



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA INSTITUTO DE CIENCIAS DE  
GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO**

**LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA (PSD) VISTA DESDE LA ÓPTICA DE LAS COMUNIDADES  
AFROCOLOMBIANAS. UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO**

Tesis para obtener el grado de Doctor en  
Ciencias de Gobierno y Política

Presenta: Javier Orlando Hurtado Díaz

Director de tesis: Dr. José Cisneros Espinosa

*Noviembre, 2024*



<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
<b>Capítulo 1. Contexto y problemática social .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Origen y ubicación territorial de la población afro en Colombia .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.1 Poblamiento histórico de la población negra en Colombia y pacífico colombiano.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.2. Afrocolombianos, población con huellas de africanía .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2. Pluralidad étnica en Colombia y diferencias con la población negra. .</b>	<b>16</b>
<b>1.2.1 Procedencia africana de los esclavos africanos al continente americano “Nuevo Mundo” .....</b>	<b>17</b>
<b>1.3 Dinámica de integración/resistencia de la población negra con el sistema económico, político y cultural colombiano. ....</b>	<b>18</b>
<b>1.4. La violencia histórica en Colombia. ....</b>	<b>25</b>
<b>1.4.1 Histórica del surgimiento de la violencia en Colombia. ....</b>	<b>25</b>
<b>1.4.2 Causas y consecuencias de violencia nacional.....</b>	<b>28</b>
<b>1.5. La política de seguridad democrática y sus resultados/consecuencias en la región afrocolombiana. ....</b>	<b>29</b>
<b>1.6 Preguntas y objetivos de investigación .....</b>	<b>38</b>
<b>1.7 objetivos .....</b>	<b>39</b>
<b>1.8 A manera de síntesis .....</b>	<b>39</b>
<b>Capítulo 2. Conceptos claves en la investigación.....</b>	<b>41</b>
<b>2.1 La teoría del bloque histórico. ....</b>	<b>41</b>
<b>2.2 El concepto de seguridad democrática y sus estrategias de aplicación. ....</b>	<b>52</b>
<b>2.3 La cultura negra en Colombia, sus variantes y coincidencias. ....</b>	<b>56</b>
<b>2.4 La filosofía Ubuntu y su conservación en la actualidad en Colombia. .</b>	<b>70</b>
<b>2.4.1 Orígenes del Ubuntu.....</b>	<b>70</b>
<b>2.4.2 La naturaleza Ubuntu y la construcción de la identidad afrocolombiana .....</b>	<b>72</b>



2.4.3 Ubuntu en el pacífico colombiano.....	77
2.5 La filosofía actual del Buen vivir.....	84
<b>ICGDE</b>	
Capítulo 3. Metodología etnográfica del estudio.....	90
3.1 El método etnográfico, características, ventajas y desventajas.....	97
3.2 Estrategia metodológica y trabajo de campo.....	100
3.3 Técnicas de investigación.....	102
3.4 Categorías iniciales y categorías emergentes.....	104
3.5 Contenido y aplicación del método etnográfico en la investigación ..	115
3.4 Categorías iniciales y categorías emergentes.....	117
Capítulo 4. Análisis del estudio etnográfico de afrocolombianos entrevistados en el pacífico colombiano. ....	118
4.1 Análisis de las categorías etnográficas y resultados de la investigación. .....	123
4.1.1 Categoría 1. La cultura afro y el sometimiento estructural. ....	125
4.1.2 Categoría 2. La lucha social y resistencia de los Afros: .....	127
4.1.3 Categoría 3. El Pensamiento colectivo y comunitario en los negros .....	131
4.1.4. Categoría 4. Violencia social interna y esclavitud moderna. ....	132
4.1.5 Categoría 5. Identidad y pensamiento Afro .....	133
Conclusión.....	137
Referencias bibliográficas.....	142
Anexos .....	154
Entrevista 1 .....	154
Entrevista 2.....	160
Entrevista 3.....	163
Entrevista 4.....	166
Entrevista 5 – 6.....	175
Parte 2.....	176
Parte 3.....	176
Entrevista 7.....	177



Entrevista 8.....	183
Entrevista 9.....	191
Entrevista 10.....	200





Colombia es el segundo país más habitado de Sudamérica, alrededor de la tercera parte de su población es considerada afrocolombiana. Dicha población se localiza principalmente en el Pacífico colombiano, es decir, en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano históricamente han padecido diferentes problemáticas relacionadas con la vulnerabilidad y ausencia de participación comunitaria. Lo cual, a su vez guarda una profunda relación con las secuelas del conflicto armado. Debe mencionarse que, a pesar de la coexistencia de similitudes socioculturales, políticas y económicas entre las regiones del Pacífico, también existen diferencias determinantes con relación a las consecuencias del conflicto armado nacional que han conllevado a la ruptura de procesos comunitarios, de reconocimiento étnico e identidad Afro entre otros. La presente investigación estudia como punto de partida, la ejecución de la Política de Seguridad Democrática (PSD) puesto que, se considera que los efectos de esta generaron consecuencias importantes en las comunidades afrocolombianas.

Cabe mencionar que, desde los tiempos emancipatorios, los negros esclavos del periodo colonial padecieron complejos procesos para la consolidación de intereses colectivos en los diferentes grupos de palenques y negros cimarrones. Sin embargo, en la actualidad se continúa hablando de fenómenos como el racismo estructural. Es decir, frente a tal panorámica y bajo tal contexto, se estudia la intervención del gobierno nacional con la PSD, que principalmente se diseña con la idea de garantizar la protección social y la participación democrática de los ciudadanos colombianos. Por otra parte, se reproducen secuelas que afectan la construcción de un pensamiento y la participación afro comunitaria. Para comprender lo anterior, se emplea la funcionalidad del análisis etnográfico que



permite la documentación de las perspectivas afrocolombianas permitiéndose así dimensionar realidades del fenómeno de estudio.

Algunos de los logros referentes al reconocimiento nacional de las comunidades negras es la implementación constitucional de derechos especiales institucionalmente reconocidos (Ley 70 de la Constitución Política Colombiana de 1993), donde se reconoce derechos sociales, económicos, territoriales, políticos y culturales. En esta ley *“se concibe la identidad cultural como un derecho social colectivo fundamental para la integridad, la cohesión, la permanencia y existencia de los afrocolombianos como grupo étnico”*<sup>1</sup>. No obstante, continúan coexistiendo grandes asimetrías entre lo estipulado constitucionalmente y la realidad latente afrocolombiana. En este orden de ideas, los asuntos relacionados con la consolidación ciudadana Afro activa y participativa practicante de deberes y derechos requiere de gobiernos democráticos, no impositivos y/o en su defecto, de gobiernos pluralistas con el ejercicio de políticas aterrizadas a la realidad de la región. De este modo, el enfoque etnográfico que ofrecerá este estudio proporciona un escenario descriptivo retomando el pensamiento y visión de las comunidades afrocolombianas como eje central frente a los efectos de la toma de decisiones gubernamentales, especialmente en el curso de la implementación de la Política de Seguridad Democrática (PSD), política que por sus efectos continúa siendo muy cuestionada.

La presente investigación señala la importancia de la visión afrocolombiana sobre los asuntos de política nacional e impacto comunitario y étnico de la PSD. Puesto que, la realidad y complejidades de las problemáticas Afro no se pueden entender únicamente desde la recolección de fuentes bibliográficas de autores e investigadores distantes a la realidad de la región, o desde la ejecución de planes de gobierno nacional elaborados por funcionarios públicos ajenos a la

---

<sup>1</sup> LEY 70 DE 1993 (agosto 27) "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política



problemática comunitaria, o esquemas de gobierno nacional que distan de la realidad afrocolombiana.

**ICGDE**

## **Capítulo 1: Contexto y problemática social**

Los estudios de las comunidades étnicas han sido abordados desde su historia, economía, cumplimiento de necesidades básicas consideradas así gubernamentalmente hablando, accesibilidad a servicios públicos, procesos de participación e incluso en el ámbito de la política, desde la representación en sistemas democráticos y partidos. Sin embargo, hay pocas investigaciones que han estudiado la relación entre lo sociopolítico y étnico desde estudios cuali-cuantitativos, revisando la perspectiva sociopolítica de las comunidades afrocolombianas vista como eje central. En la presente investigación se analizará la relación entre la implementación de una política de gobierno nacional (la Política de Seguridad Democrática -PSD) y la mirada de las comunidades afrocolombianas al respecto. Esto con el fin de comprender el rol de la consolidación política afrocolombiana desde un estudio etnográfico.

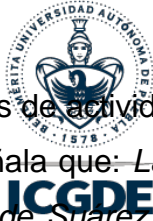
Colombia se encuentra entre los tres países más poblados de Sudamérica, y casi su tercera parte poblacional es considerada afrocolombiana, dicha población se localiza primordialmente en el pacífico colombiano, región que se estudiará en la presente investigación. Es decir, en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Adicionalmente, debe mencionarse que en esta región se concentra gran riqueza de recursos naturales. No obstante, las actividades socioeconómicas ejercidas como sustento cotidiano de las comunidades étnicas habitantes de la región del Pacífico colombiano, se encuentran vulnerables frente a la implementación de políticas ejecutadas en el gobierno que ejecuta la PSD. En



este contexto se elabora el presente estudio, considerando la mirada de las comunidades afrocolombianas como una herramienta clave para la comprensión de los fenómenos sociales subyacentes bajo la puesta en marcha de la PSD.

En esta investigación se desarrollará un enfoque etnográfico que retoma la importancia de la percepción afrocolombiana en los asuntos de política nacional e impacto comunitario y étnico. Puesto que, la realidad y complejidades de las problemáticas Afro no sólo pueden ser entendidas desde la recolección de fuentes bibliográficas por autores de origen colonial, o investigadores ajenos a la realidad de la región, o desde el diseño planes de gobierno nacional elaborados por funcionarios públicos distantes a la región, o esquemas gubernamentales operantes bajo la lógica nacional del Congreso de la Republica colombiana pero con frecuencia suelen presentarse ajenas a la realidad afrocolombiana.

En la presente investigación, las experiencias ofrecidas producto del procedimiento etnográfico y mediante el acercamiento a la población afrocolombiana, es posible hablar sobre la documentación de evidencia determinante en asuntos referentes a identidad y etnia Afro. Puesto que, el cimio de representación étnica y cultural, parte desde la historia de los pueblos, comprensión de ascendencias y territorios negros, estos últimos son entendidos geográficamente desde la práctica de actividades mineras del periodo colonial. Tales actividades, en la actualidad siguen representando un flujo de ingreso y sustento importante para la población afrocolombiana ubicada en los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. En este último departamento legislativamente fueron considerados dos municipios como reserva especial de actividad minera. Por un lado, el municipio de Bueno Aires, Cauca, cuenta principalmente con población afrodescendiente. Y, por otra parte, el municipio de Suarez, Cauca, donde en la actualidad se han implementado programas de etnoeducación intencionados a fortalecer actividades representativas de la comunidad Afro. Cabe recordar que, constitucionalmente



hablando se retoman tales principios de actividades representativas étnicas bajo la resolución 333 de 2008, la cual señala que: *La minería es la actividad económica más importante en los municipios de Suárez y Buenos Aires, Cauca, la cual se caracteriza por la informalidad y la forma rudimentaria y artesanal como se desarrolla, a lo cual se le suma el desconocimiento sobre el potencial minero existente en la zona y la carencia de recursos económicos para el desarrollo de dicha actividad<sup>2</sup>.*

Es decir, las actividades mineras y otras propias de la agricultura no sólo sintetizan la generación de ingresos, sino toda una práctica cultural que representa vínculos de convivencia integral y etnicidad del Pacífico colombiano.

El investigador inglés Peter Wade, durante un poco más de diez años se dedicó a estudiar a profundidad la comunidad afrodescendiente<sup>3</sup>. En su llegada a Medellín, Colombia, Wade se apoyó en las herramientas de la investigación etnográfica requiriéndose de la inserción directa con la comunidad afrocolombiana de Medellín. “Esto implicó inscribirse en las dinámicas sociales, culturas, económicas y políticas de esta población, lo que le permitió a Wade llegar a un profundo conocimiento de la realidad objeto de estudio, de los imaginarios, de la idiosincrasia y las vivencias al interior de las familias de afrodescendientes en Medellín. Su principal herramienta de recolección de información fueron las entrevistas, las cuales se constituyeron en una fuente invaluable de conocimiento de primera mano sobre la realidad de la población afrocolombiana, plasmada en los testimonios, vivencias y opiniones de los entrevistados”. (Velandia, 2010, pág. 20). De igual manera que Wade, en otros estudios de representación Afro, se ha empleado el enfoque etnográfico para comprender algunos símbolos, arte, música, entre otras representaciones de la población negra.

---

<sup>2</sup> RESOLUCIÓN 333 DE 2008, por la cual se delimita un Área de Reserva Especial y se deroga la Resolución 424 de 2007

<sup>3</sup> Wade publica su obra “Blackness and Race Mixture: The Dynamics of Racial Identity in Colombia” (traducido como Gente negra, nación mestiza: Dinámicas de las identidades raciales en Colombia) para su comprensión emplea el enfoque etnográfico.



## 1.1 Origen y ubicación territorial de la población afro en Colombia

La población afrocolombiana se encuentra ubicada principalmente en la zona geográfica del Pacífico colombiano y en el noroccidente del país (Figura 1). Mientras que existe gran densidad poblacional de afrocolombianos localizados en el litoral del pacífico, también, se encuentran ubicados en la costa norte colombiana. En ambas regiones se goza de gran dimensión poblacional Afro, alcanzando alrededor de un 40% (en Cartagena) y (un 90% siendo la cifra en mención para el caso del Pacífico). Como consecuencia de cambios demográficos más recientes en el siglo XX, en las regiones urbanas centrales y en la capital nacional, la proporción de población Afro es significativa. La cual, representa alrededor de un 18% en Medellín, y 8% en Bogotá<sup>4</sup>. Desde este punto de partida, la contextualización demográfica destaca al pacífico colombiano como un espacio en su mayoría representado por población afrocolombiana.

### 1.1.1 Poblamiento histórico de la población negra en Colombia y pacífico colombiano

Figura 1. Zonas de poblamiento histórico de la población negra en Colombia y pacífico colombiano

---

<sup>4</sup> Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENH), en 14 metrópolis regionales de Colombia, realizado por el DANE. La pregunta que se hizo a los encuestados no recurría al vocabulario (negro, mestizo, mulato, blanco) sino que se basaba en un conjunto de fotografías numeradas del 1 al 4 (un hombre y tres mujeres de distintos fenotipos), preguntando con cuál fotografía se identifica más.

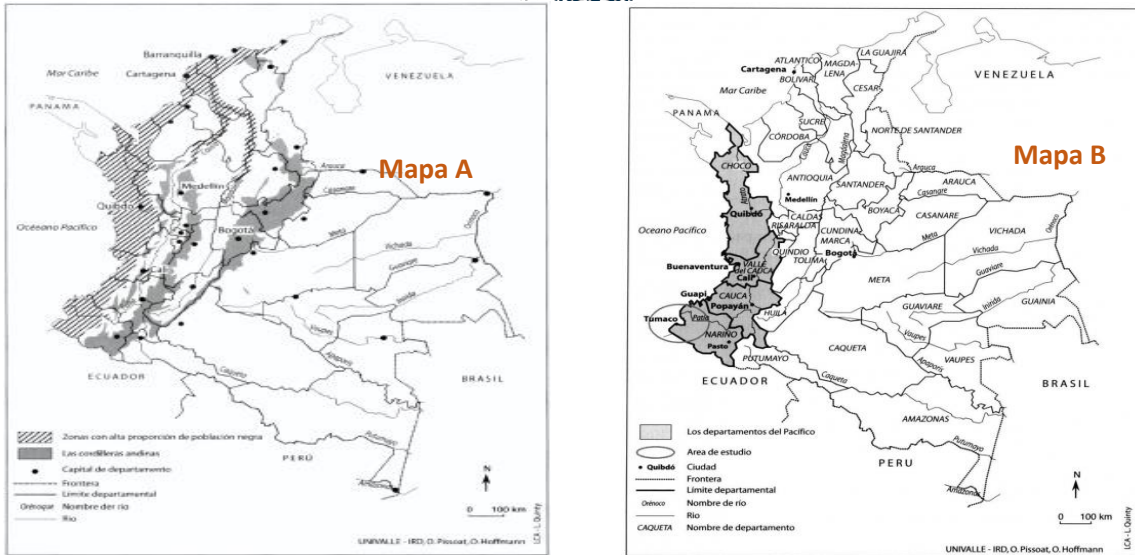


Fig. 1

Fuentes: Documento CEDE 96-05, CEDE-ORSTOM, 1996.

Inicialmente, en la figura 1 se ilustra la ubicación geográfica del territorio Afro. No obstante, cabe mencionar que la zona del pacífico colombiano concentra mayor población afrocolombiana en comparación a la región de la costa caribe, es decir, en los departamentos del pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño).

Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica, alrededor de la tercera parte de la población nacional es considerada afrodescendiente. El pacífico es una región que concentra gran riqueza, representada en recursos naturales. Además, cuenta con una historia emblemática por las tradiciones étnicas, uso de lenguas madres y costumbres ancestrales. En estas zonas se concentran principalmente regiones declaradas “Áreas de reserva especial” puesto que se practican actividades económicas propias desde el periodo colonial. Cabe describir algunas presiones jurisdiccionales y cambios históricos de la región del Pacífico:

“Hasta finales del siglo XVIII todo el litoral del Pacífico formaba parte de la vasta provincia de Popayán, aunque con subdivisiones internas entre la parte norte - conocida hasta hoy como el Chocó y la sur de Buenaventura hasta la frontera ecuatoriana. Esta división se conservó después de la Independencia (1821), bajo



distintos cortes administrativos y apelaciones (provincias, cantones), hasta la reforma de 1904, que crea cuatro departamentos en el Pacífico, de norte a sur: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño” (Hoffmann, 2007. Cap. 2. Pág. 3). Los departamentos del pacífico colombiano (Figura 1. Mapa B) están conformados por dos partes; la andina, y la otra por el litoral pacífico, donde se encuentran las capitales departamentales (Quibdó capital del Chocó, Cali capital del Valle del Cauca, Popayán capital del Cauca y Pasto capital de Nariño).

En principio, desde el periodo colonial de negros esclavos hasta la actualidad afrocolombiana, se han implementado una serie de reformas administrativas y territoriales, dando paso a la creación de algunas entidades como: Las “provincias del litoral” (1852-1860) o del “departamento de Tumaco” (finales del siglo XIX) reflejan las dificultades con las que se toparon los poderes centrales para administrar estos vastos espacios selváticos, poco poblados y de difícil acceso. Por lo demás, nunca fueron objeto de colonización agrícola por parte de los españoles (antes de la independencia de Colombia) ni de los habitantes del interior (Zuluaga, 1994). Sólo la explotación de las minas de oro (en el departamento de Nariño, Iscuandé y Barbacoas) estructuran el espacio económico y suscitan la formación de pequeños enclaves regionales. Las minas son controladas por los dueños blancos, que no viven ahí pero que las administran desde sus residencias en las ciudades del altiplano (Popayán, Cali, Pasto)”. (Romero, 1995. Pág. 41).

Las históricas condiciones de calidad minera del pacífico; la diversidad de sus recursos naturales, característicos terrenos fértiles, entre otras cualidades han facilitado el hábito a la práctica de actividades propias de la minería y agricultura, ambas labores representan la principal fuente y sustento de las comunidades negras. Los territorios negros mineros del colonialismo hacen parte de la configuración étnica de los afrocolombianos, tanto así, que en la actualidad el flujo de ingresos y sustento Afro continúa siendo explicado significativamente por la minería. En el departamento



del Cauca, dentro del pacífico colombiano se legisló para que algunos municipios (Buenos Aires y Suárez) fuesen considerados como reserva especial de actividad minera. Cabe mencionar que, en la Constitución Política de la República de Colombia, se retoma la importancia de actividades socioeconómicas como representativas y étnicas, bajo la resolución 333 de 2008, la cual señala que:

*La minería es la actividad económica más importante en los municipios de Suárez y Buenos Aires, Cauca, la cual se caracteriza por la informalidad y la forma rudimentaria y artesanal como se desarrolla, a lo cual se le suma el desconocimiento sobre el potencial minero existente en la zona y la carencia de recursos económicos para el desarrollo de dicha actividad<sup>5</sup>*

Es decir, referente a las actividades mineras y otras propias de la agricultura no sólo se tratan aspectos relacionados con la generación de ingresos, sino toda una práctica cultural que representa vínculos de convivencia integral y etnicidad del pacífico colombiano. Por otra parte, debe también considerarse que desde el siglo XVIII la práctica minera propició la promoción de indicios de libertad para algunos negros “libres”, o indígenas que aseguraban una producción agrícola mínima de tabaco, caña de azúcar, ganadería entre otras, para el abastecimiento de sus propias minas como lo señala Hoffman:

*En (...) un censo de 1776-1778, esto es, después de casi un siglo de explotación minera, indica una fuerte presencia de “libres de varios colores” en la provincia meridional de Barbacoas: al alcanzar 45% de la población, resultan más numerosos que los esclavos (26%), los indios (19%) o los blancos (10%). Esta apelación se refiere a los negros no esclavos, pero también a los indios que han roto sus lazos comunitarios (que abandonaron sus pueblos de origen), a los mestizos y, en general, a todos los individuos que no podían ser clasificados dentro de las categorías de “blancos”, “esclavos” o “indios”. En realidad, el término*

---

<sup>5</sup> RESOLUCIÓN 333 DE 2008, por la cual se delimita un Área de Reserva Especial y se deroga la Resolución 424 de 2007



*“libre” no se refiere a la esclavitud sino al régimen de castas: es libre aquel que no pertenece a las castas tradicionales que ordenan o pretenden ordenar el mundo colonial de un modo jerárquico: los blancos, los indios y los esclavos<sup>6</sup>. (Hoffman, 2007, p. 53)*

**ICGDE**

En este orden de ideas, debe recordarse que, en los orígenes y surgimiento de las comunidades negras, se padecieron diferentes connotaciones ligadas a transiciones sociopolíticas en el proceso de consolidación étnica. La población negra durante años intentó fallidamente escaparse del colonialismo español, sin alcanzar mucho éxito. No obstante, algunos destellos de emancipación se vislumbrarán en la minería. Dicho de otro modo, los esfuerzos pioneros por la libertad de los negros esclavos se manifestaron a través de los negros rebeldes “cimarrones”<sup>7</sup>.

### **1.1.2. Afrocolombianos, población con huellas de africanía**

En la actualidad, el Ministerio de Cultura de la República de Colombia reconoce a las comunidades afrocolombianas como:

---

<sup>6</sup> Hoffmann, Poblamiento disperso desigual, Cap. 2.

<sup>7</sup> Los esclavos que lograban fugarse del sistema de esclavitud colonial, fueron denominados cimarrones, algunos de ellos lograron organizarse en palenques, lugares aislados de los centros comerciales y de las rutas de comunicación, zonas de difícil acceso y escasamente pobladas.



Los Afrocolombianos como un pueblo con un conjunto de derechos colectivos que forma parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación, por primera vez reconocida constitucionalmente. En la Ley 70 de 1993 hito nacional y regional del reconocimiento afroamericano reconoce los derechos colectivos sobre tierras y conocimientos ancestrales señalan los mecanismos de consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

...un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos... (Art.2. de la Ley 70/1993 citada en: Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia, s.a).

Este concepto de comunidad negra lo abordó la Corte Constitucional en la Sentencia T422 de 1996, en la cual determinó que una comunidad negra existe independientemente de una base territorial urbana o rural determinada. La población afrocolombiana está compuesta por hombres y mujeres con una marcada ascendencia (lingüística, étnica y cultural) africana.

Cuadro 1. Reconocimiento de Afrocolombianos, población con huellas de africanía  
Fuente: Elaboración propia con base en conceptualizaciones del MinCultura, Colombia.

De acuerdo con el MinCultura (2010), los afrocolombianos son algunos de los descendientes de africanos provenientes de diversas regiones y etnias de África, los cuales llegaron en condición de esclavos al continente americano. Debe recalcar que la población afrodescendiente traída por el colonialismo no era homogénea; éstos eran provenientes de diferentes regiones africanas. La población afrocolombiana se conforma por una importante multiculturalidad:

*Las comunidades afrocolombianas palenqueras (descendientes de los cimarrones que huyeron y constituyeron palenques, residencias anticoloniales, fortificadas y aisladas en las que se concentraron como esclavos libres); y raizales (descendientes del mestizaje entre indígenas,*



*españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, en las islas caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia*)<sup>8</sup> (Mincultura, 2010, p. 2)

Es decir, existen diferencias culturales entre afrocolombianos desde su llegada a la actualidad. Los africanos provenientes de diversas regiones de África tras su llegada al “Nuevo Mundo” se enfrentaron a un choque de disparidades culturales; lenguas diferentes, creencias distintas, fenotipos particulares, entre otras. Según estudios del africanista Burgos (2010), los africanos que llegaron al Virreinato de la Nueva Granada, pertenecían a las etnias carangas, biáfaras, bantúes, ashantis, mandingas, carabalíes, balanzas, monicongos, ararás, anzicos, fanti, fulos, popós y wolofs, entre otros.<sup>9</sup> Los negros fueron raptados y desarraigados para ser esclavizados en su llegada al puerto de Cartagena de Indias, lugar donde fueron vendidos y trasladados a la Costa Caribe y otros destinos de lo ahora es denominado Colombia.

Por otra parte, cabe destacar que, la transición de negros esclavos a afrocolombianos es producto de una constante lucha y procesos de resistencia por parte del pueblo palenquero conformado por grupos cimarrones<sup>10</sup>, quienes se encargaron de preservar algunas particularidades del transcurrir histórico-cultural de la herencia africana en Latinoamérica. Los grupos cimarrones participaron en el gesto libertario desde la sociedad esclavizada negra, la imposición del colonialismo y

---

<sup>8</sup> Al respecto ver: Dirección de Poblaciones. (2010). “Raizales, isleños descendientes de europeos y africanos”; Ministerio de Cultura, Bogotá; Dirección de Poblaciones. (2010). “Palenqueros, descendientes de la insurgencia anticolonial” Ministerio de Cultura, Bogotá. Disponibles en: <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=21356>.

<sup>9</sup> Al respecto ver: Burgos (2010). Rutas de Libertad 500 años de travesía. Ministerio de Cultura. Universidad Javeriana. Bogotá.

<sup>10</sup> El cimarronaje representó la mayor expresión de resistencia de los esclavos negros contra el sistema colonial neogranadino. Las pioneras y únicas formas de libertad de expresión de los negros esclavos se manifestarán a través de los negros rebeldes cimarrones que se ingeniaron diferentes formas de expresión entre sí, puesto que no hablaban las mismas lenguas. Se entiende que la población afrocolombiana presentó sus pioneras expresiones de libertad y emancipación del colonialismo a través denominado manifiesto “Cimarrón”, donde se conformaron palenques de participación política.



el post- colonialismo. La aculturación fue uno de los principales efectos coloniales que, a su vez, provocó un desarraigo cultural en los negros, lo cual vulneró la posterior participación democrática, afectando rasgos de identidad étnica e incurriendo en la práctica de actividades económicas no representativas de los negros, que con el paso del tiempo representarían la historia de la afrodescendencia colombiana.

## **1.2. Pluralidad étnica en Colombia y diferencias con la población negra.**

En Colombia, la diversidad cultural es un tema respaldado en términos constitucionales por la Constitución Política de 1991, las normas internacionales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, las convenciones con la organización de las Naciones Unidas de la Unesco y las normativas en la legislación cultural nacional. Por lo cual, la implementación de políticas en atención a la compleja y gran diversidad cultural colombiana no es un asunto desconocido. En 1991 se lleva a cabo la “Política de diversidad cultural”<sup>11</sup>, con el fin de atender principalmente a las comunidades indígenas. Dicha política señaló complejidades de los resguardos indígenas y planteó aspiraciones e intereses del Ministerio de Cultura.

Por otro lado, debe recalcar la existencia también de complejidades y particularidades prevalentes de la historia afrocolombiana, vista como un grupo étnico con sus raíces del continente africano. Según Idelfonso Gutiérrez<sup>12</sup>, la reconstrucción de estos orígenes afrocolombianos no ha sido una labor sencilla, pero se ha conseguido por medio de la revisión documental de expedidos legales de las compañías esclavistas sobre importes de los esclavos africanos. De este

---

<sup>11</sup> Política de diversidad cuyos objetivos están intencionados a la creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales étnicas.

<sup>12</sup> ÁLVAREZ, Lina María. Poética del peinado afrocolombiano. Bogotá, Alcaldía Mayor, Instituto de Cultura y Turismo, 2003, pág 18



modo, se identifican ocho lugares de procedencia, como se puede observar en la siguiente tabla.

### 1.2.1 Procedencia africana de los esclavos africanos al continente americano “Nuevo Mundo”

1. Senegambia (Costas de Gambia y Senegal)
2. Sierra Leona (Desde el río de Casamansa en el norte, hasta el cabo Mount en el sur, incluyendo parte de Senegal y Liberia).
3. Costa de Marfil y Costa de la Pimienta
4. Costa de Oro, desde Assini hasta el río Volta (Actual Ghana)
5. Benín y Costa de los Esclavos, desde el Volta hasta el río Benín
6. Golfo de Biafra, entre el delta del Níger y los ríos de Cruz y Duala
7. Angola, desde el cabo López hacia el sur
8. Mozambique, desde el cabo Buena Esperanza hasta el cabo Delgado

Tabla 1. Lugares de procedencia africana de los esclavos africanos al continente americano “Nuevo Mundo”

Fuente: Elaboración propia con base a estudios de africanista Gutiérrez

De acuerdo con Gutiérrez (1993), puede identificarse que; en el siglo XV, llegan esclavos africanos a lo que hoy es considerado Colombia, principalmente provenientes en superioridad a *la casta Mina, procedentes de la fortaleza portuguesa Elmina, de la Costa de Oro. Les siguieron los Arará, nombre genérico*



para los embarcados en el Golfo de Berín y los Carabalí, del Golfo de Biafra<sup>13</sup> (Gutiérrez, 1993, p.18). Dichas afirmaciones son ciertas señales que posibilitan la reconstrucción de algunos matices de la herencia etnocultural afrocolombiana.

### **1.3 Dinámica de integración/resistencia de la población negra con el sistema económico, político y cultural colombiano.**

La afrodescendencia en el territorio hoy denominado colombiano remite en sus orígenes a los afrocolombianos que surgen con la incursión colonial a Latinoamérica del siglo XVI *“Hay evidencia de que en los primeros viajes de Cristóbal Colón hubo población africana que era sometida a vejámenes y castigos. Distintas actividades económicas, como la minería, agricultura, ganadería, boga, carpintería, fortificación y obras de defensa, entre otras, testimonian lo calificado de la fuerza de trabajo africana”* (Zapata Olivella 2010, Pág. 297) Por lo cual, resulta remoto pensar en la libre expresión sociocultural, política, y/o económica, por parte de los esclavos africanos quienes eran considerados libres de alma y eran herramientas de trabajo subversivos a generar plusvalía a través de explotar sus características, cualidades, habilidades útiles para la producción del imperio colonial.

