alto el compromiso que como comunidad académica y científica se tiene, con el fin de transformar las realidades que se generan fuera del espacio universitario. Por ende, se parte de la necesidad de construir un proceso de investigación relacionado con la comunidad negra del municipio de Fusagasugá de metodología etnográfica.

Desde la conquista de los españoles hasta ahora, el desplazamiento forzado y la violencia acaecida en el conflicto armado colombiano, han marcado una continuidad de abandono de las etnias, de hecho, se puede sumar que al llegar estas personas a un territorio que no es el suyo el común denominador de discriminación que se presenta, es por el color de piel o por sus costumbres, frente a los ritmos de vida y de convivencia. Por tanto, este trabajo investigativo pone en marcha el método etnográfico que permite acercarse a la comunidad negra del municipio de Fusagasugá para conocer sus rasgos identitarios al compartir con esa comunidad y reconocer que hay un gran rechazo y discriminación hacia esta comunidad.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las garantías de protección de los derechos fundamentales se hicieron visibles en la Constitución Política de 1991. A través de ella, se reconoció dando la protección a la diversidad étnica y cultural presente en el país. Además de esto, se implementa la idea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Al respecto Castro Gómez menciona,

> "… dentro de las sociedades contemporáneas europeas y americanas existe una relación de no simultaneidad. Mientras que las sociedades europeas han logrado desarrollar un modo de subsistencia basado en la división especializada del trabajo y el mercado capitalista, las sociedades americanas se encuentran ancladas en una economía perteneciente al "pasado de la humanidad" (Castro Gómez, 2005)

Es decir, hay un pasado presente que actúa en la relación que se da dentro de las personas.

De acuerdo a lo anterior es necesario saber que, en base a las necesidades detectadas por la población, la política pública gira en torno a seis ejes, los cuales, para su ejecución están en hacer viable las posibilidades de,

"1. Oportunidades para el desarrollo social afro, 2. Inclusión social con enfoque diferencial, 3. Disminución de la segregación, 4. Promoción de la protección de los derechos, 5. Reducción de la violencia para la paz y transversalidad para la implementación de la política pública" (Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca , 2018).

Sin embargo, en instituciones educativas tanto privadas como estatales, no se les da el debido reconocimiento como comunidad, ya que, entidades como la Secretaría de Salud, Secretaría de Talento Humano y Sisbén, no existen listados, encuestas o cualquier tipo de documento que ayude a identificar la población existente en el municipio. A razón de esto, es como dichas problemáticas nos lleva a generar un estudio, sobre un interés que recaiga en el re conocimiento de la comunidad negra de Fusagasugá, es decir, un volver a conocer, en contraste, con los imaginarios colectivos que se manejan de ella; desde un ámbito académico y jurídico, y su realidad, para así fortalecer las bases que nutren "el afianzamiento de la identidad de estas comunidades" que promulga el MEN, mediante La Cátedra de Estudios Afrocolombianos (La Cátedra de Estudios Afrocolombianos fue creada mediante la Ley 70 de 1993 y reglamentada por el Decreto 1122 de 1998).

Lo anterior, sirve de escenario entonces para abrir campos en la investigación social desde las Ciencias Sociales, puesto que a lo largo de la historia la comunidad negra, muy pocas veces ha sido el centro de atención para investigación en el departamento de Cundinamarca, pues resulta imposible desconocer las problemáticas que se presentan a lo largo del mundo como lo fue la segregación racial, fenómenos de los cuales, aún permanecen latentes en los lugares públicos, o para ocupar un lugar en la sociedad.

2.1. Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Indagar acerca de los rasgos identitarios de la comunidad negra y sus incidencias, en la Comuna Occidental en Fusagasugá para fortalecer las experiencias y significados de algunas de las manifestaciones culturales de colectivo Matamba, que permitan trazar una mirada de análisis, para los estudios de afrocolombianidad.

2.1.2 Objetivos específicos

- Comprender los rasgos identitarios de la comunidad negra profundizando en las experiencias y significados en el fortalecimiento de su identidad étnica a través de narrativas autobiográficas.

- Indagar sobre los relatos de vida como fuente de los rasgos identitarios y la influencia de estos, en el Colectivo Matamba, como agente de transformación, en la Comuna Occidental del municipio objeto de estudio.

- Proponer algunas líneas de análisis desde el contexto y los puntos de quiebre determinantes en la Comuna Occidental de Fusagasugá, en relación con la comunidad negra, que sirvan de base para los futuros estudios de afrocolombianidad.

2.2 Marco teórico

Los estudios acerca de la investigación social nos lleva a indagar acerca de manifestaciones de vida y de desarrollo integral dentro de una comunidad, que, para este caso, se distingue por que guarda una estrecha relación con su pasado en el ámbito lingüístico, musical, el ritmo y las vivencias. Su forma de vivir y de mostrarse ante el mundo está relacionada con su herencia social: comunidad negra.

Al hablar de comunidad negra y no hacer alusión a ella como comunidad afro es social y políticamente aceptable para el abordaje de estos temas de estudio. La resignificación de la palabra negro, por los estigmas que contrae, están dadas desde las dinámicas sociales, y la pertenencia étnica, como persona afro o de color, podría trivializar las categorías raciales en el reconocimiento de sus derechos,

> "La inversión de la significación relacionada con el "negro" a través de su transformación en "afrocolombiano", la transición de la raza –identificada por el color- a la etnicidad –definida por la pertenencia cultural y el proyecto político- ¿no conllevan aminorar la permanencia de los estereotipos relacionados con las apariencias y a imponer una categorización sin significado para la mayoría de la población?" (Cunin, 2003)

A su vez, Anibal Quijano y Arturo Escobar (2001) a través de Camargo (2011) mencionan,

> "… es a partir de la expansión colonia en América que se acuñan y operan las categorías raciales. El racismo fue y sigue siendo una ideología etnocéntrica y una herramienta de dominación".

Si bien es cierto, esta comunidad está asociada con la palabra afro, el asunto semántico abarca desde una identificación racial y desde una práctica política, razón por la cual, dicha categoría explicativa sea relativamente nueva, ya que, su relación con lo africano, desde una identificación territorial no sea muy clara aún, y varía, de acuerdo a la ubicación territorial: afrocolombiano, afroperuano, etc., caso Colombia, comunidad afrocolombiana,

> "Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos" (Ley 70 de 1993).

2.2.1 Identificación negra en Colombia, en el ámbito cultural y político

Los primeros asentamientos de la comunidad negra se dieron en las costas Atlántica y Pacífica, teniendo en cuenta que allí se localizaban las zonas portuarias como lo eran Barranquilla y Cartagena. De esta manera, los africanos fueron utilizados para labores de trabajo arduo como la extracción de oro, minería, agricultura y de servidumbre; en lugares donde la economía minera no era predominante, fueron utilizados para los servicios domésticos, oficios artesanales, transporte y construcción, pero ya en menor proporción.

> "Los esclavos negros se introdujeron en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII para suplir la carencia de mano de obra indígena, ante la debacle demográfica de esta población y una legislación protectora que no permitía su trabajo en la minería" (Jaramillo Uribe, 1989)

Con el pasar del tiempo se fueron distribuyendo por diferentes partes del país debido a la esclavitud y la mita, por el mercado interno de trata de negros y venta de esclavos, en el que la edad, era determinante para su comercialización. A este aspecto, José Ocampo afirma,

> "en el siglo XVII un esclavo negro entre los 16 y los 25 años podía costar entre 250 y 300 patacones en Cartagena y de 500 a 600 en una región minera" (Ocampo, 1996)

> Por ello, la noción de identificación está dada en medio de una nación y territorio conflictiva que, desde una visión histórica, ha sido difícil por la excluyente identificación del individuo hacia las distinciones de etnia indígena, mestiza, blanca, la cual ha sido nutrida desde las migraciones. Con respecto a esto, Néstor García Canclini, en uno de sus libros más representativos, Culturas híbridas, expresa que el concepto de cultura, es resultado de una hibridación sociocultural en la cual existen prácticas discretas por separado más no en conjunto, las cuales, con el pasar del tiempo se fueron combinando para generar nuevas estructuras y prácticas, cuya identidad es producto de la hibridación que por lo tanto, no se puede considerar como puras, debido a que en este proceso de combinación, se mezclaron dos culturas: las que vinieron a colonizar y la que habitaban el continente (Canclini, 1989).

A este respecto, es como la identidad está directamente relacionada con la cultura, y ya cuando se encuentran algunas semejanzas en las otras personas o grupos, se puede decir que ese grupo o determinadas personas, comparten o tienen la misma identidad, pero siempre habrá algo que las diferencie ya sea su dialecto o su modo de concebir y percibir el mundo, como lo menciona al respecto Eduardo Restrepo (2005),

> … las relaciones, representaciones y discursos de las sociedades negras, del negro y de lo negro que, en una relación de articulación, diferenciación, jerarquía y conflicto con otras sociedades, con otros sujetos sociales y con otros imaginarios, se han configurado como tales y han construido

> históricamente lo que significa Colombia como país, territorio, sociedad y nación …. (Restrepo E., 2005)

…. Personas que, dentro de una misma comunidad, comparten una jerga, una vivencia y se representan entonces como paisas, costeños, chocoanos etc. Por lo tanto, la cultura será lo único que nos podrá diferenciar de los demás debido a que aquí encierra ciertas prácticas dentro de un colectivo, o de una etnicidad, que no son iguales en todos los grupos o sociedades.

Para Stephen Frosch cofundador de La Asociación de Estudios Psicosociales (APS), la cual, es una sociedad académica del Reino Unido dedicada a promover la disciplina académica de los estudios psicosociales dice,

> "Para desarrollar sus identidades, la gente echa mano de recursos culturales disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo" (FROSCH, 1999)

De este modo queda claro en qué sentido la cultura es la fuente de la identidad, lo cual, en el aspecto político e histórico, el reconocimiento de la comunidad negra se dio luego de un largo proceso lucha, exigencias, presión, continuas revueltas y fugas, por parte de la comunidad negra que fue catalogado entonces, como un derecho ganado contra el poderío de la época:

- 1812: La constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y trata de negros.
- 1814: El dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia.
- 1821: Ley de Libertad de vientre.
- 1851: 21 de Mayo, el Presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud" (Orobio, Ayda, N.D.)

Al respecto, es importante tener en cuenta que con la "libertad de vientre" los hijos de las esclavas que naciesen a partir de 1821 alcanzarían la libertad después de

cumplir 18 años y, luego de pagar los gastos de su manutención. Ya el 21 de mayo de 1851, fue la fecha que se abolió legalmente la esclavitud en Colombia con la firma del presidente José Hilario López.

Vale la pena decir que, la promesa de libertad fue un ideal de Simón Bolívar durante la guerra de la independencia que se materializó en 1851. Entonces, se puede decir que esta población esclavizada se convertiría en trabajadores "libres" pero, bajo el poder de sus antiguos amos, es decir, fueron fijados en posiciones de sujetos y de poder, desde una dominación, como empleados. De acuerdo con Restrepo (2005), esas formas de resistencia que sirvieron como soporte, además, para el reconocimiento de su identidad se dio en cuatro etapas, en otro momento de la historia:

La primera, en los años 80 en uno de los ríos más importantes de la región Pacifica, el Río Atrato, el cual fue el principal escenario en el contexto de comunidades alejadas. Allí se evidencia una noción y estrategia organizativa de las poblaciones campesinas negras como grupo étnico la cual, por motivos gubernamentales reciben constante amenaza para lograr el despojo de tierras. Estas acciones fueron ejecutadas por parte de un Estado que desconoció su presencia e importancia en el territorio, realizando declaraciones las cuales dan título de tierras del pacífico como zonas baldías inhabitables pertenecientes al Estado Nacional, que gracias a los movimientos, unión y organización de las comunidades se logró la titulación de tierras del Pacifico bajo la modalidad de resguardos.

Otro factor positivo que influyó fue la presencia de órdenes y congregaciones religiosas extranjeras que llegan al pacífico en busca de dar a conocer la religión en las comunidades en las misiones que fueron encomendadas con un discurso fuerte sobre etnicidad. La presencia de estos, permitió establecer conexiones favorables para consolidar organizaciones de campesinos negros en el departamento y la región.

Producto de lo anterior, se originó la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), primera organización en Colombia y América que define la comunidad negra

como grupo étnico en términos de diferencia cultural de una comunidad definida por su ancestralidad.

Al realizar una cooperación entre el gobierno de Holanda y Colombia, el cual implementaba investigaciones sobre condiciones de los suelos y ecosistemas de la región, abren paso a investigaciones sobre modelos productivos y dinámicas sociales que realizaban los habitantes de la región, “Los campesinos negros”, término que fue utilizado entonces, como referencia de seres atrasados, irracionales y perezosos.

Lo anterior, da un giro cuando esos “campesinos”, luego de una caracterización de comunidad negra se presentan como portadores de complejos modelos productivos, quienes aprovechan de forma diferente el ecosistema con el que conviven, con un detallado conocimiento y una exitosa adaptación sin destrucción, lo anterior, producto de la observación de los holandeses.

Realizar estas investigaciones dejó en evidencia que el conocimiento que tenían las comunidades con su entorno, por medio de las diversas prácticas tradicionales de producción, propiedad y racionalidad económica influía como una medida de adaptación con la región, que resulta ser exitosa.

La segunda etapa según lo comenta Restrepo (2005), tuvo lugar para el proceso de etnización de la comunidad negra en Colombia y está asociada a la Constitución Política de 1991, en donde por primera vez en la historia se le da una mirada a la población negra, cambiando las reglas y leyes que contenía la Constitución Política de 1886, en la cual la principal regla fue, que el territorio nacional sólo contaba con una lengua (castellano-español) y una sola religión (católica). Cabe resaltar entonces, que las comunidades indígenas y negras hacían parte del grupo de personas no-ciudadanos y seguirían en condición de salvajismo. El tema cultural para ese entonces no hacía parte del proyecto de construcción de nación.

Con la Constitución Política de 1991, el tema de etnización de comunidad negra se presentan tres momentos fundamentales e históricos la cual hace presencia la Asamblea Nacional Constituyente ANC.

En un primer momento aparece la PRE-ANC incitando y estimulando para la creación de la ANC, indagando sobre los posibles candidatos que fuesen pertenecientes a

las comunidades negras, los cuales, en compañía de la información recolectada sobre sus derechos específicos, se lograría forjar un documento estable que fuese utilizado con prioridad, y que por tanto estarían contemplados e implementados en la nueva Constitución. A raíz de estas actividades nace la coordinadora de comunidades negras.

Un segundo momento se da al no ser elegido ninguno de los candidatos pertenecientes a la comunidad negra, lo cual, como reacción, genera marchas a Bogotá, campañas de presión como la del "telegrama negro", toma Pacifica de entidades públicas a nivel nacional como lo fue la catedral y del INCORA de Quibdó, la toma de la embajada de Haití en Bogotá, la creación de afiches, actos culturales, foros y documentos sustentado las propuestas de las comunidades negras, todo esto para concretar y darle inicio a los derechos de las comunidades negras en la nueva Constitución Política.

El tercer y último momento está ligado al funcionamiento de la comisión especial para comunidades negras CECN el cual contempla la creación y realizaciones de un texto ley creado por representantes de comunidades, funcionarios de entidades gubernamentales y académicos, la cual estaría conformada con los derechos territoriales, económicos, culturales y políticos.

En la tercera etapa aparece la Ley 70 de 1993 en compañía de la articulación de un proyecto organizativo que cuenta con el alcance a nivel nacional, el cual está basado en los derechos étnicos y las diferencias culturales de la comunidad negra colombiana. Dicha Ley empieza a ser difundida por todo el territorio nacional por medio de escritos, actividades innovadoras como materiales audiovisuales y talleres dinámicos. Gracias a la creación de la Ley 70, en la que se establece salvaguardar la identidad cultural y proteger los derechos de las comunidades negras y la participación de miembros de las comunidades negras en cargos públicos, la consolidación consejos comunitarios y la titulación de tierras colectivas en la región Pacífica.

Y para finalizar, la cuarta etapa, la cual se ha ido debilitando con el transcurrir de los años, la fragmentación de la organización de carácter regional, y la consolidación de dinámicas de conflicto y guerra, la prolongación y avance desmesurado de cultivos que beneficien al narcotráfico, por todo esto se observa un cambio en el ejercicio de

organización territorial e inicios del desplazamiento forzado de comunidades ribereña del pacífico con ellos sus tradiciones y cultura.

2.2.2 Comunidad negra en Colombia, un comienzo difícil

La geografía nacional colombiana se empezó a dibujar desde un determinismo climático que se le asociaba con lo racial. Así, de esta manera, el clima frío se asoció con la superioridad, y la inferioridad con los climas cálidos o de las zonas selváticas. Por tanto, las características fenotípicas se institucionalizaron de tal manera, hasta el punto de llegar a tener una carga emotiva, en las formas de vida moral, espiritual e intelectual,

> "Estos intelectuales veían la composición racial colombiana como el resultado de la influencia del clima y de la geografía, en la cual la jerarquía geográfica o territorial y climática del centro andino, por su gran mayoría de habitantes blancos, se contraponía a las llanuras y trópicos habitadas por poblaciones inferiores de indígenas y negros" (Flórez, 2008).

Así, de esta manera se justificó la exclusión de ciertos grupos poblacionales de la región, la cual, donde más presencia hubo, luego de la invasión de los conquistadores, fue la región del Caribe.

Como medida para desafiar la esclavitud de la cual estaban siendo sometidos los negros durante los siglos XVI, XVII, XVIII fue el cimarronaje. Allí, ellos de manera individual o grupal daban la huida de las grandes zonas en la que estaban como esclavos, "como la imagen del animal que se va para el monte". Misma imagen que recibió por nombre los, cimarrones: esclavo rebelde, fugitivo con vida en libertad, en lugares apartados, zonas de difícil acceso, lugares cercanos al sector agrícola lo que les permitió sobrevivir.

Este hecho fue objeto de recurrentes ataques a sus palenques (lugar de supervivencia y refugio), la diferencia entre palenques y cimarrones es que la primera comprende aquellos grupos cimarrones con una estructura social, económica y política consolidada y la segunda son las personas que no lograron conformar un estado de palenque, es decir, no alcanzaron a desarrollar una fuerte estructura organizativa sociopolítica y económica en su interior, manteniéndose dentro de una comunidad (Castaño a través de Fals Borda, 1976).

Estos ataques eran provenientes por parte del gobierno de la época haciendo que estos se desplazaran hacia otros palenques y de este modo se diera una conformación de diferentes grupos de cimarrones. Lo anterior, permite concebir el proceso de cimarronaje como un fenómeno generalizado en aquellos centros poblados donde las importaciones de esclavos se realizaban de manera constante; en este caso, los puertos de importancia económica como Cartagena y la Villa de Mompox,

"el liderazgo del cimarronismo a principios del siglo XVII no era llevado a cabo por esclavos recién llegados del África que escapaban de sus propietarios; sino que se trataba de esclavos antiguos que conocían la región a causa de sus estadías en pequeños establecimientos de blancos que estaban a diez o veinte leguas de la ciudad de Cartagena" (Castaño, 2015).

Del mismo modo, expresa que esta población, al no estar acostumbrada al esclavismo, era más susceptible a la fuga. Este postulado no debe ser visto simplemente como un proceso de escape, sino como un medio para un fin específico, como mecanismo de confrontación del sistema colonial, en el que desarrollaron singulares formas para la supervivencia, como personas o como grupos sociales. Por lo tanto, en la época de la colonia, La Nueva Granada, era la que más población de esclavos tenía en América Latina los cuales ingresaban por el puerto de Cartagena, lugar que se convertiría como el más importante para los españoles puesto que aquí se desarrollaban actividades económicas importantes como lo era la comercialización de esclavos hacia el centro del país y a diferentes partes de América. De ahí, irían rumbo a ser utilizados en áreas

urbanas o rurales para diversos fines, agrícolas o mineros, siendo esto un desarrollo económico y social para algunas zonas del país.

Por lo tanto, lo que querían lograr los cimarrones con sus fugas era conservar cierto tipo de libertad dentro de la esclavitud, que les permitiera trabajar sin ser maltratados, para estar adecuadamente vestidos y alimentados, y tener alguna libertad de movimiento y con cierta participación en la economía de mercado.

Las élites de poder que se consideraban blancas, de la región Andina más que todo, después de la lucha por la independencia, y la conformación de lo que finalmente quedó como Colombia, Estado nacional, negó la participación de comunidades negras, mestizas y mulatas dentro del proceso de independencia, manteniéndolos sujetos a la esclavitud, de este modo los indígenas pasarían a ser ciudadanos de segunda categoría y los negros de tercera,

> "A lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, Colombia se presentó entonces como una nación mestiza. La sociedad colombiana comenzó a ser pensada como una mezcla homogénea, donde todos debían tener la misma lengua (castellano), religión (católica) y referentes culturales, negando de esta forma la diversidad étnica y cultural que la caracteriza. Este mestizaje, como vemos, tenía un fuerte componente "blanco", propiciando por parte de algunas poblaciones un proceso de blanqueamiento tanto cultural como biológico, con el fin de poder o, por lo menos, intentar integrarse exitosamente" (Camargo C., 2011).

Como bien se puede apreciar, la conformación del país como Estado - Nación, se hizo con unas bases fundamentadas en el racismo y la exclusión. Sin embargo, cabe decir, como bien lo menciona Camargo (2011), la palabra racismo y su espacio de cabida, para aminorar a otro, no se hicieron notar más, o por lo menos socialmente se empezó a ver mal, luego de la segunda guerra

mundial cuando la UNESCO declaró políticamente incorrecto, sobre la inconveniencia de la raza como elemento explicativo de la realidad social.

Sin embargo, hay que ver que, el pensamiento racista ha causado en Colombia conflictos en el territorio debido a su diversidad étnica y cultural lo que ha hecho que surgieran constantes manifestaciones de resistencia y nuevas propuestas de construcción de nación.

Por lo tanto, se tiene que hablar de racismo como un fenómeno que ha estado presente de manera explícita en muchas partes del planeta, aunque hay espacios en donde se puede observar este fenómeno, no resulta tan relevante. Los miembros de la comunidad negra han sido estigmatizados en el contexto nacional colombiano asociándolo siempre con lo malo y negativo, lo anterior, dado por el proceso de blanqueamiento en el país, en la conformación de Estado – Nación, el cual fue rechazado radicalmente por la población negra y sentó un referente de identificación que aun hoy, se lleva con orgullo.