Por otra parte, debe mencionarse que una importante población de esclavos africanos provenía de Costa de Gambia, Costa de Oro, Senegal y Costa de Marfil. En dichos lugares, la práctica de actividades económicas era diversa, los esclavos traídos a América Latina no hablaban el mismo lenguaje, pero *“había acumulado ricas experiencias en minería, herrería, orfebrería, agricultura, ganadería, albañilería, artes culinarias, médicas, mágicas, crianza de niños, cerámica, pintura, tejidos, cestería, talla en madera, marfil, hueso, construcción de embarcaciones, etcétera”*. (*Ibid*)

Otros autores como Antón y del Popolo (2009), señalan que un poco después de la independencia toma contundencia un rol de jerarquías sociales que consiste en la pirámide racial, en donde la parte más extensa y baja, la cual es la base de la estructura, se ubicaban los esclavizados africanos, sus descendientes y los

---

<sup>13</sup> GUTIÉRREZ, Idelfonso. Historia del negro en Colombia: ¿Sumisión o rebeldía? Bogotá, Editorial Nueva América, 1993, Pág. 18.



indígenas. Del otro extremo, en la parte más alta y estrecha, se encontraban los mestizos y blancos, quienes ya poseían derechos ciudadanos pero los históricamente subordinados (negras e indígenas) no figuraban en las nuevas doctrinas del Estado nación. Observe la siguiente imagen.

Figura 2. Pirámide que representa la estratificación social.



Fuente: Augusto Montenegro, Historia de América, Norma, 1984 pág. 110.

En la figura 2, se puede observar que las poblaciones negras e indígenas se encontraban en la parte más inferior de la estratificación social, dichas poblaciones en la actual Colombia y desde la implementación de la Constitución Política de la República de Colombia de 1991, De acuerdo con el artículo 246<sup>14</sup> se denominan “Minorías étnicas” a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Sin embargo, debe considerarse que las poblaciones indígenas ya hacían parte del territorio nacional desde antes de la llegada de la invasión europea, por ende, no podría decirse que éstos fueron desarraigados y despojados de su tierra, a diferencia de

<sup>14</sup> Constitución Política de la República de Colombia (1991)



los negros esclavos africanos. Dicha diferencia tiene contundentes incidencias sobre la comprensión territorial afrocolombiana y la indígena, tales diferencias, en la contemporaneidad se ven materializadas en conductas socioculturales y principalmente políticas de ambas etnias.

El proceso de emancipación afrocolombiano fue tardío, además, se caracterizó por importantes limitaciones históricas. En julio de 1851 el congreso de Colombia aprobó la abolición de la esclavitud reconociendo la libertad formal. Sin embargo, la problemática sobre la protección de derechos para los esclavizados persistió sin ser un tema atendido, donde la

*(...) diferenciación racial y social mantuvo rezagos, incluso en los tiempos del liberalismo más radical de la segunda mitad del siglo XIX. Esta realidad, propia de los afrocolombianos, constituye el racismo estructural que pesa sobre las colectividades mencionadas e impide que salgan de su condición de pobreza, desigualdad socioeconómica, exclusión social y política (Stavenhagen, 1991. Pág. 129).*

Una de las enseñanzas que dejó el colonialismo a los afrocolombianos fue el valor que tienen las estructuras de poder, las jerarquizaciones, el significado del interés particular sobre el común, la subordinación, entre otras acciones desleales y sus “beneficios” en la sociedad. De esta manera, los matices de representación afro terminarán siendo influidos por este tipo de culturas desleales del colonialismo, las cuales, continuarán siendo un reto para las comunidades negras. M. Mosquera describe a los afrocolombianos actuales de la siguiente manera:

*Los/as afrocolombianos/as viven en su mayoría en situación de pobreza. En muchos casos han perdido sus principales recursos de subsistencia (como la tierra, el territorio y sus recursos naturales), y desde hace décadas se han visto forzados a emigrar a los grandes centros urbanos, donde acceden a trabajos precarios, mal remunerados y de baja calidad. (...) La discriminación étnico-racial de hoy, heredera en gran medida del colonialismo luso-criollo e hispano-criollo, es la manifestación de formas renovadas de exclusión y dominación constituidas en regímenes de “colonialismos internos” que contradicen el mito de una integración real (Mosquera, 2007, Pág. 87).*



A tal panorama de la población afrocolombiana se le deben anexar los impactos de la violencia generados por el conflicto armado colombiano desde 1980, produciendo fenómenos de diferente índole, entre éstos, la polarización de comunidades étnicas, baja participación ciudadana, bajo desarrollo económico, desarraigo, desplazamientos forzosos, y/o muertes entre otras secuelas.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la llegada de africanos al continente de América fue uno de los sucesos más difíciles para los negros. Puesto que, no sólo los violentos tratos por parte del colonialismo español representaron procesos de aculturación de la diversa cultura africana, también representó complejidades para la construcción ideológica y sociocultural de la afrodescendencia colombiana.

La historia del continente africano y sus diferentes connotaciones de “africanismo” en el África dentro sus límites territoriales, y el África fuera de sus límites continentales, presenta rasgos culturales representativos donde se pueden identificar y se preservan ciertas analogías entre el África y el África colonial. Entre los principales estudios de afrocolombianidad, se destacan las contribuciones del Doctor congoleño Martin Kalulambi Pongo, quien enfatiza sobre la existencia de un esfuerzo ideológico por la construcción de la epistemología afrocolombiana frente al conocimiento de África esclava en Colombia. En su estudio se denomina como las *Colombias Negras*<sup>15</sup>. La población negra esclavizada no se caracterizó por ser una población autónoma con derechos de producción y/o práctica intelectual. Esto conllevó a incurrir en un *Silencio científico*<sup>16</sup> de la población Afro. En este orden de ideas, se podría incluso hablar de un silencio político que vulneró la participación de la población afrocolombiana inclusive en periodos de la emancipación (Kalulambi, 2003).

---

<sup>15</sup> “Colombias Negras” entendido como los conceptos, nociones, y referencias socioculturales de África en Colombia durante el periodo Neogranadino, están influenciados altamente por relatos de crónicas, viajeros y/o ensayistas quienes describieron la traída de negros de África subsahariana.

<sup>16</sup>El Doctor Pongo realiza un balance sobre los estudios africanos en Colombia, especialmente en antropología y en historia. Sostiene que la baja o nula participación de las poblaciones negras se debe a su condición de esclavitud y su diversidad cultural de origen entonces uno de los objetivos de su investigación africanista es discutir las lagunas y los dilemas actuales de los estudios africanos.



Desde otro punto de vista, Ramón Grosfoguel (2013) afirma que los afrodescendientes fueron una de las poblaciones más maltratadas, padeciendo serias secuelas de los atroces tratos del colonialismo, debido a los genocidios masivos y *Epistemicidios*, sus conocimientos y patrimonios socioculturales fueron reprimidos y violentados. Esta situación conllevó a mayores niveles de vulnerabilidad en diferente índole. Grosfoguel, señala que la destrucción cultural de los afrodescendientes no se alcanza a magnificar, puesto que, no se logra interpretar la magnitud sobre el número de muertes africanas desde el primer contacto con la corona española. En la actualidad, no se logran identificar procesos de inclusión debido a la carencia de proyectos de medición real de poblaciones en dichos contextos en condiciones de vulnerabilidad. Algunas ideas clásicas tales como: *Pienso luego existo* de Descartes, van a enmarcar de forma distinta la concepción científica de las poblaciones afro e indígenas deslindándose de la discriminación por motivos de religión; pero se sostendrán otros motivos de discriminación por razones raciales que son latentes hasta la actualidad.

La descripción y los procesos de formalización de la ciudadanía afrocolombiana según el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas Cimarrón en Colombia, a través de su presidente Juan de Dios Mosquera describió las problemáticas de las comunidades afrocolombianas como desatendidas, a su vez, dichas problemáticas que persisten en la actualidad hacen parte de periodos históricos. Según M. Mosquera, la desatención a la población afrocolombiana es uno de los argumentos centrales para la gestación de fenómenos sociales que trascienden pese a la carencia de sólidos sistemas sociopolíticos afrocolombianos, los cuales se experimentan a través de condiciones de abandono, pobreza, problemas del sistema de salud, minería ilegal y atraso educativo (bajas oportunidades para acceder a la educación) entre otros.

Por otra parte, debe recordarse que los negros esclavos africanos, a pesar de sus intentos fallidos por escaparse de la subordinación del colonialismo español,



también implementaron estrategias de supervivencia; diseñaron signos y símbolos de representación negra. Los Cimarrones emplearon estrategias de comunicación para concretar puntos de encuentro, puesto que, no hablaban las mismas lenguas. Las tropas o trenzas (cabello organizado con figuras alusivas a las rutas de escape para evadir a las tropas españolas o también usadas para fugarse de los amos en el periodo colonial). De esta misma manera, surgen manifestaciones musicales, danzas artísticas, entre otros asuntos culturales de representación e identidad afrocolombiana. Al respecto, la investigadora del Ministerio de Ciencias nacional Lina María Vargas, publicó toda una obra sobre el cabello de los negros denominada *“La estética del peinado”*<sup>17</sup>; donde detalla una relación con la etnicidad afrocolombiana y los procesos de resistencia. En este sentido, también debe destacarse algunos matices de autonomía Afro: *“Los esclavos y esclavas africanos y su descendencia desarrollaron diversas formas de adaptación y resistencia cultural, a través de medios simbólicos como las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, el sincretismo de manifestaciones mágico religiosas”*<sup>18</sup>, así como *a través de mecanismos materiales y directos que incluyeron suicidios, abortos, rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje”* (Díaz, 1996; Maya, 1992, Pág. 8). De esta forma, los cimarrones a través de los palenques consiguieron reconstruir su cultura africana conviviendo de acuerdo con sus propias normas y empezar una forma de resistencia activa y tentativa para otros esclavos.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, en la siguiente imagen se ilustra un cuadro conceptual sobre la diversidad de orígenes de los africanos esclavos en territorio actualmente llamado Colombia, además, sus labores ejercidas, sus distintas formas de resistencia simbólica, los tratantes de esclavos, entre otros:

---

<sup>17</sup> Vargas Álvarez publica (2003) su obra *“Poética del peinado afrocolombiano”* investigación de carácter sociológico, comunicativo y semiótico bajo la estructura práctica del enfoque etnográfico.

<sup>18</sup> La idea de mágico - religiosa fue la principal característica de la Medicina precolombina. Existían dioses “buenos” que alcanzaban bienestar en forma de riqueza, salud y amor, y dioses “malos” que atraían la enfermedad y desastres.



Período y Régimen de la trata	Tratantes	Afiliación étnica Mayorista	Labor desempeñada	Región de destino	Forma de resistencia
1533-1580, Licencias	Españoles, Genoveses, Portugueses	Wolof, Balente, Bran, Zape, Biáfara, Serere, Bijago	Servicio doméstico, Ganadería, Minería del oro	Llanura, Caribe, Antioquia	Desconocida
1580-1640, Asiento	Portugueses	Kongo, Manicongo, Anzico, Angola, Bran, Zape	Ganadería, Minería del oro	Llanura, Caribe, Antioquia	Cimarronaje armado, cimarronaje simbólico.
1640-1703, Asiento	Holandeses	Akán, Oruba, Fanti, Ewefon, Ibo	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico	Cimarronaje armado, Automanumisión
1704-1713, Asiento	Franceses	Ewe-Fon, Yoruba, Fanti	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico	Cimarronaje armado, Automanumisión
1713-1740, Asiento	Ingleses	Akán, Ewe, Ibo	Agricultura, Minería del oro	Valle del Cauca, Litoral Pacífico	Automanumisión
1740-1810, Contrabando, Asiento, Comercio libre	Ingleses, Españoles	Akán, Ewe, Ashanti, Kongo	Minería del oro	Litoral Pacífico	Automanumisión
1750-1850, Comercio libre					

Tabla 2 sobre la diversidad de proveniencia de los africanos

Fuente: Tabla tomada del informe sobre Afrocolombianos, población con huellas de africanía, del Ministerio de Cultura de la República de Colombia. 2010. Pág. 9.

Igualmente, debe destacarse que *“Los ritos y las tradiciones afrocolombianas condensan la resistencia ancestral de estas comunidades, la cual les permitió conservar su cultura y sus saberes ancestrales. Desde tiempos coloniales las prácticas y los objetos rituales y festivos afro como el currulao y otros bailes, instrumentos musicales como la marimba y el tambor, sus prácticas medicinales y curativas fueron estigmatizadas y/o condenadas por la iglesia católica como actos y objetos sospechosos, oscuros o del demonio”* (MinCultura, 2010, pág. 10). Estas formas de representación constituyen la herencia cultural Afro siendo importante distinguirse como una configuración de la memoria colectiva afrocolombiana en reconocimiento de su origen afrodescendiente, incluso afianzamiento y conciencia de su identidad Afro.



## 1.4. La violencia histórica en Colombia.



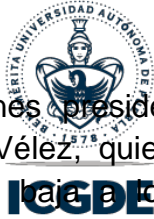
### 1.4.1 Histórica del surgimiento de la violencia en Colombia.

La violencia histórica de Colombia está relacionada con los inicios de las reformas constitucionales comprendidas entre 1899-1902, cuyos orígenes se remontan a las contrariedades ideológicas entre los partidos políticos de corte liberal y los gobiernos conservadores, durante la presidencia de Aquileo Parra Gómez comprendida en el periodo 1876-1878, se originaron indicios de la guerra política colombiana, explicados a causa de la adopción de un modelo liberalista nacional, además de un brusco cambio de régimen político propuesto en la constitución política de Rio Negro en 1863. En este orden de ideas, se desató la conocida guerra de los 1000 días, caracterizada por enfrentamientos sangrientos entre los liberales y el ejército nacional conservador. Al finalizar la guerra, el país evidenció inestabilidades en materia socioeconómica y política.

El opositor candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán del Partido Liberal en las elecciones de 1946, siendo simpatizante con las masas expresaba discursos con frases como; “el hambre de los colombianos no es liberal, ni conservadora”. Gaitán, inicialmente fue perteneciente al partido liberal, pero manifestó descontento al observar que en su partido el interés particular primaba sobre el común e imperaba la desatención sobre implementar reformas vitales al sector productivo del país, entonces decidió alejarse de su partido nato afirmando que “el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos”. Esto lo lleva a ser rival directo de ambos partidos en disputa del poder<sup>19</sup>. Las élites políticas (partidos liberal y conservador) ven en él una amenaza para sus intereses particulares; Gaitán es asesinado el 9 abril de 1948 en Bogotá. Lo anterior produjo grandes protestas a nivel nacional y se le denominó el “Bogotazo”, surgió un periodo llamado La Violencia. Se da lugar a una guerra organizada entre el gobierno nacional contra el pueblo colombiano. En respuesta a la opresión del gobierno, los campesinos de clase social más afectada del conflicto armado empezaron a estructurar grupos de autodefensa en resistencia al gobierno, es así como surgen las guerrillas liberales y guerrillas comunistas del territorio colombiano.

---

<sup>19</sup> La histórica política colombiana con base a Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015



En el año 2002, en las elecciones presidenciales de Colombia, es elegido presidente nacional Álvaro Uribe Vélez, quien propone como principal objetivo para el gobierno la eliminación o la erradicación de los grupos de insurgencia nacional (guerrillas) aplicando la estrategia de gobierno denominada “Política de Seguridad Democrática-PSD”, la cual consiste básicamente en la supresión de las funciones de combate de los grupos de insurgencia para, de esta manera conseguir la paz. La PSD opera bajo la fuerte inversión de recursos destinados a fuerza pública, lo que trae consigo ciertas consecuencias directas e indirectas en la población afrocolombiana principalmente localizada en el pacífico colombiano, lugar donde se agudizan las secuelas del conflicto armado, trayendo consigo las precariedades socioeconómicas, y políticas entre otras, en detrimento de las ya precarias condiciones de vida afrocolombianos.

Dentro de las secuelas de la PSD se encuentran fenómenos como el despojo de tierras, el desarraigo cultural y socioeconómico como lo hizo la colonización. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, “desde 1985 el conflicto armado deja 8’320.834 víctimas registradas, de las cuales más del 50 % han sido mujeres. Los megaproyectos, como factores de desterritorialización y destrucción del ambiente, constituyen otra fuente de violencia y negación de los derechos sociales, económicos, territoriales y ambientales de los descendientes africanos” (Cogollo, 2017, p. 34) Es decir, parece que se reproduce un sistema que enseña y demuestra cómo la jerarquización de poderes es lo importante para poder sobrevivir en una sociedad capitalista como la contemporánea, situación que genera nuevos desafíos para las comunidades negras que no terminan de verse sometidas a precariedades.

En los asuntos de violencia puede decirse que existen diferentes dimensiones contextuales. Los temas de narcotráfico han estado estrechamente vinculados con el desarrollo de comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) pese a la fertilidad de tierras campesinas, riqueza de recursos naturales para la agricultura y minería, además de la ineludible convivencia con grupos ilegales alzados en armas (las guerrillas). Lo anterior, ha generado otras problemáticas como el conflicto de tierras, imprudentes reformas de redistribución de tierras y desplazamientos forzados que acarrear vulnerabilidad hacia las comunidades campesinas étnicas. Con referencia a otros asuntos políticos, debe hacerse



mención sobre la agudización de la polarización del pueblo colombiano producto del bipartidismo entre los partidos políticos nacionales, el liberal y conservador.

La gestación de la violencia estructural hacia los negros esclavos coartó la posible intervención oportuna de movimientos sociales, independencia, y/o revoluciones. En cambio, diferentes grupos afro se sublevaron ante los rangos de superioridad colonial, puesto que, se encontraban en escenarios de desigualdad social, económica y régimen de servidumbre, ante tal contexto, el filósofo italiano Antonio Gramsci denominará a dichos grupos como “subalternos”, ya que son aquellos grupos pertenecientes a sectores marginalizados y clases sociales inferiores. El teórico A. Gramsci plantea que la entrada del capitalismo vulneró a pueblos a lo largo y ancho de América Latina, ya que a la par entró la globalización y la modernidad, lo cual provocó que grupos como los originarios, indígenas, afrodescendientes, y rurales, entre otros, fueron desplazados y violentados, a los cuales se les llamarían subalternos. Y el problema central es el reconocimiento de su cultura, tradiciones y derechos, creando un escenario lleno de desigualdades<sup>20</sup>. Gramsci decía que los grupos subalternos están siempre sujetos a la actividad de los grupos que gobiernan, incluso, cuando se rebelan o sublevaron a sí mismo (Portelli, 1973, Pág. 29). Este escenario es preliminar, en condiciones precarias; incluso dejando de lado la intervención de otras causas como: fuerzas armadas, el narcotráfico, paramilitarismo, la polarización de partidos, entre otros fenómenos detonantes de la violencia en Colombia.

Por otra parte, Entre el siglo XIX y XX se desarrolló “la guerra de los Mil Días”, y luego, en los años cuarenta dará paso al denominado periodo de La Violencia. *“Desde hace varios años, la imagen de Colombia se asocia sistemáticamente a la violencia que reina en ella, cosa que ha dado lugar a una abundante literatura e incluso a una especialización disciplinaria, la violentología”* (Sánchez, 1991).

---

<sup>20</sup> Capítulo 25, pág.178, Antonio Gramsci, *Cuadernos de la cárcel*, Era, México, 1981-1999, tomo 5.



### 1.4.2 Causas y consecuencias de violencia nacional

De acuerdo con criterios ideológicos de la Doctora Odile Hoffmann (2007) se plantea el siguiente cuadro sobre violencia en Colombia.



Cuadro 2. Violencia en Colombia causas y consecuencias

Fuente: Elaboración propia con base a criterios sobre violencia en Colombia según la Doctora Hoffmann, (Hoffmann, Odile. Comunidades negras en el Pacífico colombiano: Innovaciones y dinámicas étnicas. Nouvelle édition [en ligne]. Quito: Institut français d'études andines, 2007)

Con referencia al cuadro anterior, se tiene como resultado de análisis la existencia de un profundo desorden institucional, notorios cambios del status quo y gobiernos de turno que tratan de responder a través de la implementación de constantes reformas, generándose descontento social: dichas reformas suelen tener un ingrediente regresivo que afecta las clases socioeconómicas más vulnerables. A



partir de este complejo escenario, en 1990 se decide convocar a una asamblea constituyente, con la intención atender en términos jurídicos a las aspiraciones de la sociedad civil.

*Hay otras razones que empujan al gobierno a sostener tesis radicalmente etnicistas con el riesgo de contravenir las reglas neoliberales que él mismo se ha fijado. En efecto, con estas tomas de posición, invierte en campos internacionalmente fértiles y altamente simbólicos: el reconocimiento de los derechos de las minorías y la búsqueda de medidas que conduzcan a un desarrollo sostenible. Muy criticado en la escena internacional por los atentados flagrantes de ciertos cuerpos del Estado (ejército y policía) a los derechos humanos, incluido el Derecho Internacional Humanitario, y por su presunta conexión con los medios vinculados al tráfico de drogas...* (Hoffmann, 2007. Pág. 40).

El gobierno nacional debió concentrar grandes esfuerzos en torno a la recuperación de la legitimidad frente a organismos de esfera internacional (Banco Mundial), puesto que estas delegaciones prestamistas internacionales, han demostrado atención sobre las cuestiones étnicas y sostienen proyectos encaminados a planes de desarrollo sostenible y sustentable.

### **1.5. La política de seguridad democrática y sus resultados/consecuencias en la región afrocolombiana.**

En la carta del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez afirma que:

*Recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos. (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003. Pág. 5)*



Los planteamientos e idea central del exmandatario A. Uribe es conseguir el propósito de neutralizar los grupos ilegales alzados en armas y para esto acude en gran medida a la intervención del ejército nacional. Lo cual, afecta positivamente sobre la agudización del conflicto armado y significativamente el número de damnificados y víctimas en Colombia. En consecuencia, tales sucesos quedaron evidenciados a lo largo de la historia política y socioeconómica del país.

En este orden de ideas, el documento presidencial presentado en la Política de Seguridad Democrática ante el Ministerio de Defensa Nacional señaló que:

*El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003. Pág. 12,)*

La PSD tuvo aplicación durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mismo periodo donde se registraron los mayores datos de ejecuciones extrajudiciales desde 1980. Es decir, entre el periodo de 2002 a 2008 se registró un fenómeno genocida alarmante. Según lo reportó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), alrededor de 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional colombiano. Entre los criterios de priorización de la Seguridad Democrática se valoró a la fuerza pública como eje central en la política gubernamental. Puesto que, se ejecutó una "política de incentivos" la cual, consistió en la puesta en marcha de Directiva Ministerial 029 de 2005, donde se reglamentaron incentivos, pago de recompensas por la captura o dada de baja (asesinatos) a diferentes miembros de las organizaciones subversivas. Esto fue firmado por el ministro de Defensa predecesor del expresidente Santos. Observe el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Criterios de valoración para el pago de recompensas por cabecillas de las organizaciones de las OAML y cabecillas del narcotráfico.



Los criterios de valoración necesarios para establecer los niveles de recompensa se definirán por los siguientes aspectos en orden de prioridad, de modo que cada criterio corresponda a un nivel de recompensa:

NIVEL	CUPOS	MONTOS (HASTA)	CRITERIOS DE VALORACIÓN
I	HASTA 15	13.106 SMLV (\$5,000 millones)	Máximos cabecillas de cada OAML o que sin ser de rango máximo son públicamente reconocidos por su atrocidad en su accionar contra la población civil y/o que constituyen una amenaza para la seguridad nacional.
II	HASTA 40	4 500 SMLV (\$1,719 millones)	Cabecillas de estructuras mayores o grupos responsables de planificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas de relevancia nacional, en especial aquellas que alentan contra
III	INDEFINIDO	Hasta 500 SMLV (\$191 millones)	(i) Cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realicen actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel regional y responsables de actividades relacionadas con las finanzas, tráfico de material bélico y logística. (ii) Jefes de estructuras mayores o grupos responsables de cultivos ilegales, financiamiento, planificación, y coordinar el tráfico y comercialización de droga de relevancia nacional e internacional. Igualmente, aquellos responsables del brazo armado de las organizaciones de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de material bélico y aquellos narcotraficantes que desde el exterior realizan actividades a beneficio de las OAML, especialmente en lo relacionado con el tráfico de droga, material bélico, finanzas y narcotráfico.

Fuente: Directiva Ministerial Permanente No 29 de 2005, Pág. 3.

En el cuadro 3, se plantean visiblemente el monto de los pagos gubernamentales otorgados a miembros de la fuerza pública y/o ciudadanía en general que den de baja a insurgentes o revelen información de sus paraderos. Esta estrategia de la Seguridad Democrática dio paso a uno de los escándalos más alarmantes de las administraciones públicas en Colombia.

*“Por el número de “bajas” propiciadas a grupos armados ilegales, estableciendo diferentes recompensas institucionales para el efecto: dinero, ascensos, honores, condecoraciones, vacaciones, entre otros. Este fue sin duda el combustible que terminó con la vida de miles de civiles y que sea dicho de paso, alentó la criminalización de la pobreza, puesto que la mayoría de las víctimas pertenecía a los grupos más vulnerables y marginales del país” (García, 2021)<sup>21</sup>*

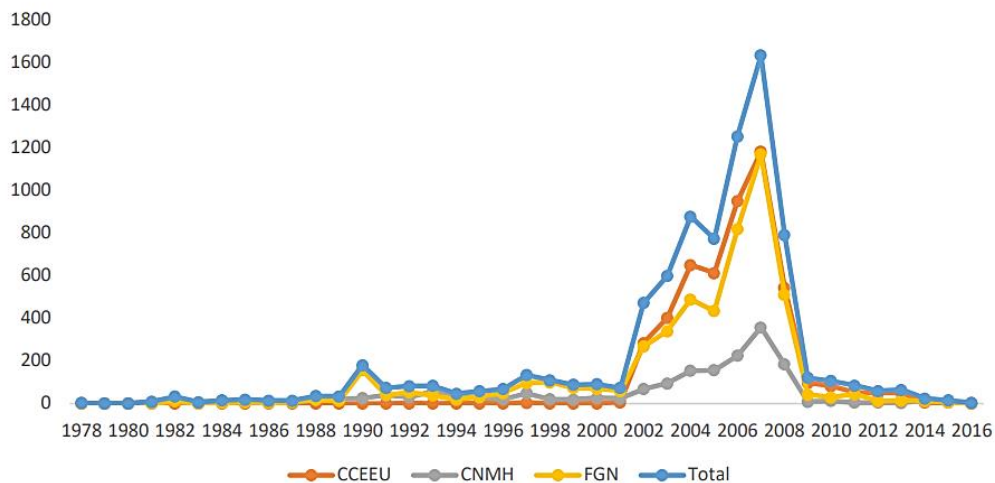
<sup>21</sup> García M, 03/03/2021. El valor de la vida: Ejecuciones extrajudiciales UdeA Noticias, [https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia!/ut/p/z0/fU67DslwDPwVlo5RQikBxooBCTEwINRmQVZigUtI2iat-HxSGBALi3Vn38Nc8YorByNdIzJ3YBOvIbysN9t8XhbilGQhRSmPxXKv7xans-B7rv4LUgl1XadKrrR3EZ-RV63vI9jBIGQCwi-7-Qd-8DRnzkfSBCETb7cj4yfVd-1bcunXTKBII1jfM4PMAhvJAMMG9aDTGQNLzT00g5l8FgNv76p-AZTqw6E!/.](https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia!/ut/p/z0/fU67DslwDPwVlo5RQikBxooBCTEwINRmQVZigUtI2iat-HxSGBALi3Vn38Nc8YorByNdIzJ3YBOvIbysN9t8XhbilGQhRSmPxXKv7xans-B7rv4LUgl1XadKrrR3EZ-RV63vI9jBIGQCwi-7-Qd-8DRnzkfSBCETb7cj4yfVd-1bcunXTKBII1jfM4PMAhvJAMMG9aDTGQNLzT00g5l8FgNv76p-AZTqw6E!/)



Según la JEP, de manera coincidente con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo lema político se basaba en la seguridad, se propiciaron los mayores casos de ejecuciones extrajudiciales o los denominados “Falsos positivos”.



A continuación, se expone la gráfica del tribunal especial que demuestra las elevadas cifras sobre número de víctimas, todas las fuentes coinciden en el periodo 2002 – 2008, mismo periodo acusado como lo más alto en “Falsos positivos”, esto expuesto por distintas organizaciones nacionales. Tales como: El CNMH – Centro nacional de memoria histórica, FGN – Fiscalía general de la nación, CCEEU – Coordinación colombiana Europa Estados Unidos, plataforma de incidencia política internacional y nacional en materia de derechos humanos, SIJUF o Notificación de sentencia condenatoria, y SPOA - Sistema Penal Oral Acusatorio, busca generar un modelo del proceso penal garantista cuyo eje principal gira en torno a la efectividad de las garantías procesales; la adecuada protección de los derechos fundamentales.



Gráfica 1. Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Colombia (1978-2016).

Fuente: Auto 033 de 2021 - JEP

La gráfica 1, presenta los informes según las diferentes fuentes gubernamentales que revelan la gravedad del número de muertes ilegítimas. A partir de tales condiciones se estudia la gravedad y percepción de los principales damnificados



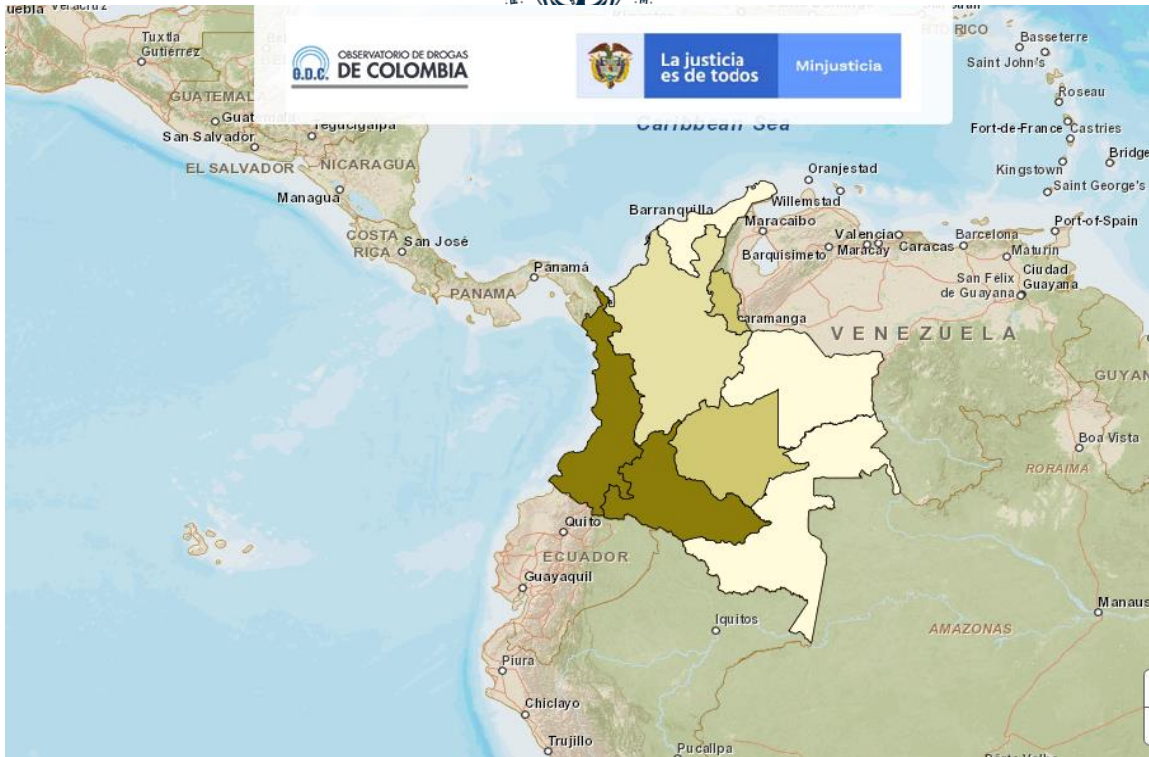
de tal política. Lo cual, es conducente al estudio etnográfico de la presente investigación.



A partir de los planteamientos sobre el gobierno de seguridad democrática. En el presente estudio se analiza la conexión política entre la PSD y sus diversos efectos políticos principalmente vistos en la población afrocolombiana. Cabe comentar que dicha población se encuentra ubicada en las zonas territoriales donde se da el conflicto armado colombiano.

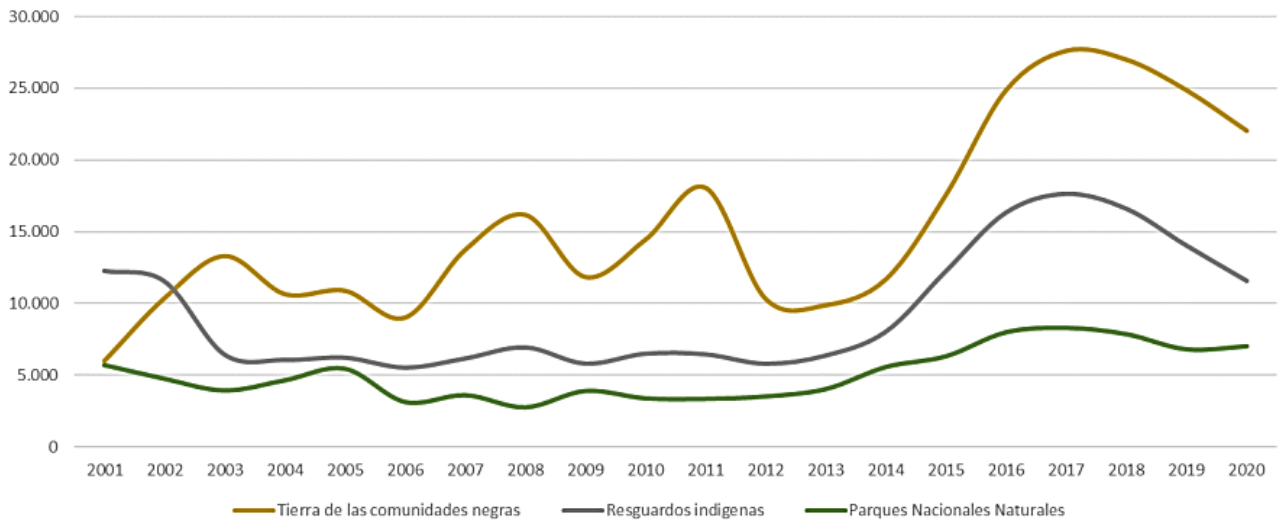
Los pueblos afrocolombianos desplazados producto del conflicto armado históricamente han sido considerados poblaciones débiles. Por lo que, se ha propiciado la irrupción de grupos al margen de la ley en territorio étnico, y esto a su vez fortaleciéndose negocios ilegales como la producción de cultivos ilícitos en territorio afrocolombiano. En la actualidad, no sólo persisten efectos estructurales de origen racial hacia la afrodescendencia colombiana, sino también, sumado a esto la agudización del conflicto armado desde tiempos de la PSD se ha fortalecido la idea de financiar los grupos de insurgencia a través de la cosecha, producción y/o distribución de estupefacientes, con la intención de captar recursos para financiamiento de la guerra entre grupos guerrilleros y el ejército nacional. En la siguiente imagen del Observatorio de Drogas Colombia, se puede ver la concentración de producción de cocaína principalmente sobre el territorio afrocolombiano.

Gráfica 2. Serie histórica del área sembrada con coca 2001-2020 según parques nacionales, resguardos indígenas y tierras de las comunidades negras



Fuente: Ministerio de Justicia, 2022

figura 3. Producción de base de cocaína (Toneladas) en Colombia, 2022



Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito / Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI/UNODC, 2020.



En la gráfica 2, se observa que de manera histórica el área sembrada con coca (2001-2020) por diferentes grupos étnicos, se puede observar que en el periodo estudiado, las principales poblaciones afectadas fueron las tierras de las comunidades negras experimentado cosechas de entre los 5000 plantas por hectárea en el año 2001 hasta más de 25000 plantas por hectáreas entre los años 2017 y 2018, también se identificó que a pesar de los enfrentamientos contra las guerrillas y presiones militares impuestas por la PSD, los sembradíos de coca no registraron una disminución o control de los mismos. Por el contrario, informes de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI afirman que:

*“Más cocaína en menos área: el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura aumentó en un 8 % a 1.228 toneladas... Desde el 2016 el aumento en la capacidad de obtención de cocaína dejó de depender exclusivamente del crecimiento del área cultivada. Desde entonces, se han observado un mejoramiento en las prácticas agropecuarias empleadas por el cultivador en los lotes, así como la capacidad de extracción del alcaloide en finca. Además, se ha identificado que los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína (complejos de producción) son de mayor tamaño y cuentan con mayor eficiencia en la conversión, uso de sustancias químicas, tiempos de los procesos y empleo del personal. Es así como, a partir del 2016, SIMCI/Colombia ha registrado tendencia a la mayor productividad de los lotes y a la mayor capacidad de obtención de cocaína, de manera simultánea; se estima que la obtención de clorhidrato de cocaína por hectárea productiva al año pasó de 6,5 kg/ha en 2016 a 7,9 kg/ha en 2020, un crecimiento del 23% para todo el país”. (SIMCI/UNODC, 2020. Pág. 4)*

En la figura 3, se puede observar que el área de mayor concentración de producción de base de cocaína, se encuentra ubicada en el área del Pacífico colombiano abarcando los departamentos con mayor población afrodescendiente (Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). De esta manera, otra secuela importante del conflicto armado es el endurecimiento de la relación entre la producción de cocaína y la economía de los pueblos afrocolombianos. Entre las secuelas del conflicto armado se tiene que las poblaciones desplazadas por el conflicto armado, por otra parte, también son vistas como una figura social afectada, débil e incluso en ocasiones discriminada. Los desplazados se ven afectados y presentan dificultades para la inserción social. Sin embargo, las



comunidades minoritarias o “Minorías étnicas”<sup>22</sup> denominadas así por la constitución de 1991. Son consideradas de manera constitucional como una población autónoma, aun así, con obligaciones de cumplir con normativas de las constitucionales. No obstante, los grupos étnicos son vistos como una población desplazada y vulnerable, es importante mencionar que tales grupos sociales son principalmente de grupos étnicos indígenas y afrocolombianos donde constantemente se evidencia la violación de sus derechos humanos como comunidad autónoma, pero además como una población con limitaciones y carencias en materia de capital humano. De tal forma que, se menoscaba la posible integración social de las comunidades negras. Con referencia al tema de autonomía y vulnerabilidad de comunidades, el sociólogo alemán Thomas Lemke, en su trabajo sobre biopolítica, observa que dicho concepto debe ser entendido desde un escenario político donde la acción política se dirige hacia la preservación de la naturaleza humana. Es decir, los procesos de aculturación forzada son la causa de la falta de autonomía en las mismas comunidades. La participación vulnerada afecta matices socio-culturales determinantes en la consolidación de regímenes soberanos (Lemke, 2011. Pág.49)

En este orden de ideas, debe hacerse mención referente al tema sobre los asesinatos a líderes comunitarios de poblaciones consideradas minorías étnicas. Este es uno de las problemáticas subyacentes del conflicto armado colombiano, puesto que, algunos líderes comunitarios con intenciones de trabajar socialmente y velar por los derechos humanos en zonas del Pacífico colombiano, han sido silenciados a través de amenazas e incluso su propia muerte. Un informe del Alta Comisionada de la ONU señaló que Colombia *"Sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras [de los derechos humanos] asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia"*. (BBC New Mundo, 2020. Pág. 3). Observe la siguiente imagen sobre registro de asesinatos de líderes sociales en Colombia.

---

<sup>22</sup> Artículo 246 Constitución Política de Colombia. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

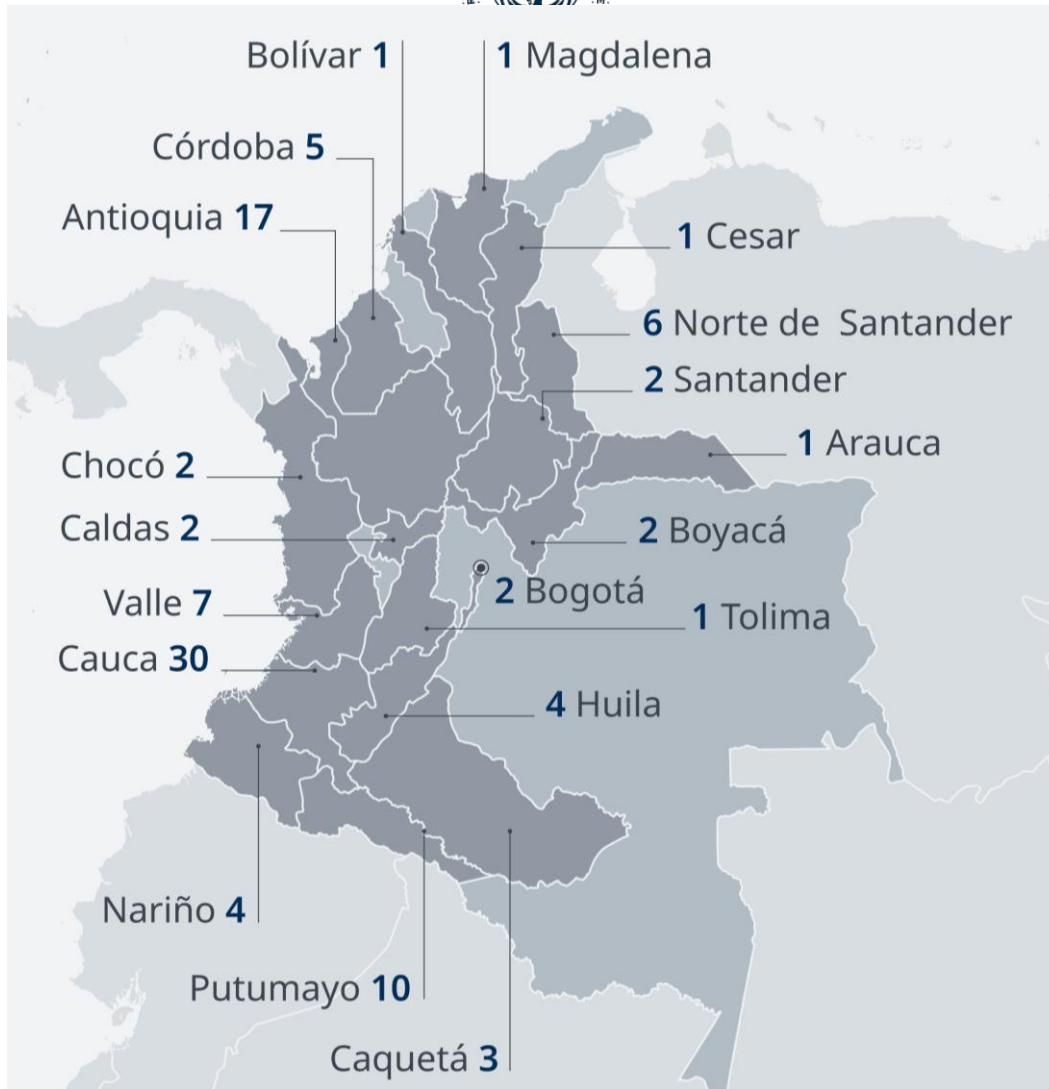


Figura 4. Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020

Fuente: Indepaz, 2020

De acuerdo con el registro de asesinatos a líderes comunitarios del pacífico colombiano, estas suman 45 asesinados registrados en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, y Nariño. De tal forma que, resulta desalentadora la participación de comunidades étnicas en el país. Entonces surge una tensa relación entre participación y raza. El teórico político Quijano explicó que “La raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años”. En periodos de tiempo coloniales la raza implicó categorías de jerarquización y clasificación conforme a diferenciaciones raciales y fenotípicas. “Estas diferenciaciones surgen para otorgar legitimidad a las



relaciones de dominación impuestas por la conquista [...] Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes” (Quijano, 2000, Pág. 203). Ahora bien, si en el periodo colonial se categorizaron jerarquías sociales entre el dominador y los dominados, en el periodo actual existen distinciones sociales marcadas entre los desplazados y los no desplazados, e incluso la denominación constitucional “Minorías étnicas” enmarca distinciones sociales. Entonces surge un dilema sobre la raza y el estigma de una pseudo-clasificación, entonces:

*“Se convence de que junto al problema racial va el problema económico y las irreconciliables clases sociales. Estos son tiempos en los que el concepto se aúna al músculo, y ambos se alistan para el acto, que lo envuelve con una rapidez agigantada”. (Valdés, 2017, pág. 33)*

Es decir, las secuelas del conflicto armado producto de la implementación de la PSD no sólo deja víctimas en calidad de daños físicos, sino también, la vulnerabilidad institucional de comunidades étnicas que a su vez se generan categorizaciones jerárquicas entre los desplazados y los no desplazados.

## **1.6 Preguntas y objetivos de investigación**

Pregunta general

- ¿Cuál es la opinión política desde la visión de las comunidades afrocolombianas frente a Política De Seguridad Democrática (PSD)?

Preguntas específicas

- ¿Cómo han visualizado las comunidades afrocolombianas a los efectos políticos de la PSD?
- ¿Cómo se ha construido opinión política de las comunidades afrocolombianas desde la ejecución de la PSD?
- ¿Cuál es la relación política entre el gobierno de la PSD y las comunidades afrocolombianas?



## 1.7 objetivos ICGDE

Objetivo general:

Realizar un estudio etnográfico sobre la opinión política de las comunidades afrocolombianas y su visión con relación a la Política de Seguridad Democrática.

Objetivos específicos:

- Estudiar la percepción política de las comunidades afrocolombianas sobre los efectos de la PSD.
- Documentar la opinión política de las comunidades afrocolombianas frente a la ejecución de la PSD.
- Analizar la relación política entre el gobierno de la PSD y las comunidades afrocolombianas.

### 1.8 A manera de síntesis

La afrocolombianidad entendida como se conoce hoy es el resultado de los procesos comunitarios, la convivencia, reconocimiento e identidad, y el trabajo histórico de las diferentes etnias traídas desde África. Los cuales, después de arduos procesos comunitarios han logrado la organización y el reconocimiento bajo el amplio concepto de afrocolombianos. Sin embargo, las luchas por el autorreconocimiento y el bienestar sociopolítico de los afrocolombianos aún siguen por construirse. Los temas referentes al racismo estructural producto de inadecuadas formas de gobernar y legislar desde la abolición de la esclavitud, entre otros han influido en la realidad afrocolombiana: la pobreza material a causa del despojo de tierras, sobreexplotación externa de recursos naturales de la



región, el desplazamiento forzado, la violencia y la escasa participación ciudadana en procesos democráticos han terminado por crear condiciones de vulnerabilidad para gran parte Afro del Pacífico. Para entender de manera más profunda la realidad afrocolombiana, se expusieron fenómenos como la violencia ligada a poder político nacional y el fortalecimiento militar de las guerrillas como factor influenciador en la violencia “contemporánea”. La falta de acuerdos de Paz sostenibles por parte del gobierno nacional y los grupos de insurgencia conllevan a la concentración de diferentes polarizaciones generando permanencias de poderes políticos tradicionales (el bipartidismo colombiano), mientras que, del otro extremo las guerrillas se radicalizan y dominan fracciones importantes del territorio, el mismo en el que habitan las poblaciones Afro. El resultado es el recrudecimiento del conflicto y la violencia generada por éste, haciendo del Pacífico colombiano una zona en disputa, con todas las secuelas de la guerra.

El narcotráfico, las prácticas neoliberales donde los grupos económicos consolidados (transnacionales y grandes empresas nacionales), sumado a la intervención de la PSD, pasan a entrar en la disputa por la tierra del Pacífico. A este punto los afros no solo eran herederos de estigmas raciales y una pobreza producto del olvido intencional y la segregación, sino también se convirtieron en objetivo militar. De esta manera, el despojo territorial acarrea también la descomposición social, la desintegración comunitaria y, en consecuencia, perjudica la forma de vida y la construcción del ser humano. Es en este contexto, se impone la Política de Seguridad Democrática en los años 2000, la cual tiene como objetivo garantizar el ejercicio de la democracia, los derechos humanos mediante la protección de cada habitante, por medio de la supresión de las amenazas o grupos al margen de la ley. No obstante, para ello se llegó a establecer un programa de recompensas por información o dada de baja (asesinato) de “Cabecillas” guerrilleros y miembros de dichas organizaciones. Esta ley se especializó en un programa de recompensas a ciudadanos y militares, el cual consistía básicamente en otorgar estímulos económicos para la captura o



abatimiento de integrantes de grupos insurgentes. Sin embargo, los resultados de la anterior política fueron totalmente contrarios; escándalos como los “Falsos positivos” fueron la muestra del auge de las violaciones a los derechos humanos desde la implementación de este gobierno. El desplazamiento y la polarización también se agudizaron, empeorándose las condiciones de vulnerabilidad para los afrocolombianos. Pero, aun así, los afrocolombianos han encontrado formas de resistir a la violencia. Como su pasado les ha enseñado, discursos como la música, el baile, la religión, las creencias, etc. crean memoria, son parte de actividades de resistencia que a su vez se suman a iniciativas comunitarias que optan por defender el territorio y las costumbres ancestrales, rechazando el olvido causado por la desintegración de las comunidades objeto de la violencia del conflicto armado entre otras tensiones socioeconómicas.

Hasta este punto, se han mencionado algunos efectos que ha tenido el conflicto armado sobre las comunidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano a partir de la PSD, también se han abordado procesos históricos como la esclavización, el desarraigo, entre otros elementos han ayudado a moldear la realidad de dichas comunidades. Sin embargo, se hace pertinente ahondar en la participación y organización política frente a los embates de la violencia, para ello, se recurrirá a la teoría del Bloque Histórico de Gramsci y el pensamiento Ubuntu, que se verán más adelante, pues constituyen pieza clave en la comprensión de la realidad bélica afrocolombiana y las alternativas de resistencia como organización política, por un lado, y por el otro, el Estado. Esto a su vez, se constituyen como actores beligerantes y/o antagonistas.

## **Capítulo 2. Conceptos claves en la investigación.**

### **2.1 La teoría del bloque histórico.**




La teoría del bloque histórico según Gramsci, evidencia la relevancia de la sociedad civil en el momento histórico donde participan dos movimientos. Por un lado, la relación estructura- supraestructura por otro lado, la relación Sociedad civil- Sociedad política. Ambas relaciones se encuentran a su vez cimentadas bajo la noción de la hegemonía gramsciana.

La hegemonía desde Gramsci sugiere que, aunque los países tienen diferencias y pueden adoptar la idea de comprender la hegemonía desde la supremacía de la sociedad política frente a la sociedad civil, esto puede propender a la imposición de regímenes dictatoriales, militarizados y entre otras estructuras de abuso del poder del Estado (Portelli, 1973, Pág. 70). En este orden de ideas, se proponen los siguientes elementos clave que ideológicamente se requieren en un bloque histórico:


*"Gramsci subraya que la primacía económica de la clase fundamental es condición necesaria pero no suficiente para la formación de un bloque ideológico... La hegemonía de un centro director sobre los intelectuales se afirma a través de dos líneas principales"* (Portelli, 1973, Pág. 71).

Cuadro 3. Líneas principales sobre la hegemonía en el bloque histórico

## La hegemonía en el bloque histórico

 No se puede mostrar la imagen.

Una concepción general de la vida, una filosofía que ofrece a los adherentes una dignidad intelectual, misma que provee de un principio de distinción y de un elemento de lucha contra las viejas ideologías que dominan por la coerción.

 No se puede mostrar la imagen.

Un programa escolar, un principio educativo y pedagógico original, aquellos que interesan y dan una actividad propia en su dominio técnico a la fracción más homogénea y numerosa de los intelectuales: los educadores; desde el maestro de escuela a los profesores universitarios.

Fuente: elaboración propia con base en posturas ideológicas de Gramsci sobre la hegemonía en el bloque histórico, 1973.

En el cuadro 3, en el primer apartado se hace énfasis sobre la lucha contra las viejas ideologías dominantes, ideas que ayudan a la comprensión de las realidades socioculturales, económicas y políticas de las comunidades afrocolombianas. Esto, visto desde las teorías del bloque histórico gramsciano, puede ser entendido desde dos posiciones de aculturación afrodescendiente:

*“Los dos componentes de las estrategias de aculturación -actitudes y comportamientos- están basados en dos cuestiones subyacentes, que son, por un lado, el grado de deseo de mantenimiento de la identidad cultural del propio grupo de origen y, por otro lado, el grado en el que hay un deseo de participar en las interacciones diarias con otros grupos culturales en la sociedad, incluso con el grupo dominante” (Ramírez, 1990, Pág. 34).*



Respecto a la segunda, la participación de las comunidades afrocolombianas en la toma de decisiones de los grupos dominantes es considerada nula. Un caso ilustrador de la participación de las comunidades afrocolombianas es la imposición de la PSD, en tal proceso, las comunidades afrocolombianas son vistas como un grupo minoritario que intenta adaptarse a la cultura dominante. Este proceso ha derivado en otros subprocesos de aculturación, entonces surgen etapas de vulneración de derechos humanos como se evidencia en el incremento de víctimas debido al conflicto armado, principalmente en territorios de habita afrocolombiana.

Por otra parte, en cuanto al punto dos del cuadro 3, se hace énfasis en el papel que juega la función técnica, intelectual y rol de los educadores. En el estudio del pensamiento negro, el Dr. Pulido plantea que desde las posturas Herskovitsianas, los estudios sobre gente negra sugieren “*Investigar los aportes culturales que África y sus gentes realizaron entre quienes han convivido y recibido históricamente el influjo de estos individuos, como las poblaciones indígenas y los descendientes de europeos establecidos en el continente*”. (Pulido, 2014, Pág.142). Es decir, los estudios étnicos y aportes africanistas sobre las contribuciones de africanos al nuevo mundo son de gran utilidad para entender la participación de las comunidades afrocolombianas frente la PSD.

Pulido, también señala que las cuestiones relevantes para la disciplina antropológica y las ciencias sociales y biológicas que podían resolver los estudios afroamericanistas tenían relación, principalmente, con el cambio cultural en situaciones de contacto entre dos o más sociedades. Esta dinámica parecía perfectamente ejemplificada por los procesos sociohistóricos y antropológicos que constituían el territorio de esta subdisciplina. La herramienta por excelencia para enfrentar la combinación de problemáticas específicas e interdisciplinarias fue el método etnohistórico, destinado, según Herskovits. (Pulido, 2014, Pág.143)

En el bloque histórico gramsciano, existen diferencias conceptuales entre hegemonía y dictadura, puesto que, no pueden ser vistos como una relación esquemática; “*Aunque la hegemonía y la dictadura puedan estar combinados, su carácter permanece sin embargo bien delimitado: frente a la hegemonía, donde domina la sociedad civil, la dictadura representa la utilización de la sociedad política*”. (Portelli, 1973, Pág. 75). Es decir, la hegemonía desde el pensamiento de Gramsci supone a la sociedad civil como principal actor político, mientras que es vista opuestamente al rol de un sistema dictatorial cobra mayor relevancia, lo cual, representa la intervención de las sociedades políticas. En el caso afrocolombiano



se puede identificar que la hegemonía no se da bajo los criterios gramscianos, puesto que, hay procesos de aculturación impulsados por las secuelas del conflicto armado. Simultáneamente hay una pérdida de participación de sociedades civiles afrocolombianas y, en consecuencia, se imponen acciones de la sociedad política como los presentes en la PSD. Según Galtung, la atención de conflictos de orden público se puede dar desde la aplicación de una política pública que precede a dos concepciones de paz: la paz negativa, es entendida como la ausencia de violencia directa, y, por otra parte, la paz positiva, que es entendida desde otra perspectiva que incorpora la necesidad de promover los derechos humanos, justicia y equidad. Siguiendo *“la paz positiva va más allá de la ausencia de conflicto o tregua de la guerra, y se orienta hacia la reconciliación de las diferencias...”* (Galtung, 2003, Pág. 69) Sus principales postulados son los siguientes: *los conflictos aparecen como una constante en la historia de la humanidad, el hombre es un ser con capacidad de paz, plantea el logro de la paz por medios pacíficos colocando al hombre como punto de partida, no las ideologías, credos o partidos políticos; considera posible una reducción de la violencia estructural y cultural y, en términos generales, plantea que la paz es posible de pensar, discutir y actuar. Esta perspectiva sitúa en la relación violencia-paz.* Según Galtung (1985) citado por Chávez (2017, pág. 107). *En Colombia, los anhelos de paz prevalecen en el imaginario colectivo, pues esta historia de violencia ha dejado 8.405.265 millones de víctimas* (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2017).

Para efectos de una reflexión fructífera en el tema que se aborda en esta investigación, traemos el pensamiento de Gramsci; despierta interés por la originalidad de sus planteamientos filosóficos, ideológicos, de historia y política.

El pensamiento gramsciano está cimentado en la comprensión de la relación entre supraestructura jurídico - política y el aspecto socioeconómico de la sociedad. Estos conceptos son herencia de un pensamiento teórico-práctico, basado en el materialismo histórico, es decir, un propósito político de la reflexión intelectual. Debe tenerse en cuenta que tanto la supraestructura jurídico-política y el aspecto socioeconómico se enmarcan dentro de lo que llama el bloque histórico. Estas ideas se desarrollan en la obra *“Gramsci y el bloque histórico”* (Portelli, 1973), el cual señala una serie de críticas de la aplicación de políticas mecanicistas y deterministas del marxismo referentes a la relación político-económica y político-cultural. En el bloque histórico, la función del Estado presenta roles de dominación en la aplicación del poder político en donde la coerción y hegemonía hacen parte



representativa del Estado, aunque Gramsci añade también la importancia de una visión dinámica en la historia.



En un nivel de análisis superior, la superestructura del bloque histórico y la sociedad están entendidos como el fundamento intelectual y moral del Estado. Es menester en este momento (para entender la concepción de sociedad civil) hacer referencia a autores clásicos de siglo XVIII; Hegel y Marx la entienden desde el ámbito político y económico, mientras que la sociedad civil gramsciana parte desde el direccionamiento funcional del Estado en ámbitos intelectuales y morales. “Las características generales de la sociedad civil encontramos cuernos numerosas definiciones de sociedad civil, todas ellas concordantes: allí se entiende generalmente a la sociedad civil como "El conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados...y que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad. Gramsci la contrapone a la sociedad política (el Estado en el sentido estricto del término) del cual ella constituye su "base" y su "contenido ético". (Portelli, 1973, Pág. 17) Es decir, la sociedad civil representa un área de ejecución amplia dentro de las dimensiones categóricas del bloque histórico.

*“El campo que abarca la sociedad civil es extremadamente vasto puesto que constituye el de la ideología. Sin querer desarrollar aquí la concepción gramsciana de la ideología, conviene señalar amplitud: en efecto, Gramsci define a la ideología como "una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva" (Portelli, 1973, Pág. 18)*

Gramsci enaltece elementos de la acción humana y a la vez, antepone la fuerza de la voluntad individual y la confianza en los intentos liberadores de la humanidad.

Para el autor, el direccionamiento hacia una idea de sociedad civil debe asumirse desde la comunidad, la cual a su vez consolidará a las sociedades. En el caso de la consolidación del Estado-Nación colombiano, las poblaciones negras surgen como una nueva comunidad étnica, en aras del cumplimiento de sus derechos dentro de un país constitucionalmente independiente:

*“Si consideramos al bloque histórico en su conjunto, el sentido común aparece como "el folklore de la filosofía", "situado a mitad de camino entre la filosofía de la que toma prestado un núcleo de buen sentido y el folklore",*



*que le suministra lo esencial de su sedimentación ideológica. El primer deber de todo nuevo grupo social homogéneo es, por lo tanto, definir su propia filosofía y combatir el sentido común". (Portelli, 1973, Pág. 22)*

A la luz de los planteamientos gramscianos, la consolidación de las comunidades afrocolombianas desde la perspectiva del bloque histórico, implica el autorreconocimiento de la población descendiente de África en territorio colombiano, iniciando por la búsqueda al interrogante ¿Cómo se originó la transición de "negro" a "afrodescendiente" o "afrocolombiano" en Colombia? Para dar respuesta a tal incógnita, es obligatorio remitirse a la historia; memorias del pasado étnico que se remontan a las raíces de la afrodescendencia en Colombia, su relación con la corona española, la construcción del Estado-nación y la construcción de la identidad afrocolombiana. Es sabido que los esclavos traídos desde el continente africano no compartían una misma comunidad de origen; la separación de sus arraigos culturales, de sus territorios, familias y tribus, sumado al maltrato y la pérdida de su propia libertad, son hechos que complejizan la idea de consolidar una comunidad bajo lógicas homogeneizadoras enfocadas al trabajo en equipo para reconstruir su propia ideología.