Esto ha hecho que esta población haya tomado fuerza en los diferentes procesos de reivindicación y su identidad se empiece a diferenciar de las demás comunidades étnicas. El proceso de blanqueamiento que se dio para los siglos XIX y XX en donde los territorios que habían sido invadidos por los colonos pasarían a constituirse como Estado-nación y se caracterizaban por su gran diversidad étnica que se presentaba al interior del territorio así pues en la construcción del país, fue dominado por las grandes elites mestizas que aun siendo mestizas se consideraban como “Blancos” y de este modo superiores frente a las demás comunidades que habitan aquí, por este motivo la población indígena y negra pasaron a un segundo plano en donde no se abolió la esclavitud negándoles la participación a estas comunidades en el proceso de conformación del nuevo Estado,

Lo anterior, sirve como referente de lo que era el blanqueamiento, en el que la fuerte presencia de lo blanco se dio según eso, porque era

“independiente” del yugo Español, sin embargo, a pesar de que ya se había dado la independencia, los Españoles seguían dirigiendo y ordenando el territorio colombiano. De esta manera, el racismo en Colombia no generó una violencia directa que no llegó a genocidios como lo que se dio en el Cono sur, en donde se produjo, además de ello, menosprecio, es decir, segregación y limitación en el acceso a educación y a oportunidades de trabajo.

Uno de los principales patrones de poder es la clasificación social de la población en la idea sobre raza que se da desde la dominación colonial y que hasta el momento persiste y rige las diferentes dimensiones, por lo tanto aquí empieza a jugar un papel muy importante la estructura biológica de cada uno de los habitantes del territorio Americano, situándolos en un espacio de inferioridad frente a sus conquistadores, este imaginario es tomado por los conquistadores para entablar relaciones de dominación frente a los habitantes de América. La idea de raza se dio gracias a la diferencia fenotípica que existían entre los conquistadores y los que iban a ser conquistados y pronto iba a servir de referencia para las estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos,

“La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos y redefinió otras” (Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, 2000)

De este modo estas identidades se asociaban a sus lugares de procedencia y en consecuencia se daría el patrón de dominación el cual iba a ser impuesto y tenido en cuenta para clasificarlos, lo que llevó a que, el color de piel se convirtiera en un rasgo fenotípico que se le asignaría a los colonizados y de este modo la población negra se convertiría en la población explotada, tanto como a los indios, con la diferencia que, los negros jugarían un papel importante en la economía de los países conquistados debido a que su fuerza de trabajo era la que

hacía que sus economías se mantuvieran estables y por este motivo se convertirían en la población explotada más importante.

Así pues, se da la división racial del trabajo en donde una parte de los indios fueron esclavizados al igual que la población negra, y como en toda sociedad existe distribución jerárquica, en la sociedad indígena no era la excepción, y es la nobleza india, la cual recibió un trato especial debido a los roles que jugaban en su sociedad lo que les permitía emplear cargos que eran ejecutados por Españoles,

"Los españoles y los portugueses, como raza dominante, podían recibir salario, ser comerciantes, artesanos o agricultores en suma, productores independientes de mercancías" (Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, 2000)

Pero acá solo podían participar la clase noble de esta población los cuales iban a ocupar los puestos altos en la administración colonial, en el ámbito civil y en la vida militar.

Por otro lado, y teniendo en cuenta el fenómeno dado, identidad geocultural en cada uno de los pueblos de América y África, esto, tenían una identidad propia y única que, con la llegada de los conquistadores, fueron despojados de sus identidades históricas lo que implicó el despojo de su historia y de la producción cultural, por este motivo ahora solo serían razas inferiores y estarán sometidos al yugo de los colonizadores,

"aproximadamente poco más del 90% del total de la población estaba compuesta de negros, indios y mestizos. Sin embargo, en todos estos países, durante el proceso organización de los nuevos Estados, a dichas razas les fue negada toda posible participación en las decisiones sobre la organización social y política" (Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, 2000)

Con lo anterior también es importante mencionar que, otra de las condenas en la época de la esclavitud fue el olvido de su lengua nativa, sus creencias religiosas y espirituales aceptando el adoctrinamiento del catolicismo. Sin embargo, en el pueblo de San Basilio de Palenque en Bolívar, es la única comunidad étnica negra, que se resistió a ello, esto porque la zona selvática donde estaban localizados, les permitía defenderse del dominio español y estar lejos de la civilización,

> "El pueblo de San Basilio de Palenque, cuenta con una población de unos 3.500 habitantes…. Palenque de San Basilio era una de aquellas comunidades fortificadas llamadas "palenques" que fueron fundadas por los esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII. De los muchos palenques que existían en épocas anteriores, sólo el de San Basilio ha sobrevivido, convirtiéndose en un espacio cultural único, en donde abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas (UNESCO, 2005).

2.2.3 Costumbres adquiridas, ¿o un proceso de adaptación?

Se denomina genotipo al contenido genético del individuo, el ADN, y el fenotipo es la combinación de ello, asociado a algún ambiente. Por tanto, los rasgos fenotípicos cuentan con características tanto físicas como conductuales y, hace parte a su vez, de una construcción social: la diversidad racial. Término que toma gran valor a la hora de explicar la estratificación en los tiempos de colonia, sistema de clasificación social – darwinismo social- lo que hizo fue formar distancias.

Los españoles organizaban los rangos jerárquicos de acuerdo al tono de piel para la adjudicación de tareas y trabajos, ello también tuvo en cuenta, el trato que se les brindaría durante el servicio de la corona española. De este modo, los peores tratos eran para la población con piel más oscura, como lo fueron, los descendientes de negros africanos.

Dicho fenómeno, la pigmentocracia, sigue vigente en países de América, siendo afectada no solo en la estructura social sino el ambiente en torno a la convivencia: el rol laboral, la dificultad al acceso para lograr adquirir servicios que brinde el Estado y todo aquello que aqueja en la educación. Lo anterior, son solo unos de los elementos principales que logran justificar la exclusión en la sociedad, la opresión que se genera para transmitir rechazo y descontento, y finalmente la dominación que se ejerce por la jerarquización que aún se encuentra muy marcada en el país.

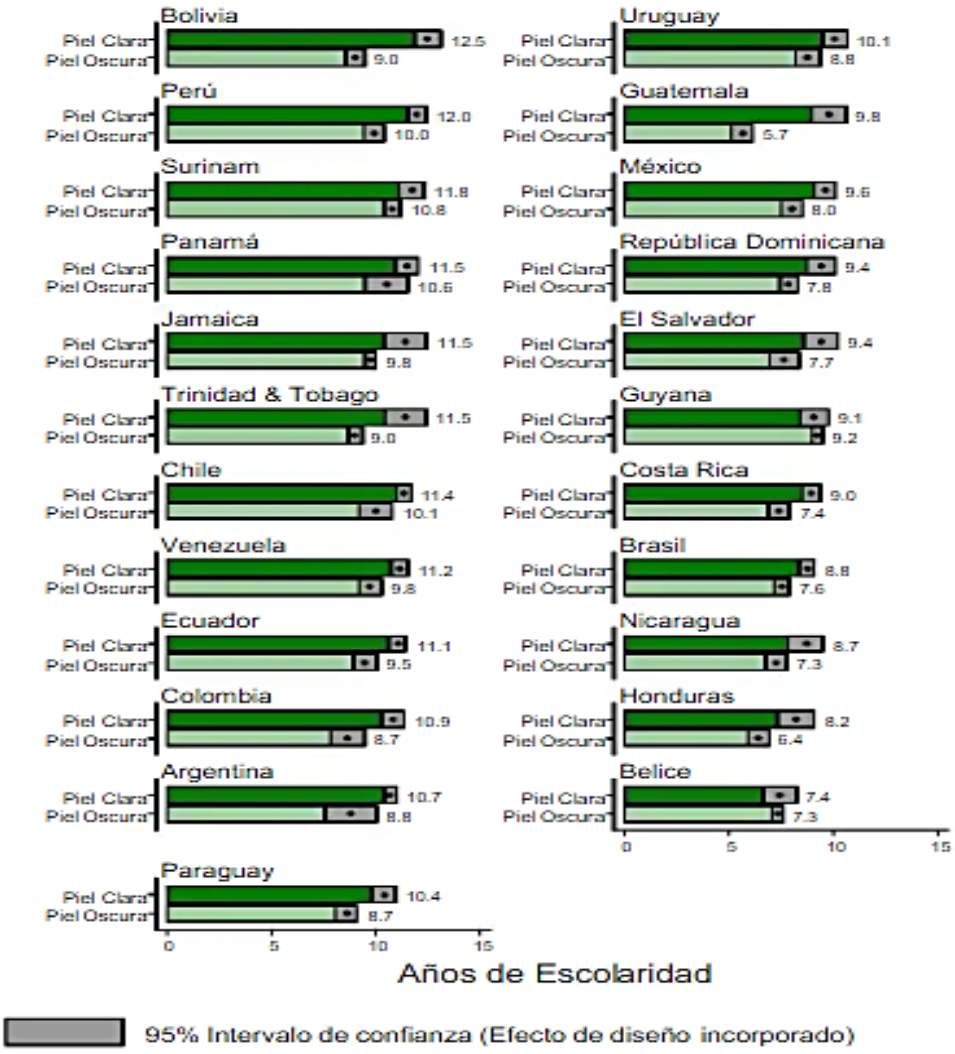
Este tema fue estudiado y socializado por Alejandro Lipschutz (1975) filósofo de origen Chileno, quien en su momento, la historia de América y la discriminación de la población fue referente importante para sus estudios de indigenismo biológico y cultural de América, su base se fundamenta en la escala jerárquica de que se creaba e implementaba como forma de dominación y discriminación por parte de los españoles que estaban a cargo de mantener y fortalecer la importancia de la corona española en América.

"Espectro de los colores raciales, horrible fantasma, pesadilla: arriba el que se vanagloria de ser blanco, de sangre española, abajo el que es indio y entre ellos el mestizo" (Lipschütz, 1975).

El autor analiza como los colores son elemento clave para justificar la opresión, mal trato y explotación por la que fueron sometidos los indígenas, negros y mestizos teniendo como resultado dejar a la población más vulnerable en el último escalafón de la pirámide jerárquica de la conquista y colonización americana, los cuales poseían los peores tratos en la estructura social.

En la siguiente figura se podrá apreciar en nivel de logros educativos en personas con piel oscura y clara en 23 países que hacen parte de América (año 2010). Aquí se observa cierta jerarquía por el color de piel, misma, de la que se hablaba en los tiempos de la colonia.

Ilustración 5 Logro educacional medio de personas con el color de piel más oscuro y más claro en América, 2010



Fuente: Barómetro de américas (LAPOP, N.D.)

Con el anterior cuadro, queda en evidencia la clasificación de las personas por su tono de piel, lo cual es de influencia para el trato, trabajo, posición social, remuneración en las labores realizadas, esto puede ser significativo como un rasgo identitario de la comunidad negra en lo cual se puede observar que en el municipio de Fusagasugá también es tenido en cuenta,

> “Las nuevas identidades históricas producidas sobre la base de la idea de raza, fueron asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control del trabajo. Así, ambos elementos, raza y división del trabajo, quedaron estructuralmente asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que ninguno de los dos era necesariamente dependiente el uno del otro para existir o para cambiar” (Quijano, 2014)

De este modo, Aníbal Quijano explica y relaciona las nociones de raza y color que se convirtieron en el primer criterio que distribuiría la población no solo americana sino mundial en roles, lugares y rangos en la estructura del poder en la nueva sociedad que se implementó en los tiempos de la conquista española, portuguesa e inglesa de América.

“En el curso de la expansión mundial de la dominación colonial por parte de la misma raza dominante -los blancos (o a partir del siglo XVIII en adelante, los europeos)- fue impuesto el mismo criterio de clasificación social a toda la población mundial a escala global. En consecuencia, nuevas identidades históricas y sociales fueron producidas: amarillos y aceitunados (u oliváceos) fueron sumados a blancos, indios, negros y mestizos. Dicha distribución racista de nuevas identidades sociales fue combinada, tal como había sido tan exitosamente lograda en América, con una distribución racista del trabajo y de las formas de explotación del capitalismo colonial” (Quijano, 2014)

Hoy por hoy, y dependiendo de sus dialectos o formas de vida, surgieron dos términos para referirse a este tipo de población, afrocolombianos y afrodescendientes, palabra que tiene un gran significado histórico pero la cultura dominante deteriora y ha desencadenado una serie de problemas como lo es el racismo y la exclusión en los diferentes campos,

> “Seguimos viviendo la enciclopedia científica a nivel de cultura. Es más. Se piensa que ese saber acumulativo que se da en la enseñanza y que se cristaliza en la librería es una ventaja del siglo” (Kush, 1976)

Ilustración 6 Pintura de castas con todas las 16 combinaciones

Fuente: Representación gráfica del sistema de castas en el Imperio español (Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, México).

Las diferentes transformaciones de lo político, social y cultural han sido producto de un aspecto biológico donde se han evidenciado diversos elementos culturales que han logrado generar cambios significativos en las formas de identidad y que, por tanto, han incidido en la vida social del individuo y de las comunidades. La identidad se empieza a dar como el resultado de múltiples procesos que hacen que la construyan y no se limitan solo a lo personal, o a las vivencias de cada individuo que conformaría una comunidad, sino que tiene que haber un proceso de relación entre individuos para que la identidad de dicha comunidad pueda ser concreta o única.

Dicha relación se da a su vez desde la construcción de imaginarios los cuales se dieron con la evangelización a partir de imágenes. Entre tanto, la imagen y concepto de territorio se ha dado de una manera cambiante y los diferentes grupos que le habitan, se han ido desplazando con la misma frecuencia, esto, a raíz de los conflictos por el mismo territorio o en busca de mejor calidad de vida, de reacomodación al contexto, así pues es como se dan los procesos de desterritorialización y reterritorialización haciendo que los integrantes de estas comunidades desplazadas empiecen hacer parte de algunas comunidades que habitan dicho territorio al cual, para ellos es nuevo pero a pesar de que han sido desplazados y no tiene una comunicación con sus lugares de origen tratan de recrear de la mejor manera posible sus identidades haciendo que estén en sus lugares de origen.

Por lo tanto, se le llama territorio al lugar donde se lleva a cabo todo tipo de conductas y prácticas cotidianas de todo ser humano, y la lucha por él, ha sido el desencadenante de los mayores conflictos en Colombia. Al hablar de noción conflictiva entre nación y territorio, hay que ver que, desde una visión histórica, esto ha sido difícil, por la excluyente identificación del individuo hacia las distinciones de etnia indígena, mestiza y blanca después de la colonia pero que, aun así, ha contribuido a la conformación de una cultura localizada desde las regiones, y nutriéndose, desde las migraciones.

Así pues, el territorio constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la cultura y a su vez, puede servir como marco o área de distribución de las instituciones y

de las prácticas culturales, “Cultura etnográfica”. Lo anterior, hace alusión a los rasgos de tipo etnográfico los cuales inciden en las formas de vestir, las fiestas patronales, las manifestaciones espirituales, entre otros.

De este modo, es como la región es producto del medio ambiente físico, de la historia y de la cultura, surge en ese entonces el concepto de región socio-cultural, concepto determinado por Gilberto Martínez (N.D.),

“… podemos decir en primer lugar que la región socio-cultural es un territorio literalmente tatuado por la historia y está al mismo tiempo es considerada como el soporte de la memoria colectiva y como espacio de la inscripción del pasado grupo que funcionan como otros tantos “recordatorios” o “centros mnemónicos” (Martínez, N.D.).

El territorio regional puede fungir también como espacio de distribución de la cultura etnográfica, es decir, de una variedad de instituciones y prácticas simbólicas que, si bien no están ligadas materialmente al territorio como en los casos precedentes, están vinculadas con el mismo en cuanto al lugar de origen y área más densa de distribución, lo que ha generado fuertes disputas cuando de territorialidades y patriotismos se trata. Los lazos de amistad y hermandad se presentan en el intercambio de costumbres, normas y leyes que establecen las diferentes formas en que los individuos se comunican entre sí, es por esto que el territorio es entendido como el modo de interrelación de prácticas culturales; en este sentido encontramos los rituales y las diferentes formas lingüísticas,

> “Cuando se ocupa un territorio, el primer acto es apropiarse de sus tierras, frutos, minerales y, por supuesto, de los cuerpos de su gente, o al menos del producto de su fuerza de trabajo. A la inversa, la primera lucha de los nativos por recuperar su identidad pasa por rescatar esos bienes y colocarlos bajo su soberanía: fue lo que ocurrió en las batallas de las independencias nacionales en el siglo XIX y en las luchas posteriores contra intervenciones extranjeras” (Canclini, 1989, pág. 178)

En entonces, se ve cómo la relación con el territorio vuelve hacer como antes, una relación natural, puesto que nació en esas tierras.

De este modo es como en los últimos años se ha venido trabajando la definición de identidad y de identidades por las diversas corrientes disciplinarias como lo han sido la antropología cultural, la etnología, la historia, la sociología, la filosofía, la crítica literaria, la teoría política, entre otras, sin contar que, en el campo transdisciplinario se encuentra los estudios socio culturales, estudios étnicos, estudios de la mujer, estudios de género, estudios de subalternidad, entre otras, y en las teorías sociales contemporáneas, como lo es el postestructuralismo, la teoría feminista, la teoría de la perfomatividad, la teoría postcolonial, la teoría querer, entre otros. Todas estas corrientes disciplinarias, transdiciplinarias y teorías han logrado ampliar notoriamente en el ámbito de la noción sobre la definición de identidad e identidades y la aplicación del mismo. Además de esto, se presenta una transformación en la sociedad debido a los desplazamientos de la población fruto de los tránsitos migratorios que se presentan en el mundo.

Así pues se ve a la globalización como una nueva cultura que lograra implementar nuevos valores y modos de vida lo cual tiene incidencia en las relaciones del sujeto en la actualidad y en su formación de identidad, por lo tanto, la globalización impone un estilo de vida en el cual se generara una rápida necesidad de adaptarse al medio que lo rodea tratando dejar de lado su identidad que en un principio, estaba ligada a sus territorios de origen pero que, con el pasar del tiempo, han ido cambiando por las dinámicas que se presentan a lo largo y ancho del mundo, y que en el trascurso del proceso su identidad va teniendo cambios para ser aceptada y respetada por la sociedad.

La globalización además de crear nuevas identidades produce también la conformación de comunidades transnacionales gracias a las nuevas tecnologías y estilos de comunicación, por lo tanto, las relaciones sociales antes de la globalización, abordaban espacios que tenían que ser fijos como el territorio para poder desarrollar una identidad en conjunto, pero que en la actualidad ha cambiado con las comunidades

transnacionales debido a que ellos recrean su identidad cultural en espacios que los hacen propios y apropiados.

De acuerdo con Charry, G. (2011),

> "En la actualidad, muchos intelectuales académicos han reflexionado con respecto al tema de las identidades, se reconoce como lo menciona Giddens (2002) que la identidad es un concepto polifacético y que en términos generales tiene que ver con esa idea que las personas se hacen sobre lo que son y lo que tiene sentido para ellas. Así mismo, Stuart Hall (2003), Leonor Archuf (2005) e Íngrid Bolívar (2006) tienen razón al argumentar que las identidades están estrechamente relacionadas con cuestiones referidas al pasado histórico, parafraseando a Hall (2010), "tienen historia"".

Y asimismo el autor hace énfasis en que, en la actualidad no es habitual interrogarnos sobre cómo somos o de dónde venimos, pues más vale cuestionarnos cerca de cómo, los recursos de la historia, la lengua y la cultura, con relación a los procesos de transformación, propios de la globalización, es lo que se puede llegar a ser,

> "la identidad (…). Es constituida en parte por la representación. (…) es una narrativa del sí mismo, es la historia que nos contamos de nosotros mismos para saber quiénes somos" (Charry García, 2011 a través de Hall, 2010 y 2003).

En Colombia, la identificación está dada por dos repúblicas, la de blancos y la de indios o negros, de ahí que se catalogue como una sociedad con una identidad fragmentada, excluyente, cuya única manera de referir un sentir identitario es por regiones, siendo el imaginario político y religioso, un mecanismo potenciador de diferencias,

> "Estos discursos, son la columna vertebral de las activaciones patrimoniales, desde el principio de la adopción del sistema de representación patrimonial como soporte de identidades e ideologías,

> tienen una gran importancia para el poder político, tanto a nivel nacional o regional como a nivel local -aunque sea menos aparente" (Prats, 2005).

Es así que la identidad está en un constante cambio a lo largo de la vida ya sea por la modernidad que está abordando tanto a las sociedades tradicionales como a las modernas y aquí podemos traer a colación la teoría del devenir de Heráclito,

> "Todas las cosas se mueven incesantemente y nada está quieto, diferentes aguas fluyen para los que se bañan en los mismos ríos, nada se mantiene eternamente. Por eso nadie puede bañarse dos veces en el mismo rio ya que el agua nunca es la misma, porque su permanencia es sólo aparente. Tampoco se puede tocar dos veces una sustancia en el mismo estado".

Por lo tanto, después de la constitución de 1991 en donde se dice que Colombia es un país plurietnico y multicultural, las identidades regionales tomaron forma pero fueron separadas por una estructura administrativa. La identidad paisa, por ejemplo, está marcada por una cultura propia del quehacer de la *vida de la montaña*. La identidad de la Costa, Atlántica o Pacífica, por el pescado. Todo ello, ha dado dentro de los estudios históricos y arquitectónicos, para el análisis de la cultura y el desarrollo de la región, un determinismo marcado por el fenómeno colonizador, en el asentamiento social; y el análisis de los espacios: la vivienda, el vecindario, el trabajo cafetero, entre otros (Restrepo L. T., N.D).

Al hablar de identidad afro, se hace alusión a esas regiones fronterizas que, dentro de sus prácticas culturales, para la convivencia, y desarrollo regional, de personas o grupos, realizan actividades semejantes para proyectarse ante el mundo: rasgos distintivos, materiales, espirituales, afectivos e intelectuales, los cuales caracterizan y engloban modos de vida, tradiciones y creencias.

Así pues, las redes sociales juegan un papel crucial para que se dé una identidad, de acuerdo al nivel de aceptación. Aquí se resalta que se presentan dos tipos de

identidades, unas que son individuales y otras que son colectivas en donde estas son componentes de las individuales y es gracias a los vínculos de pertenencia hacia su grupo que hacen que se diferencien de los demás grupos.

> "La identidad tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la identidad aprendida, la identidad internalizada que constituye la auto-identidad. La identidad siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente, no se corresponde mecánicamente con los estereotipos (...) Más allá de las ideologías naturalistas y fosilizadoras, los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida. Sus transformaciones cualitativas ocurren en procesos de crisis (...) cada quien crea su propia versión identitaria: es única o único" (Lagarde, 2000)

Se puede decir entonces que es por medio de la identidad las personas pueden tener la capacidad de auto-percibirse y la imagen que puede llegar a tener sobre sí mismo y del mundo.

Para Stuart Hall, la creación de identidad se debe establecer desde una posición interna en la cual el contexto en el que se establezca el sujeto y su discurso sea importante de igual forma estratégico para comprender e identificar de forma precisa su identidad. Afirma que la identidad y su construcción se consigue a través de las diferencias que cada grupo posee e igualdad dentro de él,

> "Precisamente porque las identidades se construyen dentro, no fuera, del discurso, necesitamos entenderlas como producidas en sitios históricos e institucionales específicos dentro de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. Además, emergen dentro del juego de modalidades específicas de poder, y esto es más el producto del marcado de la diferencia y la exclusión, que el signo de una unidad idéntica, naturalmente constituida, una "identidad" en su significado tradicional (que es, una igualdad con todo incluido, perfecta, sin diferenciación interna)" (Hall, 2003)

Por ende, el pasado y el presente hacen parte de momentos específicos para algún individuo o comunidad, pero cada uno es diferente en su momento.

Los seres humanos somos los que constituimos una práctica como parte de una cultura, porque somos influenciados por ella ya sea en el ámbito de las costumbres, la lengua, en el ámbito espiritual o de los ritos, los cuales son los que conforman la identidad de un grupo o comunidad o de una persona, constituyéndose así, como un capital, formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad, que heredado por los padres, se torna diferenciado ante las vivencias de otras comunidades; siendo éste tipo de prácticas, asociado con el concepto de Capital simbólico, capital intangible que en suma, es una riqueza de un grupo o comunidad y que existe, por el reconocimiento o valores que los demás saben que son de merecimiento (Bourdieu, 1983).

Por tanto, el folclor, la gastronomía, las artesanías, el vestuario constituyen una gran riqueza identitaria, por lo que son y le significan en como ellos perciben el mundo con relación a la naturaleza y su conexión con ella. Sin embargo, conviven en una pobreza por los efectos de la cultura dominante, la exclusión de los diferentes grupos sociales y por algunas entidades gubernamentales y hasta por el mismo Estado. Por tanto, hablar de discriminación, abandono e invisibilización, parece que se pierde de vista culturalmente dentro una misma nación, cuando se habla de etnias.

Debido al intercambio cultural que hubo en la época de la conquista, la cultura africana y la cultura indígena quedaron costumbres y tradiciones como lo son los carnavales (de Barranquilla, el de los Blancos y negros), las comparsas, bailes (“Bullarengue sentado”, el “Son palenquero” o el “Son de negro”), las cuales se han mantenido de generación en generación, celebrándose así, año tras año, hasta el presente.

Ilustración 7 El espacio cultural de Palenque en San Basilio

Fuente: La Unesco (2005)

Durante el tiempo que una comunidad permanece en su lugar de origen adquiere costumbres y diversas formas de entender su entorno social, y su cultura se va forjando por medio de sus raíces ancestrales; debido a diversas causas internas de violencia que son motivo de abandonar su territorio, el proceso de migración no afectará en lo absoluto su identidad en cambio se fortalecerá.

Por lo tanto, un factor primordial para preservar y dar a conocer parte de su cultura es por medio de las expresiones culturales que fortalecen su identidad. Este tipo de expresiones han sido foco valioso de observación para conocer, entender y comprender las dinámicas históricas que les dan sentido a los integrantes de la comunidad, sus muestras indican su resistencia, permanencia y conservación de su cultura negra,

> La apropiación cultural se define por coger un objeto o estilo sin permiso, con fines comerciales excluyendo, precisamente, a la comunidad que lo creó originalmente. Con este gesto, por una parte se perpetúa la idea de que los blancos dan la autoridad, por otra se tienden a potenciar los estereotipos y por último se despoja de cualquier tipo de beneficios económico a los que lo originaron (VILASECA, 2017).

Por este motivo las comunidades hacen visible su existencia por medio de manifestaciones culturales y artísticas, los rasgos identitarios de la comunidad negra han

sido producto de apropiación y permanencia y en algunos casos en transformación que durante la colonia fueron creados como forma de reprimir su esclavitud. Con el transcurrir del tiempo estas muestras de identidad han entrado a conformar el acervo cultural de la comunidad negra en la nación,

> "la cultura es el conjunto de prácticas, conductas y significados inventadas por el hombre y puestas en marcha en interacciones individuales y trasmitidas dentro de un grupo incluyendo la lengua, los ritos, los cultos y la tradición mitológica como también el vestido, el hábitat y la artesanía" (Gutiérrez, 1986, p.32).

Una de las muestras culturales que realizan los integrantes de la comunidad negra es la danza, ya que constituyen actos de resistencia, como muestra de una lucha inalcanzable y que aún hoy, incorporan historia africana y colombiana, los bailes como el mapalé, currulao, la cumbia, el chocuano y el abozao componen bailes típicos de las regiones costeras. Sin embargo, vale la pena decir que, con los años, esto ha ido tenido transformaciones pues han surgido movimientos los cuales al ser mezclados con nuevos ritmos dan espacio a lo que es hoy la danza urbana y la salsa choke, una forma en la que las nuevas generaciones conocen y siguen conservando su herencia y tradiciones ancestrales,

> … nuestros utensilios no pasan así no más al otro lado. Realmente estamos a un punto de decir "indio bruto". Pero qué pasaría si no lo decimos. He aquí el problema. Sin utensilios ¿qué hacemos? El abuelo por lo menos recurre a un rito. ¿y nosotros? Descendemos un poco al despojo. El abuelo, al rechazar el utensilio, se mantiene en un nivel cultural de egipcio o chino, acerca de cuatro mil años atrás… ahí no tenemos más remedio que decir, "indio bruto"… porque el insulto es un recurso mágico para modificar la realidad… porque es el mundo que nos está modificando y no al revés …" (Kush, 1976).

Por tanto, el baile ha sido, es y seguirá siendo muestra de la resistencia de una cultura marginada que ha resistido a los efectos de la esclavitud y del olvido por parte de la

sociedad, pero que sigue viva en cada escenario, en las celebraciones realizadas como una forma de arte para transmitir las emociones que cada uno posee, con movimientos corporales, herramienta significativa para conocer la historia y con ella una simbología capaz de forjar cultura e ir hilando entre la sociedad relaciones con diversas culturas y ampliar poco a poco el horizonte que aún posee obstáculos posibles de superar.

Lo mismo pasa con las trenzas, que más que un estilo es una tradición cultural muy marcada la cual ha sobrepasado las barreras sociales y poco a poco ha sido aceptada e incorporada en las nuevas generaciones. Este tipo de peinados además de ser un arte en la belleza trae consigo una larga historia con bases concedidas por sus antepasados con legados orales y netamente físicos de la cultura que incorporan en sí costumbres y pensamientos traídos y adaptados a un nuevo contexto social mercantilista.

Los peinados tradicionales de la mujer negra, tiene símbolos de resistencia e identidad aportados desde África, puesto que era una forma de comunicación entre los mismos integrantes de la comunidad. Según sea la forma de la trenza, ésta podría representar la edad, jerarquía y estado civil. Si la colocan al lado derecho quiere decir que es mujer casada y con hijos; si va al lado izquierdo, quiere dar a entender que aún es una mujer soltera.

Los peinados también representan la situación por las que tuvieron que pasar durante la esclavitud pues fue un mecanismo utilizada como forma de comunicación, en el que se plasmaban a través de ella, mapas con rutas de escape. Entre los peinados más representativos y usados se encuentran la malla, el caracol, tropas, entre otros; las trenzas a su vez servían para ocultar en sus tejidos oro y semillas para la supervivencia (Valoyes Ríos, 2018).

Hoy en día, el contexto ha creado un desarraigo por parte de las peinadoras ya que los fines históricos han cambiado, que no solía hacerse el peinado relatando anécdotas e historias ancestrales mientras iban trenzando, ahora este rasgo cultural afro tiene más fines económicos y de industria que culturales.

Algo muy similar pasa, por ejemplo, con la gastronomía que recorre todo el territorio nacional y determina, asimismo, una distinción regional. La esencia culinaria afro está en las frituras, los sabores cargados de acidez, sabores invasivos como la cebolla morada; y los pescados y mariscos; cuando se habla de la comunidad afrodescendiente de inmediato se traslada a la costa colombiana, pacífica y atlántica, su parte exótica e histórica solo puede ser propia de lugares con gran carga histórica y ancestral.

"Una cocina de la abundancia, tradicional y exótica, llena de combinaciones inesperadas; un festín olvidado que apenas intuimos y que, pese a ello, subyace en el corazón del modo de ser latinoamericano en aquellas regiones de gran diversidad ambiental donde se impuso la esclavitud (Ossa, 2015).

Asimismo, Boaventura refiere,

> "el conocimiento científico natural es a su vez científico social, el conocimiento es local y a la vez total, todo conocimiento es también autoconocimiento y todo el conocimiento científico busca constituirse en sentido común" (Boaventura, 2018)

De este modo se aborda el tema de tradición en donde las sociedades humanas al integrarse en un espacio determinado, cuenta con un contenido de experiencias y saberes que de una u otra forma será transmitido a generaciones futuras por diversos medios, la conservación de esta se dará dependiendo el grado de importancia que cada grupo, sociedad o familia le aporte al contenido, la permanencia de estos tipos de actividades que se convierten en tradiciones se basan en la ejecución de una actividad importante para cierto grupo.

Este tipo de actividades puede lograr tener un periodo de tiempo extenso el cual contenga una historia llena de carga cultural en donde de una u otra forma identifique de cierto modo a la comunidad, así pues, como puede llegar a tener un tiempo considerable, también puede lograr tener un corto tiempo para lograr que esta actividad sea considerada como tradición dejando un legado con significados simbólicos, afectivos, de conocimiento y de cierto modo ancestral.

Es importante tener en cuenta que la tradición también se puede constituir por la recurrencia que suele darse a través del tiempo, el espacio/tiempo puede fortalecer en gran medida, pero este no la constituye. Con lo mencionado anteriormente, es pertinente hacer referencia al historiador Eric Hobsbawm y el planteamiento que muestra por medio de su artículo *Inventando Tradiciones* el cual afirma en que no todas las tradiciones de una comunidad pertenecen y son producto de un pasado histórico accesible; la tradición no se constituye por la sola entrega de un individuo a otro, hace parte de una cadena de entregas de información valiosa y este acto se repite mediante el transcurrir del tiempo el cual cumple la labor de medidor del tiempo, de las generaciones que ha pasado y su conservación como producto fundamental e importante de una población.

Por lo tanto, la permanencia de las tradiciones en el tiempo es gracias a que este logra avanzar con él, su progreso irá conforme a la importancia de la persona o comunidad que quiera hacer uso de este y llevarlo al nivel de hacerlo visible ante actores que aún no poseen conocimiento de ello.

La tradición es la respuesta del hombre al reto del tiempo. A primera vista, la tradición parece sólo preocupada por el pasado. Pero en realidad su profundo sentido es ser el puente hacia el futuro. La cadena de los actos a través del tiempo, acompañándolo, venciendo al tiempo nos indica el sentido. Un paso más. El sentido de la tradición está en la dimensión temporal de la cultura. (Herrejón Perero, N.D.)

De este modo para mantener viva una tradición es fundamental tener un agente principal el cual tiene la labor de transmitir y entregar un suceso, historia o evento que se debe permanecer vivo, el hombre el cual hace relación a persona, comunidad y sociedad el cual es el actor principal para hacer que todo esto se lleve a cabo y no muera con el pasar del tiempo. Razón por la cual, la tradición cuenta con varias formas de trasmitir que pueden ser entendidas de formas diferentes, una de las formas es por medio de la tradición oral de generación en generación en donde las vivencias ancestrales como acciones trasmisoras que pueden llegar a tener una finalidad de historias importantes que deben tener gran importancia en el futuro, seguido de la tradición en texto escrito el cual

en algún momento podrá ser cortado u olvidado pero que al final podrá encontrarse un producto escrito

Este fenómeno se realiza entre individuos que conforman un mismo grupo o sociedad, pero este no es un fenómeno netamente individual que está sujeto a un tipo de relaciones entrelazadas que hacen que el interés por preservar sea mutuo, en el momento exacto de transmitir de una persona o grupo a otros implica la apertura y disposición de la persona con respecto a su semejantes. Al recibir esta importante carga histórica pasa a ser el representante de un grupo o comunidad social, lo importante de este tipo de acciones o actividades es lograr la prolongación a través del tiempo.

En cuanto a las costumbres, son características que se convierten propias de una sociedad o comunidad, ésta, por lo general se manifiesta por medio de una situación repetitiva gracias a las características propias que posee la identidad y cultura de cada entorno y su manejo social. Así es como existen costumbres grupales e individuales las cuales se identifican por las características propias de cada ser humano, con pequeñas actividades que marcan una fuerte y notoria acción que se lleva a cabo por repetición, que dependiendo del paso del tiempo son tomadas como costumbres a realizar en el diario vivir.

Es importante aclarar que, una costumbre cuando se realiza en conjunto, su acción de repetición solo se verá con los integrantes de la misma, de igual forma la costumbre creada de forma individual será realizada solo por esa persona; este tipo de acciones son especiales y raramente se repetirán en otro grupo de personas, ya que algunas de éstas son de tipo personal a menos de que la costumbre a realizar lleve consigo alguna historia que sea compartida por su contenido sentimental y de pertenencia.

Este tipo de acciones llevan consigo valores, acciones, actitudes y un sinnúmero de sentimientos que por lo general tienen un punto de inicio, los cuales marcan de cierto modo a la población, así de es este modo es como se logra entender que toda sociedad

cuenta con un sistema de costumbres las cuales algunas poseen alguna explicación y definición así como otras no el accionar de una ejecución, las cuales pueden ser evidentes y pueda aparentemente tener alguna explicación de su realización; otras pueden ser realizadas sin que otros siquiera tengan idea de su ejecución.

2.3 Marco legal

La Constitución Política de Colombia de 1991 mediante el artículo 7º, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, de ahí, parte la necesidad de respetar, aceptar y comportarse, frente a cada ser humano nacionalizado en términos de igualdad y equidad, con el fin de que exista un bienestar y poseer paz entre todos.

Documento que incorpora el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural a nivel nacional. A continuación, se mencionaran los artículos que dentro de la misma, hacen referencia y son tenidos en cuenta respecto a las comunidades afrocolombianas	Constitución Política de Colombia 1991 Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

De acuerdo con la información presentada, se entiende entonces que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

Los dos puntos anteriores, hacen referencia a los derechos y garantías para los niños, derecho a la vida, a la educación, la cultura, el cuidado y el reconocimiento al otro, teniendo como referencia, deberes y obligaciones en cuanto al respeto a los derechos humanos y la protección de los recursos naturales y culturales.

Por otro lado, el Decreto 1122 de 1998 habla acerca de la expedición de las normas para el desarrollo de la cátedra de los estudios afrocolombianos, sin embargo, hasta ahora, es algo que no se ha dado. Por decreto, todos los establecimientos de educación formal de ámbito público o privado están llamados a implementar por medio del proyecto educativo institucional -PEI-, o también, como proyectos educativos que abarquen esta temática y que relacionen los procesos culturales de las comunidades negras. Por su lado, las Secretarías de Educación deben estar prestas para el apoyo y asesoría y para ello, deberán recopilar, a través de diferentes investigaciones y proyectos relacionados con el tema para difundirlo:

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades

Ley 70 de 1993, por la cual, El congreso colombiano establece salvaguardar la identidad cultural y proteger los derechos de las comunidades negras en Colombia como integrantes de un grupo étnico y garantizando su desarrollo económico y social, esto con el fin de obtener condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

excepcionales, son obligaciones especiales del Estado

Gracias a la creación de esta Ley se logra la inclusión de la cátedra de estudios afrocolombianos como parte de la asignatura de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos de educación formal en el país en niveles de preescolar, básicos y media. También se logra la participación de miembros de las comunidades

negras a la cámara de representantes y a creación de la Comisión Pedagógica Nacional contando con la participación de representantes de comunidades negras que ejerzan un papel fundamental para asesorar en la creación y formación de la política de etnoeducación para comunidades negras y logrando la participación de la mujer afrocolombiana del sector rural en los consejos comunitarios y comisiones consultivas regionales y departamentales.

A continuación, se mencionan los capítulos con sus respectivos artículos, que hacen referencia con la investigación,

Por otro lado, la Ley 22 de 1981, por medio de la cual se aprueba "La Convención

Capitulo ll, Artículo 3: la ley está fundamentada por los siguientes principios:

1- Protección y reconocimientos de la diversidad étnica, cultura y el derecho a la igualdad de las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2- Respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3- La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan en las de toda la Nación en pie de igualdad.

Capítulo VI, mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural.

- Artículo 33: El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural.
- Artículo 34: La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social.
- Artículo 35: Los programas y los servicios de educación destinados por el Estado a las comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas lingüísticas y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
- Artículo 36: La educación para las comunidades negras debe desarrollar conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
- Artículo 39: El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades. En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.
- Artículo 41: El Estado apoyará mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural.

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966,

> Artículo 5: Los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, Podrá gozar de los siguientes derechos libremente:
>
> - El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
> - El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
> - El derecho a la libertad de opinión y de expresión.
> - El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
> - Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular.
> - El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria.
> - El derecho a la educación y la formación profesional.
> - El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales.
>
> Artículo 7: el compromiso estará en tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos.

El objetivo con el que fue expedida esta ley se centra en brindar ayuda para erradicar las manifestaciones de discriminación racial en todas sus formas, promulgar e incentivar la igualdad de derechos y dignidad del ser humano y promover el entendimiento entre razas, y llevar a cabo uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas el cual es promover y estimular el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de idioma, religión, seño o raza.

Por su lado, la Ley 725 de 2001, establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad, en homenaje a los ciento cincuenta años de abolición de la esclavitud en Colombia consagrada en la ley 21 de mayo 21 de 1851, en reconocimiento a la plurietnicidad de la nación y la necesidad que posee la comunidad afrocolombiana en recuperar su memoria histórica, se desarrollara una conmemoración que incluya a las organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los grupos involucrados con este hecho histórico estando a cargo de la Direcciones General de Comunidades Negras, minorías étnicas y culturales.

- Decreto 1122 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1: Los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

Artículo 2: La Cátedra de Estudios Afrocolombianos comprenderá un conjunto de temas, con relación a la cultura propia de las comunidades negras, se desarrollarán como parte integral de los procesos curriculares del grupo de áreas obligatorias y fundamentales ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.

Artículo 3: Compete al Consejo Directivo de cada establecimiento educativo, asegurar que, en los niveles y grados del servicio educativo ofrecido, los educandos cumplan con los siguientes propósitos generales, en desarrollo de los distintos temas relacionados con los estudios afrocolombianos:

- Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad y la interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país.
- Reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados por las comunidades negras.

Artículo 4: Los establecimientos educativos estatales y privados incorporarán en sus respectivos proyectos educativos institucionales, los lineamientos curriculares que establezca el Ministerio de Educación nacional, con la asesoría de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades negras, en relación con el desarrollo de los temas, problemas y proyectos pedagógicos vinculados con los estudios afrocolombianos, atendiendo, entre otros criterios, los siguientes:

- Los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, como base de la equiparación de oportunidades.
- El contexto socio-cultural y económico en donde se ubica el establecimiento educativo, con pleno reconocimiento de las diferencias.

Los soportes técnico-pedagógicos y los resultados de investigaciones étnicas, que permitan el acercamiento, la comprensión y la valoración cultural.

Capítulo III

3. Metodología y hallazgos

La presente investigación es de corte descriptivo, como bien lo menciona Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista en su libro "Metodología de la investigación",

> "los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a este análisis" (Roberto Hernandez. Carlos Fernandez, 2014, pág. 60)

Por lo tanto, este tipo de investigación descriptiva permite presentar, narrar y referir como es y como se ha logrado manifestar subjetividades en torno a la comunidad negra en Fusagasugá debido al desplazamiento desde sus lugares de origen hasta la llegada al municipio.

Por otro lado, el paradigma investigativo al que se circunscribe es el fenomenológico el cual, entiende al mundo como algo en constante construcción, en cuanto a los sujetos que lo conforman, quienes son capaces de cambiarlo, modificarlo, ajustarlo y darle un significado más puro y concretó; la fenomenología tiene como principal objeto de estudio el significado que tienen los eventos, manifestaciones y acciones realizadas dentro de un grupo determinado. Para Edmund Husserl principal fundador, la fenomenología es una corriente filosófica amplia y diversa, el cual es utilizado para resolver problemas por medio de la experiencia intuitiva y evidente, esta asume la función de describir el sentido que mundo tiene para la comunidad. Este método es un paradigma que observa y explica la ciencia para conocerla exactamente y de esta forma lograr encontrar la verdad de los fenómenos. El método fenomenológico Edmund Husserl consiste en:

- Examinar todos los contenidos de la conciencia.
- Determinar si los contenidos son reales, ideales, imaginarios, entre otros.

- Suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado en cuento a tal y describirlo en su pureza.

Por otra parte, la narración se puede lograr entender como aquella condición ontológica de la vida social de una persona y que a su vez puede ser un método o forma de conocimiento. Las relatorías o narraciones de las personas pueden llegar a convertirse en recursos culturales que en cierta medida dan sentido a la vida de dichos sujetos. De este modo al investigar con los relatos de estas personas se contribuye al entendimiento de qué modo ellos construyen sus identidades, dándole así un sentido a su cuerpo por lo tanto Norman Denzin dice lo siguiente,

> "Vivimos en el momento de la narración. Está produciéndose el giro narrativo en las ciencias sociales... Todo lo que estudiamos está dentro de una representación narrativa o relato. De hecho, como académicos somos narradores, relatores de historias sobre las historias de otra gente. Llamamos teorías a esas historias" (Denzin, 2003).