*(...) no era común que grupos de africanos pertenecientes a una cultura específica pudieran viajar juntos o que un número importante de ellos pudiera establecerse en un mismo lugar en el Nuevo Mundo. Ésta es una de las razones que nos lleva a pensar que no es posible decir que los africanos traídos a alguna colonia específica del Nuevo Mundo tuvieran una sola cultura colectiva que transportar. (Sidney W. Mintz y Richard Price, 2012, Pág. 52)*

Volviendo a Gramsci, este alude a la difusión de lo propio como la instauración de las sociedades y su pensamiento: "La difusión de la ideología requiere una articulación extremadamente compleja de la sociedad civil; es posible apreciar la disposición de los distintos aspectos de la sociedad civil (campo, gradación, estructura y difusión de la ideología) tomando un ejemplo que Gramsci cita a menudo: la Iglesia católica, sociedad civil dentro de la sociedad civil" (Portelli, 1973, Pág. 24). Es decir, la iglesia católica se posesionó como una religión reconocida e institucionalizada a través de mecanismos, tales como; su autorreconocimiento, homogeneidad y la importancia del cumplimiento de su estructura ideológica. El caso de la Iglesia Católica ilustra una sociedad civil autónoma que ha entendido la función de los mecanismos sistemáticos del bloque histórico y frente a esto ha desarrollado sus propios mecanismos de sumisión y



evolución. “Dos factores explican la perennidad de la Iglesia su homogeneidad ideológica y la importancia de la estructura ideológica. La fuerza de la Iglesia reside fundamentalmente en la unidad ideológica que ha logrado mantener en el seno del bloque social que controla:

"La fuerza de las religiones, especialmente de la Iglesia católica, ha consistido y consiste en que ellas sienten enérgicamente la necesidad de la unión doctrinaria de toda la masa “religiosa” y luchan para que los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores”. (Portelli, 1973, Pág. 26)

La iglesia se visualiza como un órgano consolidado constantemente en renovación acorde a las nuevas órdenes religiosas que simultáneamente responden a los cambios sociales. No obstante, las comunidades negras desde periodos coloniales siguen conservando pensamientos del periodo de esclavitud. Según Juan de Dios Mosquera, la situación de la población afrocolombiana se caracteriza por

*“La explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vida, el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas y blancas, la discriminación racial en la cotidianidad y la ciudadanía incompleta, recortada por la violación de sus derechos humanos”<sup>23</sup>.*

De este modo, resultados del censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE reveló bajos indicadores sobre la cobertura de las necesidades básicas de las poblaciones afrocolombianas, quienes viven en condiciones de extrema pobreza y exclusión social. Al mismo tiempo, otra problemática son las secuelas del conflicto armado, las cuales, obligan a muchos afrocolombianos a abandonar sus regiones de origen aumentándose las cifras del desplazamiento forzado.

La función de la sociedad política según los planteamientos críticos de Gramsci, se da desde la coacción y no desde la preservación derechos, es decir, se reduce a una gestión a nivel técnico – militar. “La función de la sociedad política es el ejercicio de la coerción, la conservación, por la violencia, del orden establecido. En sentido, no se limita simplemente al campo militar, sino que abarca también el

---

<sup>23</sup> MOSQUERA, Juan de Dios. La población afrocolombiana: Realidad, derechos y organización. Bogotá, 2007, Sigma Editores, pág. 27.



gobierno jurídico, la coacción "legal". *El derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de formación civil desplegada por el Estado*. (Portelli, 1973, Pág. 28) En el siguiente cuadro se ilustra dos momentos de coacción política.

Cuadro 4. Los dos momentos de coacción de la sociedad política

Dos momentos de la coacción	
- Los grupos sociales que no "consienten" con la dirección de la clase fundamental: dado un cierto grado de desarrollo de las relaciones sociales y económicas, las clases subalternas entran en contradicción con la clase dirigente. Para mantener su dominación, ésta utiliza entonces la coacción, en mayor o menor medida, "legal".	- Se trata de los períodos de crisis orgánica: la clase dirigente pierde el control de la sociedad civil y se apoya sobre la sociedad política para intentar mantener su dominación.

Fuente: Elaboración propia con base a posturas ideológicas de momentos de coacción según Gramsci (Portelli, 1973, Pág. 28-29)

En la historia política colombiana, particularmente en tiempo de la aplicación de la PSD se identifican ambos momentos de coacción, dicha situación hace que se concentre mayor vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas. Gramsci, afirma que la sociedad política es orgánica y sus clases dirigentes en el bloque histórico han cumplido acciones de origen militar y burocrático. La autoridad que es ejercida exclusivamente a través de la fuerza, demuestra la debilidad en su capacidad de orientación ideológica, entonces se da un Estado que sostiene su poder bajo el uso e imposición de la fuerza y no por su opuesto cimentado bajo orígenes democráticos, soberanos, y en cumplimiento de derechos sociales. La sociedad política y sociedad civil presentan un alto grado de conexión: *“En cuanto a la dominación fundada exclusivamente sobre la fuerza, no puede ser sino*



*provisoria y expresa la crisis del bloque histórico cuando la clase dominante, al no tener más la dirección ideológica, se mantiene artificialmente por la fuerza".* (Portelli, 1973, Pág. 30) El estudio de la superestructura del bloque histórico puede tener diferentes tipologías, sin embargo, Gramsci propone el análisis de la evolución no como una realidad inamovible, sino como una estructura dinámica con una interacción activa, donde se presenta al hombre como un ser activo dentro de procesos sociales. "el análisis de su evolución permitirá el estudio indirecto de la estructura misma. Una aproximación de este tipo, por otra parte, tiene la ventaja de enfocar la dinámica en la estructura y no su "fotografía" estática y de subrayar la influencia de la superestructura sobre su evolución:

*"¿Es que acaso la estructura es concebida como algo inmóvil y absoluto y no, en cambio, como la realidad misma en movimiento? La afirmación de las Tesis sobre Feuerbach sobre el "educador que debe ser educado", ¿no concibe una relación necesaria de reacción activa del hombre sobre la estructura, afirmando la unidad del proceso real?".* (Portelli, 1973, Pág. 47)

Dicho de otra manera, en los bloques históricos se presenta un alto grado de correlación entre la estructura capitalista de producción y el hombre. Pero la doctrina materialista no puede ser el exclusivo alimento cultural para la comprensión del pensamiento del hombre, puesto que, está la existencia de otros patrones no circunstanciales, como lo es la educación.

La responsabilidad inmediata del poder orgánico frente a errores del quehacer político: Los errores políticos de los representantes de la clase dirigente:

*Un determinado acto político puede haber sido un error de cálculo de parte de los dirigentes de las clases dominantes, error que el desarrollo histórico, a través de las "crisis" parlamentarias gubernativas de clases dirigentes, corrige y supera". Gramsci considera varios casos de error del personal político: sea un error individual: "puede tratarse de un impulso individual por cálculo errado", o sea como consecuencia de las luchas entre los distintos grupos del sistema hegemónico, de las "tentativas de determinados grupos o grupitos, de asumir la hegemonía en el interior del agrupamiento dirigente, tentativas que pueden fracasar".* (Portelli, 1973, Pág. 52).

Los planteamientos gramscianos sobre mantener una estructura ideológica social sólida radican en sostener la importancia de lo "Material Ideológico". No obstante, también hace énfasis en preservar una comunidad informada constantemente sobre los principios de identidad



La historia depende de la conciencia y sus libertades para obrar frente a determinadas realidades y su capacidad de transformación “El movimiento de la historia depende de la conciencia que tal o cual grupo tiene de las posibilidades de acción y de lucha que le son permitidas por las condiciones objetivas dadas; una vez reconocidas las condiciones materiales de su acción como medio el grupo social se vuelve libre para transformarlas "en medio de libertad, en instrumento para crear una nueva forma ético-política, en origen de nuevas iniciativas". (Portelli, 1973, Pág. 54) En analogía con la población afrocolombiana, debe mencionarse que la consolidación de comunidades afrocolombianas no sólo implica reformar o adoptar normas constitucionales como lo es el caso de la implementación de la ley 70 de la constitución política de Colombia, también implica un constante deseo afrocolombiano sobre los procesos de inclusión de manera real e informal en la sociedad de formas visibles con oportunidades de desarrollo socioeconómico, el reconocimiento y autorreconocimiento de su herencia cultural africana e histórica, accesos a la participación política y ciudadana del país. Lo que, de igual manera, involucra esfuerzos continuos por fortalecer el legado cultural de sus ancestros y de su historia, con la finalidad de revestir y proteger procesos de la identidad afro, su autorreconocimiento siendo consciente que a la larga también se fortalecen lazos sociales y el sentido de pertenencia a la comunidad afrocolombiana.

La relación político-militar no sólo queda meramente en tal vinculación, sino que viene altamente percibida por la vinculación de actividades económicas, “Gramsci, aunque no subestima el aspecto coercitivo de esta democracia, puesto que insiste en el carácter determinante del momento político-militar en el análisis de las relaciones de fuerza, no se limita a ese nivel “(...) *si la hegemonía es ético-política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica*”. (Portelli, 1973, Pág. 68)

La evidencia empírica sobre los orígenes del conflicto armado colombiano ha demostrado una dependencia significativa de vinculación con el interés económico, la comprensión de la realidad de la población afrocolombiana implica entender las dinámicas socioculturales, políticas y, por último, pero no menos importante, económicas, puesto que, algunas actividades económicas siguen siendo el sustento diario de las comunidades negras desde tiempos del periodo colonial hasta la actualidad. Por otro lado, La identidad afrocolombiana puede ser entendida como el autorreconocimiento basado en valores, pensamientos contruidos de manera autónoma, y doctrinas sujetas a condiciones de



explotación económica u opresión cultural como se evidencia en el bloque histórico de Colombia.

**ICGDE**

## **2.2 El concepto de seguridad democrática y sus estrategias de aplicación.**

La dimensión conceptual del bloque histórico gramsciano puede ser de gran utilidad para comprender las implicaciones del concepto de Seguridad Democrática. En el capítulo 1, apartado 1.5 de la presente investigación, se mencionan resultados y consecuencias de la PSD en las comunidades afrocolombianas, pero en el presente apartado se analiza las implicaciones conceptuales de dicha política tomando como herramienta de análisis la hegemonía gramsciana. La teoría oficial sobre la política de “*Seguridad Democrática*” se cimenta bajo la idea de:

*El fortalecimiento del Estado de Derecho es la condición necesaria para cumplir con el propósito de la Seguridad Democrática: la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia* (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003. Pág. 13)

Es decir, la imposición de la PSD posiciona a la sociedad política por encima de la sociedad civil, esta es la idea totalmente opuesta de la hegemonía desde los planteamientos gramscianos. Puesto que, la teoría del bloque histórico fundamenta la importancia de la sociedad civil dentro de dos movimientos; la relación estructura- supraestructura y, la relación Sociedad civil- Sociedad política. Dicho de otra manera, y contextualizando con el caso afrocolombiano, las decisiones propuestas en la PSD deben estar direccionadas hacia las comunidades afrocolombianas, no al contrario, como es señalado: “Si el Estado de Derecho rige plenamente, los derechos y libertades del ciudadano estarán protegidos” (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003. Pág. 13b). Entonces el derecho de “*Seguridad Democrática*” se apoya la idea de hegemonía a través de la sociedad política, lo que, implica menor capacidad de respuesta de las comunidades afrocolombianas.

Las regiones afrocolombianas afectadas con la implementación de la PSD, no solo experimentan los efectos de dicha política, sino que, en compañía y acumulación de otros hechos (el racismo y la violencia estructural heredada de la colonia). El



Pacífico colombiano “Históricamente la región se ha configurado a partir de las funciones que intereses externos han determinado para ella y específicamente en la década de finales del 80 al 90 se le dio los siguientes énfasis” (Grueso, 2000, Pág. 9):

- Se da paso a la apertura económica y en este contexto se exalta la Región como “mar del siglo XXI”. El Pacífico adquiere nueva dimensión en la cuenca de la región. Se da impulso a megaproyectos como el canal interoceánico, el Terminal moderno de Tribugá, Red vial que alimenta el proyecto de la Panamericana vía que comunicaría todo el continente americano.
- Al mismo tiempo se exalta como zona de importancia mundial por su diversidad biológica; se crea una nueva definición, la de Pacífico Biogeográfico como una de las cinco zonas de mayor mega diversidad del planeta. Articulada esta función por los nuevos intereses que genera el avance de la biotecnología se da importancia al conocimiento tradicional asociado a la diversidad biológica.
- Se mantiene vinculación de la región a la dinámica económica nacional a través de actividades extractivas principalmente maderera, minera y pesquera. (Grueso, 2000, Pág. 9-10)

Por lo tanto, la construcción del concepto ideológico y político de la PSD es construido desde la trayectoria política dominante que, en suma, con la contextualización histórica del pacífico colombiano revelan un panorama complejo para la consolidación autónoma de las comunidades afrocolombianas.

Aunque según en la PSD presenta afirmaciones tales como:

- «La seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto de un esfuerzo colectivo de toda la sociedad».
- «Los derechos humanos son fundamento y razón de ser del ordenamiento constitucional. Su vigencia requiere ante todo de la plena soberanía democrática y de la capacidad del Estado de hacer prevalecer el orden jurídico en todo el territorio». (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003. Pág. 15).

No obstante, la realidad y los resultados revelan altos registros de víctimas del conflicto armado, determinantes incrementos sobre el gasto público destinado a fuerza pública, además bajos niveles de cumplimiento de necesidades básicas en



las comunidades afrocolombianas como se puede observar en la siguiente imagen:



Figura 4. Servicios Públicos censo Colombia, alcantarillado (2018).

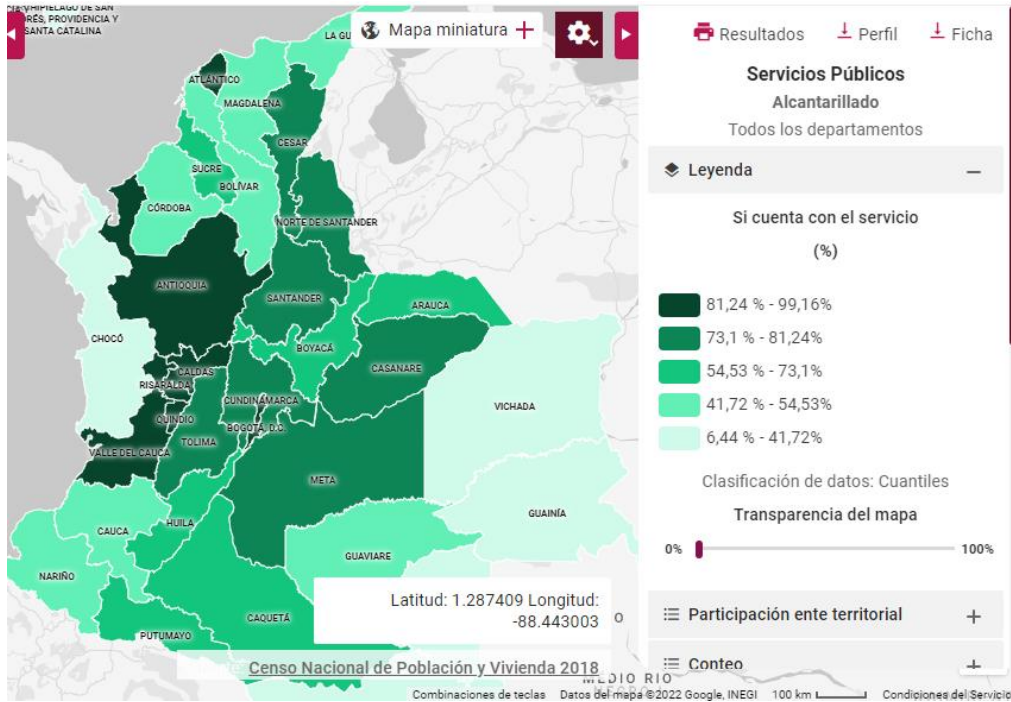
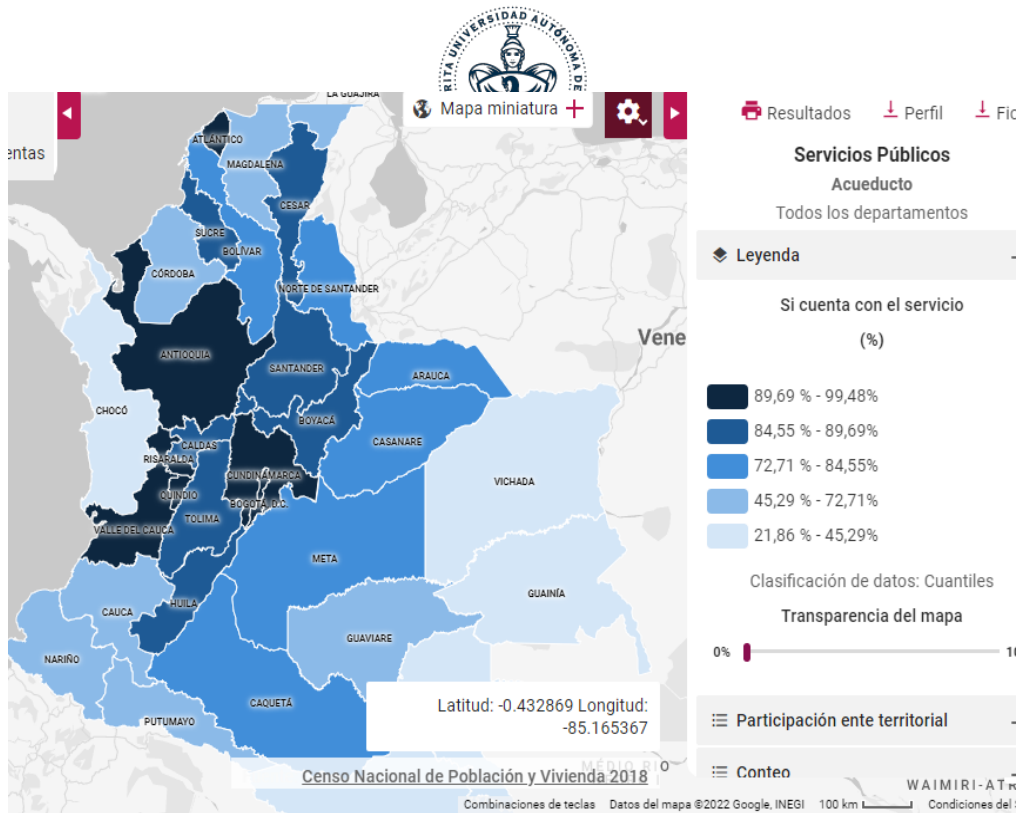


Figura 5 Servicios Públicos censo Colombia, acueducto (2018).



Fuente: Censo DANE, 2018

En la figura 4, se ilustra que, entre los departamentos con más dificultades de acceso a servicios públicos básicos, tales como acueducto y alcantarillado, están los departamentos del Pacífico colombiano, en su mayoría habitados por comunidades afrocolombianas.

En este orden de ideas, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, la política pública de diversidad cultural y los pueblos y comunidades afrodescendientes debe comprender las siguientes características:

*“...la política pública y su campo misional, al reconocimiento y fortalecimiento de las iniciativas culturales de los pueblos y comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales. Las poblaciones afrodescendientes en Colombia poseen un invaluable legado cultural que tiene sus raíces en la riqueza e inmensidad de las culturas africanas y que adquirió, en el contexto americano, sus propias particularidades. La política pública de diversidad cultural, en lo que se refiere a los pueblos y comunidades afrocolombianas, es indicativa. No sobra advertir que las acciones que se desprenden de la misma deben ser concertadas con estos pueblos y comunidades dentro de un espíritu de colaboración y diálogo*



*intercultural, es decir, a partir de la aceptación de otras visiones y otras perspectivas sobre la cultura” (MINCULTURA, 2008, Pág.383)*

**ICGDE**

Aun así, continúan amenazas y asesinatos a líderes comunitarios, entre otras secuelas y consecuencias vistas desde la agudización del conflicto armado como se plantea en el apartado 1.5, pág. 28 de la presente investigación.

### **2.3 La cultura negra en Colombia, sus variantes y coincidencias.**

La cultura negra en Colombia parte de un escenario donde, las precarias condiciones y oportunidades para integrarse socialmente de manera libre y participativa parecían ser algo utópico. Esto fue una de las principales limitantes para desarrollarse, además de los procesos de deshumanización a los cuales se vieron sometidos.

“Desde el momento de la captura se inició la deshumanización de la gente africana. Primero, fueron privados de su libertad y reclusos en los mercados de cautivos que eran administrados por los representantes de los negreros y por los jefes locales involucrados en la trata. Luego, los cautivos fueron desplazados hasta los puertos de embarque, en donde eran intercambiados por mercancías, en particular, armas de fuego, telas y alcoholes. Este intercambio mercantil, atribuyó a la gente africana carácter de mercancía” (Maya; 1998, pág. 183).

El proceso inicial de la historia negra colombiana se da bajo una estructura de deshumanización. Sin embargo, cabe mencionar que también se padeció un brusco proceso de desarticulación territorial y social de africanos que ahora, en el continente americano eran vistos como herramienta de trabajo. Dicha percepción cosificaba y visualizaba a los esclavos como carentes de memoria durante la importación y comercialización de esclavos: “Los dueños de los esclavos recién llegados se sentían, por lo tanto, ansiosos por venderlos a la mayor brevedad



posible, para así asegurar su ganancia antes de que las enfermedades redujeran el valor de sus cargazones”. (Newson y Minchin, 1982. Pág. 210)

La africanista colombiana, Nina S. Friedemann introdujo el concepto de invisibilidad en las poblaciones negras en Colombia. La invisibilidad afecta el reconocimiento de la presencia, trayectoria y aportes de la gente negra en la construcción cultural del país. Dicha invisibilidad adicionalmente sugiere la imposición de un sistema de dominio, puesto que, supone un premeditado silenciamiento y un ocultamiento de las expresiones ideológicas racistas de las élites colombianas. Entonces “... para hablar de huellas de africanía, es preciso referirse a los procesos de reintegración étnica ocurridos entre los esclavos desde el siglo XVI, de manera simultánea a la trata, cuando gente de igual o similar procedencia cultural volvió a encontrarse en escenarios distintos a los de su cotidianidad africana. Esos procesos de reintegración étnica serían los marcos para la génesis de nuevos sistemas culturales afroamericanos” (Friedemann, 1992: 545). Es decir, la historia de la esclavitud, las nuevas condiciones de los grupos africanos con sus diferentes culturas, creencias e ideales, denotan la caracterización no de una única población africana en el nuevo territorio americano, sino la agrupación de distintas poblaciones africanas dentro del nuevo continente.

A pesar de la división cultural de los negros producto de la esclavitud, los africanos en el continente americano crearon sus propios métodos de adaptación cultural, adoptando nuevos hábitos, nuevas prácticas y conservando otras pertenecientes a su pasado africano. El etnógrafo Pierre Verger, plantea la posible adaptación debido al criterio de homoetnicidad. “*Según este criterio, esas herencias pudieron conservarse y originar nuevas identidades comparables a las africanas, solo en*



aquellas colonias en donde perduró por largo tiempo el flujo de africanos de la misma procedencia y pertenencia cultural<sup>24</sup>.

En la Nueva Granada, nombre recibido en la república unitaria, designado por las provincias centrales de la Gran Colombia tras la disolución de ésta en 1830, los esclavos constituyeron distintos cabildos, es decir, lugares comprendidos como agrupaciones que recibían a personas procedentes del mismo lugar en África. En dichos espacios se manifestaban expresiones culturales donde:

*“Los esclavos podían bailar al son de tambores y recrear las prácticas religiosas africanas, los cabildos fueron verdaderos escenarios políticos que sirvieron para planear la estrategia de la búsqueda de la libertad. Su papel comunitario y de apoyo al tejido social también fue importante, al reunir recursos para ayudar a sus miembros y acoger a los esclavos recientemente llegados a América” (Velandia, Pág. 27, 2010).*

En otras palabras, el sentido de comunidad negra empezó a cobrar importancia, en la actualidad se conservan estos rasgos de identidad artística, culinaria, lingüística, musical, de la cultura y tradiciones afrocolombianas. Entre los estudios afroamericanos más destacados especialmente de las comunidades negras del territorio colombiano, se encuentran las contribuciones de la antropóloga Nina S. quien por años recorrió los pueblos afrocolombianos del Pacífico y el Caribe documentando sus investigaciones etnográficas, en su obra sobre “Huellas de africanía en Colombia” hace referencia a los estudios de la cultural negra donde se plantea:

*“Los africanos en la trata, desnudos de sus trajes, armas y herramientas, desposeídos de sus instrumentos musicales y de bienes terrenales llegaron con imágenes de sus deidades, recuerdos de los cuentos de los abuelos,*

---

<sup>24</sup> VERGEL, Pierre, citado en HOYOS KORBEL, Pedro. Bolívar y las negritudes: Momentos históricos de una minoría étnica en la Gran Colombia. Manizales, Hoyos Editores, 2008, pág. 135



*ritmos de canciones y poesías o sabidurías tecnológicas” (Friedemann, Pág. 545, 1992).*

**ICGDE**

Cabe mencionar que, los cabildos cumplieron un rol sustancial en el ámbito cultural de las comunidades negras. No obstante, los palenques y cimarronajes fueron procesos de resistencia al sistema colonial donde se concentraron de manera importante distintos rasgos culturales ideales para la preservación de identidades de las comunidades negras. El investigador Alen Castaño describe ambos movimientos como:

*“Los palenques y el cimarronaje. Estos procesos iniciaron en el siglo XVI, pero es en el XVII cuando se evidencian las mayores expresiones de resistencia por parte de negros esclavos prófugos (cimarrones) frente al sistema colonial a través de la conformación de palenques...”*

El cimarronaje se refiere a los procesos de resistencia frente al sistema colonial neogranadino (Arrázola, 1986. Pág. 88) en que los esclavos negros se fugaban de sus amos; *“proceso por medio del cual los esclavos huían de la tutela de sus propietarios”*. (Castaño, Pág. 66, 2015)

Los palenques costeros constituyeron en las pioneras etapas de vivencias de huidas colectivas por parte de los negros esclavos comercializados en la Nueva Granada. A partir de tal hecho, entonces surgirán los primeros sobrevivientes producto de las comunidades fugitivas nacientes de la huida de esclavos, se forman bandas de fugitivos, se propicia la práctica de ideales socioculturales propios de la cultura africana, además el establecimiento de comunidades agrícolas dándose paso a la consolidación de comunidades libres.

*“Pero, a su vez, fueron sucedidos por nuevos intentos de escapar del cautiverio, y a lo largo del siglo XVIII, la tradición creada por estos primeros esclavos fugitivos fue renovada constantemente por los intentos de otros*



*esclavos por escapar de sus amos y forjar sus propios destinos”*  
(MCFARLANE, Pág. 58, 1991).

**ICGDE**

La historia y la música en la afrodescendencia han representado una conexión importante implícita, como se mencionó anteriormente. Con la instauración de palenques y el cimarronismo dieron paso a la rebelión de las poblaciones negras y luego a la consolidación de asociaciones afrocolombianas. La huida o fuga por parte de los negros de la corona española representaba cada vez más un hábito constante y necesario. En los palenques donde había expresiones afromusicales se hizo música con letras inspiradas en los sucesos y vivencias reales de los negros esclavos, se compuso música sobre las huidas o fugas de la esclavitud. Se presentaban múltiples movimientos bailados, cantados y narrados. Las canciones ilustraban la libertad de creencias religiosas, experiencias comunitarias con relaciones y vínculos colectivos. Se denominó “Fuga” a la música Afro alusiva al escape de los negros esclavos:

“Así, se explica la fuga como juego y diversión colectiva mediante la experiencia del goce y la creatividad. Otro sentido, en sintonía con la construcción de una identidad étnica, señala que la fuga adquiere su nombre porque las personas esclavizadas en el pasado aprovechaban la fila de baile para fugarse” (Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 2021. Pág. 4).

La fuga, entre otras modalidades de música afrolatinoamericana y caribeña hacen parte de las raíces musicales africanas en el continente americano. Estas modalidades musicales son actualmente recordadas en Colombia en distintos festivales especiales como el “Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez: Tejiendo ritmos, tejiendo territorios” se celebra desde hace veinticinco años en la ciudad de Cali, y propicia espacios de encuentro donde la cultura afro es protagonista. En él se rinde homenaje a la música, las comidas y las bebidas tradicionales, las artesanías y los saberes ancestrales de las comunidades del



Pacífico colombiano, permitiendo que los expositores de esta cultura se encuentren entre ellos y con otras expresiones culturales. (CEPAL – Bogotá, 2022)

**ICGDE**

Algunas melodías en tiempos de esclavitud conmovieron a la humanidad, pero con el tiempo, se posicionaron algunos ritmos y a causa de la baja difusión de la música negra se fueron al olvido. En los años 1830, la melodía de las canciones de los esclavos emocionó a la nación, pero las canciones poco después fueron prácticamente olvidadas. Algunas, como "Near the lake where drooped the willow", se volvieron melodías corrientes y su fuente se perdió. Otras fueron caricaturizadas en el palco de los minstrel y su recuerdo desapareció. No obstante, cabe mencionar que el sonido de los tambores en compañía del ritmo y las letras escritas de algunos artistas compositores, complementó un conjunto de hechos importante para la consolidación de la música de los negros ahora vistos como población afroamericana. Algunos escritores como Miss McKim, entre otros, enaltecieron y admiraron públicamente las cualidades de la raza. Sin embargo, el mundo escuchó un tanto incrédulo, hasta que los Fisk Jubilee Singers cantaron las canciones de los esclavos de modo tan conmovedor trastocando la humanidad sobre las virtudes y fragilidades de la ascendencia. (DU BOIS, Pág. 297-311, 1999)

El historiador y psicólogo Du Bois propone un modelo de desarrollo histórico de la música afroamericana que aboga por una continuidad entre las culturas africanas y las del Nuevo Mundo. Esta cuestión ha sido abordada asimismo por otros investigadores y autores africanos como K. Nketia, K. wa Mukuna y L. Ekwueme. En dicho modelo, Du Bois señala cuatro etapas. La primera se corresponde con las músicas africanas, que denomina "primitivas" (en el sentido de primeras). La segunda etapa comprende la traducción de ese legado por parte de los descendientes afroamericanos. La tercera combina elementos de la música negra con otros escuchados en la tierra de adopción (proceso de criollización). Por último, sugiere una cuarta etapa en la que las canciones euroamericanas se ven



influenciadas en diferentes niveles por las canciones afroamericanas, de las que incorporan elementos diversos. Asimismo, Du Bois advierte del peligro de ciertas adulteraciones e imitaciones, como las coon songs, los himnos góspel o las minstrel songs, que desplazaron el significado y el espíritu de las verdaderas canciones negras. Obsérvese el siguiente cuadro.

El modelo o desarrollo de la música afroamericana, Du Bois plante la siguiente clasificación de etapas:

cuadro 4. Cuatro etapas en el desarrollo de las Sorrow Songs según Du Bois



Fuente: Elaboración propia con base a criterios de Du Bois sobre el modelo de desarrollo histórico de la música afroamericana “Las almas del pueblo negro” W.E.B. Du Bois (The Souls of Black Folk, 1903). Capitán Swing, 2020. Cap. I – IV, 2021.

De acuerdo con el cuadro 4, los temas asociados con la continuidad entre las culturas africanas y las del Nuevo Mundo es una temática abordada por diversos estudios e inclusive académicos africanistas como K. Nketia, K. wa Mukuna y L.



Ekwueme. En referencia a las cuatro etapas planteadas sobre el modelo de desarrollo histórico de la música afroamericana se clasifican; la primera etapa es música africana desde sus orígenes y descendencia, en la segunda afroamericana, esta música implica un contexto diferente e influenciado por la corona española. Mientras que en la tercera y cuarta se habla de una mezcla de música negra con la música escuchada en la tierra del nuevo mundo. En efecto, se da una mezcla que implica procesos de aculturación e instauración de nuevas culturas donde involucran tanto negros como blancos en el proceso cultural de la música.

En este orden de ideas, tanto el espacio musical como el religioso cumplen un rol supremamente importante, según Jesús C. García (1994), la herencia cultural y espiritual africana logró ser reconstruida en las Américas y los Caribes, a pesar del sistema hegemónico-colonial y de la violencia ejercida sobre los pueblos africanos. Este proceso se desarrolló para García, mediante la conformación de tres espacios. En primer lugar, el “Espacio musical cimarrón”, llamado también cumbé, palenque, quilombo, villas libres o pueblos libres. La música, reconstruida a través de la memoria y las palabras, tuvo un papel decisivo en este primer espacio que enraizó a partir de la lucha por la libertad. Existió también un “Espacio religioso”, desde el que los pueblos afrosaharianos y sus descendientes reconfigurarían la importancia de la música y la espiritualidad. García menciona en este apartado algunos casos muy especiales, como el de los tambores Batá de presencia Yoruba en Cuba, Brasil (candomblé) o Trinidad y Tobago (shango cult)-, y la Sociedad [exclusivamente masculina] Secreta Abakuá, entre otros. En tercer lugar, a partir de una fuerte presencia afrosahariana en todo el “Mosaico” cultural americano, el “espacio festivo musical” dio lugar a una diversidad de musicalidades, utilización y adaptación de instrumentos, cantos y ritmos. Todo este legado cultural fue a su vez un instrumento de resistencia y de lucha para combatir la esclavitud y el exilio forzado. (Africamerica, Pág. 21-24, 1994.)



Con la llegada de los prisioneros esclavos afrosaharianos a América continental y al Caribe, la música se ve influenciada por nuevas sonoridades. Pese a no haber podido traer desde África sus instrumentos y pertenencias, los africanos y sus descendientes lograron reconstruir sus ritmos, timbres y tonos en las celdas de la esclavitud. Varios fueron los espacios donde los africanos y sus descendientes intentaron conservar sus proposiciones musicales originales. Obsérvese el siguiente gráfico.

Tabla 3. La conformación de los tres espacios afromusicales según Jesús “Chucho” García, activista de los derechos de los afrodescendientes.

#### Primer espacio

El espacio Musical Cimarrón: Llamado cumbe, Palenque, Quilombo, Villas libres o Pueblos Libres. El africano desde que llegó prisionero a América siempre intentó optar por la libertad y para ello se refugiaría en esos espacios libertarios desde los cuales intentaría reconstruir sus códigos culturales originales.

Los esclavos tuvieron que valerse de ciertos recursos para poder recrear sus códigos musicales. La música fue un elemento fundamental en el espíritu de rebeldía contra la opresión. El espacio cimarrón constituyó entonces el primer espacio donde se reivindicó la música original de los africanos en las Américas y los Caribes.

#### Segundo espacio



El espacio Religioso: La Música Sagrada: Este fue el segundo espacio desde donde los africanos y sus descendientes podrían volver a darle el lugar a la música de sus orígenes. Desde allí se reafirmaría el sentido de la música como puente de comunicación entre el hombre y el cosmos. Las expresiones religiosas que lograron recuperar fueron muchas, entre las más importantes se encuentran: Regla de palo Mayombé en Cuba (Congo), Regla de Ochoa (denominada como Santería Yoruba en Cuba). Esta última religión sin lo tambores Batá no puede practicarse, los tambores forman parte importante de los rituales y ceremonias. La complejidad rítmica de los tambores Batá es única en América. Sin embargo, la religiosidad de los Yoruba y sus estructuras musicales también logró reconstruirse exitosamente en Brasil con el nombre de Candomblé, y en Trinidad y Tobago se lo conoce con el nombre de Shango Cult.

### Tercer espacio

El espacio Festivo Musical: el amplio tiempo que el esclavo africano debía dedicar a las actividades que se le imponían, no pudieron impedir la reconstrucción y creación de las células rítmicas que el africano trajo en su mente. En sus momentos de descanso después de las faenas diarias, tratarían de combatir el exilio forzado a través de cantos y ritmos que fueron proyectando en los diferentes lugares del continente americano.

Fuente: Elaboración propia con base a criterios de García, la conformación de espacios afromusicales, *Africamerica*, Nro. 3, pp. 21-24, Caracas, 1994.

De acuerdo con la tabla 3, sobre la conformación de los tres espacios afromusicales, es importante también reconocer el contexto represivo que



identificó la construcción ideológica de los afrolatinoamericanos en el periodo colonial, el desarraigo de sus procesos culturales y explotación del trabajo. Además de su forzosa aculturación, entre estos sucesos surge una nueva contextualización que da paso a la construcción y reconstrucción de ritmos, melodías, y tonos afro-musicales. La diáspora africana logró mantenerse en un mundo global, conservando tradiciones ancestrales como brújula entre otros signos religiosos de la africanía. Es incorrecto hablar de identidad cultural afro como una sola, cabe mencionar también la importancia de la pluralidad dentro del mismo concepto afro. Por lo cual, es menester reconocer la memoria histórica como un sinónimo y/o símbolo en las características musicales y religiosas afro. Con el trascurrir del tiempo, las culturas africanas han ido permeando en la construcción de otras culturas del continente americano, generándose también nuevas culturas negras y/o espacios lúdicos de identidad y representación étnica, *“Fiestas de santos, carnavales, velorios, rituales de funebria o danzas acuáticas en honor a figuras sagradas, celebrados en amplios horizontes geográficos son ricos escenarios sociales”*. (Friedemann, Pág. 547, 1992). Teniendo en cuenta entonces el papel de la música en la sociedad como elemento coadyuvante para entender el contexto del tema afro. En ella, se puede identificar desplazamientos de la población, condiciones geográficas, creencias religiosas, etc. Para dar cuenta de una realidad específica. En otras palabras, todos los fenómenos que influyen en la configuración de una subjetividad afro determinada son identificables en la música propia de dicha población. Por ende, ameritan de un acercamiento académico adecuado que propicie a la reflexión y el entendimiento bajo ciertas herramientas metodológicas diseñadas para tal fin.

Se puede ver también a la música como un elemento constitutivo de una cultura determinada, por ende, influye en la identificación de una persona con determinado grupo. La autopercepción juega un papel importante a la hora de, por lo menos, clasificar a alguien como afro, indígena, mestizo, etc. Debido a lo anterior, en la actualidad, resulta difícil determinar con exactitud la población negra



de Colombia. Por un lado, están los cambiantes resultados de estudios censales y, por otro lado, el fenómeno del auto-reconocimiento.

**ICGDE**

De acuerdo con estudios estadísticos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en uno de los últimos estudios censales sobre la población afrocolombiana realizado en el año 2022, se estimó aproximadamente 10 millones de habitantes Afrodescendientes en Colombia.

Alrededor del 18 % de la población del país se define como negra a través de adscripciones como negro, afrocolombiano o mulato. Actualmente un gran porcentaje de las poblaciones negras o afrodescendientes en Colombia habita en centros urbanos como las ciudades de Cali, Bogotá, Cartagena, Medellín y Pereira, lo que demuestra el perfil urbano o los fuertes procesos de migración que estas poblaciones han vivido en los últimos años, rompiendo con la idea que tradicionalmente las ha ubicados en zonas rurales, de frontera o en asentamientos marginales. Desde 1991 en Colombia, las poblaciones negras o afrocolombianas poseen un estatus especial al ser reconocido como “grupo étnico”. Observe la siguiente tabla.

Tabla 4. Retrocesos en la cuantificación afrodescendiente en el censo de 2018 de Colombia

En el censo de 2018 se introdujo por tercera vez, desde la promulgación de la constitución de 1991, la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial para la población afrodescendiente en Colombia. Una novedad con respecto a los dos censos anteriores fue que, esa vez, la pregunta fue concertada con el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (ENCP). Además, los delegados del ENCP participaron en las diferentes etapas del proceso censal, lo cual auguraba una mayor participación de la comunidad afrodescendiente y, por ende, un aumento de la autoidentificación en ese censo. Existe una continuidad entre la pregunta de



autorreconocimiento étnico-racial del censo de 2018 y la formulada en el censo de 2005. Sólo se introdujeron subcategorías en las categorías “indígenas” y “rom”, y se reemplazó la categoría “ninguno de los anteriores” por “ningún grupo étnico”

De manera inesperada, los resultados censales arrojaron una reducción del 30,3% de población afrodescendiente entre 2005 y 2018, lo que contrasta con el incremento de la población indígena. A continuación, se destacan algunas de las problemáticas identificadas en el proceso censal

### **Causas de metodología**

- Persistieron los errores en el diligenciamiento de la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial, desde la utilización de diferentes criterios para recopilar la información hasta la omisión de la pregunta por parte del encuestador.
- Las campañas de sensibilización de la población y de capacitación de encuestadores solo se realizaron en las zonas de influencia de los delegados del ENCP (Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras). Esto significó la exclusión del proceso censal de las organizaciones de base afrodescendientes, ubicadas sobre todo en los centros urbanos grandes y medianos, que habían tenido una participación destacada en el censo de 2005.
- Aunque parezcan insignificantes, los cambios en la formulación de la pregunta —se introdujeron subcategorías en las categorías “indígenas” y “rom” (en el primer caso, se preguntó por el nombre del pueblo de pertenencia y por el clan; en el segundo caso, por su vista y por su kumpania de pertenencia)— supuso que las preguntas asociadas a la población afrodescendiente quedaran



relegadas en la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial, lo que posiblemente generó incentivos negativos para que los encuestadores leyeran todas las alternativas asociadas a la pregunta.

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de la CEPAL, el retroceso en la cuantificación afrodescendiente. Naciones Unidas, pág. 88, 2020.

De acuerdo con la tabla 4, se puede inferir que los cambios en el proceso censal del año 2018 dejaron poca claridad sobre la validez de los resultados obtenidos; por ende, la interpretación de datos en este procedimiento censal puede generar incertidumbres en los estudios posteriores:

*“Surge la duda de si estos datos pueden ser utilizados para el diseño y la planificación de políticas de inclusión, dados los sesgos inherentes a su recolección. Todos estos factores suponen indudablemente un retroceso en lo que se refiere a la visibilidad estadística de la población afrodescendiente en Colombia”* (CEPAL, Pág. 88, 2018).

Puede deducirse también la importancia de la realización de trabajos de campo con mayor acercamiento a las comunidades étnicas donde se destaquen procesos de comprensión social vistos desde la adopción de estudios etnográficos descentralizados y bajo orientación del interés científico.

Dada la naturaleza de los resultados obtenidos en el censo de 2018, podría suponerse que se necesita un nuevo instrumento de medición, que involucre todas las características y variables posibles para tener más conocimiento de la población: (...) *la precisión de un conocimiento más específico que involucre planteamientos de etnogénesis y ecología mental, sugiere la adopción de unas estrategias de encuesta distintas a las que convencionalmente se han venido usando* (Friedemann, Pág. 547, 1992).



## 2.4 La filosofía Ubuntu y su conservación en la actualidad en Colombia.

### 2.4.1 Orígenes del Ubuntu

El concepto de Ubuntu es una alternativa a las filosofías individualistas y utilitarias que tienden a dominar en Occidente. Es una palabra zulú/xhosa, con paralelos en muchos otros países africanos e idiomas, que se traduce más directamente al inglés como 'humanidad'. Su sentido, sin embargo, tal vez se transmite mejor con la expresión nguni 'umuntu ngumuntu ngabantu', que significa una persona es una persona a través de otras personas. De acuerdo con Richard Bolden, el concepto de Ubuntu es una alternativa a las filosofías individualistas y utilitarias como respuesta a los procesos de dominación colonial. Ubuntu es una palabra zulú/xhosa, con paralelos en muchos otros países africanos. Idiomas, que se traduce más directamente al inglés como 'humanidad'. Su sentido, sin embargo, tal vez se transmite mejor con la expresión nguni “umuntu ngumuntu ngabantu”, igualmente, según el Dr. Kamwangamalu, la palabra *Umuntu* en lenguas bantúes se traduce en inglés como “Persona” o “Ser humano”, y Ubuntu a la “Humanidad”. No obstante, como señaló el ex Miembro del Parlamento en Sur África y renombrado autor de Ubuntu Mfuniselwa John Bhengu (1996) propone que la traducción de Ubuntu es un compromiso, porque “Humanidad” no hace justicia y contiene el mismo significado que Ubuntu. (Bolden, 2014) Umuntu es el ser humano, quien es el creador de la política, la religión y el derecho y Ubuntu alude a mostrar cómo debe vivir y actuar un ser humano al hacerlo. La comprensión de este significado implica buscar en el fondo de las culturas africanas basadas en los valores de Ubuntu teniendo en cuenta que en tales sociedades coexiste una gran diversidad cultural, pero también múltiples similitudes compartidas entre ellas en sus sistemas de valores, donde Ubuntu es una norma fundamental. (Eklund, pág. 14, 2008). Existen múltiples cualidades relacionadas con Ubuntu, Augustine Shutte aclara el Ubuntu en su contexto como:

*“La idea de comunidad es el corazón del pensamiento africano tradicional sobre la humanidad. Se resume en la expresión umuntu ngumuntu ngabantu, una persona es persona a través de otras personas. Esto significa que una persona depende de las relaciones personales con otras para ejercer, desarrollar y realizar aquellas capacidades que la hacen persona. Al principio de la vida uno es sólo potencialmente una persona. La vida de uno, si todo va bien, es un proceso continuo de volverse más*



*persona a través de la interacción de uno con los demás. La personalidad viene como un regalo de otras personas” (Shutte, Pág. 12, 2001).*

En este orden de ideas, los orígenes de Ubuntu como concepto se remontan a los pueblos bantúes del sur de África. Aunque la filosofía del Ubuntu se desarrolla en buena parte subsahariana, este concepto puede ser comprendido como una filosofía social basada en principios de cuidado y comunidad, armonía y hospitalidad, respeto y capacidad de respuesta que expresa la interconexión fundamental de existencia humana. Ha sido descrita como una filosofía de paz y quizás es mejor conocida como un concepto rector del “*Renacimiento Africano*”, encabezada por los post-coloniales y post-líderes del apartheid en Sudáfrica como Nelson Mandela, Desmond Tutu y Thabo Mbeki. El Ubuntu exhorta a los africanos a volver a comprometerse con los valores africanos, por lo que ha sido un importante concepto en la reforma de la educación y los servicios públicos en la Sudáfrica posterior al apartheid y ofreció un marco para la “*Comisión de la Verdad y la Reconciliación*” que dio testimonio de las injusticias de la era del apartheid, desde la perspectiva tanto de los perpetradores como de las víctimas. (Bolden, 2014a)

El arzobispo Desmond Tutu ha llamado a Ubuntu como el regalo que África le dará al mundo y, junto con otros, ha pedido su aplicación más amplia, más allá de África. El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también ha sido un firme defensor y lo promovió a través de su Fundación, así como en discursos de alto perfil en los EE. UU. y el Reino Unido. El término también se ha convertido conocido a través de su uso como el nombre de un sistema operativo de computadora de código abierto e incluso como una marca de refrescos de cola de comercio justo, aunque estos no son el tema central de es Desmond Tutu, es uno de los más fervientes defensores del Ubuntu, es activista sudafricano de derechos humanos, africanista y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984 debido a sus trabajos para solucionar y neutralizar el apartheid. El arzobispo Desmond Tutu se refiere al Ubuntu como “*El regalo que África le dará al mundo*”. Por otro lado, aunque los orígenes del Ubuntu son expresamente africanos, se encuentran similitudes paralelas con las afrodescendencias en el continente americano.

Ubuntu se puede considerar tanto como un relato descriptivo de los sistemas de valores que operan a través gran parte del África subsahariana (y, por lo tanto, útil para comprender y contextualizar investigación y práctica en esta parte del mundo), así como una filosofía normativa de cómo las personas deben relacionarse entre sí (de relevancia mucho más allá de África). Ambas perspectivas comprenden una serie de suposiciones e implicaciones que son



relevantes para los investigadores y profesionales desde la perspectiva de la Investigación Acción. Si bien estos puntos son claramente de relevancia para quienes realizan trabajos con y para los africanos, también pueden ofrecer el potencial por replantear el proceso de investigación e indagación en otros lugares “Ubuntu es una filosofía relacional; su frecuente articulación como 'yo soy porque nosotros somos' apunta hacia una ontología fuertemente constructivista en la que el sentido de ser de una persona no puede ser separados del contexto social en el que se encuentran. Destaca la importancia de una apreciación subjetiva y emocional de la experiencia humana en lugar de privilegiar objetividad y racionalidad. En términos de investigación, una perspectiva de Ubuntu exige una epistemología interpretativa en la que se da prioridad a los métodos cualitativos que permiten la comprensión inductiva de cómo los individuos y los grupos dan sentido al mundo que les rodea. Si bien este enfoque es relativamente común en el campo de la investigación-acción, se encuentra en claro contraste con el paradigma positivista que domina gran parte de la teoría y la investigación social”. (Bolden, Pág. 3, 2014b)

Es decir, Ubuntu presenta una doctrina colectivista que a su vez denota el valor de la colaboración, la cooperación y la comunidad defendiendo un pensamiento humano donde la ética de cuidado y respeto hacia los demás cumple un rol importante de solidaridad ante las adversidades (múltiples cambios sociales, políticos, ambientales y agitación económica) donde la acción colectiva y reciprocidad han sido sustanciales para el desarrollo.

#### **2.4.2 La naturaleza Ubuntu y la construcción de la identidad afrocolombiana**

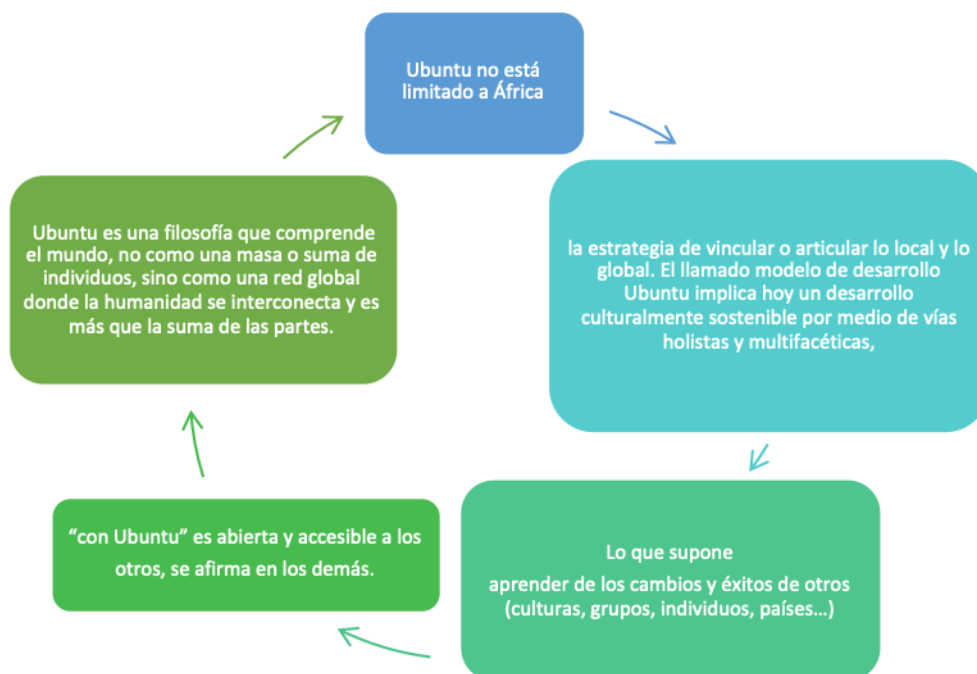
Ubuntu debe distinguirse entre tantas palabras espirituales, religiosas y/o comunes como "fe", "gracia" o "divino", que pueden ser producto de la subjetividad. De no ser así, esto puede generar tergiversaciones sobre el verdadero significado moral que expresamente conduce moral y cívicamente para crear comunidad. La naturaleza de Ubuntu apela hacia una transformación social plena y genuinamente humana, en concordancia con el prójimo. Cabe mencionar que Ubuntu no representa un pensamiento totalitario, ni a un estado estático, por el contrario, propicia la capacidad colectiva acorde con un desarrollo integral y genuinamente humano. Entonces:

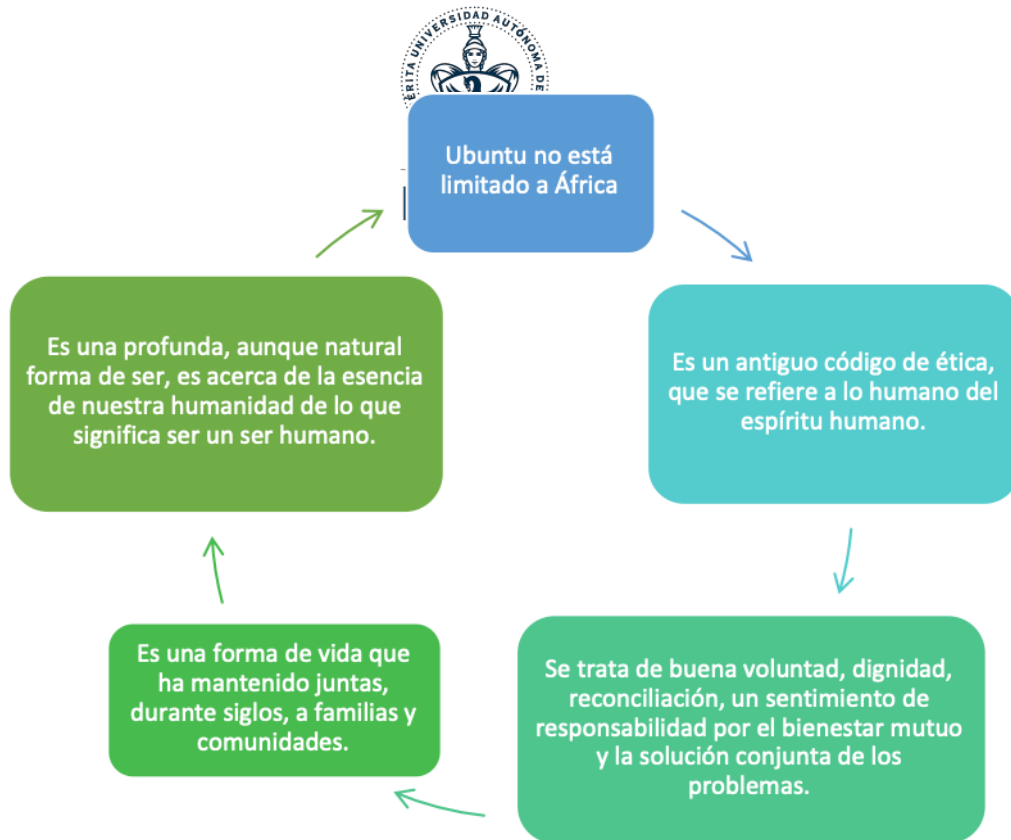


*“Ubuntu prescribe que sólo a través de la integración armoniosa en la comunidad de seres humanos uno mismo puede volverse más genuinamente humano. Específicamente, requiere que esta integración esté compuesta en gran parte por una interacción directa, cara a cara y positiva con los miembros de la comunidad. La humanidad Ubuntu esencial de cada persona está necesariamente entrelazada en el Ubuntu de su comunidad. Los puntos de referencia del desarrollo espiritual de Mandela estarán, entonces, definidos por su concepto e implicación en la construcción de una comunidad verdaderamente humana”. (Oppenheim, pág. 371, 2012)*

Es decir, Ubuntu entrelaza aspectos disimiles de una sociedad, aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, religiosos, étnico, lingüísticos, entre otros. No obstante, dicha diversidad de aspectos sociales coexiste bajo el pensamiento de una comunidad verdaderamente humana desde la perspectiva de Mandela.

Cuadro 5. Sobre la concepción, valores y reflexión del pensamiento Ubuntu desde la perspectiva de H. Sayers





Fuente: Elaboración propia con base a posturas ideológicas de Helen Sayers. Oasis Human Resource Development Omán, Segunda Edición marzo 2012.

Sayers plantea que los vínculos humanos como lo es el dirigirse a alguien con empatía, son claves en la construcción del tejido social empezando por el saludo. Los saludos no sólo se reducen a una atención cívica interpersonal. De hecho, en algunas culturas occidentales e incluso orientales, el saludo representa una importante conexión de valores ancestrales, religiosos, étnicos y socioculturales. “En muchas culturas el intercambio de saludos es un aspecto importante del vínculo social. Los saludos pueden ser largos y complejos (algunas veces casi ritualistas y con frecuencia acompañados por gestos), expresando interés y preocupación acerca de la salud, familia, asuntos, etc. Esto indica la importancia dada al sostenimiento de buenas relaciones, especialmente entre extraños y asegura que ambos lados se sientan cómodos entre sí antes de entrar en una discusión” (H. Sayers, Pág. 11, 2009).

La influencia de las religiosidades, tradiciones, bailes, ritmos y música afrodescendiente, no han quedado acotadas al ámbito religioso, ni a las comunidades afros, sino que su adaptación al nuevo contexto americano ha sido importante para la transmisión de valores durante siglos y de generación en



generación. En la actualidad son insignia de representación en las regiones donde se practicaron dichas raíces y tradiciones afro. Se puede decir, la tercera raíz denominada la afrodescendiente, representa la alegría y la danza, aunque eran considerados diabólicos por poderes fácticos de la corona española. Aun así, se hizo resistencia cuando se decretó la fealdad de los cuerpos afros, modos de expresión corporal y cantos; aun así, se dio resistencia y no solo se preservaron los bailes, danzas y cantos ancestrales, sino que se aportó con contribuciones etnoculturales a las sociedades en las que hay presencia afro. Pese a la historia represiva hacia la población afro, aun así, esta no es una comunidad represiva, por el contrario:

“Cantamos y bailamos y además lo hacemos sin culpa, celebramos la vida utilizando nuestro cuerpo, y esto muchas veces ha sido mal interpretado, incomprendido o incluso denostado. El discurso racista insistentemente ha utilizado estas expresiones de alegría que caracterizan apuntando hacia nosotros afirmando el hecho de que siempre estamos bailando, celebrando, y que esto hacemos a costa de no trabajar o no contribuir de la manera que propone la sociedad hegemónica y dominante, pero somos conscientes de que sin nuestro trabajo una gran parte de esas clases acomodadas que disfrutan y ostentan tanta riqueza, no podrían tenerla porque esa riqueza no es fruto de su trabajo sino por la sangre y el sudor de nosotros y nuestros antepasados”<sup>25</sup>.

En este orden de ideas, según planteamientos de la Doctora Aída Esther Bueno Sarduy, describe como las contribuciones de la música afrobrasileña y sus demás virtudes:

---

<sup>25</sup> Entrevista del Centro de Estudios John Hope Franklin- Estudios Interdisciplinarios a la profesora Aida Esther Bueno Sarduy sobre “Afro-reconstructions in the Caribbean: Aida Esther Bueno-Sarduy. Wednesdays at the Center” realizada 13 octubre de 2021.



“La gran belleza, vistosidad y capacidad de movimiento que despliegan estas danzas, acompañadas al ritmo de los tambores sagrados y los cantos de los orixás seducen a millones de curiosos y simpatizantes y ha llevado a que ciertos territorios sean considerados lugares de valor histórico y cultural e interés, y están señalados como tales en las guías turísticas” (Castaño, Pág. 65, 2015).

Es decir, las contribuciones de la música afro consagran un parte importante en la identidad social americana, no sólo para las comunidades afro sino también para las nuevas generaciones multiétnicas de estas regiones. El investigador Alen Castaño describe ambos movimientos como: *Los palenques y el cimarronaje*:

“Estos procesos iniciaron en el siglo XVI, pero es en el XVII cuando se evidencian las mayores expresiones de resistencia por parte de negros esclavos prófugos (cimarrones) frente al sistema colonial a través de la conformación de palenques (Navarrete, 2003). El cimarronaje se refiere a los procesos de resistencia frente al sistema colonial neogranadino (Arrázola, 1986) en que los esclavos negros se fugaban de sus amos; proceso por medio del cual los esclavos huían de la tutela de sus propietarios”. (Castaño, Pág. 66, 2015).

Los palenques costeros constituyeron en las pioneras etapas de vivencias de huidas colectivas por parte de los negros esclavos comercializados en la Nueva Granada. A partir de tal hecho, entonces surgirán los primeros sobrevivientes producto de las comunidades fugitivas nacientes de la huida de esclavos, se forman bandas de fugitivos, se propicia la práctica de ideales socioculturales propios de las culturas africana, además el establecimiento de comunidades agrícolas dándose paso a la consolidación de comunidades libres.

“Pero, a su vez, fueron sucedidos por nuevos intentos de escapar del cautiverio, y a lo largo del siglo XVIII, la tradición creada por estos primeros



esclavos fugitivos fue renovada constantemente por los intentos de otros esclavos por escapar de sus amos y forjar sus propios destinos” (Mcfarlane, 1991, p. 58).

La historia y la música en la afrodescendencia ha representado una conexión importante implícita, como se mencionó anteriormente con la instauración de palenques y el cimarronismo dieron paso a la rebelión de las poblaciones negras y luego a la consolidación de asociaciones afrocolombianas. La huida o fuga por parte de los negros de la corona española representaba cada vez más un hábito constante y necesario. En los palenques donde había expresiones afromusicales, se hizo música con letras inspiradas en los sucesos y vivencias reales de los negros esclavos, se compuso música sobre las huidas o fugas de la esclavitud, se presentaban múltiples movimientos bailados, cantados y narrados. Las canciones ilustraban la libertad de creencias religiosas, experiencias comunitarias con relaciones y vínculos colectivos. Se denominó “Fuga” a la música Afro alusiva al escape de los negros esclavos “Así, se explica la juga como juego y diversión colectiva mediante la experiencia del goce y la creatividad. Otro sentido, en sintonía con la construcción de una identidad étnica, señala que la fuga adquiere su nombre porque las personas esclavizadas en el pasado aprovechaban la fila de baile para fugarse” (Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 2021).

### **2.4.3 Ubuntu en el pacífico colombiano**

El concepto original del Ubuntu proviene de África subsahariana. No obstante, previo a la colonización y sobre explotación de los procesos coloniales en lo que es actualmente denominado como Colombia, se va habitando de población afro con ideologías Ubuntu sesgadas, producto de la irrupción de fuerzas del capitalismo europeo. Entre las bases del Ubuntu se entrelazan diferentes vínculos humanos que permiten aceptar y construir una realidad colectiva “Hablamos del



Ubuntu. Una persona es persona gracias a otras personas. Y seguro que algunas dijeron: ‘Oh, ¡qué forma tan primitiva de pensar!’. Se trata de la ley más fundamental de nuestro ser. Y no la acatamos, y así nos perjudicamos a nosotros mismos”. (Tutu, 2020).