Esto nos quiere decir que la narración y las autobiografías son importantes para la construcción de sus identidades como comunidad y que del mismo modo que pueden ser múltiples y cambiantes a la vez, dichas narraciones relatan sobre lo que les ha ocurrido durante una etapa de su vida o algún suceso importante para ellos.

Cualitativo-cuantitativo de corte fenomenológico.

3.1 Tipo de investigación

La investigación fue realizada con el método mixto correlacional en el cual se incorporaron los métodos cualitativos y cuantitativos para lograr recolectar información más completa y con enfoque fenomenológico

El enfoque mixto permitió lograr una perspectiva más amplia y profunda, producir datos más provechosos y variados por medio de las diversas fuentes y tipos de datos, ambientes y contextos con motivos de observación y análisis.

La investigación mixta para cumplir su validez, brinda ventajas para su utilización, las cuales son están en,

- Se fundamentan en el pragmatismo
- Implican recolección, análisis, integración de datos cuantitativos y cualitativos
- Dan una perspectiva más amplia y profunda
- Utilizan con frecuencia de manera simultánea de muestreo (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, Sexta Edición)

3.2 Instrumentos

Por ser una investigación con un método mixto, se tienen en cuenta,

- Encuestas, como método de recolección de información fue utilizada con la comunidad de la Comuna Occidental, para poder medir, o "mapear" el conocimiento que poseen con referencia al tema de investigación, rasgos identitarios de la comunidad negra, en Fusagasugá. Este tipo de herramienta permite estandarizar datos para posteriormente ser analizados e identificar nociones respecto al objetivo de ésta investigación presente en el municipio de Fusagasugá.

Al respecto Grasso (2016), lo define como un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así, por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas.

De esta manera, las preguntas fueron formuladas con base a las tres categorías de la investigación, las cuales son, identidad, lazos sociales e incidencias culturales.

Los aspectos técnicos y pasos para tener en cuenta en el momento de realizar las encuestas fueron:

1. Determinar el lugar propicio para realizar la encuesta a la población universitaria, en este caso el lugar elegido fue la biblioteca universitaria ya que se logra determinar estudiantes de las diferentes carreras que oferta la universidad en la sede Fusagasugá.
2. Tipo de cuestionario: en este caso un cuestionario de preguntas semi-abiertas
3. Las preguntas realizadas fueron formuladas de forma precisa para evitar interpretaciones fuera del contexto de la investigación
4. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados para tener un análisis de la encuesta y así tener un informe detallado del instrumento de la investigación.

- Observación etnográfica, instrumento que se caracteriza por recolectar las singularidades de los sujetos en un contexto determinado, se pretende indagar el conocimiento, sentimientos, vivencias y emociones de un tema en específico, en este caso, para reconstruir subjetividades en torno a la comunidad afro, de la Comuna Occidental, del municipio de Fusagasugá – Cundinamarca.

Este tipo de instrumentos son utilizadas por parte del investigador porque hace una interacción con el investigado/a logrando un acercamiento a los sucesos que narra o que visualiza. Se define entonces como método de intercambio de sentidos, que ayuda a recolectar datos manera en la que intervienen el tacto, la visión y el gusto, en relación con un tema en específico.

- Narrativas autobiográficas, las cuales supone un trabajo empírico el cual consiste enfoques a la fenomenología a fin de concentrar en su interpretación, la experiencia humana y los “textos” de la vida, como bien lo argumenta Sampieri & Otros (2017). Este ejercicio, se enfoca más en la interpretación del investigador en relación con la experiencia de los participantes.

La muestra fue aleatoria para éste caso, y para su ejecución, se tomó de base, una entrevista semiestructurada, en el que el participante, daba su opinión y su "versión", acerca del papel que jugaba dentro del colectivo objeto de estudio, y sus aportes, tomando como referencia, sus orígenes, aprendizajes ancestrales e incidencias en Fusagasugá.

3.3 Población y muestra

El objetivo de esta investigación es identificar algunos rasgos identitarios de la comunidad negra en Fusagasugá Cundinamarca la cual se dio a través de cuatro fases. La primera fase fue la realización de una prueba piloto dirigida a la población estudiantil de la Universidad de Cundinamarca en donde se aplicó a diez personas con características negras, el resultado de esta prueba sirvió para modificar y ajustar las preguntas definitivas de la encuesta que más adelante se aplicó a cien personas de la comuna occidental que en su mayoría son estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. La población que se escogió para la realización de esta encuesta fue aleatoria.

La segunda fase la cual consta de la localización, identificación y determinación de la población negra en el municipio dejó en evidencia que existen dos organizaciones sociales las cuales se logró un acercamiento través de un rastreo de información que sirviera de base para la caracterización de sus costumbres y tradiciones, la cual es visible a través de sus manifestaciones artísticas y sociales y que se ven reflejadas en lugares públicos como los parques y plazoletas donde el flujo mayoritario de la población fusagasugueña es considerable.

En la tercera fase se logró recolectar información a través de la comunidad asistente a este evento y por medio de entrevistas semiestructuradas, las cuales ayudaron a construir narrativas autobiográficas sobre el tema de estudio; y la observación etnográfica sirvió como soporte para darle validez y respaldo a la información suministrada por la comunidad estudiantil en la encuesta. Los resultados de esta fase sirvieron para construir algunos rasgos identitarios que esta comunidad realiza en el municipio y el aporte que hacen para la construcción de identidad de los fusagasugueños.

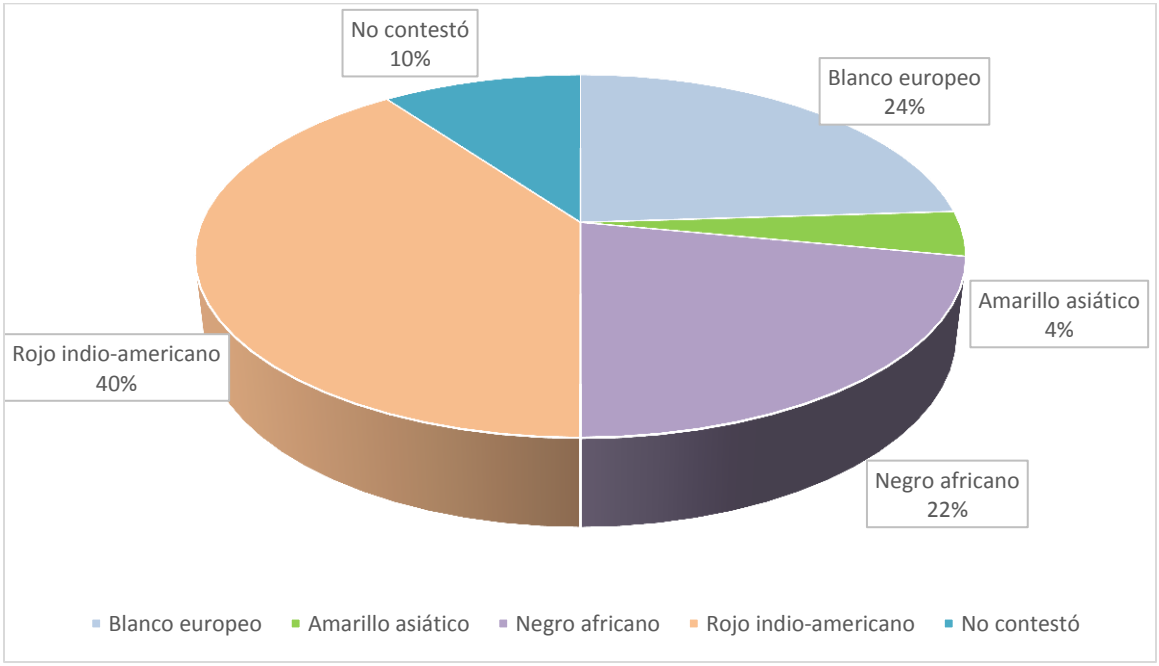
Capitulo IV

4. Resultados y discusión

A continuación, se realizará el análisis de las diferentes preguntas con sus respectivas gráficas; gráficas de tortas y diagramas de barras, utilizando los resultados que se obtuvieron de forma cualitativa y cuantitativa, realizadas a la población estudiantil de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, en las preguntas realizadas incorpora las tres variables utilizadas en la investigación, las cuales son: cultura, identidad y territorio.

Por lo tanto, se pretende analizar los resultados de las encuestas realizadas hacia la población estudiantil para que de este modo poder determinar la perspectiva que tienen hacia la comunidad negra existente en Fusagasugá.

Ilustración 8 Orígenes



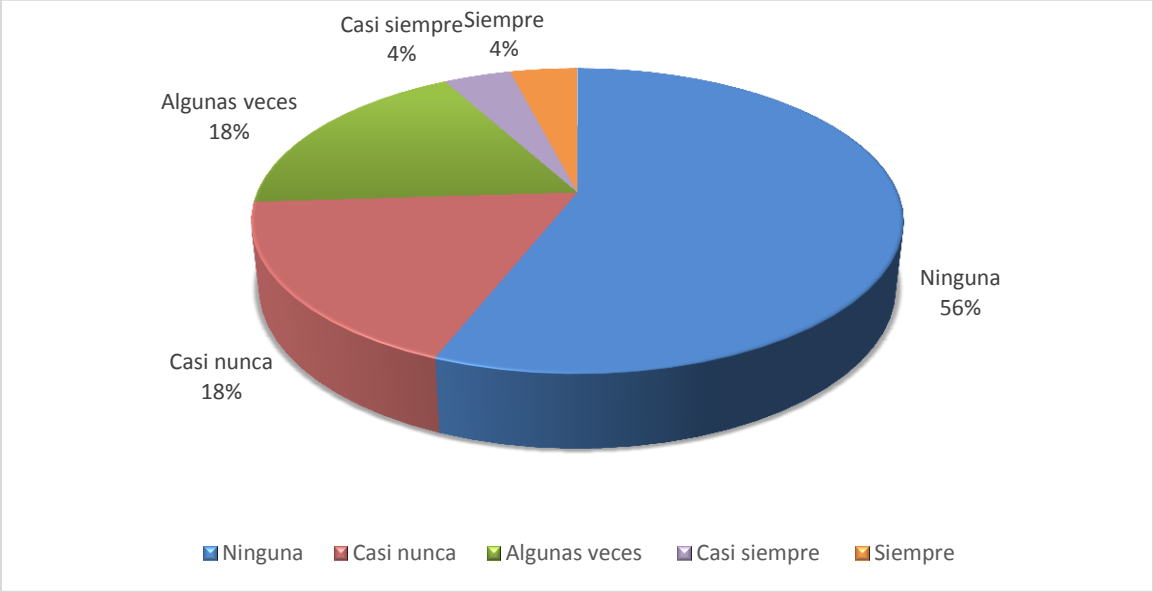
Fuente: Esta investigación (2019)

Respecto a la primera pregunta ¿Cuál cree usted que son sus orígenes? la población encuestada entro en el interrogante de cuáles serían sus orígenes viviendo en un país con diversas culturas y variados colores de piel, un 40% responde y se considera rojo indio-americano ya que en sus inicios escolares y parte de los estudios universitarios han tenido diálogos sobre las poblaciones indígenas del continente americano; un 24% de la población encuestada considera que sus raíces u orígenes son del blanco europeo puesto que los conquistadores de América eran del continente europeo y su color de piel los diferenciaba; un 22% aseguran ser de origen negro africano puesto que consideran que la raza negra tiene gran importancia en el país por la llegada de negros africanos traídos por españoles, un 4% consideran que su origen proviene de amarillo asiático ya que no consideran que sus raíces sean de blancos ni de negros, un 10% de la población encuestada no responde la pregunta ya que no poseen conocimiento sobre sus orígenes.

Para tener una explicación con respecto a la pregunta de la encuesta, la clasificación de razas, Según Kant y su teoría racial se pueden clasificar los seres humanos de la siguiente forma: blancos (europeos), amarillos (asiáticos), negros (africanos) y rojos (indios americanos), esta clasificación se debe a los rasgos característicos de la naturaleza humana; para Kant los indios americanos carecen de efecto, pasión y nada les genera importancia, en cambio la raza negra posee aspectos favorables que rescatan y los presenta como una raza diferente al resto, los negros están llenos de pasión y sobresalen por ser vanidosos, este prototipo de raza pueden ser educados pero con el único fin, el de ser esclavos y sirvientes y finalmente explica que la raza blanca trae consigo la fuerza, motivación y talento para poder desarrollarse en todos los ámbitos.

Se puede observar cómo se clasifican las labores de algunas de las razas dependiendo de su color de piel y como la división a excluido y marginado a tal punto de discriminar una persona y olvidar sus raíces ancestrales.

Ilustración 9 Discriminación



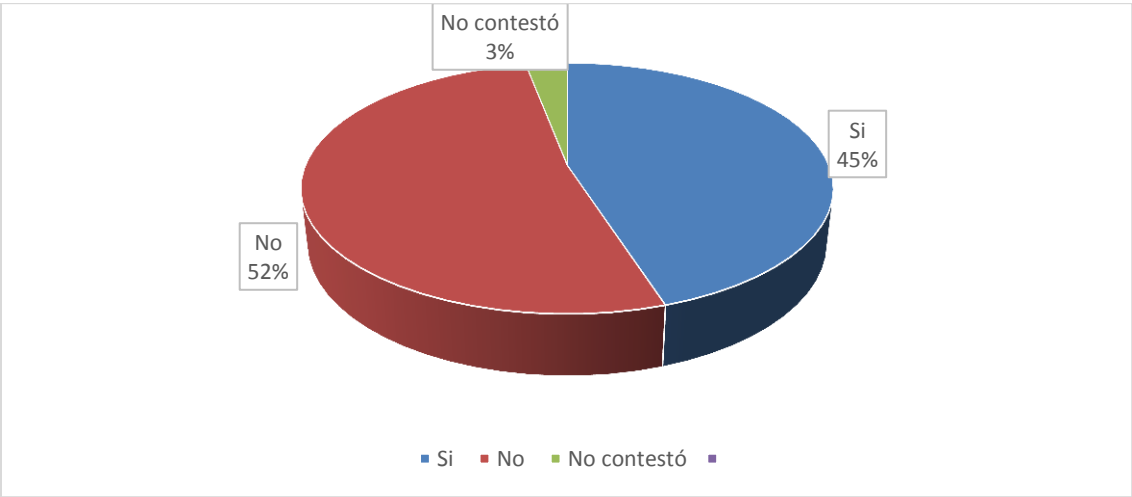
Fuente: Esta investigación (2019)

En la segunda pregunta, los resultados obtenidos dicen que el 56% de la población encuestada en ninguna ocasión ha discriminado a una persona de color, con un 18% afirman que casi nunca han discriminado a una personas de esta comunidad, además de esto se evidencia que el 18% acepta que algunas veces de una u otra forma han discriminado de manera inconsciente a integrantes de esta población, con un 4% de las personas encuestadas afirman que casi siempre discriminan a este tipo de personas y con un 4% reconocen que en algún momento de su vida han discriminado a las personas de color por sus diferentes formas de actuar, pensar y vestuario. Cabe resaltar que varias de las personas encuestadas son pertenecientes a esta comunidad y siempre han recibido discriminación.

Los rasgos propios que distinguen a un grupo o etnia son por medio rasgos físicos y biológicos como contextura, color de piel y su cultura; estas son causas que generan desigualdad y discriminación por parte de la población que domina un grupo y puede autodefinirse como raza superior por poseer rasgos diferentes a los anteriormente nombrados; la discriminación en América Latina y el Caribe como lo menciona CEPAL, menciona que la ubicación geográfica y en su mayoría, la población afrodescendiente se encuentra localizada en países como Brasil, Colombia y Venezuela.

La discriminación por motivos de raza o etnia implica una operación simultánea de separación y jerarquización: el otro racial o étnico es juzgado como diferente, y a la vez como inferior en jerarquía, cualidades, posibilidades y derechos. Esta negación del otro se expresa de distintas maneras entre sujetos y grupos sociales, sea mediante mecanismos simbólicos y acciones cotidianas, sea como políticas sistemáticas y oficiales de Estados o gobiernos, como en el caso de los regímenes que han aplicado métodos de apartheid. Hopenhayn y Bello (2001).

Ilustración 10 Percepción frente a comunidad afro

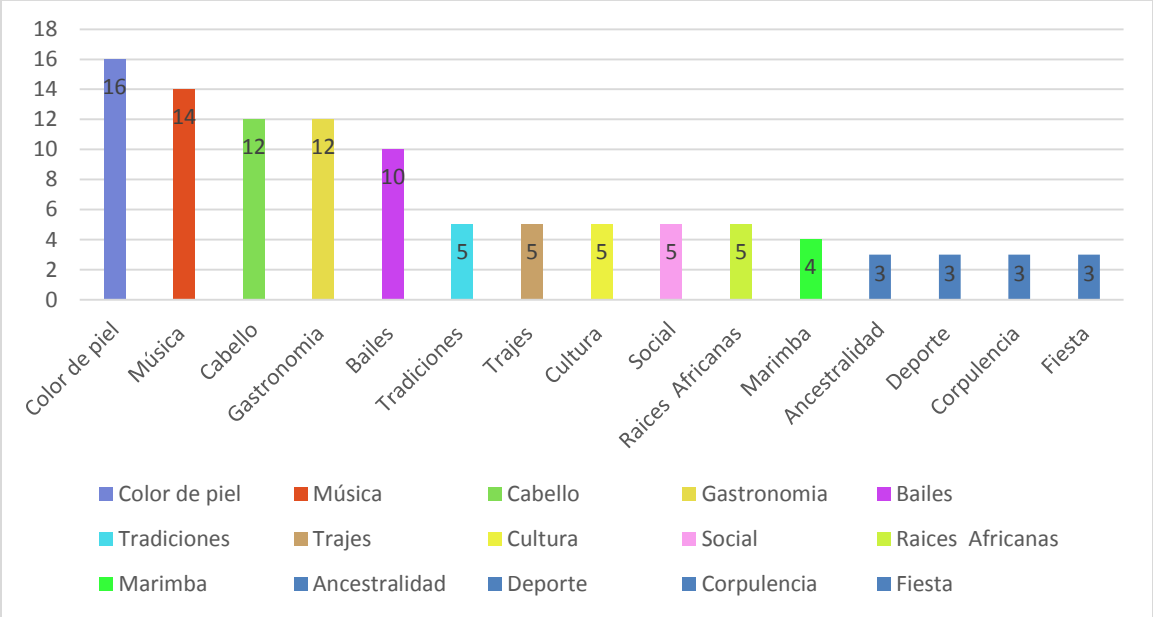


Fuente: Esta investigación (2019)

Los resultados de la 3 pregunta ¿Conoce usted qué rasgos culturales identifican a la comunidad afro? responde de la siguiente manera: un 52% no sabe nada sobre la población afrocolombiana y su cultura y aseguran que no les genera interés averiguar sobre esta comunidad ya que no son de importancia en la sociedad ni en su vida personal; un 45% dice tener conocimiento sobre los rasgos que identifican a esta comunidad, 16 personas responden que los identifican por su color de piel, 14 personas identifican la música como un rasgo cultural muy marcado y reconocido tanto a nivel regional como nacional e internacional, 12 personas identifican la gastronomía y el cabello como rasgos de la comunidad afro en especial se destaca la importancia de la gastronomía en la cocina nacional por su sabor heredado de africanos, 10 personas aseguran que el baile es una de los rasgos que identifican a esta cultura puesto que su forma de bailar y la alegría que este

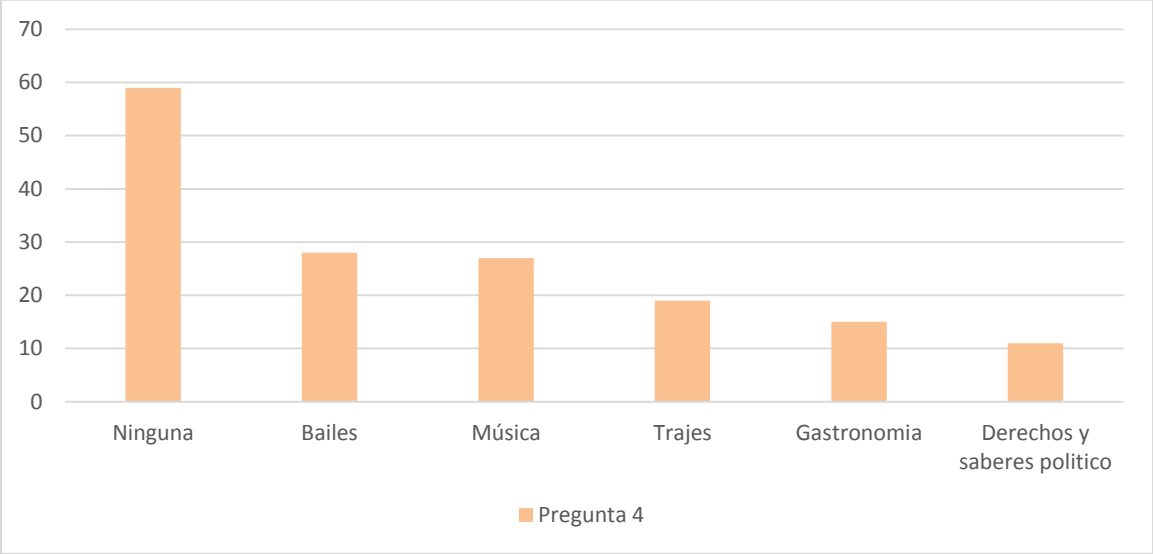
genera solo la demuestran los afrocolombianos, 5 personas destacan las tradiciones, los trajes, la cultura, las raíces africanas y lo sociables que suelen ser los afros como rasgos que los identifican, es importante resaltar que solo 5 personas los identifican por tener raíces africanas y por su cultura que suele ser diferente a las demás culturas del territorio nacional, 4 personas asocian la marimba (instrumento musical) como rasgo de la cultura afro ya que esta fue traída por los esclavos africanos al país, 3 personas asocian la ancestralidad, el deporte, la corpulencia o contextura y la fiesta como rasgos que posee la comunidad afro en el país, la fiesta al igual que los bailes y la marimba están muy unidos en los rasgos que identifican a esta comunidad, la alegría que estas actividades trae son la base de su reconocimiento, la actividad deportiva por parte de integrantes de esta cultura es reconocida a nivel mundial.