En el concepto de Ubuntu para el contexto del pacífico colombiano actual, es importante comprender el significado de territorio para las comunidades afrocolombianas e indígenas. Se debe partir reconociendo que, las comunidades afrocolombianas localizadas geográficamente en el litoral del pacífico colombiano son regiones ricas en recursos naturales, donde se practican actividades económicas como el agro, ganadería, la pesca y minería, entre otras, las cuales representan el sustento e identidad de dichas comunidades. La visión de territorio para las comunidades Afro e indígenas no simplemente representa una mirada capitalista, sino también el autorreconocimiento, identidad, además la cultura del “*Pancoger*”<sup>26</sup> Es decir, un insumo de vida étnica propio del desarrollo de las actividades económicas comunitarias, pero además la práctica de dichas actividades trae consigo el fortalecimiento de vínculos sociales en busca de beneficios comunitarios y socio-colectivos de la región. Es por esto que algunos africanistas colombianos tales como Mina, Machado, Botero y Escobar, proponen rescatar el pensamiento Ubuntu como medida clave en la consolidación territorial de los pueblos afrocolombianos frente a las secuelas de los poderes facticos. “La defensa del territorio es una lucha de todos y todas [...]. Nuestros principios y derechos a la identidad, al Territorio, a la participación, a una opción propia de futuro que vas más allá de nosotras y nosotros mismos —Negros/as—, trasciende a la sociedad colombiana y la humanidad; es el principio del Ubuntu” (Comunicado Kuagro Ri Ma Changaina Ri PCN, 2014. Pág. 1). “En el camino de la movilización se distinguían enunciados que convocaban a la vida, la alegría, la esperanza y la

---

<sup>26</sup> Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. *PANCOGER: se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada. En la zona cafetera son cultivos de pancoger: el maíz, el frijol, la yuca y el plátano.*



libertad, como luchas experimentadas desde el camino trazado en el cimarronaje ancestral por la liberación de un pueblo y por la liberación del río y de la tierra en relación con el cianuro y los títulos mineros. (Mina, Machado, Botero y Escobar, Pág. 172, 2015)

Es importante tener presente que las comunidades afrocolombianas han iniciado procesos de resistencia por la conservación de sus propias ideologías y derechos, desde la petición de programas culturales y de participación política. Esto ha sido plasmado en distintos espacios comunitarios, y formalmente en procesos legislativos de reconocimiento de derechos colectivos étnicos, culturales y territoriales de las comunidades negras y de la protección de su entorno, tal como la Ley 70 de 1993 y su reglamentación. Por lo tanto, bajo el designio al favorecimiento y desarrollo de la identidad cultural afrocolombiana se presenta la Ley 70 de 1993, la cual *Reconoce los derechos sociales, económicos, territoriales, políticos y culturales de las comunidades afrocolombianas [...] El capítulo VI de la Ley 70 de 1993 concibe la identidad cultural como un derecho social colectivo fundamental para la integridad, la cohesión, la permanencia y existencia de los afrocolombianos como grupo étnico.*<sup>27</sup> Dicha ley pretende cumplir con los propósitos del movimiento político afrocolombiano, los cuales velan por el reconocimiento del aporte del pueblo Afro a la construcción de la nación colombiana, asimismo el respeto, construcción y reconstrucción de su identidad, por medios de la educación. Esto se plantea en las siguientes leyes y decretos de la Ley 70:

Tabla 4. Leyes y decretos sobre la afrodescendencia en Colombia

Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación en Colombia)
Ley 397 de 1997 (Ley de la Cultura)

<sup>27</sup> PAZ, José. La problemática afrocolombiana y el régimen jurídico. Bogotá, Editorial INDEPAZ 2008, pág. 147.



Decreto 804 de 1995 (Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos)

**ICGDE**

Decreto 1627 de 1996 (Por el cual se reglamenta el artículo 40 de la Ley 70 de 1993)

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley 70 de la Constitución política colombiana de 1993.

La tabla 4, ilustra sobre el marco legal en pro de la comunidad afrocolombiana presenta un escenario alentador en materia jurídica, puesto que dichas leyes están orientadas hacia la protección y garantía del desarrollo de la identidad afrodescendiente en Colombia. Debe considerarse que a partir de los logros de dicho escenario legislativo surgen dos movimientos políticos importantes, entre estos el Partido Alianza Social Afrocolombiana -ASA, y otros organismos y movimientos afrocolombianos lográndose la consolidación de curules en el Congreso de la República, contando con participación en los planes de desarrollo de una buena parte de municipios del pacífico colombiano. Aun así, a pesar de dichos logros respecto a lo jurídico, los problemas de despojo de tierras y violación de derechos a afrocolombianos continúa siendo uno de los limitantes hacia la construcción colectiva de las comunidades Afros.

En la actualidad, las principales actividades económicas practicadas por afrocolombianos del pacífico colombiano es la minería de oro, ésta es practicada desde el periodo colonial, pero actualmente se presenta ambivalencia entre la minería de sustento local frente a la minería a gran escala (trasnacional). Estudios de los africanistas afrocolombianos Mina y compañía plantean que:

*“La minería del oro ha estado vinculada a muchas de las regiones caucanas y del Pacífico desde la Colonia, y pareciera estar experimentando un nuevo auge. La Gobernación del Cauca reporta “2000 retroexcavadoras ilegales y 267 títulos y concesiones mineras concedidas por el gobierno sin consulta previa en violación del mandato constitucional y legal” (Comunicado Movilización) en enero (2015).*



Asistimos a una marginalidad ocasionada por la economía de privatización de la soberanía estatal (Mbembe, 2011), y con ésta a la privatización de los bienes comunales del suelo y el subsuelo por medio de la recolonización de los controles jurídicos y militares... *“Presenciamos una economía extractivista financiera, del subsuelo rural y urbano, que reproduce prácticas de despojo abierto, acompañadas de la creación de violencias legales e ilegales que aniquilan cualquier forma de existencia humana y no humana”*. (Mina, Machado, Botero y Escobar, Pág. 171, 2015).

Es decir, la minería continúa experimentando un escenario controvertido pese a la división entre la práctica de minería artesanal de la región frente a las fuertes secuelas de la actividad minera a gran escala donde incluso, se ha visto el despojo de territorios a poblaciones étnicas locales. De acuerdo con un reporte realizado por noticias *El Espectador (EE)*, líderes comunitarios étnicos afrocolombianos e indígenas aseguran que:

“Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”<sup>28</sup>.

También la actual vicepresidenta, Francia Márquez cuando fungía como líder comunitaria afirmó: *¡Estamos cansados de que nos desplacen, estamos cansados de que no podamos ir libremente por nuestros territorios, estamos cansados que*

---

<sup>28</sup> Entrevista a Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. – Noticias *el Espectador EE*, resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas– Cauca, el día 15 febrero de 2015, Cauca, Colombia.



no podemos ir a comer un pescado porque está lleno de cianuro y mercurio, estamos cansado, y no aguantamos más!<sup>29</sup>

Y sumado a esto, la intervención de grupos de insurgencia y sus tensos conflictos armados producto de la tensa relación con el conflicto armado agudizado durante la ejecución de la Política de Seguridad Democrática (PSD). En una entrevista realizada por el programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia – CONTRAVIA, el alcalde Arquímedes Vitonas, de Toribio – Cauca (2002), afirmó en la entrevista que:

*La seguridad democrática no beneficia las comunidades indígenas, lo contrario genera dificultad, genera incertidumbre y genera masacre y contradicción porque la seguridad democrática es un plan diseñado para proteger la industria, las fábricas, las zonas metropolitanas, las zonas turísticas, las vías. No está hecho para proteger el campo y además a un campo por acá en estas cordilleras ¿qué van a proteger? Nada, aquí la policía está porque por Constitución debe estar... Ahora lo mejor fuera que la plata que se va a gastar en la fuerza pública en estos lugares, mejor fuera destinada hacer inversión social, en esa medida es mucho mejor para reflejarse un poco las condiciones económicas y quitarles justificación a los grupos alzados en armas. Pero bueno eso es lo que no se hace...<sup>30</sup>*

En este orden de ideas, cabe mencionarse que, como se puede observar el conflicto armado continúa siendo uno de los fenómenos sociopolíticos más determinantes en el desarrollo de las comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano principalmente en municipios ubicados en zona rural de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Choco y Nariño.

---

<sup>29</sup> Revista Semana. Afros del Cauca: la lucha por el territorio. Francia Márquez, una de las líderes más visibles del movimiento afro del Cauca, fue amenazada y desplazada por luchar con la minería ilegal que devora su territorio. 2016, Cauca, Colombia.

<sup>30</sup> Entrevista del programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia – CONTRAVIA, al alcalde Arquímedes Vitonas de Toribio – Cauca, el día 9 enero de 2005 en Toribio, Cauca.



El Ubuntu ofrece alternativas de desarrollo sostenible desde el promover las competencias socioemocionales en equidad combatiendo el transversalismo en la ciudadanía colombiana. Es decir, la creación vínculos seguros, donde a pesar de la polarización del país coexistan valores de respeto, colectivismo, que continúen fortaleciendo la iniciativa propia, la identidad, la defensa del territorio entre otras luchas que se experimenta en el pacífico colombiano. Puesto que, de no ser así entonces las comunidades afrocolombianas se verán afectados por las secuelas del conflicto armado principalmente el despojo del territorio que acarrea consigo la pérdida de libertad sociopolítica, económica, entre otras.

“Es importante recordar que las comunidades negras en Colombia han incidido con sus propias versiones de futuro desde una apuesta de proyecto cultural y político plasmada en diversos escenarios comunitarios, nacionales, y en redes nacionales e internacionales, en procesos legislativos de reconocimiento de derechos colectivos culturales y territoriales de las comunidades negras y de protección de sus entornos, como la Ley 70 de 1993 y su reglamentación” (Mina, Machado, Botero y Escobar, Pág. 173, 2015).

La incidencia del conflicto armado no cesó con la PSD, desde otra posición ideológica según Galtung, la atención de conflictos de índole pública se puede dar desde la aplicación de una política pública que precede a dos concepciones de paz: la paz negativa entendida como la ausencia de violencia directa, y, por otra parte, la paz positiva, que es entendida desde otra perspectiva que incorpora la necesidad de promover los derechos humanos, justicia y equidad. Siguiendo a Galtung (2003) “La paz positiva va más allá de la ausencia de conflicto o tregua de la guerra, y se orienta hacia la reconciliación de las diferencias... Sus principales postulados son los siguientes: los conflictos aparecen como una constante en la historia de la humanidad, el hombre es un ser con capacidad de paz, plantea el logro de la paz por medios pacíficos colocando al hombre como punto de partida,



no las ideologías, credos o partidos políticos, considera posible una reducción de la violencia estructural y cultural y, en términos generales, plantea que la paz es posible de pensar, discutir y actuar. Esta perspectiva sitúa en la relación violencia-paz”. Según Galtung (1985) citado por Chávez (2017. Pág. 12). En Colombia, los anhelos de paz prevalecen en el imaginario colectivo, pues esta historia de violencia ha dejado 8.405.265 millones de víctimas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2017).

## **2.5 La filosofía actual del Buen vivir.**

La terminología del “Buen Vivir o Vivir Bien (Sumak Kawsay en kichwa y Suma Qamaña en aymara) puede definirse como una forma de vida y convivencia en armonía con la naturaleza y con otros seres humanos. Este concepto está inspirado en la cultura ancestral de los pueblos indígenas andinos (quechuas y aymaras, especialmente), se apoya en los principios de equidad social y sustentabilidad ambiental y aspira a convertirse en una alternativa andina frente a la noción de desarrollo de la civilización occidental” (Acosta, 2010; Ramírez, 2008; Dávalos, 2008). Cabe mencionar que la concepción del “Buen Vivir” ha venido transitando por los diferentes status quo de turno, alcanzando una presencia importante en territorios étnicos y particularmente en el discurso político de los partidos y movimientos en regiones naturales de Colombia, particularmente en los pronunciamientos sociales progresistas andinos (indigenistas, socialistas, ecologistas, entre otros). Lo anterior condujo a una incorporación paulatina en las constituciones de Ecuador y Bolivia desde el 2008. La instauración de la política del “Buen vivir” parte de la idea de reconocer las secuelas del capitalismo dentro de sociedades consideradas como comunidades con fines colectivos. Es decir, se parte de la idea que no se debe convivir en una sociedad aceptante de la idea de un estilo de vida fácil y condicionado para un pequeño grupo reducido de la



población, mientras, la otra gran parte, presenta serios obstáculos para alcanzar niveles de desarrollo bajo sistemas de equidad “Dichas fechas constituyen el momento histórico en el que confluyeron el fracaso del neoliberalismo como estrategia de desarrollo, la aparición de una nueva izquierda revolucionaria en América Latina, el auge de los movimientos indigenistas andinos y el aumento de la preocupación social por las cuestiones ambientales. En este sentido, estas constituciones han pretendido integrar las reivindicaciones económicas, ambientales y culturales de los diferentes movimientos sociales ecuatorianos y bolivianos” (Cubillo, Hidalgo y Dominguez, Pág. 30, 2014).

El “Buen vivir” presenta una serie de características, y para lograrlo, como condición sustancial, el reconocimiento de derechos individuales en las mismas posibilidades de elección. Entonces es aquí donde el Estado debe intervenir con política intencionadas bajo el interés común e imparcial actuando como promotor del cambio, en los campos que sea necesario permitiéndose así alcanzar una sociedad organizada y pensada desde el “Buen Vivir”. De acuerdo con el Dr. Acosta en su obra para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Flacso, describe la denominada nueva arquitectura conceptual hacia el “Buen vivir” partiendo de dos planteamientos centrales:

Tabla 5. Ideas centrales del buen vivir según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Flacso, Doctor Acosta

Idea 1.

Una oportunidad para construir colectivamente una nueva forma de vida, no simplemente un nuevo régimen de desarrollo. El Buen Vivir constituye un paso cualitativo importante al pasar del desarrollo y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, mucho más rica en contenidos, y por cierto, más compleja.

Idea 2.



“El Buen Vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en principios que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, y de éstos con la Naturaleza.

Fuente: Elaboración propia con base a posturas ideológicas de Alberto Acosta “El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir: alcances de la Constitución de Montecristi” Flacso, Pág. 44, 2022).

En cuadro 1 se observa que según la política del “Buen vivir” la equidad, democracia, y la libertad, además la justicia social, el medio ambiente, son la base del Buen Vivir. Es decir, se promueve un proceso que reduzca dinámicamente y solidariamente las desigualdades e inequidades de una determinada sociedad.

El buen vivir en las comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano, ha sido abordado por actores políticos de manera inapropiada. De acuerdo con estudios de africanistas norte caucanos plantean que:

“El Estado y los medios de comunicación insisten en ver las luchas étnicas, ancestrales, y generacionales como sectarias y atrasadas. La actitud de la mayor parte de la academia frente a las movilizaciones populares no es muy diferente. Las “estudia” desde una pretendida cientificidad que asume las luchas como realidades que “no pueden tocar, ni saludar con la mano, y sólo hay que conquistarlas, elaborarlas [fragmentarlas, categorizarlas] para validar su existencia a través de la labor científica” (Mina, Machado, Botero, Escobar, Pág. 168, 2015). Suárez, Cauca, es un municipio del pacífico colombiano donde se han realizado diferentes marchas y manifestaciones por la preservación del Río Ovejas, río que abastece necesidades básicas de las comunidades negras. No obstante, dicho río ha sido de interés político para promover proyectos de licitación a transnacionales e incluso la imposición minería ilegal.

*“El río no se negocia”, dijeron las comunidades en ese entonces. Un hecho emblemático de sentirse uno/a con el río es cuando doña Paulina se paró enfrente de una retroexcavadora para que no sacara material del río, y la comunidad, hombres, mujeres, jóvenes, niñas/os la siguieron y sacaron la*



*máquina de su amado río Ovejas* (Mina, Machado, Botero, Escobar, Pág. 170, 2015).

**ICGDE**

La lucha contra el capitalismo hace parte de las condiciones fundamentales para el cumplimiento de la política del “Buen vivir” para las organizaciones étnico-territoriales afrodescendientes. Lo cual, se vincula con el pensamiento Ubuntu del sur del África. Las resistencias de las comunidades afrocolombianas al denunciar y rechazar el capitalismo a ultranza, despojo territorial, conflicto armado, y la corrupción con inversión de capitales nacionales y foráneos globales que perturban la práctica de las economías propias de la región.

En consecuencia, se encuentran, por una parte, planteamientos como el pensamiento *Ubuntu* y *El Buen Vivir* siendo apropiados y asimilados por parte de las comunidades afrocolombianas, como instrumento de resistencia ante el capitalismo y la violencia que trae consigo. Se ha abordado esta realidad con las definiciones pertinentes y datos empíricos, por cual, se continúa con la siguiente parte de este análisis: un acercamiento desde la parte etnográfica

A modo de conclusión, en el segundo capítulo, la teoría del bloque histórico es un insumo de gran utilidad para representar la descripción tipológica de la Política Democrática. Aunque según las propias directrices de esta política se pone en marcha para garantizar la seguridad y derechos de cada habitante del país, la evidencia empírica demuestra lo contrario, experimentándose un aumento acelerado en el número de víctimas del conflicto armado. Por otra parte, para la insurgencia la ubicación y riqueza de recursos naturales del Pacífico colombiano representan una fuente estratégica de suministros económicos y sociales, que débilmente han sido regulados por el Estado, dicho fenómeno genera una pérdida de control estatal-militar agudizándose aún más la relación frente al gobierno de Seguridad Democrática. Así, la PSD puede ser vista como un intento de control de diversos actores políticos económicos mediante el ejercicio del poder coercitivo del ejército nacional, se puede inferir esto, a partir del aumento a ultranza del gasto



público destinado a fuerza militar por encima de la inversión social afectándose los gastos corrientes y como producto, la insuficiencia en la cobertura de servicios públicos básicos como el acceso a agua potable y alcantarillado. Lo cual, afecta desfavorablemente la calidad de vida de los habitantes del Pacífico.

Las consecuencias de la implementación de la PSD no simplemente quedan en el registro de víctimas mortales, sino también en la ruptura del tejido social, la marginación, en la polarización, puesto que, se gestan disensos políticamente provocados entre los desplazados frente a los no desplazados, lo rural y lo urbano, el Pacífico y el resto del país. Se incurren en condiciones para el abandono del territorio y la apropiación ilegítima de este. Son todos esos efectos a los que conlleva la guerra y deberán ser vistos como “Riesgos no calculados”, pues tienen un trasfondo, el control a través de la fuerza entonces esto propicia la condición de una sistemática invisibilización de las comunidades afrocolombianas, así como las contribuciones afros en materia socioeconómica y cultural. Ante este contexto la filosofía Ubuntu surge como resistencia; concebirse como persona a través de otra persona es totalmente contrario a la fragmentación e individualismo que produce el conflicto: si bien el despojo territorial afecta incluso a la significación y al lugar que tiene el afro en territorio colombiano, la reapropiación de este concepto demuestra que crear relaciones comunitarias sostenibles, esto visto como herramienta idónea en la toma de decisiones gubernamentales para la paz y la no violencia. La historia referente a la construcción de las comunidades afrocolombianas ha demostrado que a pesar de la mezcolanza de distintas etnias que hablando lenguas diferentes y teniendo distintas costumbres e ideologías, fueron traídos a América esclavizados con la finalidad de producir riquezas para el dominador colonial.

Sin embargo, pese a las marcadas diferencias se logró crear uniones sociales y luchar contra el colonizador. Aprender a ser humano a través del otro implica una reflexión profunda sobre el sentido de comunidad y sus aportes en el colectivismo



afrocolombiano, la justicia y el derecho para el bien común pueden ser entendidos como una herramienta fundamental de la filosofía Ubuntu en Colombia, este concepto liga: la verdad como elemento fundamental para la reconciliación y la justicia. Un claro ejemplo de lo anterior puede ser la creación de la *Comisión de la Verdad*<sup>31</sup> en Colombia, producto de las negociaciones y los diálogos con las FARC, el cual persigue la reparación a través del conocimiento de la verdad. Este organismo propicia espacios para el reconocimiento y la verdad de las víctimas del conflicto armado.

El pensamiento Ubuntu no simplemente puede ser entendido como una ideología africana y primitiva, para las primeras civilizaciones. Sino al contrario, se mantiene vigente y es necesario en el planteamiento de alternativas hacia un desarrollo integral que contrarreste las garras del capitalista a ultranza, mismo que puede afectar los procesos de reconstrucción del tejido social en aras a un posible escenario del posconflicto. En este punto, se puede observar una clara articulación respecto al bloque histórico: ser ciudadano perteneciente a una comunidad, puede conducir al empoderamiento de la sociedad civil y, en consecuencia, a un trabajo amplio por el bien común y al respeto de las diferencias. Por esta razón, el pensamiento Ubuntu, y las filosofías del buen vivir, son un insumo vital para la consolidación de la sociedad civil desde un ángulo propositivo frente a la acción de la sociedad política convencional e incluso, modificar a esta última de tal modo que se mitigue la imposición poder militar como única medida democrática.

Finalmente, cabe destacar la importancia tipológica de la presente investigación y su método mixto, al abordar distintas referencias teóricas, pero a su vez respaldando con el uso de datos para la ilustración de la realidad contextual y demográfica de los afrocolombianos del Pacífico, a partir del impacto de la PSD, pero más importante aún desde su valiosa percepción. Se ha venido analizando

---

<sup>31</sup> La Comisión de la Verdad en Colombia es una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno. Se implemento bajo el artículo 4 del Decreto 588 de 2017.



cifras estadísticas emitidas por fuentes oficiales y descentralizadas sobre el nivel de marginación de las víctimas, el desplazamiento y también algunas de las posibles alternativas de las que se pueden disponer para seguir trabajando por el bien de las comunidades afrocolombianas. Entonces ahora es momento de pasar a la parte etnográfica del estudio donde se conocerán más a fondo las implicaciones que tienen las distintas categorías que se han abordado, como el pensamiento Ubuntu, la PSD, entre otras.

### **Capítulo 3. Metodología etnográfica del estudio**

Esta parte de la investigación trata sobre el modelo etnográfico; su acoplamiento y adecuación en los estudios de comunidades afrocolombianas en función de la ampliación de la PSD. También, se definen los criterios técnicos empleados en las áreas del presente estudio. Dentro de éstos, se encuentra: la aplicación de entrevistas, espacios de discusión, documentación de conversatorios y observación participante, entre otros elementos implícitos y procedimentales propios del trabajo de campo.

La investigación etnográfica denota de manera central el objetivo de estudiar “La nueva realidad que emerge de la interacción de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad... aparece por las relaciones que se dan entre los elementos, así como surgen las propiedades del agua que no se dan ni en el oxígeno, ni en el hidrogeno por separado”. (Martínez, pág. 35, 1998). Es decir, la comprensión de las comunidades visto desde la noción de un sistema social, y entendiéndose como una estructura en transición con su propia gestión (visión, cosmovisión desarrollo, domino propio, entre otras) pero que, aun así, conserva sus vínculos colectivos antes las adversidades, inevitables y naturales cambios sociales, o incluso imposición de otras corrientes de pensamiento. Por lo cual, no resultaría lógico



partir del planteamiento de un estudio de variables aisladas, pretendiendo definir las inicialmente para posteriormente estandarizarlas en la investigación. Por otro lado, “El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida” (Martínez, pág. 30, 1998).

La observación hacia la población estudio es fundamental en la metodología etnográfica, a su vez, siendo clave en el estudio de comunidades. Quien investiga el fenómeno desde una perspectiva del análisis-significado que construyen los actores sociales en situaciones concretas de su propia interacción, se acerca con mayor acierto al estudio científico del objeto de investigación. La antropología lingüística, en el campo de estudio, parte del principio teórico de que “Las palabras importantes, y del hallazgo empírico que los signos lingüísticos como representaciones del mundo y conexiones con el mundo no son neutrales; se utilizan constantemente para la construcción de afinidades culturales y de diferencias culturales”. (Duranti. Pág. 23, 1997). En analogía con el presente estudio, el trabajo de campo es esencial para la comprensión de la percepción de las diferentes comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano. Dicha percepción no puede ser entendida simplemente desde la recolección de fuentes bibliográficas de autores históricos de origen colonial o desde el diseño oficial de planes de gobierno nacionales estudiados desde el gabinete público del Congreso de la República de Colombia, cuya realización estribó en actores políticos ajenos a la realidad de la base social afrocolombiana. La adaptación del estudio etnográfico en la presente investigación aporta una herramienta científica para estudiar el contexto Afro empleando enfoques metodológicos, teóricos y epistemológicos, contribuyentes a la construcción del entendimiento de la diversidad étnica, con la



autointerpretación de sus características territoriales, su rol de grupo social dentro de entornos espacio-temporales, que presentan una constante dinámica cultural. Además, permite la adaptación de principios, precisión de conceptos, y formulación hipótesis a partir de categorías emergentes de los propios sujetos que se aportan la investigación científica.

La historia de los afrodescendientes en Colombia viene acompañada de las tensas relaciones con el capitalismo colonial, como se describe en los dos capítulos antecesores del presente estudio (capítulo I y II). Por lo cual, los aportes de la etnografía, como herramienta de análisis, son sumamente útiles para la investigación, incluso para la comprensión de sus principales actividades socioeconómicas realizadas, su filosofía organizacional Afro, su participación política y su propio pensamiento.

La inclusión de observaciones comunitarias afrocolombianas en su propio territorio étnico permite documentar comportamientos y pensamientos, idóneos para obtener un acercamiento reflexivo sobre las dinámicas sociales, humanas y políticas de la vida afrocolombiana.

Las problemáticas afrocolombianas son precedentes de un valor histórico importante, las contribuciones del enfoque etnográfico aportan herramientas descriptivas de suma importancia y utilidad para el trabajo de la investigación mediante una interacción directa (investigador - comunidades Afro), lo que, a su vez, ofrece herramientas cognitivas sobre la población afrocolombiana e incluso la significación de la práctica de actividades tradiciones propias de la región Afro. Tales como; la agricultura y minería artesanal, ambas representan el sustento cotidiano, participación política y pensamiento Afro, entre otros asuntos desarrollados en el planteamiento y sistematización de la investigación. Por lo cual: “Es posible que los resultados de algunas formas de recogida de datos etnográficos sean reducibles a tablas, gráficos o diagramas, pero el informe etnográfico acabado adopta en su conjunto la forma de una narración, un tipo de



relato extenso cuya meta principal es introducir al lector en una experiencia real de la comunidad en la que el etnógrafo ha vivido e interactuado” (Angrosino, 2012, Pág. 36).

El presente estudio se abordarán estrategias etnográficas (entrevistas, grupos de discusión e interacción comunitaria activa), recolección datos visuales y de discurso, con el fin de obtener un acercamiento reflexivo a las diferentes dinámicas sociales.

Como ya se ha expuesto, los estudios etnográficos permiten la visibilización de aquello que no es tan inaccesible conocer por medio de fuentes secundarias y/o terciarias o desde los datos. La etnografía ofrece una técnica que combina diversas formas de acceder a la información, observando y participando de la realidad para luego reflexionar y establecer conexiones, enriquecer ideas e incluso, encontrar nuevos enfoques sobre los fenómenos. Se ha indagado sobre la percepción que tienen los afrocolombianos de la PSD y las consecuencias que esta ha tenido en sus vidas y la posible gestión comunitaria.

Se necesita el enfoque etnográfico para tener en cuenta las subjetividades comunitarias, las experiencias de vida, y cómo la imposición de una política gubernamental influye en la vida de las personas y los juicios que estas crean, puesto que los pobladores son actores inherentes, y las percepciones favorables o desfavorables dependen de un complejo entramado de relaciones histórico políticas, culturales y/o de intervención participativa. En otras palabras, analizar la percepción es analizar la voz de los ciudadanos, su soberanía, además las historias de vida a través de hechos e importantes coyunturas que pueden ser determinantes en el diseño y ejecución de nuevas políticas públicas orientadas al servicio público y baja un representante.

Del presente estudio se identifican algunas ambivalencias, se puede inferir la presencia de una lucha política activa en múltiples aspectos. Por ejemplo, la



cultura Afro y el sometimiento estructural, se refiere al sujeto como producto de la historia, se trata sobre alguien consciente y conocedor de su memoria pero que a través del discurso como la música y el sentido comunitario, se originan y fortalecen vínculos sociales en pro al sentido colectivo, de vocación al servicio, y de cooperación formal e informal de algunas instituciones como la iglesia desde la Pastoral Afro (CEPAC)<sup>32</sup> y otras formas de adoración propias de la cultura Afro.

La desintegración del tejido social producto de la intervención de la PSD, el enfrentamiento con grupos armados ilegales y el despojo territorial, reafirman una herida histórica del sometimiento estructural del que han sido objeto los afrocolombianos a causa de la violencia.

La lucha social y la resistencia afro, ambos deben enfrentar las condiciones de racismo heredadas de tiempos coloniales, pues aún, hay existencia de un olvido sistemático por parte del Estado, en el siguiente capítulo, en la entrevista 4, un africanista entrevistado plantea que la Ley 70 debe ser reformada de tal manera que involucre a una proporción más representativa de afrocolombiano. Aunque las comunidades Afro han logrado consolidar procesos de esfuerzo de participación política y en el periodo de Vicepresidencia nacional 2022 – 2026, hay una mujer afrocolombiana, aún existen grandes retos de representación étnica para las comunidades Afro. La conciencia de la historia negra, el ser Ubuntu y filosofías como el buen vivir, puede propender a un rol activo que sostenga espacios de resistencia y participación. Lo que se tratará en el siguiente capítulo.

Esta parte de la investigación trata sobre el modelo etnográfico; su acoplamiento y adecuación en los estudios de comunidades afrocolombianas en función de la ampliación de la PSD. También, se definen los criterios técnicos empleados en las áreas del presente estudio. Dentro de éstos, se encuentra: la aplicación de

---

<sup>32</sup> la CEPAC es una organización eclesial y social sin ánimo de lucro de carácter étnico y comunitario; desde dichos enfoques convoca a procesos de atención y fortalecimiento a favor de los pueblos y comunidades vulnerables y tiene su sede en Buenaventura, Colombia.



entrevistas, espacios de discusión, documentación de conversatorios y observación participante.

**ICGDE**

La investigación etnográfica tiene como objetivo estudiar:

“La nueva realidad que emerge de la interacción de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad... aparece por las relaciones que se dan entre los elementos, así como surgen las propiedades del agua que no se dan ni en el oxígeno, ni en el hidrogeno por separado”. (Martínez, pág. 35, 1998).

En otras palabras, la comprensión de las comunidades como un sistema social, debe entenderse como una estructura en transición con su propia gestión (visión, reproducción, autoregulamiento, entre otras) pero que, aun así, conserva sus vínculos colectivos de relaciones aun cuando se alteren, o incluso se eliminen. Entonces, no resultaría lógico partir del planteamiento de un estudio de variables aisladas, pretendiendo definir las inicialmente para posteriormente estandarizarlas en la investigación. Por otra parte:

“El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida” (Martínez, pág. 30, 1998).

La observación hacia la población de estudio es fundamental en la metodología etnográfica, siendo clave en el estudio de comunidades. Quien investiga el fenómeno desde una perspectiva del análisis-significado que construyen los actores sociales en situaciones concretas de su propia interacción, se acerca con mayor acierto al estudio científico del objeto de investigación. La antropología



lingüística, en el campo de estudio, parte del principio teórico de que “*Las palabras importan, y del hallazgo empírico de que los signos lingüísticos como representaciones del mundo y conexiones con el mundo nunca son neutrales; se utilizan constantemente para la construcción de afinidades culturales y de diferencias culturales*”. (Duranti. Pág. 23, 1997).

En relación con la descripción de observaciones, estas pueden ser guía de la investigación para la aclaración de fenómenos del estudio, también son de gran utilidad para realizar diagnósticos e identificación de causas y sintomatológicas, lo que contribuye a la construcción de determinantes interpretaciones mediante un sentido reflexivo de la investigación. En este sentido, el Doctor M. Angrosino señala que: *La etnografía es el arte y la ciencia de descubrir a un grupo humano: sus instituciones, comportamientos interpersonales, producciones materiales y creencias*. (Angrosino, Pág. 35). Es decir, en el estudio de la población afrocolombiana y su percepción frente a la PSD, al ser abordada desde las contribuciones del trabajo de campo se cumple un rol fundamental sobre el entendimiento étnico. Puesto que, el estudio etnográfico resulta ser pertinente al estudiar el contexto Afro desde la comprensión de sus pensamientos étnicos, rasgos culturales, filosofías sobre su construcción de diversidad étnica e implicaciones territoriales, entre otros temas asociados. Además, permite la adaptación de principios, precisión de conceptos, formulación de marcos de referencia idóneos en la investigación científica. No obstante, debe mencionarse que la presente investigación no pretende restarles importancia a las fuentes de información secundarias y terciarias. Por el contrario, se considera que la combinación de fuentes (primarias, secundarias, terciarias) aportará destacados resultados.

En analogía con el presente estudio, el trabajo de campo es esencial para la comprensión de la percepción de las diferentes comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano. Dicha percepción no puede ser entendida simplemente



desde fuentes bibliográficas, de autores históricos de origen colonial o desde el diseño oficial de planes de gobierno nacional estudiados desde el gabinete público del Congreso de la República de Colombia, cuya realización estribó en actores políticos ajenos a la realidad de la base social afrocolombiana. La adaptación del estudio etnográfico en la presente investigación aporta la opción de estudiar el contexto Afro empleando enfoques metodológicos, teóricos y epistemológicos, contribuyentes a la construcción del entendimiento de la diversidad étnica, con la autointerpretación de sus características territoriales, su rol como grupo social dentro de entornos espacio-temporales, que presentan una constante dinámica cultural. Además, permite la adaptación de principios, precisión de conceptos, y formulación hipótesis a partir de categorías emergentes de los propios sujetos que se aportan la investigación científica.

La historia de los afrodescendientes en Colombia viene acompañada de las tensas relaciones con el capitalismo colonial, como se describe en los dos capítulos antecesores del presente estudio (capítulo I y II). Por lo cual, los aportes de la etnografía, como herramienta de análisis, son sumamente útiles para la investigación, incluso para la comprensión de sus principales actividades socioeconómicas realizadas, su filosofía organizacional Afro, su participación política y su propio pensamiento.

La inclusión de observaciones comunitarias afrocolombianas en su propio territorio étnico permite documentar comportamientos y pensamientos, idóneos para obtener un acercamiento reflexivo sobre las dinámicas sociales, humanas y políticas de la vida afrocolombiana.

### **3.1 El método etnográfico, características, ventajas y desventajas**



La etnografía en ocasiones ha sido considerada injustificadamente como un método o mezcla de prácticas y herramientas desarrolladas como complemento en el uso de métodos cuantitativos. No obstante, otros autores etnográficos como Díaz de Rada han empleado la etnografía como la equivalencia de la investigación cualitativa. De acuerdo con Díaz de Rada, la interacción con la comunidad permite la recopilación descriptiva de datos de la etnografía. Lo cual, origina un punto crucial para otras disciplinas y técnicas de la investigación. Dentro de las acciones comunitarias se destacan:

Tabla 6. Acciones comunitarias en procesos etnográficos

<ul style="list-style-type: none"> <li>• La observación - Registro de lo que se ve tal y como se ve.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La observación participante - Se forma parte de la comunidad a la vez que se observa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conversación, Entrevistas abiertas, Cuestionario - Hablar con la gente, preguntar, observar, etc. El cuestionario permite tratar estadísticamente, pero también la dimensión cualitativa de preguntas en profundidad, discusiones abiertas, etc.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historias de Vida - Se hace a alguien inusualmente interesante para proveer un relato más íntimo y personal.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los estudios de casos. Descripciones que se refieren a una única unidad muestral, bien sea una persona, grupo u organización.</li> </ul>

Fuente: Criterios de Díaz de Rada referentes a las acciones comunitarias en el proceso etnográfico. La lógica de la investigación etnográfica, Trotta Pág. 10, 2006.

En la tabla 6, se presentan acciones comunitarias dadas en procesos etnográficos que, según el autor Díaz de Rada “En ciencias sociales, «trabajo de campo» suele



designar el período y el modo de la investigación dedicado a la recopilación y registro de datos”. (Díaz de Rada, 2006, p.18) Sin embargo, los resultados son distintos, aunque muchos estudios etnográficos emplean términos como: la observación participante, entrevista e historia de vida, estudios de casos, esto no implica que se esté refiriéndose a las mismas realidades, mismos procedimientos metodológicos o la misma comprensión del proceso investigativo.

Los estudios etnográficos permiten atender los riesgos de incurrir en anacronismos o tautologías entre otras afirmaciones o pleonasmos. Cabe destacar que el enfoque de la presente investigación parte de la percepción, de las observaciones del comportamiento y pensamiento sociocultural, político y económico de las comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano. Como concepto:

*“Etnografía significa la descripción de un pueblo, que se ocupa de manera general de las personas en sentido colectivo, y no de los individuos. Una manera de estudiar a las personas a través del enfoque etnográfico comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los filósofos sociales se convencieron de que este método podía ayudar a resolver determinados problemas sociales. (Angrosino, 2012, Pág. 260)*

Dentro de las etapas del proyecto investigativo se encuentra la delimitación del tema, principalmente en tres niveles; en primer lugar, está la finalidad, ésta se encuentra determinada por los actores y objetivo del estudio. En la investigación se aborda el vínculo político entre las poblaciones afrocolombianas y una política de gobierno nacional. Posteriormente se delimita el lugar, en términos de espacio geográfico y poblacional, los estudios se realizan para la zona geográfica con mayor asentamiento de población afrocolombiana; finalmente se estima el tiempo del presente estudio que principalmente se da desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática -PSD (Gobierno nacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez comprendido entre 2002 y 2010) pero también sus efectos



posteriores hasta la actualidad. En la investigación los estudios de la población se abordan desde la adaptación del enfoque etnográfico, de esta manera, las acciones no se realizan de manera espuria o al azar, puesto que, se responde a la planeación y toma deliberada de decisiones planteadas en el cronograma de actividades.

### 3.2 Estrategia metodológica y trabajo de campo.

La etnografía es tanto una perspectiva teórica como un método de investigación en las ciencias sociales, que incluye las siguientes características:

Tabla 7. Características del método etnográfico según Boronat Schwartzman

a) El investigador comienza su trabajo con la etapa denominada <i>observación participante</i> .
b) Los datos analizados proceden siempre de discursos o interacciones reales.
c) El investigador recoge los datos de manera <i>naturalística</i> .
d) El tratamiento posterior de los datos se realiza a través del análisis cualitativo de los mismos.

Fuente: Criterios de Boronat Schwartzman y compañía referente a las características del método etnográfico, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Colección Libros de Cátedra 2017.

En la tabla 7, se plantean los pasos básicos y propios de la metodología etnográfica. Los cuales, según los autores Boronat Schwartzman y compañía, consideran que dichos pasos resultan ser decisivos en la comprensión de comunidades, su transformación y/o mutación de las mismas. “El análisis de las diversas situaciones comunicativas de grupos culturales no occidentales (tribus indígenas, pueblos con características culturales aún muy tradicionales, entre



otras), pero poco a poco se desplazan a las situaciones comunicativas de las grandes urbes modernas, que desde la década de los sesenta se estaban convirtiendo en auténticos espacios interculturales, tras la llegada masiva en sus barrios de numerosos grupos de emigrantes de culturas muy diversas” (Boronat Schvartzman y compañía, Pág. 37, 2017).

La comprensión de las transformaciones del africanismo dentro de África y fuera del continente africano es vital para el estudio etnográfico afrocolombiano. Puesto que, se puede entender los abruptos cambios históricos de las comunidades afro y sus transiciones sociales.

La presente investigación se desarrolla bajo el tipo de estudio descriptivo, puesto que, se pretende conocer la naturaleza y consecuencias de un plan de gobierno (PSD) en un escenario político y socioeconómico posterior a la aplicación de dicho plan nacional, desde la perspectiva de las comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano. La manera como se adquiere el conocimiento será inductiva, puesto que, la investigación parte desde la idea de la construcción sociopolítica y económica de las comunidades afrocolombianas del pacífico, y la afección percibida a partir de la imposición de un plan de gobierno nacional.

A partir de los objetivos planteados en la investigación, se pretende recurrir a un diseño de corte no experimental, se aplicará de forma transversal considerando la rigurosidad del estudio sobre un bagaje teórico suficiente. De acuerdo con Hernández y compañía, la investigación no experimental “*Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para después analizarlos*” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, pág. 51). De acuerdo con las posturas de los autores, los tipos de estudio transversal aseguran que los datos son recabados en un periodo de tiempo único.



### 3.3 Técnicas de investigación



Los trabajos de campo en ocasiones durante su fase inicial presentan dificultad para ser archivados idóneamente ante la documentación de materiales ilustrativos, entre otros. Lo cual, puede generar limitaciones en el estudio cronológico y adecuado de la información recopilada en su totalidad. *“En la práctica de investigación etnográfica es usual encontrarse con una amplia variedad de documentos: desde leyes, pasando por actas de reuniones, hasta folletos de difusión. Si bien cada tipo de fuente tiene su particularidad para ser trabajada”* (Boronat Schwartzman y compañía, Pág. 41, 2017). Siendo así, resulta pertinente la revisión de datos y entrevistas respecto a su organización oportuna aprovechando el desarrollo de los hallazgos durante la investigación.

Los autores Boronat Schwartzman y compañía siguen que debe realizarse inicialmente una clasificación y sistematización, para lo cual, resulta útil realizar fichas de cada documento recabado. En términos generales debe considerarse:

Tabla 8. Términos generales de la recolección de datos y entrevistas de la etnografía según caso afrocolombiano estudiado.

- Autor, un individuo o varios, una institución o agrupación o puede ser anónimo. (Comunidades Afrocolombianas y Gobierno de PSD)
- Título, en caso de que lo tuviere. (Estudio etnográfico en función de la PSD)
- Fecha, en caso de que el texto no se encuentre fechado puede estimarse contextualmente una datación. (El plan de gobierno implementado desde la presidencia de Uribe y sus efectos políticos posteriores)
- Descripción física (Trabajo de campo sobre la percepción etnográfica afrocolombiana respecto a las secuelas de la PSD)



- Palabras clave, que identifiquen los temas sobre lo que trata el documento

Posteriormente, encontrar un criterio que permita ordenar las fichas, este puede ser cronológico, temático o regional, entre otros.

Fuente: Recolección de datos y entrevistas etnográfica según Boronat Schwartzman y compañía Criterios de Boronat Schwartzman y compañía. En: Referente a las características del método etnográfico. Trabajo de campo etnográfico. Enseñanzas y saberes. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Colección Libros de Cátedra 2017. Pág. 42 – 43, 2017.

En la tabla 8, sobre los términos generales de la recolección de datos y entrevistas de la etnografía según Boronat Schwartzman y compañía, en analogía a la presente investigación. Se puede implementar tal recolección como herramienta idónea en el estudio de la percepción canalizada.

Cuadro 5. Palabras claves y formas de prospección utilizadas en la investigación



Fuente: Elaboración propia



Referente a las técnicas de investigación en el cuadro 5, se plantean los agentes del estudio (Gobierno de PSD y comunidades afrocolombianas), y elementos para la construcción sincrónica de la investigación (los procesos de percepción y sus efectos en materia política - económico, social y cultural). Es conveniente tener en consideración que las técnicas también se construyen desde la inferencia descriptiva. Debe haber un esfuerzo por comprender temas cotidianos de las comunidades afrocolombianas vistos desde la científicidad que se requiere. Esto permite que a las consideraciones de los entrevistados no se les pierda validez de argumentación descriptiva en términos científicos.

Después de recabar información de las entrevistas y canalizar las observaciones etnográficas, realizar clasificaciones categóricas con la intención de darle un trato formal a las temáticas abordadas en la investigación.

### **3.4 Categorías iniciales y categorías emergentes**

En referencia al segundo capítulo se hace mención de las siguientes categorías emergentes tales como:

- La PSD, guerra e implicaciones en: el tejido social, la impunidad, conveniencias socioeconómicas, ruptura de consensos y polarización social.
- Pseudo-clasificación social entre los desplazados y los no desplazados
- Incivilidad de las comunidades Afro.
- Ubuntu su operatividad en la Comisión de la verdad de Colombia, consensos de diálogos de paz e integración social.
- El bloque histórico una teoría para comprender las implicaciones del autorreconocimiento afrocolombiano como conexión de la sociedad política y sociedad civil y comunitaria.

Estas categorías se encuentran implícitas en el estudio como eje central para comprender las implicaciones de la PSD. En este orden de ideas, respecto al



presente capítulo es importante destacar la importancia de algunas categorías iniciales, tales como:

**ICGDE**

- El reconocimiento territorial y sus implicaciones.
- La memoria histórica de la identidad Afro (Territorio, música, religión, lenguaje, creencias, y otras.)
- La imposición de la PSD, operatividad, criterios, implicaciones y hechos.

Es decir, como se ha expuesto hasta este punto, la población afrocolombiana presenta una cuantía importante en las zonas del litoral del Pacífico colombiano, y algunas latitudes de la costa atlántica, aunque también se hace presente algunas ciudades como Medellín y/o Bogotá. Cabe mencionar que, la mayor representación Afro a nivel nacional se centra en el océano Pacífico, esto debido a razones demográficas e históricas, entre otras. Existe todo un entramado histórico que explica el poblamiento y la consolidación de estos grupos humanos en las mencionadas zonas geográficas y la densidad de población en cada una, con hechos que van desde la llegada de los primeros esclavizados africanos por la corona española en el siglo XVI hasta cambios sociopolíticos en el siglo XX. Sin embargo, para entender la situación de los pueblos afrocolombianos del Pacífico no basta con la descripción del proceso histórico de desarraigo y esclavización. Existe una profunda conexión entre las personas y el territorio. En otras palabras, las actividades que representan el sustento cotidiano no son realizadas meramente con el simple objetivo de explotación y subsistencia, por el contrario, existe un vínculo entre lo Afro y la tierra habitada. Dicho vínculo consiste en las formas de producción dirigidas a satisfacer las necesidades primarias de la comunidad, por ejemplo el *Pancoger*<sup>33</sup>, basado en la agricultura y el cultivo de múltiples especies agrícolas básicas para el sostén de las regiones, así como también diversas actividades mineras que pueden ser catalogadas como

---

<sup>33</sup> La Federación Nacional de cafeteros de Colombia denomina *Pancoger* a aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada. En la zona cafetera son cultivos de *Pancoger*: el maíz, el frijol, la yuca, el plátano, entre otros.



“informales” debido a diversos factores, pero, en suma, son actividades que producen lazos comunitarios mediante el trabajo colectivo, la construcción implícita del tejido social y valores, algo propio del pensamiento originario Ubuntu. Dichas interacciones se han intentado gestar desde periodos del colonialismo por parte de los pueblos afros desarrollándose como formas políticas de resistencia, como respuesta a los embates de la dominación propia de la época; llámese la corona española, el olvido estatal o la PSD en contexto más actual.

En el presente capítulo también se proponen estructuras metodológicas propias de la etnografía que a su vez es entendida como la descripción de la realidad social de las comunidades estudiadas donde el investigador debe identificar un conjunto de acciones propias de la región y/o territorio en cuestión, esto con la intención de exponer, sostener y validar los modelos explicativos o interpretaciones planteadas sobre la vida social de los agentes socioeconómicos estudiados.

*“La etnografía del habla se propone relacionar los patrones comunicativos de un grupo humano (estilos de habla, cambios de código, géneros discursivos, eventos y situaciones de habla) con el conjunto de nociones, significados y valores que constituyen una cultura determinada, entonces debe disponer de un aparato metodológico adecuado para interpretar un número de hechos observables (acontecimientos, discursos, conductas) a la luz de un trasfondo de contenidos culturales no observables directamente”* (Cerno, Pág. 33, 2012).

A continuación, en este subcapítulo se realizan algunas posturas epistemológicas del trabajo etnográfico, y se explica los procedimientos referentes en la construcción del objeto de estudio y su aplicación de técnicas e instrumentos de la producción de datos.

“Para reconstruir el sentido que los actores dan a sus prácticas discursivas y la organización del habla en un grupo humano, los etnógrafos de la comunicación se han valido de dos técnicas tradicionales de la



antropología: la observación participante y la entrevista abierta” (Cerno, Pág. 37, 2012).



Enseguida se plantean ambas técnicas.

Tabla 9. Técnicas tradicionales de la antropología: la observación participante desde la perspectiva de Cerno.

*La observación participante* se presenta como una técnica imprescindible para apropiarse de la lógica y el sentido implícito en las acciones de los sujetos observados. Casi como un acto de "resocialización", el investigador transforma gradualmente su horizonte de sentidos incorporando el acervo de conocimientos que le permitirán desempeñarse progresivamente como "uno más" dentro del grupo bajo estudio. Este acervo de conocimientos reúne lo que Clifford Geertz (1973) llama "la cultura: estructuras de significación o esquemas interpretativos que hacen que un ojo que se abre y se cierra sea algo más que un mero acto de conducta: un acto social con significado, un "guiño", una señal, un llamado de atención.

Las comunidades afrocolombianas pueden ser comprendidas en profundidad desde la aplicación de la técnica observación participante, puesto que, dentro de dichas comunidades afro se practican vínculos sociales característicos y propios de cada región del pacífico colombiano, esto como producto de sus distintos roles históricos del colonialismo, como se trató en el primer capítulo de la presente investigación.

Fuente: Elaboración propia con base a las técnicas etnográficas según Cerno” PARA HACER ETNOGRAFÍA DEL HABLA Materiales para el estudio del lenguaje en su contexto etnográfico” Pág. 38, 2012.

Tabla 10. Técnicas tradicionales de la antropología: la entrevista abierta desde la perspectiva de Cerno.



*La entrevista etnográfica.* El sentido de la conducta social, y dentro de ella, de los hechos del habla, emerge muchas veces en comentarios, conversaciones, anécdotas u opiniones que forman parte del orden habitual de la comunicación dentro de un grupo determinado. La etnografía hace de estos discursos un instrumento para el acceso al horizonte cultural de los actores, e intenta inscribir la situación de entrevista dentro de este "orden habitual", es decir, dentro de las pautas de interacción verbal vigentes dentro del grupo (Guber 2002, 75).

La entrevista en la presente investigación es punto clave para comprensión de la mirada afrocolombiana frente a los efectos políticos de la PSD, puesto que, permite documentar de manera directa y descentralizada, la comprensión de las comunidades frente a la aplicación de una política de gobierno nacional.

Fuente: Elaboración propia con base a las técnicas etnográficas según Cerno "PARA HACER ETNOGRAFÍA DEL HABLA Materiales para el estudio del lenguaje en su contexto etnográfico" Pág. 39, 2012.

Ambas técnicas etnográficas a la luz de los planteamientos de Cerno son consideradas las menos invasivas en el marco de la vida diaria, y permiten:

*Si bien a lo largo de un proceso de intercambio entre investigador y población en estudio- el acceso tanto al orden de la cotidianeidad que el habla produce y reproduce como a la dimensión de los significados sociales, las representaciones y los valores con los cuales los grupos humanos dan sentido a sus acciones (Cerno, Pág. 37, 2012b).*

La observación participante y la entrevista, constituyen un punto crucial en el cimiento de la metodología etnográfica porque la eficacia de las técnicas surge desde la observación neutral del fenómeno que a su vez es generador de una conciencia construida por la evidencia empírica del investigador.



A la luz de los criterios de Angrosino, existen diferentes formas de recabar científicamente una historia, pero él señala que existen tres categorías que parecen ser las más comunes. Obsérvese el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Tres categorías de las que un etnógrafo puede contar una historia

<b>Historias contadas en un modo realista</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Son retratos despersonalizados presentados objetivamente y proporcionados por un analista emocionalmente neutral, aun cuando éste haya sido un participante implicado emocionalmente durante la realización de la investigación misma.</li></ul>
<b>Historias, contadas en un modo confesional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Son aquellas en las que el etnógrafo se convierte en un actor central y la historia de la comunidad estudiada se narra explícitamente a través de su punto de vista particular.</li></ul>
<b>Historias contadas en un modo impresionista</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adoptan abiertamente técnicas literarias u otros mecanismos artísticos apropiados, como el uso del diálogo, esbozos elaborados de personajes, descripciones evocativas del paisaje o la escena, estructura narrativa retrospectiva o prospectiva, o uso de metáforas.</li></ul>

Fuente: Elaboración propia con base a criterios de Angrosino sobre la etnografía como método, *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*, 2007, pág. 36.

De acuerdo con las tres categorías del etnógrafo sobre la manera en que el sujeto cuenta su historia, se considera que la “Historia contada en un modo realista” es la principalmente ejercida en la presente investigación. Puesto que, se pretende realizar un estudio descriptivo con matices despersonalizados y proporcionados desde un análisis con percepción neutral, aunque el investigador sea un participante implicado y actor activo durante la realización de la investigación. “Todo informe etnográfico debe incluir de algún modo varios puntos clave si ha de servir para los propósitos de la ciencia, además de servir para los de la literatura o el arte... debe haber una introducción..., una presentación del escenario..., un análisis en el que el investigador mezcla los numerosos detalles descriptivos en un conjunto coherente de patrones sociales/culturales..., Por último, hay una



conclusión en la que el investigador resume los puntos principales y propone las contribuciones de este estudio al cuerpo general de conocimientos”. (Angrosino, 2007. Pág. 37)

Conforme con la presente investigación, cabe señalar que: los estudios etnográficos disminuyen el riesgo de caer en anacronismos, el enfoque de la presente investigación parte de las observaciones del comportamiento sociocultural, político y de las diferentes índoles pertinentes en cuestión de la población afrocolombiana que geográficamente se localiza en el pacífico colombiano (Departamentos del Choco, Nariño, Cauca, Valle del Cauca), donde se destacan datos demográficos y territoriales, e indicadores alusivos al desarrollo regional. Por último, se describen puntos principales y se abordará el vínculo político entre las poblaciones afrocolombianas y la PSD del plan de gobierno ejecutivo del periodo comprendido entre 2002 y su efecto posterior:

La PSD fue introducida e implementada en Colombia por el presidente Álvaro Uribe en 2002. Desde su campaña política *“Se analizarán los cambios que se han producido a raíz de la desmovilización de las autodefensas y el posterior surgimiento de bandas criminales... La PSD combinó la fuerza y la negociación en lo que respecta a las autodefensas. En lo relacionado con el proceso de paz... (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2008).*

Los efectos de la PSD evidentemente se desarrollan a nivel nacional. Sin embargo, en la presente investigación se analizará la incidencia de tal política en la percepción Afrocolombiana, puesto que, tales efectos se mantienen vigentes en la actualidad.

La investigación etnográfica suele utilizarse para definir un problema de investigación, y a su vez, es posible constatar hipótesis de trabajo\* razonables que pueden ser sometidas a prueba a través del empleo de evidencias empíricas



recogidos en la entrevista. “La etnografía, en cuanto estrategia de investigación antropológica, se encuadra efectivamente dentro de las denominadas metodologías cualitativas. No obstante, ello no supone que los etnógrafos desprecien las técnicas cuantitativas de producción y análisis de la información, como la encuesta, las escalas de actitudes... Es verdad que los antropólogos muestran un gran recelo frente a los instrumentos estandarizados de investigación, como los cuestionarios o los tests, que constituyen un prerequisite para la aplicación de buena parte de las técnicas cuantitativas” (Jociles, pág. 88, 2002).

Cabe destacar que, los métodos y técnicas a utilizar en la presente investigación serán bajo el enfoque etnográfico valiéndose de entrevistas previas a la recolección de datos, y no de manera contraria. Por lo cual, el método cualitativo toma gran relevancia. No obstante, la recolección de datos duros surge posteriormente al análisis reflexivo de la etnografía, por ende, se pretende implementar un estudio con metodología mixta donde el primer acercamiento es directo con la realidad afrocolombiana desde una perspectiva cualitativa, partiendo de ahí, surge la reconfiguración cuantitativa, y de esta manera se alude a un enfoque mixto. Sin embargo:

*...la primera objeción, propone no elaborar los cuestionarios o los tests hasta no haber hecho suficiente trabajo de campo como para asegurar su validez, es decir, hasta después de haber tenido una intensa interacción con los actores sociales, participando y observándolos en tantos ambientes como sea preciso, de manera que se pueda no sólo formular las preguntas a partir de sus marcos de significado sino obtener claves culturales y sociales para comprender posteriormente sus respuestas, sus no-respuestas o la ambigüedad de las mismas (Jociles, pág. 89, 2002).*



En algunas entrevistas a líderes Afrocomunitarios de la población del Pacífico colombiano<sup>34</sup>, como lo es en el caso puntual de una entrevista realizada al Doctor Aire Aragón, quien fue alcalde municipal del municipio de Villa Rica, Cauca, Colombia. En la entrevista, Aragón plantea que debe trabajarse con una nueva agenda, la “*Agenda del buen vivir*”<sup>35</sup> donde es importante la gestión sobre los asuntos de las necesidades afro rescatando su empoderamiento, también se refirió a la baja cobertura de la gestión pública por atender la demanda social de los pueblos negros.

Por lo cual, el fortalecimiento de la autonomía Afro es considerada una de los principales instrumentos comunitarios, junto a la instauración de procesos de etnoeducación. En alusión a esto, el líder del Movimiento Nacional por los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas CIMARRON y Dirigente del proceso organizativo étnico afrocolombiano, Juan de Dios Mosquera, sostiene que los temas de autonomía de los pueblos afros hacen referencia con la “Afrocolombianidad” definida como *El conjunto de aportes y contribuciones materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos y la población afrocolombiana en el proceso de construcción de la nación*<sup>36</sup> Por lo tanto, estos aportes involucran la comprensión de un conjunción de valores, pensamientos, realidades, sentimientos y visión del mundo percibido por la cotidianidad del afrocolombiano.

En este orden de ideas, la presente investigación reúne toda esta serie de ópticas tanto de africanistas, como de líderes comunitarios y población afrocolombiana activa en asuntos de carácter político, quienes demuestran preocupación por la comprensión de las implicaciones del quehacer público dentro del bienestar afrocolombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio se

---

<sup>34</sup> Entrevista con Arie Aragón, coordinador de programas de Unidad de Organizaciones Afrocaucanas – UOAFROC. Villa rica, 29 de abril de 2021.

<sup>35</sup> Filosofía de la diversidad: Buen vivir y diáspora negra en movimiento. Proceso de Comunidades Negras (PCN)-Equipo Yembé.

<sup>36</sup> MOSQUERA, Juan de Dios. La etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar. Edición virtual, junio de 2006



fundamenta bajo el enfoque descriptivo e investigación etnográfica de diseño etnografía particularista, es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social:

*Se trata de analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de campo, cuyos datos (información verbal y no verbal) consisten en experiencias textuales de los protagonistas del fenómeno o de la observación realizada en el ambiente natural para comprender lo que hacen, dicen y piensan sus actores, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece. (Murillo y Martínez, 2010: 4p)*

Es decir, los afrocolombianos están sujetos a una realidad multicultural, multiétnica, territorial, y social experimentando problemáticas de discriminación racial, marginación y exclusión, entre otras. En el presente estudio, tales realidades a su vez se encuentran afectadas por las implicaciones de la PSD.

Una de las características más importantes de la etnografía como método, es que intenta captar la razón por la cual, las personas realizan sus actos, sus ideas y el sentido que le dan a las acciones ante el mundo que les rodea. Murillo y Martínez, en una investigación etnográfica educativa destacaron cuatro aspectos a considerar. Obsérvese el siguiente cuadro:

Tabla 11. Cuatro aspectos de los resultados de la investigación etnográfica

	En adaptación al estudio
<ul style="list-style-type: none"><li>• Los efectos que producen los cambios en las estructuras organizativas sobre los individuos o grupos implicados</li></ul>	Los efectos políticos de la PSD en la gestión en las comunidades y población afrocolombiana
<ul style="list-style-type: none"><li>• Se puede realizar un seguimiento de la trayectoria de la comunidad</li></ul>	El método etnográfico pensado desde las consecuencias de la PSD en la



	percepción de la población afrocolombiana y sus implicaciones políticas posteriores
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las estrategias que emplean las personas y el significado oculto aplicadas (¿?)</li> </ul>	La gestión propia de las comunidades afrocolombiana frente a las acciones de la PSD y sus alcances
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La influencia de las opiniones en el resto de las personas implicadas.</li> </ul>	El producto de la percepción afrocolombiana frente a la PSD.

Fuente: Elaboración propia con base en criterios de Murillo y Martínez, Investigación etnográfica, apartado, Pág. 8, 2010.

Los resultados alcanzados a través de la metodología etnográfica serán de gran utilidad para la comprensión de la población afrocolombiana, en su vínculo político frente a la ejecución de la PSD. La presente investigación empleará la metodología etnográfica con matices de la etnografía particularista. Puesto que, se abordará una metódica holística en las comunidades Afro del Pacífico colombiano, y las condicionantes de conexión política entre los temas asociados con la población afrocolombiana y las implicaciones de la PSD. De esta manera, posteriormente se diseñarán variables subyacentes producto de la etnografía realizada para sus operacionalizaciones. El fruto de las contribuciones del trabajo de campo será visto como una herramienta clave de esclarecimiento del problema de investigación y su desarrollo.

Respecto al diseño metodológico, inicialmente se planteará la participación de actores políticos e ideologías sobre dicho vínculo político entre la PSD y la población afrocolombiana. Obsérvese el siguiente cuadro.

Cuadro 7. Vínculo político entre PSD y la población afrocolombiana



Fuente: Elaboración propia con base en la operacionalización de variables del estudio.

Finalmente, en el cuadro 7 se puede observar la ejecución de la PSD y su afectación, desde el pensamiento y percepción de la comunidad afrocolombiana y a su vez, implicaciones sobre la posible gestión comunitaria de líderes afrocolombianos, construcción de la opinión pública, y participación activa afrocolombiana.