Ilustración 11 Identificación de comunidad afro



Fuente: Esta investigación (2019)

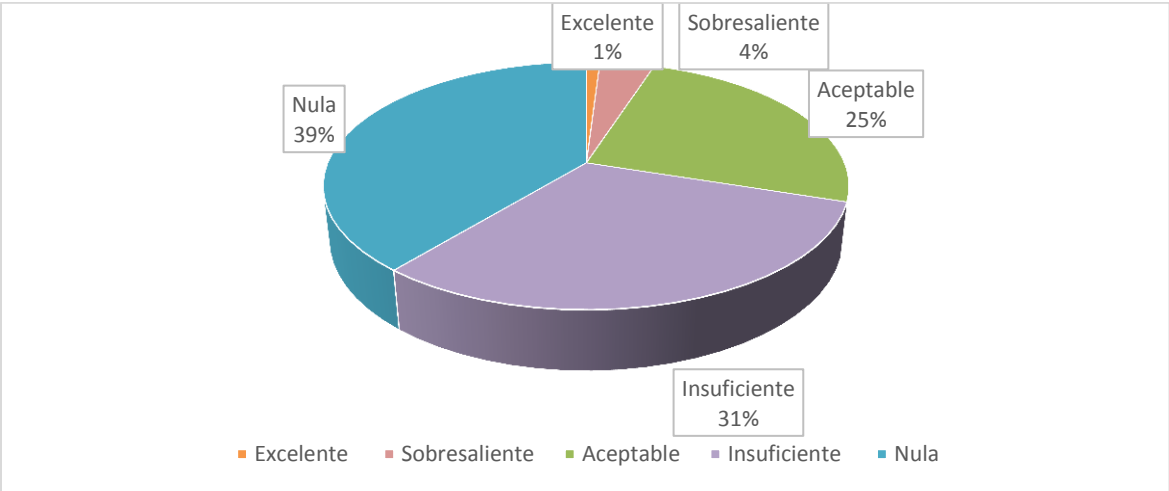
Ilustración 12 Conocimiento académico institucional sobre afrocolombianidad



Fuente: Esta investigación (2019)

En esta pregunta en su carrera profesional ha recibido o recibió formación sobre la comunidad afro, en la cual se podían responder varias opciones, el resultado de esta fue, un 59% contesta no tener ninguna formación sobre esta comunidad o que le hayan dado alguna información sobre esta comunidad, el 28% afirman si haber recibido formación en cuanto a tipo de música y sus instrumentos, los bailes y trajes utilizados a la hora de representar sus actos identitarios y culturales los cuales hacen parte de sus tradiciones, los derechos y saberes políticos en cuanto a información sobre leyes toman como referente la constitución política de Colombia y cátedras a favor de la inclusión a la población afrocolombiana, en cuanto a gastronomía podemos observar que la comunidad estudiantil tiene de referente la parte culinaria como forma de enseñanza de esta cultura.

Ilustración 13 Valoración sobre formación recibida sobre comunidad afro

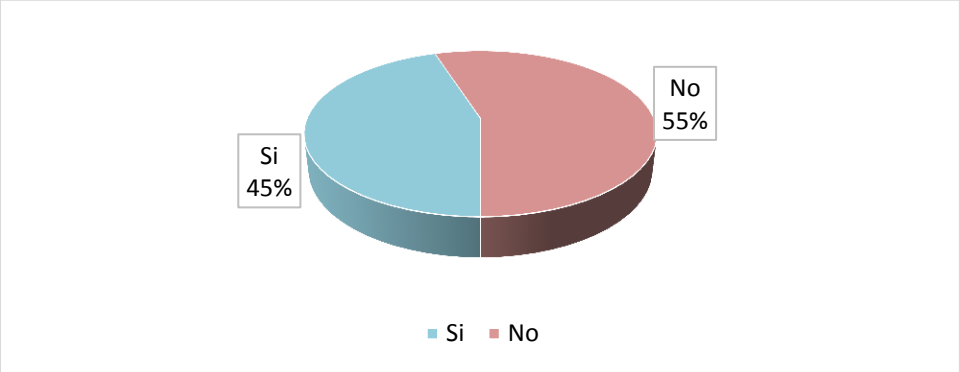


Fuente: Esta investigación (2019)

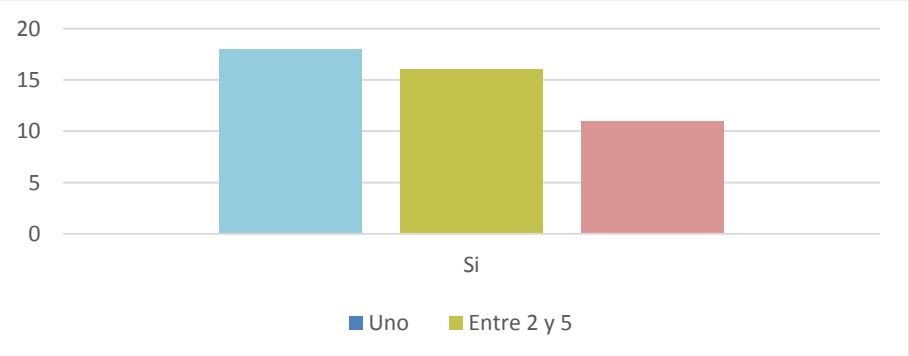
Con respecto a la pregunta 5, A través de su formación académica califique o evalúe la información que ha recibido sobre la comunidad afro, los resultados obtenidos resuelven grandes dudas sobre el poco conocimiento que posee la comunidad universitaria en relación a la población afrocolombiana, el 39% de las personas responden que en su formación académica ha sido nula por parte de su programa, el 31% responde ser insuficiente, 25% responde ser aceptable la información que ha recibido en el tiempo que lleva estudiando en la universidad, 4% de la población encuestada califica como sobresaliente la información recibida por parte de los docentes y de sus programas académicos y un 1% de la población responde excelente a la información que ha recibido por parte de su programa.

Los resultados que se obtienen generan gran preocupación ya que se observa que es nula e insuficiente la información entregada por parte del cuerpo docente a la comunidad estudiantil, en cuanto al programa de Ciencias Sociales también genera un gran interrogante ya que los resultados que se obtuvieron dieron información que es aceptable e insuficiente la información que han recibido los estudiantes, siendo esta una carrera en la que se estudian las sociedades y sus culturas se está dejando por fuera gran parte de la historia de una cultura que debe darse la misma importancia como cualquier otra existente en el territorio colombiano.

Ilustración 14 Contacto y/o cercanía con comunidad afro



Fuente: Esta investigación (2019)

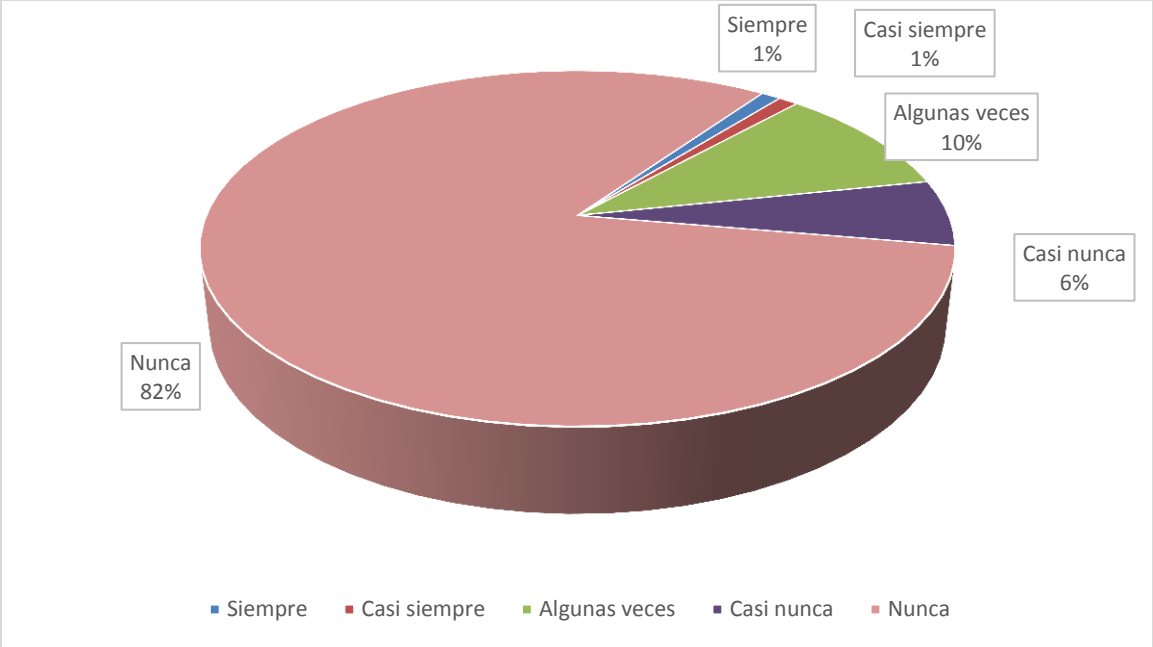


Fuente: Esta investigación (2019)

Para el caso de esta pregunta se puede observar que el 55% de la población encuestada afirman no poseer amigos pertenecientes a esta comunidad y un 45% dicen que si cuentan en su círculo social con amigos pertenecientes a esta población

Se puede observar que con un 18% de las personas entrevistadas dicen tener un amigo perteneciente a esta comunidad, con un 16% afirman tener entre 2 y 5 amigos y con un 11% dicen tener más de 5 amigos para un total de 45% de personas encuestadas que si tienen amigos en esta comunidad

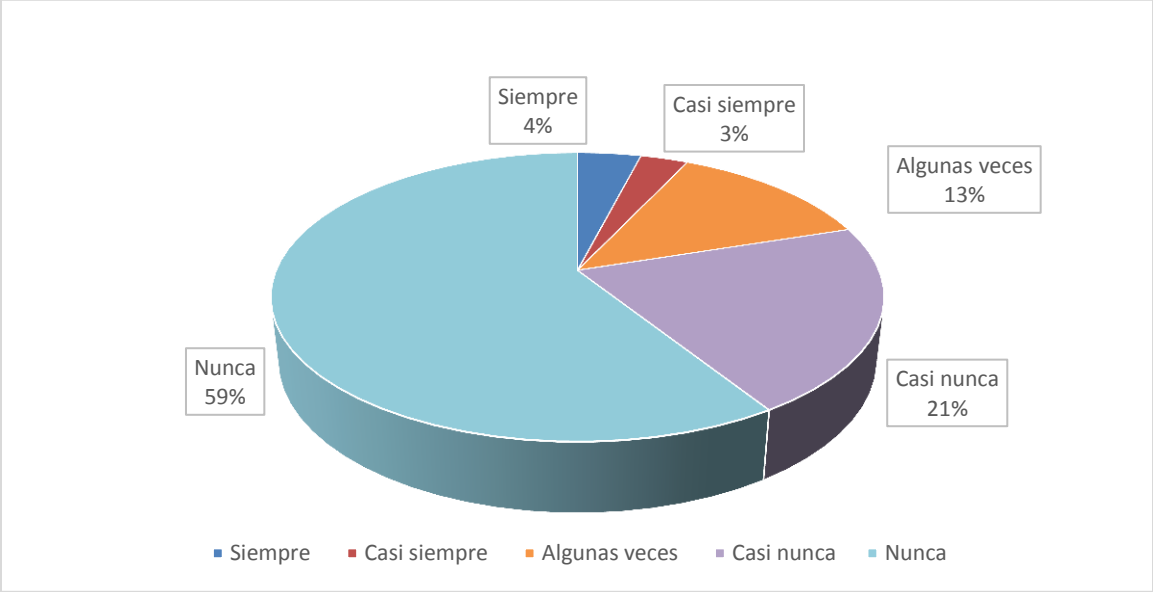
Ilustración 15 Índice de apreciación comunidad afro



Fuente: Esta investigación (2019)

Con relación a la pregunta 7, es el color de la piel, el que influye en el trato que usted brinda a otra persona, la población encuestada responde de la siguiente manera: con un 82% responde que nunca influye el trato que brindan a una persona por el color de su piel, un 10% responde que algunas veces influye en el trato que se le da a otra persona, 6% responde casi nunca haber tomado el color de piel como causa para brindar el trato a otras personas, en comparación de esto un 1% asegura que casi siempre es el factor que influye para el trato y un 1% restante afirma que siempre es el color de piel el que influye en trato que deben tener frente a personas de color, cabe resaltar que esta persona que responde se auto reconoce como integrante de la comunidad afro y asegura que el trato que le brindan siempre influye por su tono de piel.

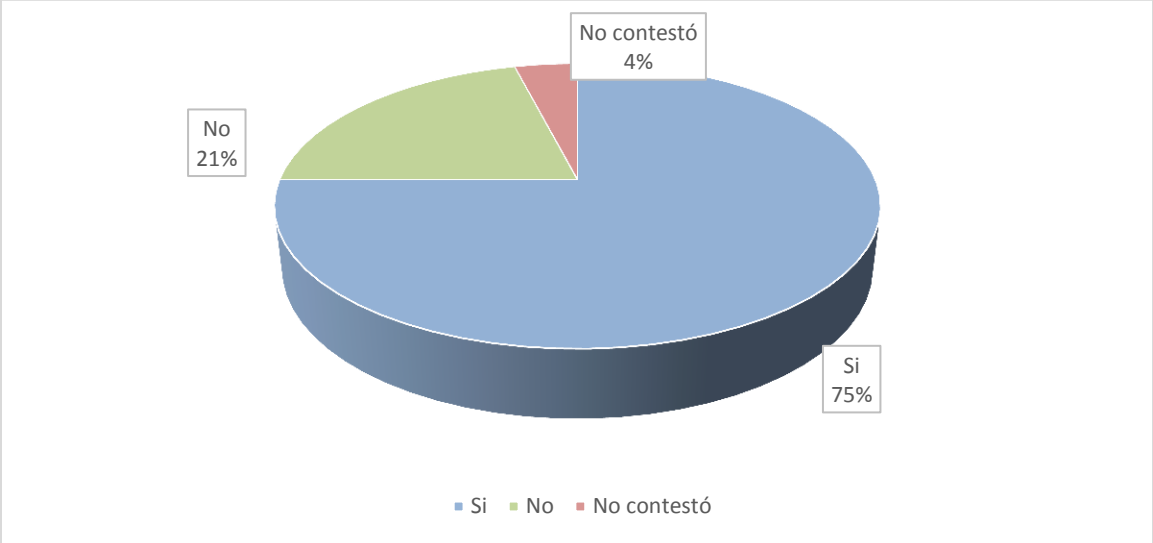
Ilustración 16 Índice de percepción comunidad afro



Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 8, es el color de la piel, el que influye en el trato que recibe de otras personas, los resultados obtenidos gracias a la comunidad udecina se encuentra que: el 59% de la población encuestada responde nunca haber tenido malos tratos por el color de la piel puesto que esto no es un factor que influye en el trato que recibe de otras personas, el 21% afirma que casi nunca influye el color de la piel para recibir un buen trato ya que la igualdad es un tema que hoy ha dado un giro en comparación de las posturas e ideologías de hace algunos años, el 3% considera que casi siempre es este el factor que influye en el buen o mal trato, esto con relación de qué color de tez sea la persona, y un 4%afirma que siempre es el color de la piel el que influye en el trato que reciben, esto con relación que es la comunidad afro la más afectada en el trato que recibe por parte de la sociedad, la inclusión aún no se observa en el trato y mucho menos en el respeto que merecen las demás personas.

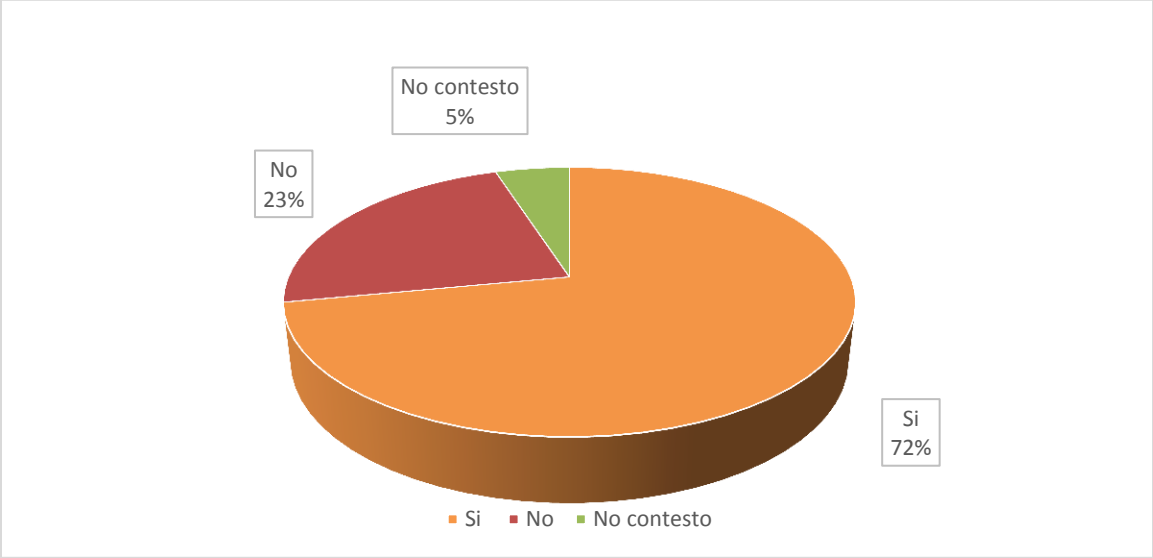
Ilustración 17 Relaciones interpersonales, con personas de color



Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 9 ¿entablaría relaciones afectivas con personas de color? Esta pregunta genero diversas reacciones en las personas que estaban realizando la encuesta y en aquellos que no estaban en la actividad, muchos de ellos luego de la pregunta llegan a la concusión de no aceptar del todo a esta población, un 75% responde que si entablarían relaciones afectivas ya que el color de piel no influye en nada, las personas de esta comunidad son como todos, no son seres extraños ni raros y debe darse la oportunidad de conocer y aprender sobre esta cultura de la cual muy poco se habla; el 21% de la población responde que no entablarían relaciones afectivas debido a que no conocen a fondo la cultura de estas personas.

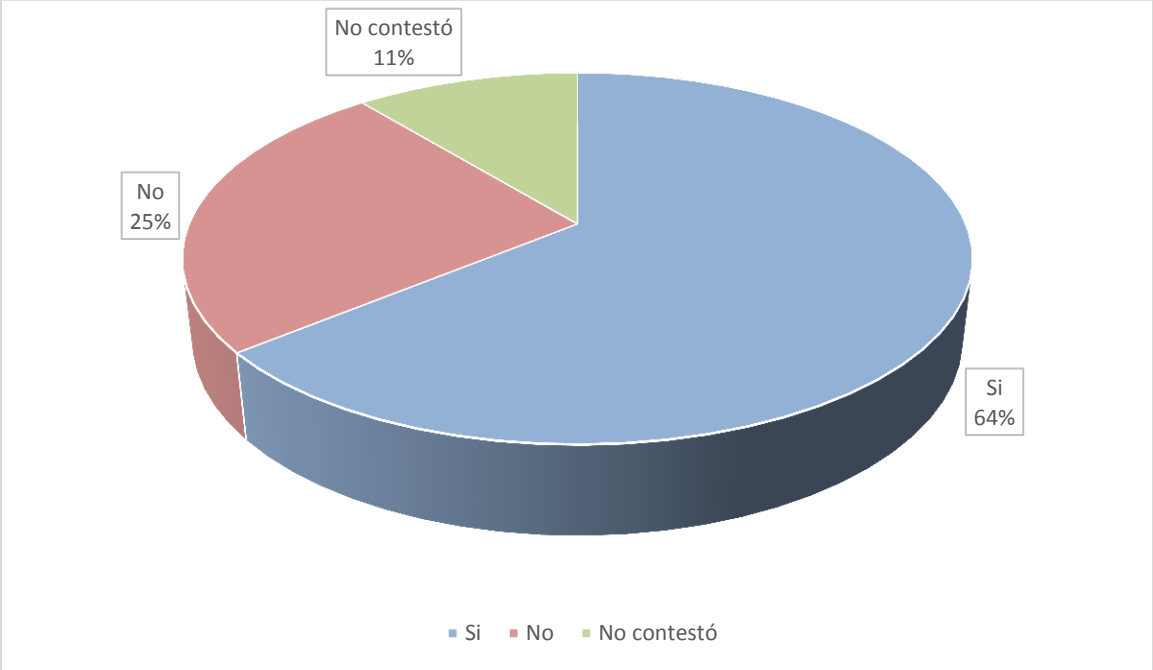
Ilustración 18 Relaciones de convivencia con persona de color



Fuente: Esta investigación (2019)

Con respecto a la pregunta 10 ¿estaría dispuesto a convivir con una comunidad afro?, la población encuestada responde de la siguiente manera: un 72% afirma su disposición de convivir con la comunidad afro ya que esta sería una forma para poder conocer aspectos importantes sobre la cultura y sus principales formas de expresión, sería el primer paso para que esta comunidad vea que queremos conocer y aprender de ellos, reconocen que todos somos iguales y que los afrocolombianos poseen conocimientos ancestrales y culturales que serían interesantes conocer e informar a la población en general que la historia africana sigue viva entre nosotros; un 23% no estaría dispuesto de convivir con ellos y sus razones se dan por la poca confianza que le tienen a los afros, así como también el poco conocimiento que tienen genere temor y poca aceptación; y un 5% no respondió a dicha pregunta.

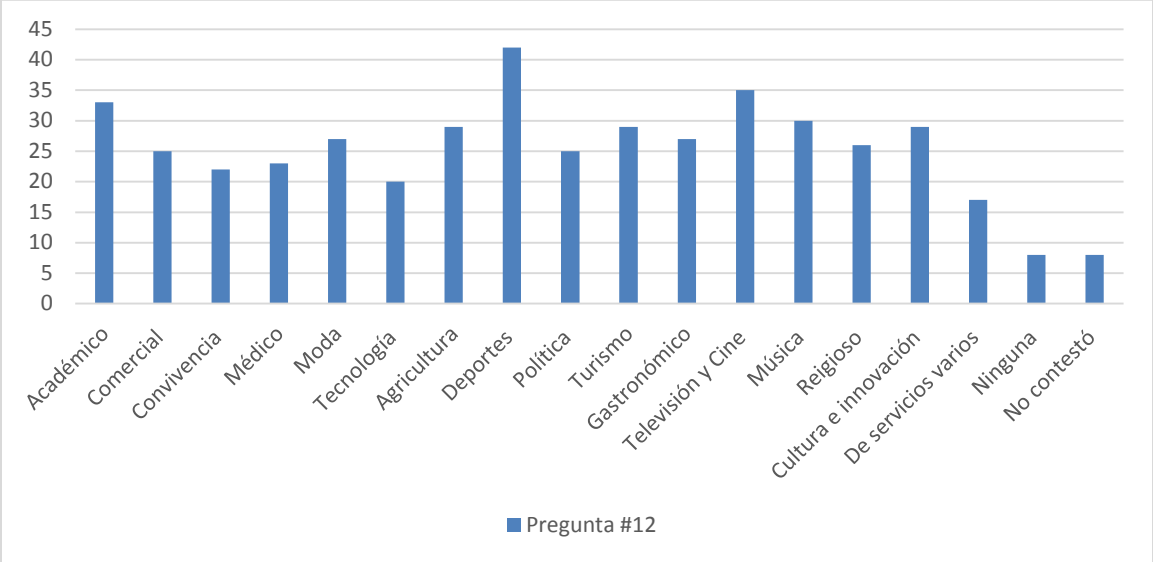
Ilustración 19 Conocimiento de comunidad afro en Fusagasugá



Fuente: Esta investigación (2019)

En relación a la pregunta 11 ¿Tiene conocimiento de alguna comunidad afro establecida en Fusagasugá? El 64% de la población encuestada responde si tener conocimiento de una organización afro en el municipio, algunas personas dando el nombre de casa afro y diciendo por señas y nombre del barrio en donde se encuentra la organización, ninguno tiene con claridad el nombre de la asociación ni de sus líderes; el 25% de la población encuestada responde no saber de una organización establecida oficialmente en el municipio; el 11% restante no responde a dicha pregunta, varios de los encuestados responden que la comunidad afro no le genera interés y que quizás a muchas personas les pase igual por lo cual no cree que los entes gubernamentales ayuden a la creación de una organización oficial en el municipio.

Ilustración 20 Construcción de lazos sociales con comunidad afro



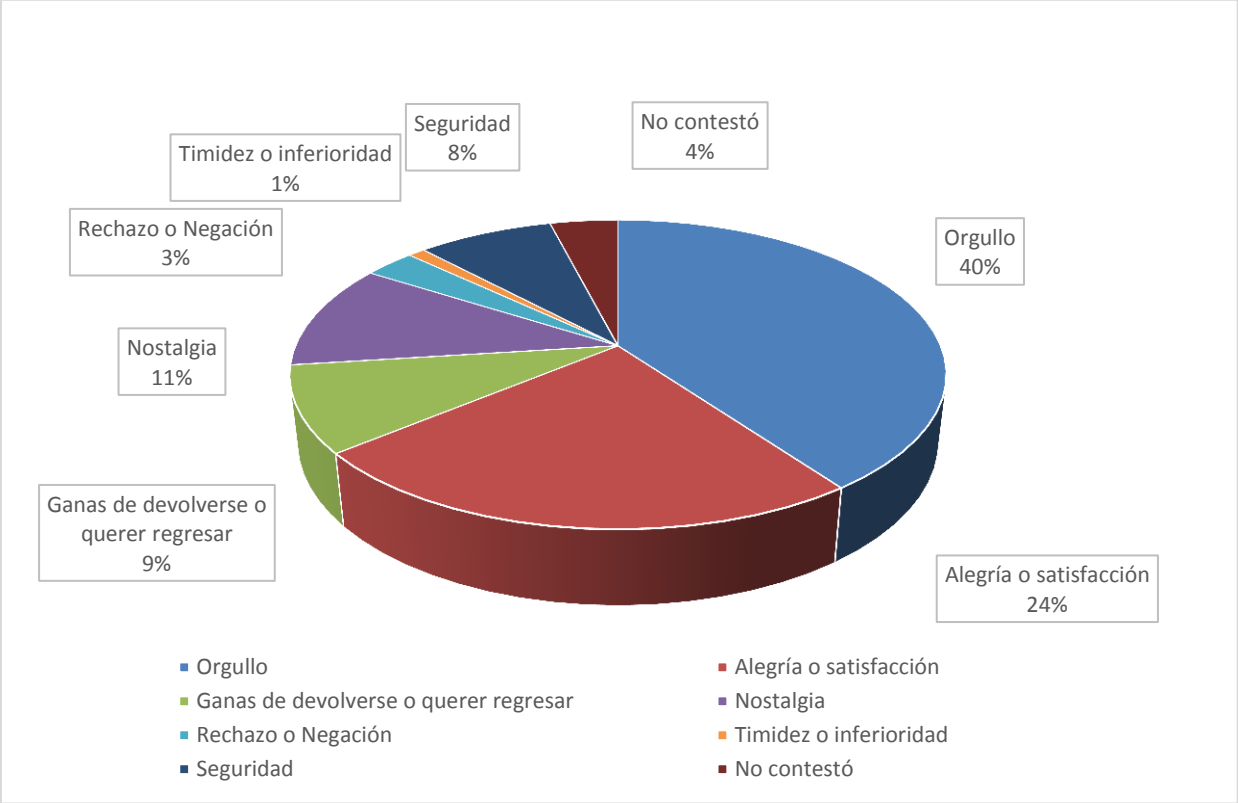
Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 12. Estaría usted dispuesto a tener una relación con la comunidad afro de tipo: los resultados obtenidos fueron distribuidos de la siguiente manera, la comunidad estudiantil toma muy en cuenta las actividades que desarrollan las personalidades del mundo como referente para afianzar la relación en la que podrían involucrarse como lo es en el ámbito del deporte, en la televisión y cine.

El ámbito académico juega una posición importante ya que reconocen que se debe incluir a la comunidad afrocolombiana en los ámbitos educativos superiores para recibir todo el conocimiento que ellos poseen, una de las relaciones que los estudiantes encuestados resaltan como importantes es la música y la innovación por la riqueza histórica y cultural no solo del país sino del significado que aún conservan raíces africanas así como también en las labores turísticas y en la agricultura, la moda y la gastronomía son también formas de entablar relaciones con la comunidad afro puesto que a nivel nacional e internacional el tema gastronómico y textil son un fuerte en la economía y el reconocimiento cultural, el ámbito médico, convivencia y comercial también poseen la confianza de la comunidad encuestada ya que consideran que el tema de la inclusión debe ser para todos y en todo tipo de actividades, como lo es también en la parte política siendo seres humanos con derechos también deben tener la oportunidad de

pertenecer a los sectores públicos del sector político, apoyar y hacer cumplir las leyes y artículos que acogen a la comunidad negra en el país, cabe mencionar que en la opción de respuesta (ninguna) entre 8 y 9 personas optaron por responderla haciendo mención de que no pretenden relacionarse en ningún ámbito con la comunidad afrocolombiana.

Ilustración 21 Sentido de apropiación territorial

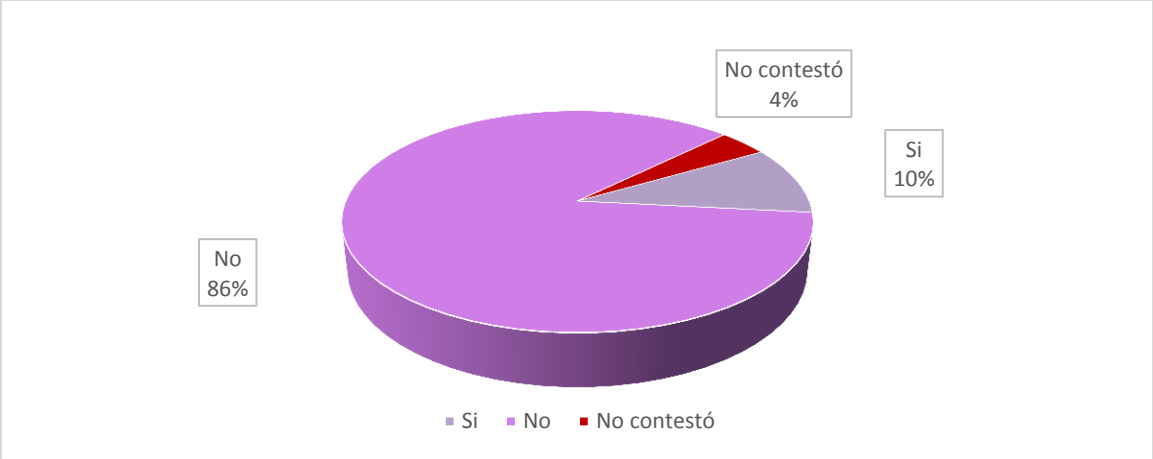


Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 13 está relacionada con los sentimientos y sensaciones que genera en la comunidad, es: ¿Qué sensaciones le genera el escuchar el nombre de su lugar de origen (u orígenes)? Este tipo de preguntas pretende recolectar información con respecto a los tipos de sentimientos que puede generar en una persona recordar su lugar de origen, este depende si el proceso de migración fue de forma violenta o por motivos diferentes, los resultados fueron: el 40% del estudiantado que realiza la encuesta afirma que el sentimiento más fuerte es el orgullo por su tierra natal, el 24% considera que siente alegría o satisfacción al escuchar y recordar el nombre de su lugar de origen y comenta

que los momentos de su niñez fueron de completa alegría, un 11% la nostalgia es el sentimiento con el que se identifican ya que recuerdan momentos trágicos como la pérdida de un ser querido y la separación de familiares, el 9% reconoce que las ganas de devolverse o querer regresar siempre estará en sus planes pero primero consideran culminar sus estudios, un 8% considera que al escuchar el nombre de su lugar de origen lo asocian con seguridad ya que en el municipio en donde ahora viven tiene grandes problemáticas de inseguridad, 3% optan por señalar que su sentimiento es rechazo o negación por los momentos que vivieron y los obligó a salir de forma violenta, un 4% no responde la pregunta ya que esto no les resulta interesante en su vida.

Ilustración 22 Conocimiento sobre la Ley y afrocolombianidad



Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 14 ¿conoce alguna ley o norma que acoja a la comunidad afro, o de color? Los resultados que se obtienen dan un 86% de personas las cuales responden no saber de ninguna ley que acoja a esta comunidad, algunas de las respuestas fueron que no tenían claras cuáles eran las leyes que los acogen a ellos mucho menos sabrían las que acojan a esta comunidad, que los negros son reconocidos por ser parte de la comunidad en general pero las personas por más leyes existentes para ellos seguirían siendo tratados de la misma forma; un 10% responden si tener conocimiento pero no saber con exactitud qué ley o articulo favorecían la vida e integridad de la comunidad, entre sus respuestas

también se encontraron que la constitución política de Colombia integraba las leyes y reglas que se deben tener pero que no tienen el tiempo para leer y saber cuáles son, la falta de interés y de informarse también resalta en las respuestas; un 4% no responde a la pregunta.

Pregunta #15 ¿Qué conoce y/o percibe sobre el papel de la mujer negra en la sociedad? **(ANALISIS CUALITATIVO)**

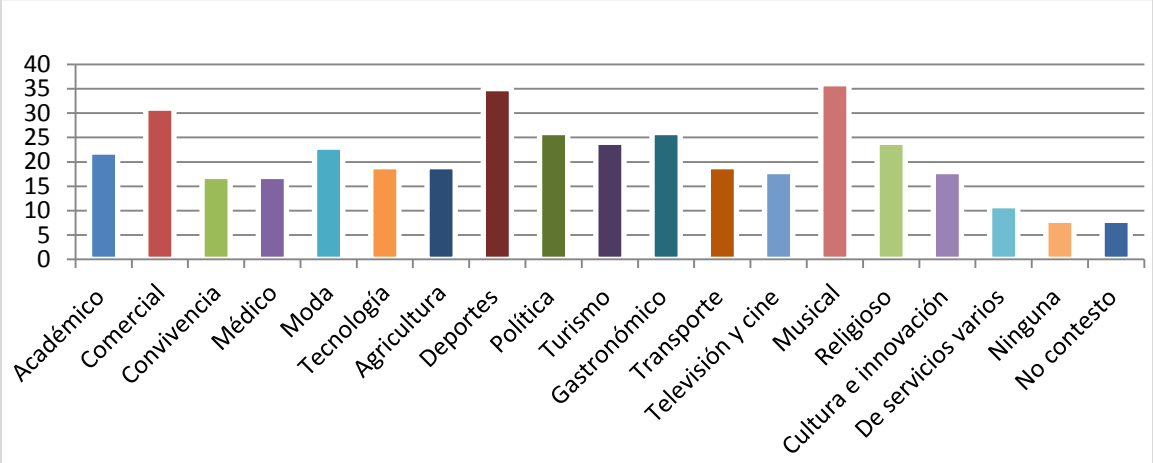
Esta pregunta resulta ser muy interesante para la población encuestada puesto que en sus respuestas resaltan aspectos supremamente importantes sin tener información concreta sobre el papel de la mujer afro, entre sus respuestas destacan la falta de conocimiento respecto al tema del papel de la mujer en general y su desinterés de informarse sobre las leyes que acogen y protejan al género femenino, algunos toman esta pregunta como tema sin importancia; en relación de forma positiva se encuentra la visión de una comunidad incluyente y acertada con el papel que poseen las mujeres afro en la sociedad, las visualizan como mujeres que transmiten alegría y sabor en todo aquello que se proponen, seres humanos con gran conocimientos y saberes culturales que está en espera de ser transmitida a una sociedad ajena a su historia, hijas, madres y esposas luchadoras y trabajadoras y que cada día van ocupando más áreas en la sociedad, su cultura ha traspasado grandes barreras en donde actividades como el deporte, y la música acompañadas con su voz y sabor dan a conocer historias de una cultura olvidada, son recordadas por su lucha como mujeres guerreras que aunque son muy discriminadas reconocen su labor y fuerza para sobrepasar las dificultades y seguir adelante, un color de piel no define a nadie pero en el caso de la mujer negra sobresalen aún más que el hombre negro por su organización y sobretodo el liderazgo que posee la mujer, el empoderamiento por sus raíces y su territorio las describen como mujeres exitosas y fuertes.

En relación al ámbito educativo cabe resaltar que la comunidad estudiantil menciona lo siguiente: la mujer afro es igual que cualquier otra mujer pero se debe tener en cuenta para participar y optar en tener cargos importantes en la academia ya que posee

más conocimiento que cualquier otra mujer en relación a sus saberes ancestrales y otra forma diferente de ver la vida y la participación en la sociedad; su papel en la sociedad se destaca y hace visible su cultura aún más que el hombre por sus acciones así como resaltan ser indispensables ya que tiene un papel importante en la historia del país y es la primera en ser olvidada.

En cuanto a la mayoría de respuestas resaltaron que la mujer afro es un ser de admiración y de ejemplo a seguir.

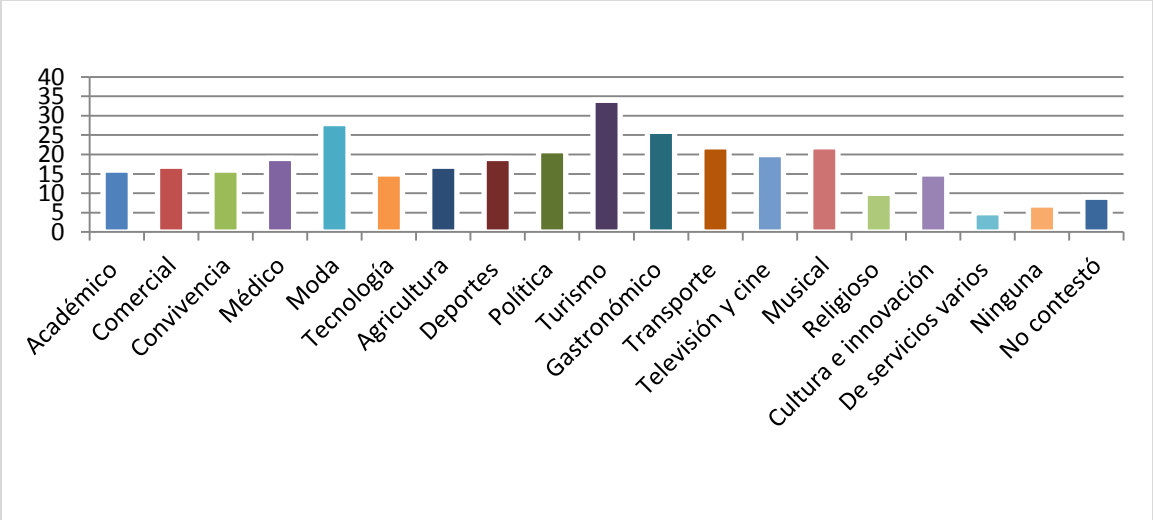
Ilustración 23 Comunidad afro representada a través de los imaginarios colectivos



Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 16 ¿frente a las personalidades del mundo, la comunidad afro tiene un lugar en la sociedad en el aspecto? Los resultados acá arrojados por la encuesta realizada a la comunidad nos dice: que la comunidad afro juega un papel importante en casi todos los aspectos expuestos en la encuesta como se puede observar en la gráfica, por lo tanto se puede decir que en los aspectos que más se resalta esta comunidad es en los deportes, la música y en la parte comercial, seguido de lo político y lo gastronómico entonces se puede decir que esta población ha estado presente en casi todos los aspectos acá mencionados y los cuales son de gran importancia.

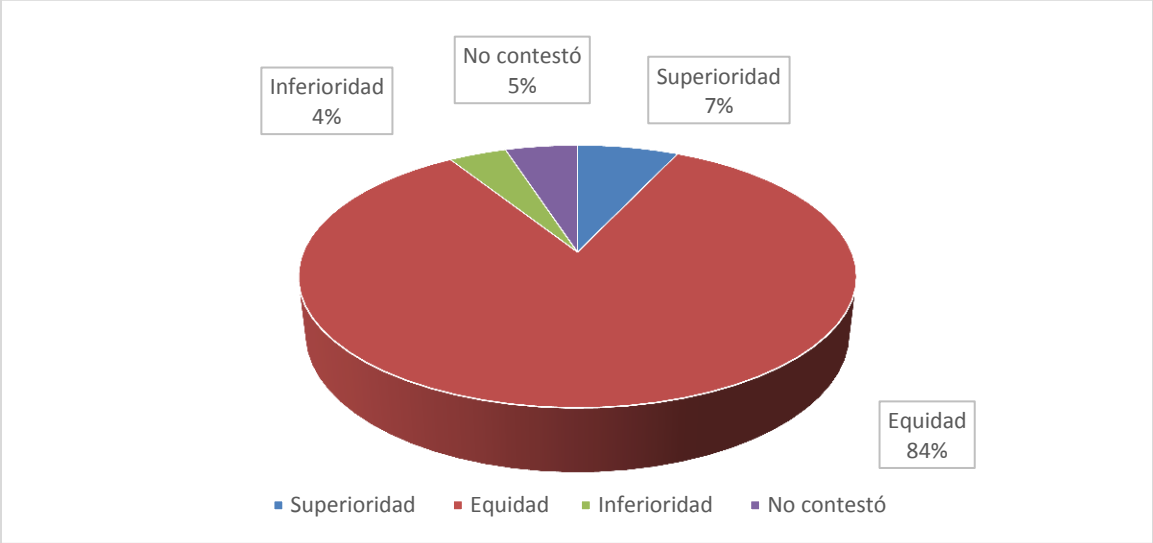
Ilustración 24 Comunidad afro representada a través de la cotidianidad



Fuente: Esta investigación (2019)

En la pregunta 17 ¿frente a la movilidad social, de la cotidianidad, la comunidad afro tiene un lugar marcado en la sociedad en el aspecto? En esta pregunta se tiene resultados de vital importancia puesto que la comunidad ve a las personas de color que tiene un lugar muy marcado en lo que tiene que ver con el turismo que es acá en donde ellos pueden jugar un papel importante en la sociedad la hora de hacer un recorrido turístico o dar información sobre algún lugar, en un segundo lugar se encuentra la moda aquí se puede decir que a ellos los tienen en un concepto muy alto en lo que tiene que ver con la moda tal vez sea por la forma en que ellos se visten o quizás la manera en que diseñan sus propias prendas de vestir y algunas de ellas salgan a relucir en el mundo de la moda, pero también es importante resaltar que esta comunidad hace presencia en cada uno de los aspectos que se puso en la encuesta pero unos están más marcados que otros.

Ilustración 25 Igualdad de derechos frente a una persona de color



Fuente: Esta investigación (2019)

La pregunta 18 ¿Cuál es el lugar que usted asume, frente a las horizontalidades o verticalidades que se dan en el diario vivir, frente a una persona de color?, el resultado analizado de esta pregunta resalta en un 84% la equidad en relación a la actitud que toma la población encuestada, 7% afirma sentirse superior a la población afro o de color ya que también considera que sus raíces son europeas, un 4% la posición que toman al responder la pregunta es sentirse inferiores frente a una persona de color ya que consideran que la población afrocolombiana posee raíces ancestrales mucho más fuertes que la población blanca, sus conocimientos y su valor ancestral hacen que esta población sea más fuerte e importante en el país.

En América latina, en especial Colombia se puede observar las actitudes positivas, negativas y diversas posturas que aún posee la población en relación al trato, igualdad y la inclusión; la dominación que tomo fuerzas y fue impuesta por la conquista, aún quedan pequeños rastros en la sociedad y aunque la gran mayoría de la población considera a los afrocolombianos como seres iguales o equidad como se menciona en esta pregunta, aún quedan pequeñas esquirlas de la superioridad que mantenía la población antes de la abolición de la esclavitud.

Para Aníbal Quijano, la expansión del colonialismo europeo trajo consigo la elaboración de la perspectiva eurocéntrica y la idea de las razas como forma de

dominación, los rasgos entre razas son quizá la forma de identificar entre posición social, sus deberes y en su momento sus derechos.

Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad / inferioridad entre dominados y dominantes. Desde entonces ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el intersexual o de género: los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales. De ese modo, raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial. (Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, 2014).

4.1 Observación etnográfica

Se toma este instrumento como parte del diseño investigativo fenomenológico, en la medida en que se busca contextualizar, desde el papel de investigador, las experiencias en términos de temporalidad (momento en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que las vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias), como bien lo sustenta al respeto, el Sampieri & otros (2017)

4.1.1 Conmemoración día de la afrocolombianidad a cargo del colectivo Matamba, mayo 18 de 2019

El inicio de la jornada se dio a las 9:30 am. El punto de encuentro fue el parque Max Aya más conocido como la rotonda del Éxito, la cita a este lugar se da para detectar rasgos identitarios del colectivo Matamba.

La primera actividad dentro del colectivo se basa en la organización, adjudicación y decoración del stand especialmente de colores llamativos para expresar la alegría que caracteriza a los afrocolombianos.

Ilustración 26 Organización del evento

Fuente: Esta investigación (2019)

Al transcurrir la mañana, se observa que parte de la comunidad fusagasugueña es atraída al lugar por la música, el colorido del lugar, en especial por la curiosidad del evento que se estaba realizando en el parque. El paso por el parque generaba nuevas experiencias para los habitantes ya que podían degustar nuevos y exclusivos platos típicos de la costa pacífica y caribe, lugares de donde son los integrantes del colectivo.

La mañana del 18 de mayo transcurrió de forma diferente, un día soleado el cual primaba la colaboración por parte de sus integrantes, desde el más chico hasta el más adulto, las mujeres líderes del colectivo se encargaban de colaborar y supervisar que todo saliera conforme a lo acordado.

El discurso de apertura estuvo a cargo de la señora Inés Pretel, una de las mujeres líderes del colectivo, este se realizó a las 11:27 am, en su discurso se refleja la historia por la que han pasado los integrantes de las comunidades negras en el país desde su llegada al continente americano, la música, sus ritmos y danzas creadas como símbolo de libertad en su privación, la comida, su lengua y la cosmovisión que dejaron como herencia africana.

Ilustración 27 Apertura del evento

Fuente: Esta investigación (2019)

Nadie puede negar que la cultura colombiana está marcada con esa riqueza de la diversidad en la cual el aporte de los africanos y sus descendientes ha sido definitivo no me refiero solo a la música y a la danza me refiero a otras cosas igualmente profundas que han ejercido una influencia muy benéfica, las cosmovisiones de los africanos su modo peculiar de entender las relaciones humanas todo ese equipaje cultural que difundieron a veces se olvida la verdad es que economía colonial se sostuvo básicamente sobre los hombros del trabajo de los esclavos no solo de la minería, del oro y de la plata que fueron la base de la economía sino también las grandes haciendas tanto azucareras como ganaderas …

La esclavitud no fue una cosa accidental ni menor, estuvo en el centro mismo de la vida de los colombianos

Sin embargo, los transeúntes pasaban, y la cara de sorpresa de un evento así, les llamaba la atención,

Transeúnte: ¿Qué están celebrando?

Respuesta: El día de la afrocolombinidad

Y se iban yendo, como quien no entiende de conejos y le regalan uno.

Luego de la intervención de la señora Inés, la presencia de estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, IDERF, Policía Nacional, Sueños Folclóricos, la Secretaría de Familia e Integración Social, se hace más fuerte.

Ilustración 28 Lideresa del colectivo Matamba

Fuente: Esta investigación (2019)

Hoy estamos diciendo, todos somos afro, no más amos, no más esclavos, no más amos y fuera las cadenas… (intervención de otras lideresas del colectivo)

El recorrido por el lugar se torna agradable pues se notan aires de hermandad, los curiosos preguntando, y los anfitriones explicando sobre los objetos raros exhibidos, dentro de los productos expuestos se observan la creación de artesanías producto de los saberes que han venido recibiendo de generaciones, y la utilización de productos de la naturaleza que transforman y dan uso adecuado ya sea en forma de prenda o adorno.

En los estands exhiben productos creados con el fin de ofrecer a la comunidad artesanías y accesorios afro, sus negocios han tenido gran fuerza y aceptación por la comunidad fusagasugueña logrando consolidarse como micro empresa.

Ilustración 29 Muestras artesanales y de trabajo colectivo

Fuente: Esta investigación (2019)

Como el ambiente de sábado familiar se torna agradable, sin embargo, no es gratuita la visita algunas figuras de partidos políticos como ejercicio acompañamiento a la comunidad afro, por ser una época próxima a elecciones, y aprovechan para "posar".

Las mujeres que integran el colectivo utilizaron como distintivo, su estampado incorpora el logo y nombre del colectivo; algunas de las mujeres tenían su cabello trenzado como muestra de sus rasgos identitarios heredados de sus ancestros africanos.

Ilustración 30 Comunidad afro, sin distinción de color

Fuente: Esta investigación (2019)

Entre las actividades realizadas por el colectivo se encuentra la jornada de aeróbicos acompañados de cortos bailes propios de territorios del Pacifico y Caribe colombiano, como bien se puede apreciar en las imágenes su instructor.

Ilustración 31 Otras actividades en la que se hacen partícipe la comunidad afro en Fusagasugá

Fuente: Esta investigación (2019)

Pasado el mediodía, como es común en las familias colombianas es la organización para repartir los almuerzos, la preparación y los exquisitos olores generan nuevos efectos activando sentidos como la vista, gusto y olfato. Al respecto, las líderes se muestran atentas a inquietudes, sugerencias, agradecimientos y felicitaciones por sus exquisitas preparaciones, así como también la forma paciente y clara en la que explican sus ingredientes, la manera en que fueron preparados, su tiempo de cocción y el cómo y de quien aprendieron a prepararlo.

Ilustración 32 Muestra gastronómica

Fuente: Esta investigación (2019)

En cuanto a los artículos diseñados, como adornos en la cabeza de las mujeres, para la comunidad, este tipo de objetos tienen grandes significados para los integrantes, en especial cuenta con grandes respuestas a la hora de indagar sobre el estado civil de las mujeres.

Ilustración 33 Cabello afro, turbantes y trenzas

Fuente: Esta investigación (2019)

Dentro de las actividades que fueron realizadas por los entes externos al colectivo se encuentran, la participación de la secretaria de cultura, presente en la mayoría de las actividades que realiza el municipio.

Ilustración 34 Colectivo Matamba

Fuente: Esta investigación (2019)

La participación de la mujer como figura importante en la sociedad, permite que la unión de varias entidades y organizaciones como, las mujeres del colectivo, miembros de la Secretaria de Integración Social, y mujeres de la policía, se unan y recreen la fuerza que posee la mujer colombiana, haciendo uso de un vestuario propio, el cual, rinde homenaje a la mujer wayuu.

Ilustración 35 Otras muestras de apropiación de cultura e identidad

Fuente: Esta investigación (2019)

Ilustración 36 Participación representativa de la Secretaría de Inclusión social, Fusagasugá

Fuente: Esta investigación (2019)

El grupo de teatro de la casa de la cultura, realizó una dramatizacion de cuentos e historias “gringas”, acompañado de pequeños cantos reaizados por los niños que interpretaron la obra.

4.1.2 Conmemoración día de la afrocolombianidad a cargo de la asociación Afrofusa 21 de Mayo 2019

La actividad del día 21 de mayo del 2019 se realiza con el fin de conmemorar el día de la afrocolombianidad, el punto de encuentro entre la asociación y la comunidad que quiera participar se da en el parque Max Aya más conocido como la rotonda del Éxito, la comunidad fusagasugueña estaba citada a la 1:30 para su debida organización,

durante el recorrido, también se encuentran varios miembros de movilidad y algunos policías motorizados.

Ilustración 37 Organización del evento

Fuente: Esta investigación (2019)

Siendo las 2:20 se da inicio al desfile, se organizan los integrantes de la asociación, y detrás de ellos están los jóvenes del SENA, los cuales tienen vestidos coloridos y trajes típicos de la región Caribe, el ambiente se torna a carnaval, lleno de alegría, de colorido, música y felicidad por parte de los integrantes del desfile.

Ilustración 38 Interacción de demás personas y comunidad Afrofusa

Fuente: Esta investigación (2019)

El recorrido que utilizaron fue la avenida Manuel Humberto Cardenas hasta llegar a la Fiscalia del municipio, pasando por la biblioteca Manuel Maria Aya Diaz, llegando hasta la carrera 6ta frente a la Institucion Educativa Tecnico Indistrial.

Ilustración 39 Recorrido Afrofusa por calles principales

Fuente: Esta investigación (2019)

El baile generan y transmiten sentimientos encontrados, en este tipo de actividades se puede percibir las emociones que se siente, la alegria y libertad es lo que se percibe en el ambiente, la comunidad salta, canta, rie y baila sin parar, esto deja como gran mensaje que, hoy se puede vivir en libertad, expresan ante la ciudad que estan conmemorando su dia y que son libres.

El recorrido atrae mucha poblacion, de todas las edades, participan por un momento y luego vuelven a salir, se observa quedurante el transcurso de la tarde su lider, se encuentra activo con su comunidad, baila, toca los instrumentos, invita a la comunidad a integrarse, grita euforicamente, se le nota alegre y comprometido con su celebracion.

Ilustración 40 Interactividad con demás personas de las calles

Fuente: Esta investigación (2019)

Solo pocos de los integrantes de la asociacion Afrofusa portan como distintivo una camisa, blusa, bluson con tela de colores negro, banco, amarillo y anaranjado con agunas figuras, su lider no porta distintivo; el resto de los integrantes, utiliza ropa de algún color llamativo, el cual transmita alegría y sabor a carnaval, el cual aumentaba con la utilización de harina para esparcir a los participantes de la carabana.

El recorrido luego de pasar por la carrera 6ta baja para tomar la carrera 7ma, siendo éste punto central del municipio, se encuentra mayor nivel de personas, sus cánticos, música y baile nuevamente son el foco de videos, fotos, y encuentros, la amabilidad, respeto y hermandad de las persona suele ser un gesto que se empieza a observar, los aplausos por parte de los encargados de negocios y transeuntes seria una nueva actitud positiva que se observa.

La participacion de los niños fue de gran importancia, el aporte a su enseñanza es parte fundamental para preservar sus costumbres y conocimientos ancestrales, se observa que la historia es contada y mostrada por parte de la primera infancia, el vincular a los niños, a este tipo de actos muestra el compromiso que se tiene son la comunidad en especial con la asociación.

La llegada al parque central del municipio se dio a las 3:20 pm, la música de los tambores, guacharaca, redoblante y tambora alertan a toda la comunidad que se encuentra en el lugar, el personal de la alcaldia sale para observar lo que estaba sucediendo, se observa respeto y curiosidad por parte de los expectadores

La necesidad de algunas personas afrocolombianas establecidas en el municipio de Fusagasugá, con la posibilidad de encontrar un refugio y respaldo a sus prácticas, identidad y libertad para hacer muestras folclóricas y ancestrales sin discriminación, fija su punto de encuentro en el barrio Comuneros y plazoleta de la rotonda de Balmoral, en el municipio de Fusagasugá. Aquí hacen presencia dos comunidades, Afrofusa y Colectivo Matamba con muestras artísticas, folclóricas y gastronómicas, cada 21 de mayo, desde hace tres años (2016). Lo anterior, es un análisis de dicha intervención.

Realizan una pequeña muestra de los rasgos identitarios como lo es la danza al compás de los tambores, su armonia hasta el momento se hacia notoria, la confianza y union lograba ser parte de la asociacion afrofusa.

Luego de un tiempo de esparcimiento y cánticos, el líder de la comunidad, quien es el líder de la asociacion da la orden de dar pausa a la música, ya que se dirigiría a la comunidad, en sus palabras relata que el dia 21 de mayo se estaba conmemorando a la comunidad afro, aclarando a la comunidad que ellos eran negros decendientes de africanos, luego de dar una corta explicacion sobre el contexto de la comunidad en Colombia y en Fusagasugá, pierde el control y se exalta generando confusión entre los asistentes, y los mismos integrantes de su asociacion, nadie entiende que estaba sucediendo, sus palabras expresan ira, la explicacion a dicho sentimiento fue, que a ellos nadie los podia callar, su estadia en el parque no era para mendigar dinero ni nada que se tratara de cuestiones económicas ni mucho menos para tener admiración de la comunidad fusagasugueña, sus palabras y sentimiento de inconformismo… dicha actitud generó inconformismo y negación, en ese preciso momento se pudo observar que su lider no generaba unión, respeto y el vínculo que se lograba apreciar, ante la mirada de toda la sociedad quedo quebrantado.

4.2 Narrativas autobiográficas

Con este instrumento, según lo manifiesta Hernández S & otros (2017), se busca hacer un análisis de los discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. Este ejercicio se realizó en diferentes momentos, y el acercamiento al grupo objeto de estudio, se hizo con el fin de aprender de la experiencia de los participantes; en la recolección de esta información, se tomaron en cuenta otro instrumento como lo fue, la entrevista.

En esta labor, se siguieron algunas bases de un modelo propuesto por el investigador en mención, para la organización de la información, así:

Tabla 2. Narrativas autobiográficas

Categoría	Categorías esenciales o comunes de las narrativas	Rasgos identitarios de comunidad afro en Fusagasugá
Incidencias en Comuna Occidental	*…La comida que preparamos tiene gran aceptación, sobre todo la de mar … el líder de la otra comunidad es el que tiene el restaurante, nosotros no, y es muy visitado aquí…* *…Nosotros aquí hacemos las preparaciones para eventos especiales, como muestra no más …*	Papa aborrajada, papa rellena, plátano aborrajado, manjar blanco del Valle del Cauca, el jugo de yuca tradicional del Choco, bebida típica del pacifico que posee vitaminas y proteínas
Identidad	*Entre los instrumentos, la tambora, esa es la que llevamos a todo lado*	Tambores y bailes para presentaciones especiales, de la mano, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá
Estudios de afrocolombianidad	*… Por desplazamiento forzado… tuve que llegar aquí, las cosas estaban muy difíciles y me vine en busca de un mejor futuro no porque me desplazaran, la situación me desplazó* *… Soy de Cartagena… soy de Palmira… soy del Chocó…* *…Yo nací aquí, mis papás fueron los que llegaron aquí, a un familiar lo amenazaron y tuvieron que salir*	Llegada de los afros a Colombia, pasado cargado de violencia, cíclico a la vez
Estudios de afrocolombianidad	*…La Secretaría de cultura ha estado siempre apoyándolos, no con dinero propiamente, pero si con respaldo, para promover digamos, permisos para poder trabajar en lo que hacemos, en actividades culturales de aquí de Fusa y vender lo que hacemos* *… Me siento satisfecha, si he tenido un respaldo*	Gestión de las Políticas públicas satisfechas
Identidad	*Tengo un laboratorio donde atiendo personas para curarlos de enfermedades de manera natural, tengo un local en el Centro*	Rituales, medicinales, místicos y religiosos, una forma de resistencia y de sentirse en “casa”

	Las runas funcionan como la lectura de cartas… esto fue traído por los vikingos y se fortaleció con la llegada de los afros a américa, los cuales fortalecieron dicha práctica *Soy católica, y nunca voy a cambiar mi religión*	
Identidad Incidencias en la coumuna Occidental	*Yo aprendí este arte practicando con una muñeca, porque me criticaban que iba siempre despeinada…. En mi casa nadie lo hacía, yo sola aprendí..* *Mi idea es darle otro uso a las semillas para hacer artesanías* *La dueña de alquiler de ropa para ocasiones especiales, forma parte del colectivo*	Fuentes de trabajo, oficios artesanales: una memoria intacta que se fortalece desde un "afuera"; pero con desigualdades latentes por el poco acceso a educación superior, trabajo informal.
Identidad	*Unos son los miembros de Afro Fusa y otros, del Colectivo Matamba… pero yo vengo de allá y acá me aceptaron* *Los colores fuertes que llevo aquí… no sé, me gustan…. creo que son de la bandera del África* *Nos distinguimos por ser mujeres, por generar nuestros propios ingresos… el liderazgo es compartido.* *Aquí todos son bienvenidos, se puede ser afro de corazón, no solo con la piel* *La temporada en la que la gente más busca del trabajo que yo hago, es a final de año, para las festividades decembrinas; y a mitad de año, por vacaciones, aunque para las presentaciones de los colegios, me llaman más*	¿Quiénes soy? Afrodescendientes/Afrocolombianos Rojo / amarillo / blanco / negro / café Hibridación: Canclini: Pasado cargado de significados históricos y ancestrales
Incidencias de la comuna Occidental	*Tenemos una buena acogida por parte de la comunidad Fusagasugueña… nuestro color de piel no influye en temas de inferioridad* *En la calle saludan, cuando voy con la niña y el mercado, la gente me da prioridad*	Discriminación en Fusagasugá, no. Se fortaleció la identidad
Identidad	*Quiero mucho el lugar donde nací pero me siento más feliz aquí…* *…Iría sólo a visitar mi familia*	Afloramiento de sentimientos de alegría y tristeza, lugar de origen

Fuente: esta investigación (2019)

De acuerdo con lo trabajado con la comunidad intervenida, se pudo dar cuenta que, en cuanto a sus características físicas, la estatura promedio tanto entre mujeres y hombres, está entre 150 y 170; el acento, tiene ciertas marcaciones con el acento valluno,

pero se encuentra bastante permeado por el regionalismo del centro, pues según ellos, al llegar a su lugar de origen, se les diferencia ya, como paisas. Algo bastante curioso. Pues la persona al salir, se concibe dentro de su comunidad que, no es el mismo que vuelve a llegar. Entre tanto, de acuerdo con Romaña, la identidad se asume como "un proceso en construcción permanente (y no como un proceso dado), nunca terminado: siempre «en proceso». No está determinado, en el sentido de que siempre es posible «ganarlo» o «perderlo», sostenerlo o abandonarlo" (Hall, 2003, p. 15).

En consecuencia, las identidades de los (las) afrocolombianos(as) no son estáticas. Se encuentran traspasadas por intereses y realidades generacionales, políticas, de género y de otros factores que hacen parte de la integralidad del ser humano, en este caso, del ser afrocolombiano(a) (García Sánchez, 2006, a través de Romaña, 2017).

4.3 Conclusiones

Se encontró que los rasgos identitarios de los miembros del Colectivo Matamba y Asociación Afrofusa del municipio de Fusagasugá se pueden hablar en términos de afrocolombianidad, los cuales se cree, pueden ser determinandos en el lenguaje simbólico, corporal, verbal, ancestral y nativo, los cuales guardan una ancestralidad africana en aspectos tales por ejemplo, la lectura del alfabeto rúnico adquirido (lenguaje mágico) lo cual es una práctica del África y que se vislumbra de manera muy propia en algunos miembros de esta comunidad. Las runas se le ha dado un uso místico adivinatorio, que fueron introducidos por los vikingos en su paso por el África, y que en ciertas comunidades, para este caso, de la Comuna Occidental de Fusagasugá, se maneja con recelo esta práctica, pues sus orígenes, datan de un alfabeto germánico.

En los rasgos identitarios a nivel cultural, están la música, la danza, la gastronomía y el vestuario, guardando una estrecha relación con la costa pacífica, pues, el 60 % de la comunidad son pertenecientes al Chocó y Valle. Esto es, marcado por el ritmo musical

de seis por ocho, ritmos tradicionales de la marimba, que denotan cierto acelere en el compás musical; en cuanto a la gastronomía, sobresalen los sabores invasivos y los fritos, las empanadas de pescado y papa rellena, la cual es una papa cargada con sabores como la cebolla; el jugo de yuca, se puede entender como ese rasgo que viene marcado desde la colonia, cuando por razones de supervivencia, tenían que solventar con cultivos básicos de granos, por las altas temperaturas, entonces idearon otras formas de consumo, muy distintas, a las tradicionales.

Hay que ver que, el colectivo Matamba por su lado, asume la responsabilidad de velar por los derechos de las mujeres, manteniendo viva estas tradiciones a través de la gestión cultural, posicionando su resistencia a través de la reflexión política y cultural en defensa de sus raíces ancestrales, como portadoras de un conocimiento histórico, tomándose en cuenta, el referente de discriminación racial que aún se encuentra latente en algunos sectores de país, lo cual, no es inevitable frente a la violencia que padece la mujer negra en la sociedad colombiana. De ahí que, un rasgo identitario que permanece en esta comunidad es que son mujeres líderes, organizadas a través de un colectivo, tal como se evidencia a lo largo de la historia, la mujer negra quien lleva el orden, la matrona.

Todo ello, nos lleva como investigadores a hablar en términos de transformar una realidad, la cual, muchas veces pasa por invisibilizada; y más, desde la docencia, pues la escuela es un escenario multicultural y comprensión de otros saberes, nos hacen dar cuenta que, desde la implementación de leyes y decretos, se encuentra oculto el análisis desde la mirada del otro, por lo que es necesario re pensar la educación siendo más incluyentes, para llevar a la aceptación, el orgullo de reconocerse desde una diferencia.

De este modo la investigación posee aspectos positivos en relación a la población negra, esto es, gracias a los diversos encuentros que se lograron afianzar para dar una solidez al trabajo investigativo: rasgos identitarios de comunidad negra en el municipio de Fusagasugá, hallándose con esto, otra manera de significación, tomando el género como forma de poder y el poder como cultura de reverencia epistemológica para ser

antirreduccionista y antiesencialista, saliendo del discurso de la espectacularización para entender y asumir la afrocolombianidad como una práctica de significación colectiva.

Frente al primer objetivo de esta investigación se pudo caracterizar a la población negra del municipio por medio de los instrumentos escogidos para el desarrollo de esta investigación que proporcionaron un efecto que llevó a generar miradas desde lo fenomenológico, donde lo que no se registró en papel, quedó presente en la mirada, los disgustos, las incomodidades y emociones -positivas-, que mostraron los participantes frente al tema, puesto que fue un trabajo un poco difícil de abordar, por el tema del lenguaje y de "inclusión". Por lo tanto, se necesita seguir indagando en este tipo de temas para descubrir más y no quedarnos en temas incluyentes, porque la inclusión no existe, cuando se habla de distinción, asimismo pasa con el tema del respeto, la integridad, los derechos, etc.

Ya para el segundo objetivo, se identificó que una de las causas que llevaron a la organización del colectivo Matamba y la asociación Afrofusa en el municipio de Fusagasugá fue y ha sido el fenómeno de la violencia en las costas del Pacifico chocoano, situaciones como el desplazamiento, el conflicto armado y la búsqueda también, de mejores oportunidades en el sector económico, estabilidad. Con lo anterior, han logrado hacer resistencia desde una misión social, incluyendo y afrontando situaciones como colectivo y asociación, generando otras posibilidades de subsistencia desde la promoción de sus propios saberes materializados en el arte y las prácticas ancestrales.

En cuanto al tercer objetivo de esta investigación el lenguaje ha sido y es, una manera de discriminación y la condición de ser negro, no necesariamente va asociado a la clase social, pero en el acercamiento que se tuvo a esta población se evidenció que los integrantes de esta comunidad se caracterizan por ser seres humanos amables y que permiten compartir sus saberes ancestrales, culturales e identitarios con todo aquel que se identifique y reconozca que hace parte de la comunidad.

El cuanto a la comunidad Afro fusa, el trabajo que habla de ellos aquí, es por el voz a voz de algunas personas que pertenecen y/o pertenecieron allí, pues en la búsqueda de su líder (es), personas cercanas a él (lo), manifestaron no tener conocimiento, pues su trabajo tiene que ver más con el aspecto político y de capacitación musical, pero que no da cuenta, de un trabajo colectivo, como comunidad, es decir, de un líder que, organiza y ejecuta desde una verticalidad, que es lo que corresponde, al trabajo de una asociación. De allí se desprende la idea de generar otros espacios de aprendizaje que abran la posibilidad de capacitar en temas jurídicos, de normas y derechos, bajo un modelo de pedagogía alternativa, porque ser negro y asumirlo dentro de una individualidad, es una lucha diaria muy distinta si se asume dentro de una colectividad.

La comunidad negra en el municipio de Fusagasugá posee un gran sentido de apropiación de identidad y cultura afro por parte del Pacifico y Caribe colombiano, siendo demostrando con ello, una apropiación del espacio sin dejar a un lado su cultura y saberes de origen territorial, lo cual sirve de base para generar espacios de escucha e interacción, respecto a una cotidianidad, para incentivar al reconocimiento y fomentar la participación de la población negra dentro del quehacer docente y tener una visión cercana de la comprensión de una realidad.

La experiencia que se pudo obtener en el trabajo de investigación realizado con la población objeto de estudio, fue también la de comprender y entender más saberes y conocimientos claves sobre cómo se tejen y fortalecen una comunidad étnica, para acceder a una reflexión histórica teniendo como eje conductor, la Constitución Política de 1991, La Ley 70 de 1993, y el discurso de diversidad étnica y multiculturalismo.

Se puede concluir que algunos de los rasgos identitarios que realiza la comunidad negra en Fusagasugá se encuentran concentrado en el encuentro para la celebración o conmemoración del día de la afrocolombianidad el 21 de mayo de cada año en el parque Max Aya del municipio de Fusagasugá Cundinamarca.

4.3.1 Limitaciones

Las limitaciones que se presentaron en la investigación, en un primer momento fue, la ausencia de estudios locales que permitieran dar directrices para poder relacionarse con la comunidad objeto de estudio; la falta de documentación archivística para poder tener un acercamiento en donde se brindaran datos oficiales acerca de la llegada y permanencia de la comunidad negra, así como también datos que fueran fuente de información sobre el respaldo brindado a este tipo de población.

En cuanto a la limitación que se tuvo al realizar la encuesta en algunas tiendas de barrio, transeúntes, se pudo apreciar la falta de empatía hacia las personas afro, por parte de algunos miembros de dicha comunidad, ya que mostraban de una u otra forma la superioridad que tenían en relación con esta población

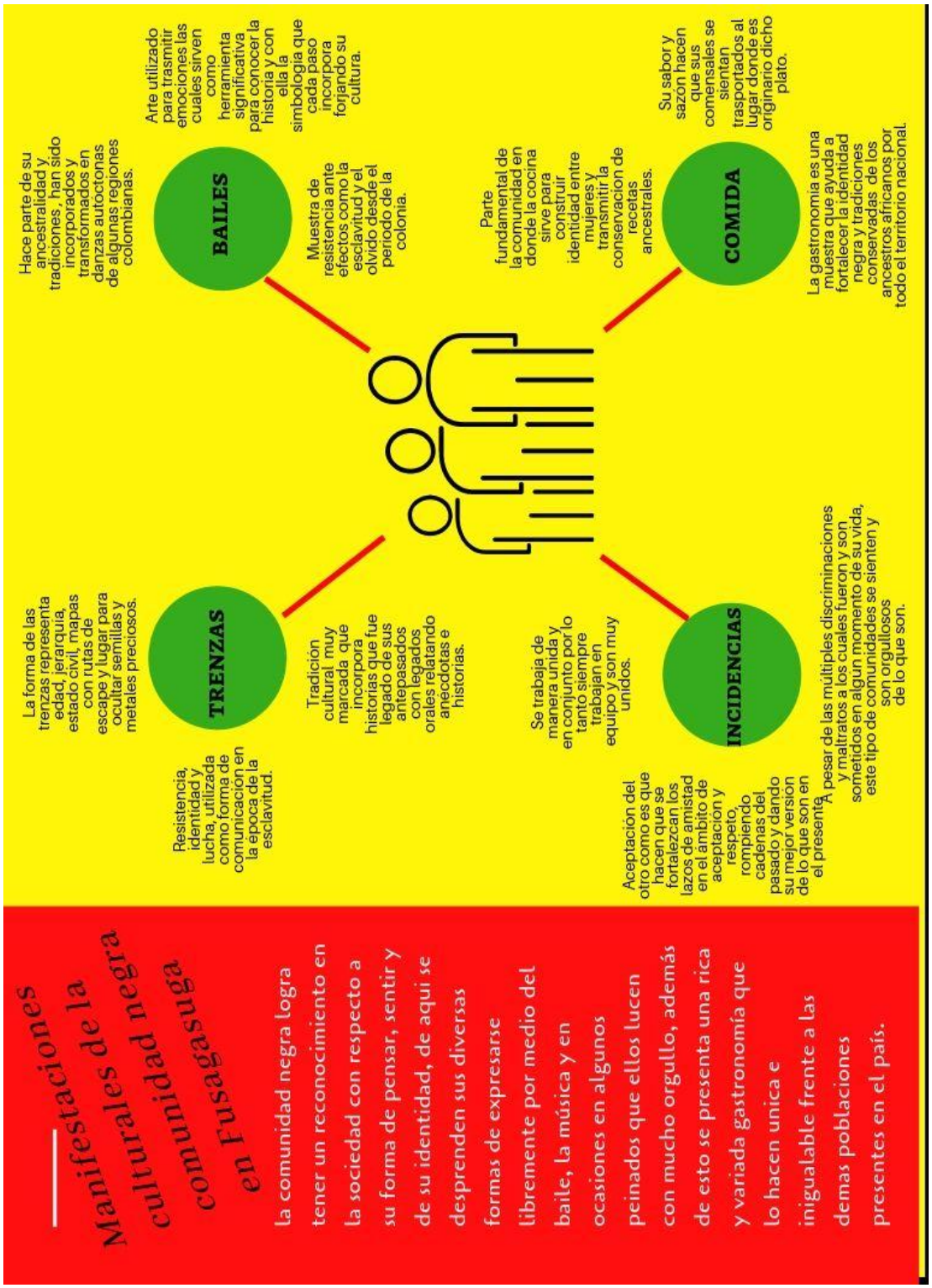
4.3.2 Proyecciones

Con esta investigación se espera motivar a la población estudiantil de la Universidad de Cundinamarca para que profundice mucho más en las investigaciones a futuro que sean sobre manifestaciones culturales de la región del Sumapaz y del territorio nacional.

Los entes gubernamentales deben de conocer un poco más de la historia de los pueblos étnicos (población negra) que hacen parte de la comunidad existente en el municipio de Fusagasugá por lo tanto este trabajo pretende ser un aporte política del municipio.

El Ministerio de Educación Nacional, siga fortaleciendo la política pública y la cátedra de la afrocolombianidad en las instituciones educativas de todos los niveles de formación.

Ilustración 41 Rasgos identitarios de comunidad afro en Fusagasugá



Lista de referencias

Boaventura, S. (2018). *Construyendo las epistemologías del Sur.* Buenos Aires: CLACSO.

Bourdieu, P. (1983). *Poder, Derecho y Clases Sociales* .

Camargo C., M. (2011). Las comunidades afro frente al racismo en Colombia . *Encuentros*, 53.

Canclini, N. G. (1989). Culturas hibridas estrategias para entra y salir de la modernidad . En N. G. Canclini, *Culturas hibridas estrategias para entra y salir de la modernidad* (pág. 380). Mexico: Grijalbo.

Castaño, A. (2015). Palenques y Cimarronaje: procesos de resistencia al sistema colonial esclavista en el Caribe Sabanero (siglos XVI,XVII Y XVII). *scielo*, 26.

Castro Gómez, S. (2005). *La hybris del punto cero ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (Pag 35).* Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Charry García, J. E. (2011). Cuestiones de identidad. *Silogismo*.

Criado, E. A. (2005). Patrimonio y globalización: el recurso de la cultura en las Políticas de desarrollo europeas. *Cuadernos de antropología social*.

Cruz Rodríguez, E. (2008). *Historia de lo público-político en Colombia 1810 - 1885.* Bogotá: Universidad Nacional.

Cunin, E. (2003). *Identidades a flor de piel. Lo "negro" entre apariencia y pertenencia: categorías raciales y mestizaje en Cartagena.* Bogotá: Universidad de los Andes.

Das Volk der Amerikaner el color de la razón pág. 225 . (1997). La idea de Kant sobre la "raza". En E. C. Eze, *El color de la razon: La idea de "raza" en la antropologia de Kant* (pág. 51). Postcolonial african philosophy.

Denzin, N. (2003). *Foreword: narrative's moment.*

Espectador, E. (2018). Ser afro es llevar siempre las de perder [Grabado por El Espectador]. Colombia.

Eze, Emmanuel Chukwudi. (1997). El color de la razon: La idea de "raza" en la antropologia de Kant. En E. C. Eze, *El color de la razon: La taxionomia* (pág. 51). Postcolonial african philosophy.

FROSCH, S. (1999). “Identity”. En A. B. Trombley, *The new FontanaDictionary of Modern Thougth.* London: Harper.

Gonzalez, M. C. (2011). las comunidades afro frente al racismo en Colombia. *Universidad Autónoma del Caribe*, 10.

Hall, S. (2003). ¿Quien necesita la identidad? En S. Hall, & P. Du Gay, *Cuestiones de identidad.* Amorrortu.

Hall, S., & Du Gay, P. (2003). *Cuestiones de identidad cultural.* Buenos Aires: Amarrortu.

Hernández Sampieri , R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (Sexta Edición). Diseños fenomenológicos. En R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, & P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación* (pág. 494). Mexico : Mc Graw Hill.

Herrejón Perero, C. (N.D.). Tradición. Esbozo de algunos conceptos. *El colegio de Michoacán*, 135.

Hinestroza C., I. d. (2011). *Racismo en el discurso higienista inspirado en las ideas eugenésicas, Cartagena 1919 - 1922: una aproximación desde el análsis crítico del discurso.* Cartagena: Universidad de Cartagena.

Historia del pueblo afrocolombiano. (N.D.). Cali: CEPAC.

Hume, D. (1781). Kant y el negro. En I. Kant, *Critica de la razon pura* (pág. 553). Uniiversidad de Montreal.

Jaramillo Uribe, J. (1989). *Ensayos de historia social.* Bogotá: UNiversidad de los Andes .

Kush, R. (1976). *Geocultura del hombre americano.* Buenos Aires: N.D.

Lagarde, M. (2000). *CLAVES FEMINISTAS PARA LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES.* Horas y horas.

Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoaméricanas.* Buenos Aires: Clacso.

Martínez, G. (N.D.). Territorio, cultura e identidades . En *Las regiones* . N.D:.

Memmi, A. (1971). *El retrato del colonizado.* Madrid: Cuadernos para el dialogo.

Moya, L., & Rojas, M. (2011). *Saber práctico sobre estrategias de comunicación en Aso Manos Negra, una organización del Pacífico caucano.* Cali: Pontificia Universidad Javeriana.

Ocampo, J. A. (1996). *Historia económica de Colombia.* Biblioteca Luis Angel Arango.

Orobio, Ayda. (N.D.). Historia del pueblo Afrocolombiano. En A. Orobio, *Historia del pueblo Afrocolombiano.*

Ossa, G. P. (6 de septimbre de 2015). *Afocolombianidad blogs. com*. Obtenido de Afocolombianidad blogs. com: https://afrocolombianosluisa.blogspot.com/2014/09/comidas-tipicas-de-afrodecendientes.html

PEREA H, F. T. (N.D.). *Diccionario Afrocolombiano.*

Prats, L. (2005). Concepto y gestión del patrimonio local. *Cuadernos de antropología social*.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En A. Quijano, *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.*

Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.*

Quijano, A. (2014). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.*

RAMÍREZ, G. E. (2001). Antropología «compleja de las emociones humanas». *ISEGORÍA*.

Restrepo, E. (2005). Políticas de la teoría y dilemas. En E. Restrepo, *Políticas de la teoría y dilemas* (pág. 212). Universidad del Cauca.

Restrepo, E. (2005). *Políticas de la teoría y dilemas en los estudios de las colombias negras.* Editorial Universidad del Cauca.

Restrepo, L. T. (N.D). *http://www.caia.org.ar/docs/35-Torres%20de%20Restrepo.pdf*. Obtenido de http://www.caia.org.ar/docs/35-Torres%20de%20Restrepo.pdf

Roberto Hernandez. Carlos Fernandez, P. B. (2014). *metodologia de la investigacion* . interamericana editores .

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca . (16 de 04 de 2018). *Guía de Cundinamarca.com*.

UNESCO. (2005). El espacio cultural de Palenque de San Basilio. En UNESCO, *El espacio cultural de Palenque de San Basilio.*

Valoyes Ríos, A. (2018). *Trenzas afro como valor de identidad.* Bogotá: Unipiloto.

VILASECA, E. (2017). Apropiación cultural, ¿plagio u homenaje? *El País.*

Anexos

Anexo A. Formato de encuesta

Universidad de Cundinamarca

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

Facultad de Educación

INVESTIGADORES: ADRIANA CARDOSO, ESTEBAN RODRÍGUEZ

ENCUESTA DIRGIDA A

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, UDEC - SEDE. FUSAGASUGÁ

FECHA: DD___MM___AA_____

Objetivo: Reconstruir subjetividades en torno a la comunidad negra, de la Comuna Occidental, del municipio de Fusagasugá – Cund.
Instrucciones: Marque con una **X** la respuesta que usted considere correcta. Los datos recolectados aquí son con fines investigativos por lo que le recomendamos, la mayor sinceridad posible.

Género: F___ M ___ Edad**:** entre 15 y 20____ 20 y 25 ____ Más de 30 ___

Programa_____

1. ¿Cuál cree usted qué son sus orígenes?

   a. Blanco europeo b. Amarillo asiático c. Negro africano d. Rojo indio – americano

2. En una escala del 1 al 5 clasifique, según usted, con qué frecuencia discrimina a las personas de color.

1- Ninguna	2- Casi nunca	3- Algunas veces	4- Casi siempre	5- Siempre

3. ¿Conoce usted qué rasgos culturales identifican a la comunidad Afro?
   Sí ____ No ____ ¿Cuáles? _____

4. Durante su carrera profesional ha recibido, o recibió, formación sobre la comunidad Afro respecto a (puede señalar varios):

Gastronomía _____ trajes____ bailes_____ música_____ derechos y/o saber político_____ ninguna_____ otra ¿Cuál?

_____

5. A través de su formación académica califique o evalúe la información que ha recibido sobre la comunidad afro

Excelente____ sobresaliente____ aceptable____ insuficiente____ nula____

6. ¿Tiene amigos pertenecientes, o que se consideren pertenecientes a esta comunidad?

Si _____ ¿cuántos? Uno _____ Entre 2 y 5 ____ más de 5 _____ No _____

7. Es el color de la piel, el que influye en el trato que usted brinda a otras personas

Siempre_____ Casi siempre_____ Algunas veces_____ Casi nunca_____ Nunca_____

8. Es el color de la piel, el que influye en el trato que recibe de otras personas

Siempre_____ Casi siempre_____ Algunas veces_____ Casi nunca_____ Nunca_____

Alguna situación que quiera compartirnos

_____

_____

_____

9. ¿Entablaría relaciones afectivas con personas de color? Si _____ No _____ Por que_____

10. ¿Estaría dispuesto a convivir con una comunidad afro? Si____ No_____ Por qué_____

11. ¿Tiene conocimiento de alguna comunidad afro establecida en Fusagasugá? Si_____ No _____ Cuál

_____

12. Estaría usted dispuesto a tener una relación con la comunidad afro de tipo (puede seleccionar varios)

    Académico _____ Comercial _____ Convivencia _____ Médico _____ Moda_____ Tecnología _____Agricultura_____ Deportes _____ Política _____ Turismo _____ Gastronómico _____ Televisión y Cine _____ musical _____ religioso_____ cultura e innovación _____ De servicios varios _____ Ninguna_____ Otra ¿Cuál? _____

13. ¿Qué sensaciones le genera el escuchar el nombre de su lugar de origen (u orígenes)?

Orgullo ____ Alegría o satisfacción _____ ganas de devolverse o querer regresar _____ Nostalgia _____ Rechazo o negación _____ Timidez o inferioridad _____ Seguridad _____

14. ¿Conoce alguna ley o norma que acoja a la comunidad afro, o de color?
    Sí _____ No _____ ¿Cuál?
_____

15. ¿Qué conoce y/o percibe sobre el papel de la mujer negra en la sociedad?_____
    _____
    _____

16. Frente a las personalidades de mundo, la comunidad Afro tiene un lugar marcado en la sociedad en el aspecto (puede marcar varias)

    Académico _____ Comercial _____ Convivencia _____ Médico _____ Moda_____ Tecnología _____Agricultura_____ Deportes _____ Política _____ Turismo _____ Gastronómico _____ Transporte _____Televisión y Cine _____ musical _____ religioso_____ cultura e innovación _____ De servicios varios _____ Ninguna_____ Otra ¿Cuál?
    _____

17. Frente a la movilidad social, de la cotidianidad, la comunidad Afro tiene un lugar marcado en la sociedad en el aspecto (Puede marcar varias):

Académico _____ Comercial _____ Convivencia _____ Médico _____ Moda_____
Tecnología _____Agricultura_____ Deportes _____ Política _____ Turismo _____
Gastronómico _____ Transporte _____Televisión y Cine _____ musical _____
religioso_____ cultura e innovación _____ De servicios varios _____ Ninguna_____
Otra ¿Cuál? _____

18. ¿Cuál es el lugar que usted asume, frente a las horizontalidades o verticalidades que se dan en el diario vivir, frente a una persona de color?

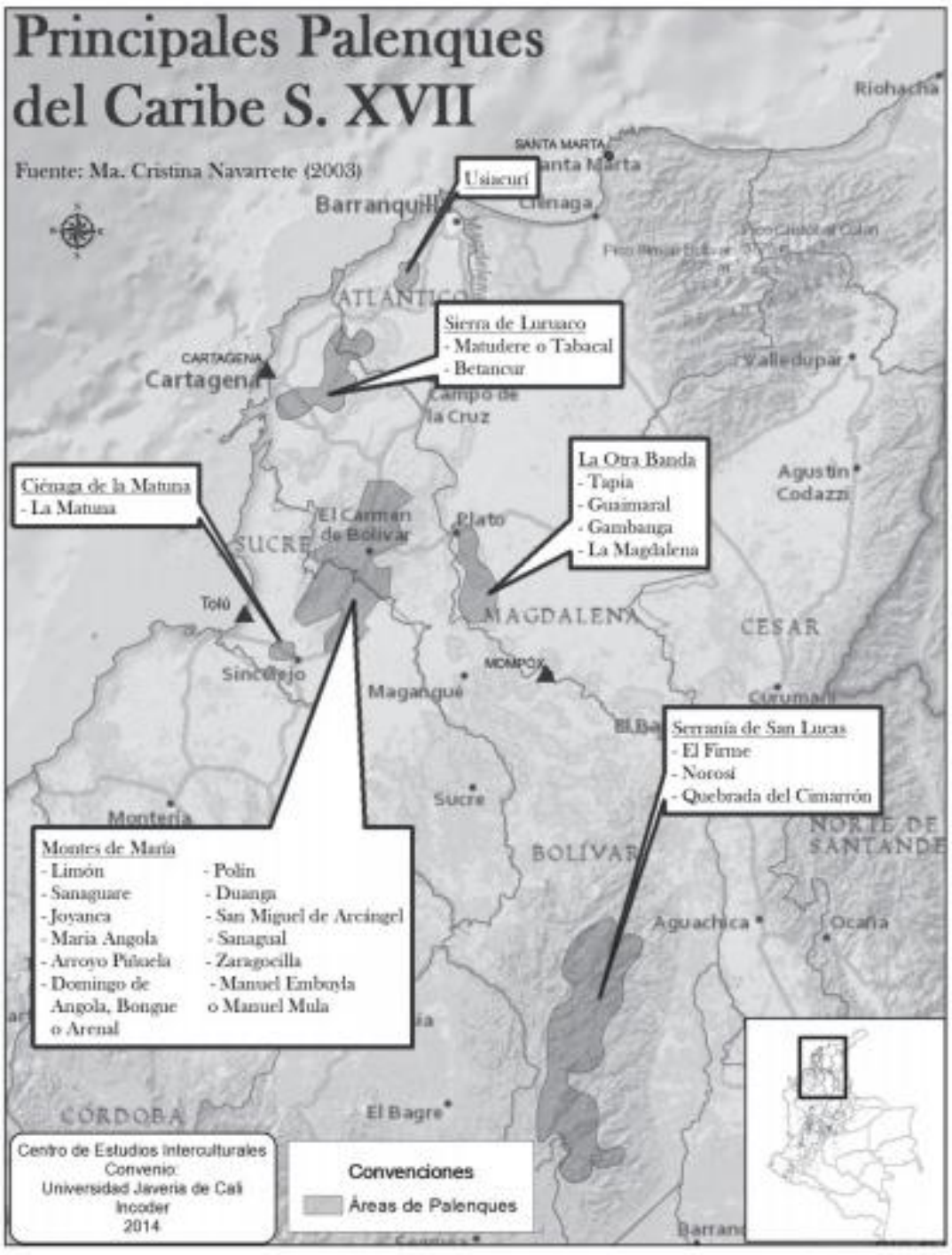
Superioridad _____ equidad _____ Inferioridad_____

Comentarios u observaciones

_____
_____
_____

Anexo B, mapa ubicación de los principales palenques en el país.

MAPA 2 | Principales Palenques del Caribe Sabanero. Siglo XVII



Fuente: Navarrete, 2008.