### 3.5 Contenido y aplicación del método etnográfico en la investigación

De acuerdo con los criterios de la especialista en investigaciones etnográficas R. Guber, los orígenes de la metodología etnográfica emergen bajo la necesidad de comprensión de las diversas complejidades de la disparidad humana. Puesto que,



se da constantemente la participación activa de diferentes grupos sociales, que a su vez actúan motivados por diferentes intereses. “En suma las etnografías no sólo reportan el objeto empírico de investigación -un pueblo, una cultura, una sociedad—sino que constituyen la interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la "realidad de la acción humana” (Guber, 2001:12p).

En la presente investigación sobre la PSD y su vínculo político con la población afrocolombiana, se pretende emplear la metodología etnográfica para evidenciar diferentes patrones políticos, socioculturales, y otros elementos que intervienen en la comprensión de los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombiana frente a las implicaciones e intervenciones de la ejecución de la PSD. La problematización política entre la relación de la PSD y la población afrocolombiana debe involucrar matices de identidad étnica afrocolombiana, lo cual implica la pluralidad de lo social Afro, entendida como las condiciones y aspectos ideológicos, culturales, sociopolíticos y étnicos, es decir, la realidad construida desde la población estudiada.

El conjunto de características representativas de la población afrocolombiana parte desde la comprensión de su historia, pensamiento, determinación territorial, prácticas tradicionales y su vínculo político al margen nacional. Esto, entre algunas otras particularidades recabadas de la metodología etnográfica. De aquí surge, un término denominado la “Observación Participante”<sup>37</sup>, en tal concepto, se pueden identificar los resultados producto del acercamiento entre investigador y el objeto de estudio: "Participar" en el sentido de "Desempeñarse como lo hacen los nativos"; de aprender a realizar ciertas actividades y a comportarse como uno

---

<sup>37</sup> La definición de Guber plantea que la observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en tomo del investigador, y participar en una o varias actividades de la población.



más. La "participación" pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad estudiada. En el polo contrario, la observación ubicaría al investigador fuera de la sociedad, para realizar su descripción con un registro detallado de cuanto ve y escucha. (Guber, 2001).

Dado que el método etnográfico redefine la relación entre sujeto-objeto de manera orientada a la reflexión, en términos de Pierre Bourdieu; una ruptura epistémica, que, a grandes rasgos interpela al mismo investigador, haciendo que se pregunte no sólo por sus motivaciones, si no por su lugar en el mundo. Lo anterior es de suma importancia, puesto que define las herramientas necesarias para el diseño, implementación e interpretación de los testimonios recabados a través de la etnografía. Dicha ruptura epistémica que no es otra cosa que situarse, como sujeto social, investigador sirve para deslindarse de prenociones que pueden de alguna manera contaminar la información. (Bourdieu, 2002)

### **3.4 Categorías iniciales y categorías emergentes**

Respecto al presente primer capítulo es importante destacar como preámbulo la importancia de algunas categorías iniciales, tales como:

- El reconocimiento territorial y sus implicaciones.
- La memoria histórica de la identidad Afro (Territorio, música, religión, lenguaje, creencias, y otras.)
- La imposición de la PSD, operatividad, criterios, implicaciones y hechos.

En referencia al segundo capítulo se hace mención de las siguientes categorías emergentes tales como:

- La PSD, guerra e implicaciones en: el tejido social, la impunidad, conveniencias socioeconómicas, ruptura de consensos y polarización social.
- Pseudo-clasificación social entre los desplazados y los no desplazados



**ICGDE**

- Incivildad de las comunidades Afroes.
- Ubuntu su operatividad en la Comisión de la Verdad de Colombia, consensos de diálogos de paz e Integración social.
- El bloque histórico una teoría para comprender las implicaciones del autorreconocimiento afrocolombiano como conexión de la sociedad política y sociedad civil y comunitaria.

Estas categorías se encuentran implícitas en el estudio como eje central para comprender las implicaciones de la PSD.

#### **Capítulo 4. Análisis del estudio etnográfico de afrocolombianos entrevistados en el pacífico colombiano.**

Descripción étnica y grado de satisfacción de la población entrevistada en el pacífico colombiano.

En la presente investigación se realizó en el mes de abril del año 2023, en una visita de campo al Pacífico colombiano donde se visitaron los departamentos del Choco, Cauca, Valle de Cauca y Nariño. En dichos departamentos se hicieron entrevistas semiestructuradas, realizándose una serie de preguntas y respuestas planificadas y ejecutadas en función de la afrodescendencia en Colombia y la política de Seguridad Democrática (PSD).

Tabla 12. Perfil étnico según las familias entrevistadas en el pacífico colombiano.

<b>Familias entrevistadas</b>	<b>Personas</b>	<b>Frecuencia acumulada</b>	<b>Fracción</b>	<b>Decimal</b>	<b>Porcentaje %</b>
Mina	6	6	6 / 36	0.16666667	16.7
Carabali	4	10	4 / 36	0.11111111	11.1
Matamba	5	15	5 / 36	0.13888889	13.9
Lucumí	7	17	7 / 36	0.19444444	19.4
Angola	2	19	2 / 36	0.05555556	5.6
Arara	4	23	4 / 36	0.11111111	11.1



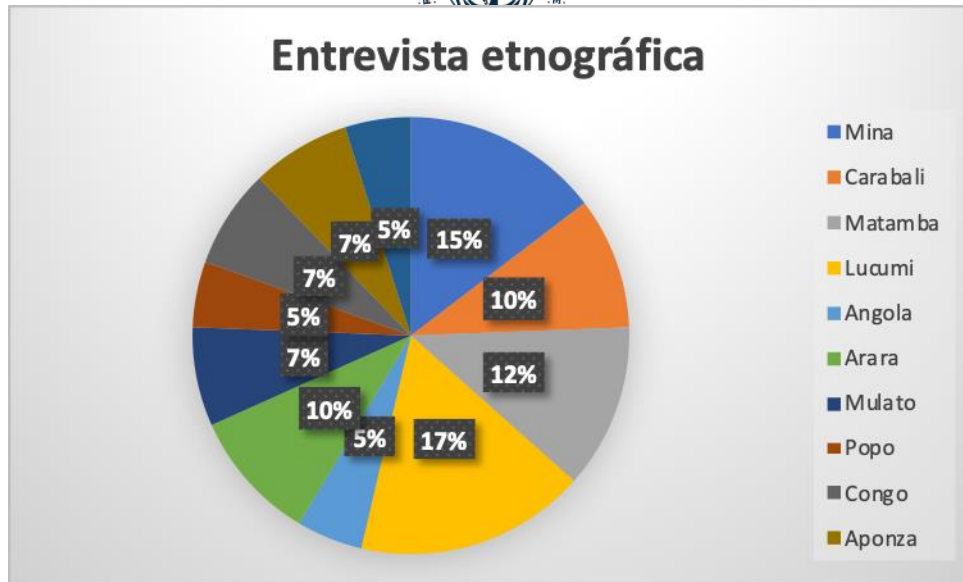
				1	
Mulato	3	26	2 / 36	0.0833333	8.3
Popo	2	28	2 / 36	0.0555555	5.6
Congo	3	31	3 / 36	0.0833333	8.3
Aponza	3	34	3 / 36	0.0833333	8.3
Malemba	2	36	2 / 36	0.0555555	5.6

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12, se presenta principalmente el subgrupo étnico de las familias entrevistadas en el Pacífico colombiano. En la cual, se puede observar que la familia Lucumí y la familia Mina alcanzaron un porcentaje de participación superior al 15%. Dentro de estas dos familias, acumularon alrededor de un 36% de participación representado por 13 personas entrevistadas. Por otra parte, se entrevistaron también a las familias Popó y Malemba, que fueron familias que registraron un menor grado de participación acumulando entre ambas un 11%; en esas familias se entrevistaron en promedio 4 personas.

Posteriormente, se puede observar en el grafico 1, que, las familias que obtuvieron un mayor grado de porcentaje participativo en esta entrevista fueron la familia Lucumí y la familia Mina. En este mismo orden de ideas, también se pudo observar que las dos familias con un menor grado de participación en este estudio muestral alcanzaron un 5%; fueron principalmente las familias Angola, Popo y Malemba.

Gráfica 2. Porcentaje de participación de familias entrevistadas en el pacífico colombiano por subgrupo étnico.



Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la gráfica 2 se presenta el número de personas que demuestran estar satisfechos con la aplicación de la PSD según por habitantes entrevistados en los departamentos afrocolombianos en cuestión. En el gráfico 2 se muestra a las personas que manifestaron verse satisfechos con la gestión gubernamental de PSD, quedando así:

- 2 personas en el departamento de Nariño (localizado abajo con color rojo marrón)
- 2 personas en el departamento del Cauca (localizado abajo en color verde)
- 3 personas en el departamento del Valle del Cauca (localizado en el centro sur, en color morado pastel)
- 1 persona en el departamento del Chocó (localizado arriba en color naranja).

Figura 6. Mapa personas del Pacífico colombiano satisfechas con la PSD por departamentos.



Fuente: Elaboración propia con base en mapa de Colombia según DANE, 2019.

En la Tabla 12, para responder al interrogante: ¿Con la PSD está usted satisfecho? los afrocolombianos que respondieron estar muy satisfechos, fueron dos, los cuales se encuentran localizados en el departamento del valle del cauca, mientras que por otro lado, 6 mencionaron que estaban más bien satisfechos con lo que es la gestión de la PSD, dentro de estos seis, se puede decir, que uno hace parte del valle y los otros están distribuidos en el resto del departamento, es decir, estas 8 personas son los que se pueden considerar que emitieron una respuesta favorable frente a la política de seguridad democrática; estos 8, frente a los 28 familias restantes entrevistadas con opinión diferente.



Tabla 13. Nivel de satisfacción en la gestión del gobierno PSD por parte de los afrocolombianos entrevistados en el Pacífico colombiano.

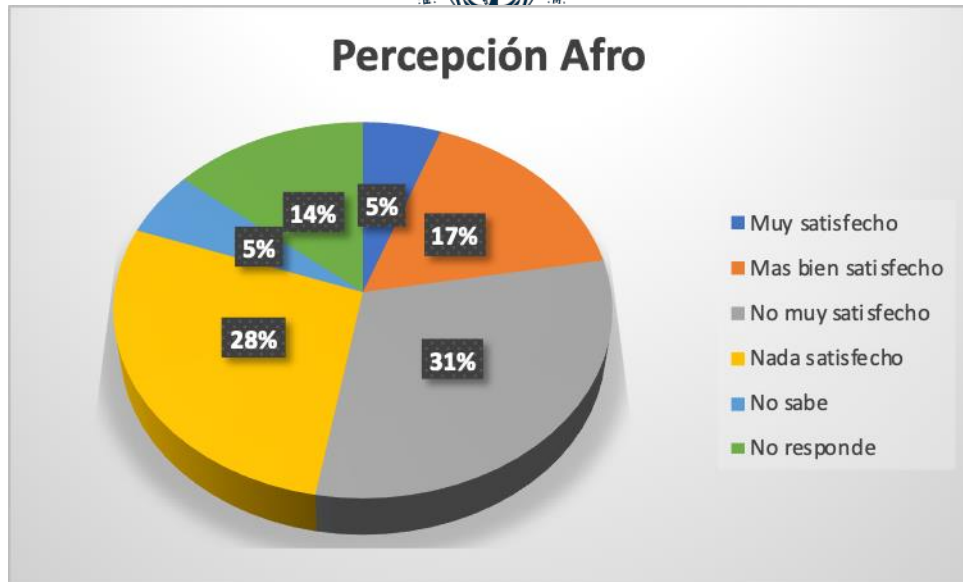


¿Diría que con la PSD usted está:

<b>Categoría</b>	<b>Afrocolombianos</b>	<b>Decimal</b>	<b>%</b>
Muy satisfecho	2	0.05555556	5.6
Mas bien satisfecho	6	0.16666667	16.7
No muy satisfecho	11	0.30555556	30.6
Nada satisfecho	10	0.27777778	27.8
No sabe	2	0.05555556	5.6
No responde	5	0.13888889	13.9

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Nivel de satisfacción de la gestión del gobierno PSD por parte de los afrocolombianos entrevistados en el Pacífico colombiano.



Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 3, se encuentran de manera porcentual los niveles de satisfacción de acuerdo con la encuesta realizada en la entrevista. Se puede observar que, un 31% afirman estar no muy satisfechos con la gestión de la PSD, por otro lado, se encontró un 5% que emitieron una respuesta: no saben. Un 28% nada satisfechos, un 14% que no respondió y finalmente un 5% muy satisfecho y un 17% más bien satisfecho.

#### **4.1 Análisis de las categorías etnográficas y resultados de la investigación.**

En el siguiente estudio sobre categorías etnográficas de la investigación, se toma como base conceptual, las categorías iniciales vistas desde una perspectiva inaugural y a su vez, como generadoras de otras nociones categóricas sociales en los capítulos I y II. En dichos capítulos, se plantean categorías sociales tomando en consideración la PSD y sus efectos en el tejido social, aspectos políticos como el nivel de democracia posterior a la ejecución de la seguridad democrática, condiciones socioeconómicas y etnográficas. Además, de manera preliminar, se categorizan corrientes teóricas de pensamientos africanistas, idóneos para entender el origen de la afrodescendencia y su adaptación en el caso



afrocolombiano que, sumado a las secuelas del conflicto armado, denotan situaciones particulares de los procesos de aculturación en el pacífico colombiano.



Adicionalmente, se proponen categorías originadas desde posturas teóricas emparentadas con la realidad del pueblo negro en Colombia, como la filosofía Ubuntu y su visión constructiva a las comunidades Afro, el pensamiento Gramsciano en el Bloque Histórico; el cual muestra cómo un sistema de valores culturales (ideología), permea, se ensancha e incorpora en un sistema social. De esta manera, se introduce a la interacción entre la conexión de la sociedad política, sociedad civil e implicaciones del autorreconocimiento (territorial, cultural, religioso, musical y social) comunitario de los afrocolombianos frente a las implicaciones de la ejecución de la PSD, su operatividad, criterios impositivos y secuelas. No obstante, se tiene en cuenta la importancia de estas categorías iniciales o inaugurales dentro del estudio, cabe resaltar su importancia en el avance hacia el conocimiento de las prácticas políticas y sus efectos en las comunidades Afro previas al trabajo de campo. Así mismo, se cuenta con ideas centrales documentales, teniendo en cuenta que el autor de la investigación en curso hace parte del objeto de estudio, por lo cual, se enuncia de manera aprobatoria el planteamiento de dichas categorías iniciales en mención.

Al realizar viaje al pacífico colombiano, principalmente en la visita de campo durante la ejecución de un coordinado programa de entrevistas, dirigidas a afrocolombianos afectados por la PSD y bajo un esquema de preguntas de corte estructurado y semiestructurado, realizadas en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se hace necesaria la implementación de nuevas categorías sociales producto del propio proceso etnográfico desarrollado en la investigación. A partir de aquí, se plantearon las categorías y hallazgos etnográficos que gracias al diario de campo y al cuaderno de notas dio origen no sólo al diseño de un estudio riguroso y fundamentado que se contempla en el conocimiento de distintos africanistas y posturas teóricas idóneas, así como incidentes que se presentan en la interacción entre el gobierno de la PSD y su afectación en las comunidades afrocolombianas. También al estudio de documentación de evidencias reales y pertinentes para el robustecimiento de categorías iniciales que fueron corroboradas a través de la evidencia empírica. Por otra parte, el surgimiento de categorías desconocidas e inéditas en la investigación que son de suprema importancia para la comprensión del estudio como se verá en seguida.



#### 4.1.1 Categoría 1. La cultura afro y el sometimiento estructural.

La relación entre el ser afrocolombiano(a), su cultura y el sometimiento histórico padecido, en la presente investigación se entiende como el reconocimiento al valor cultural y étnico de estas comunidades Afro. Dichos valores, han sido aspectos invisibilizados y/o limitadamente atendidos.

En este orden de ideas, se entiende por “Cultura”; al conjunto de conocimientos, forma de pensar y vivir. Esto visto desde el desarrollo comunitario en la población afrocolombiana. De la misma manera, el concepto de “Afro” hace referencia a todo lo relacionado con el origen africano y sus características en territorio colombiano.

De manera inicial, debe reconocerse que existen características propias del pueblo Afro, heredadas a través del tiempo, tales como; la espiritualidad, las habilidades para la música, el arte, las danzas, entre otras creencias espirituales vividas y compartidas a través de diferentes generaciones. En la actualidad la preservación de dichos elementos se ha facilitado gracias a los diferentes procesos impulsados por la pastoral Afro<sup>38</sup> a nivel nacional. En la entrevista 1, realizada a un miembro que participa en dichas actividades, planteó que: *El pueblo afro es un pueblo muy espiritual... yo tuve la vocación a ser monjita, yo quise ser monja, pero no lo expresé. Pero yo he vivido con eso en la sangre siempre, y el arte, la cultura, el canto, la música, la actuación, el baile, todo eso lo he llevado en la sangre, y he sido buena para eso, me lo han dicho personas calificadas* (Entrevista 1). En esta entrevista, la informante es cantautora, ella expresó un poco de la letra de sus canciones diciendo:

*Cuando llegaron los gringos, los negros nos alarmamos, cuando llegaron los gringos los negros nos alarmamos, con esa cara tan blanca y el pelo tan aplanchado con esa cara tan blanca y el pelo tan aplanchado, ellos construyeron casas en esta que es nuestra tierra, ellos construyeron casas en esta que es nuestra tierra, pero los negros del pueblo no podían vivir en ella, pero los negros del pueblo no podían vivir en ella, despertemos, despertemos, dejemos el conformismo y levantemos la cabeza, y vamos con paso firme, despertemos, despertemos* (Entrevista 1).

En este orden de ideas, se puede inferir que, la herencia de talentos artísticos y representativos de las raíces africanas es vista por parte del pueblo afro como una herramienta para la liberación del sometimiento histórico y la represión, puesto

---

<sup>38</sup> La Pastoral Afro es la acción evangelizadora de la Iglesia católica que promueve integralmente al pueblo afrocolombiano para que éste, desde su identidad cultural, viva el proyecto del Reino de Dios y lo comparta con todo hombre y mujer. Definición extraída de la página de la Pastoral Afro Cali.



que, las letras de diversas canciones también pretenden relatar la relación entre el pueblo negro y sus diversos dominadores (corona española, el mercado y sus formas de explotación, y algunos sistemas de gobierno entre otros).

Constitucionalmente hablando, en 1991, se hace oficial el cumplimiento de los derechos en particular para las comunidades negras. Este, fue uno de los primeros y más grandes logros de las comunidades negras colombianas en la historia reciente. Dicho logro, al parecer, no solo quedó en la constitución política nacional de Colombia, también dio pie a la consolidación de comunidades afro y al comienzo de la aceptación de la identidad Afro (cabello, forma de hablar, de vestir entre otros) en diferentes ámbitos de representación social, tales como cargos públicos y privados con mayor responsabilidad laboral, series de televisión, entre otras tendencias sociales incluyentes de lo representativo Afro. No obstante, también se dice que las leyes constitucionales referentes a la afrodescendencia deben realizar procesos de actualización. *La ley 70, en general, favorece a un sector de la población afro que principalmente es los afros palenques<sup>39</sup>, si hay palenques, pero la mayor parte de personas afro estamos fuera de un palenque, no pertenecemos a palenque, y es mas no hay los suficientes palenques para los afrocolombianos si fuese así entonces todos haríamos parte en la ley 70. La veo todavía como no muy incluyente.* (Entrevista 9)

La violencia ha permeado tanto en distintos grupos sociales que, en la actualidad, muchos jóvenes se ven representados más en la informalidad y por la idea de pertenecer a algunos grupos al margen de la ley. Lo anterior ha hecho que se fortalezcan los grupos ilegales. Por otra parte, los intereses de los pueblos Afros no son homogéneos, pese a las características topográficas y socioeconómicas, entre otras, lo que hace valer aún más la idea de un replanteamiento notable en la constitución, en la ley 70. *La concepción de título de explotación extranjera de nuestra tierra sin nuestro consentimiento, en los territorios y muchos jóvenes nuestros se han vinculado a grupos de la insurgencia, y otros como líderes y lideresas suelen recibir amenazas por el trabajo comunitario que se hace. Personas de sus economías ilegales y los grupos al margen de la ley ven afectados sus propósitos con el trabajo que se hace en el campo, entonces por eso a veces hay dificultades y hay gente que ha tenido que irse para otras partes.* (Entrevista 9)

---

<sup>39</sup> El pueblo de Palenque de San Basilio, con una población de unos 3.500 habitantes, está situado en los contrafuertes de los Montes de María, al sureste de la capital regional Cartagena. 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.



La historia afro revela como sus comunidades padecieron un proceso de esclavitud muy diferente al de las comunidades indígenas, es decir; los indios no fueron despojados de su territorio. Los afros procedentes del continente africano, situación por la cual, ya las comunidades indígenas tenían ventaja en consolidación de sus comunidades, aunado a esto, a los afros se le complicaba la comunicación debido a la cantidad de lenguas distintas habladas por los negros esclavos. Dichas razones hasta la actualidad continúan influyendo, aumentando las complejidades para las comunidades afros. *Como líder social del Pacífico colombiano he trabajado mucho con las comunidades indígenas y afros, he tenido la oportunidad de mirar y comparar entre ambas, entre las dos comunidades hay más organización adentro del sector indígena, tan es así que como buenos y propios pobladores de aquí de América ellos han sufrido el flagelo de la esclavitud primero que nosotros los afros aquí en el continente americano, ya que ellos fueron los primeros esclavos aquí, cuando llega toda la comunidad europea, llámense los españoles, cuando llegan los españoles aquí.* (Entrevista 9)

El derecho a la educación digna hace parte del trabajo por combatir al sometimiento estructural. *Sobre el tema de estudios universitarios, los indígenas nos llevan años luz, ellos han logrado tener cupos universitarios, todos los cabildos de ellos, resguardos. Mientras la parte afro, solo los afros palenqueros se ven beneficiados, es que nosotros no todos estamos en los palenques, ya los palenques son muy contados.* (Entrevista 9)

#### **4.1.2 Categoría 2. La lucha social y resistencia de los Afros:**

Esta categoría hace referencia a hechos y procesos de oposición frente la tensión dominante de los poderes fácticos, élites sociales y/o políticas hegemónicas aceptadas socialmente. Dicha resistencia es realizada por comunidades negras, líderes afros, africanistas o afrodescendientes del del pacífico colombiano en general.

Es cierto que, los procesos de resistencia afro no han sido fáciles e incluso, en la actualidad el racismo estructural ha dejado secuelas, tales como la distinción entre la calidad de vida de los afros y otros grupos sociales. Dichas diferencias radican principalmente en el nivel de ingresos, la generación de oportunidades laborales, asignación de roles sociales, entre otras. *Bueno, los derechos del pueblo afro son muchos, ¿que se cumplan? De pronto uno que otro, después de mucha lucha, se ha logrado que se cumplan unos cuantos. Pero todavía el estado sigue en deuda con el pueblo afro. Por ejemplo, vaya una niña mestiza y una afro, a pedirle empleo van juntas. La niña afro puede tener títulos sobre títulos, le dan el empleo*



a la mestiza, y a la afro la dejan por atrás. (Entrevista 1) Sin embargo, desde los años noventa hasta la actualidad, se ha venido incrementando la participación de líderes sociales afro, tanto en el sector privado como en el público. *“Inclusive, tenemos nuestra vicepresidenta de la república, es una mujer afro de la región del Pacífico. Eso no se había visto aquí en Colombia, el único presidente afro que tuvo Colombia hace muchos años, inclusive fue invisibilizado, ese presidente de él nadie habla, nadie ha hablado, hasta que ahora último, de pronto, de pronto alguien lo descubrió, reclamó los derechos y lo sacaron a la luz allá en el gobierno nacional, ahí llegó y paró todo, quedó la foto en la pared y nada más. (Entrevista 1)*

Por otra parte, las condicionantes sociales y el deseo de superación son características en la población afrocolombiana que han brindado soporte para trabajar en sus proyectos de vida. En la entrevista ocho, un entrenador deportivo de comunidades afro, destaca que la pobreza de los negros es un limitante fuerte para lograr sus objetivos. Sin embargo, *la pobreza ha sido más mental que física, y eso es lo que tenemos que superar. (Entrevista 8)* Dicha pobreza también conlleva a la facilidad para la proliferación de negocios foráneos; que se impongan y se definan los roles sociales de las mismas comunidades locales.

La irrupción de empresas transnacionales, licitación de títulos de explotación minera a estas mismas, y la baja regulación a las grandes empresas que generan impactos negativos medioambientales, y el conflicto armado, han traído consigo la disminución de los cultivos tradicionales. *Anteriormente las fincas acá eran tradicionales había cacao, el café, tenías el mismo plátano, tenías maíz, frijol, tenías frutales como guanábanas, el mismo banano, naranja, mandarinas, limones, guayabas, y había mucha fauna si usted recuerda el sonido de los pájaros era lo que determinaba la fauna. Pero hoy en día vemos que estamos ausentes de todo eso. Los vemos ausentes por qué razón, a que nos llevó que las fincas hoy en día ya no sean tradicionales, por el monocultivo, nuestras tierras empezaron a invadir prácticamente de caña, y ahora tenemos el maíz transgénico, maíz de otro lado, maíz que no sirve para dietas nutricionales porque no se cumple con esa proteína que es necesaria. (Entrevista 7)*

El descuido hacia las tierras propias como producto de desplazamientos forzosos y el desinterés político también son de las problemáticas que conllevan a que se contaminen aguas potables y al deterioro de otros bienes de la agricultura. *Actualmente vemos que la persona no le interesa de la parte alta fumigar, el agua se contamina, los mismos peces mueren, de la misma finca salen los productos*



contaminados. Se contaminan directamente desde las mismas fincas, parcelas, porque el manejo que se le está dando a la postcosecha, a veces no es tanto la capacitación que desconocemos, sino simplemente la parte que no somos conscientes. (Entrevista 7)

Los procesos de consolidación de grupos sociales étnicos de interés común continúan enfrentándose a situaciones adversas, éstas se han agudizado dejando más secuelas. No obstante, la lucha por los derechos y procesos de resistencia afro también se han fortalecido. *Santander es un municipio (...) que se ha perjudicado por todo el tema del conflicto armado, y teniendo en cuenta que el departamento del Cauca es un departamento que ha vivido todos los flagelos de la violencia. En este departamento se están desarrollando diferentes acciones con el objetivo de tratar de permear toda la población que ha sido afectada por este conflicto y ayudar en gran manera a que exista pues como un duelo, para que se vayan subsanando todo este tipo de heridas que la violencia ha dejado por la presencia de grupos al margen de la ley, el tema del narcotráfico y el conflicto de los territorios por lo mismo. ...Entonces yo creo que, hoy es una gran oportunidad que las comunidades afro estén liderando procesos y estén abanderando ellos mismos sus planes de vida.* (Entrevista 3) Entonces pueden ser vistos como algo importante para estimular la autoconstrucción y reconstrucción del desarrollo de la descendencia afro.

Los efectos del conflicto armado persisten en forma de secuelas. Está la idea de que, anteriormente los alimentos no eran tan procesados y se daba la cultura del Pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de la región. Entre los cultivos de Pancoger se encuentran: el maíz, el frijol, la yuca, el plátano, entre otros). Una madre comunitaria, del consejo comunitario de la vereda San Antonio de Santander dijo que: *Anteriormente el día domingo se preparaba un refrito con cebolla, un tomatillo bien chiquitico, cilantro y se hacía ese refrito y lo echaban en una olla de barro, y se tapaba eso y toda la semana duraba eso, no se dañaba. Yo digo hoy uno hace un guisado y lo deja afuera de la nevera y al otro día está bien agrío.* (Entrevista 6)

Uno de los temas referentes a la resistencia, es la baja calidad en la alimentación infantil, que es otro de los problemas centrales de las familias donde la madre es cabeza de hogar. Puesto que, en diferentes casos, deben trabajar en ciudades foráneas percibiendo bajos ingresos, además entregando sus hijos al cuidado de otros familiares, los cuales no tienen los suficientes medios para ofrecerles una nutrición de calidad. Esto, genera problemas de concentración y desarrollo a los



jóvenes afrocolombianos del pacífico. *Las mujeres tienen su economía que es pasarse a Cali desde sus pueblos rurales aledaños, entonces se van a Cali para un diario de 50 mil pesos, y llegan a sus casas, y al llegar a sus casas, es muy triste, tener que ver que esos 50 mil pesos no son suficientes para conseguir una alimentación sana. Además, dejando a los niños muchas veces con los abuelos, entonces los niños vuelven a su dieta chatarra como se dice, a tomar gaseosa, a comer chitos, otras cosas que no cumplen con una dieta nutricional. (Entrevista 7)*

La entrevistada dijo:

*El problema más grave que hemos tenido nosotros los afros es el mal comer, ¿por qué? Porque nosotros comemos bastante, pero no nos nutrimos como debe ser, una cosa es comer bastante y otra cosa es saber comer, y pues acá nosotros como entrenadores nosotros nos ha tocado una tarea dura porque nosotros somos padre, madre, psicólogo, nutricionista. (Entrevista 8)*

En este orden de ideas, un entrevistado, profesor de deporte dijo:

*Cuando yo le exigía al muchacho, dale, dale morocho que vos podés llegar y me decía: Profe, es que no he almorzado, luego en las mañanas ¡dale!, profe es que no he desayuné. O sea, ese es un deportista que en lugar de elevarte el rendimiento antes se le va mermando. Porque no tiene el soporte nutricional. Y acá en nuestra región, la inversión más grande que se debiera hacer en los muchachos es en esa parte, la parte nutricional, porque vuelve y te repito, la alta competencia les va a cobrar, les va a cobrar porque la exigencia es mucho mayor, o sea el nivel de estrés que maneja el deportista, pensar en la competencia, en la hinchada, en el compromiso, pensar que hay que tener resultados, eso es muy muy estresante, y si vos no tenés una buena alimentación de base eso te va a cobrar, te va a cobrar. (Entrevista 8)*

De acuerdo con las entrevistas realizadas en el municipio de Guachené, distrito norte caucano con un registro del 99% de población afro, se entiende la preocupación por el tema de la pobreza como principal condicionante en el desarrollo de las principales actividades cotidianas de los afros. Entonces, sugieren más inversión social en seguridad alimentaria en lugar de otro tipo de inversiones que retrasan y generan secuelas sociales productor de la agudización del conflicto armado.



#### 4.1.3 Categoría 3. El Pensamiento colectivo y comunitario en los negros

**ICGDE**

En esta categoría al hablar del “Pensamiento colectivo y comunitario en los negros” se habla acerca de una mirada integral y direccionada al vínculo humano universal. Es decir, a través de una conexión social que permita la superación de adversidades, algo semejante a la propuesta de la filosofía Ubuntu. Dicha filosofía, es vista como una regla ética de la África tradicional, para el mundo en general y su principal enfoque radica en la lealtad entre las personas (la humanidad hacia las demás personas, el éxito de manera colectiva, una persona es persona en razón de las otras personas y a la empatía. Estas entre otras, hacen parte de la propuesta de desarrollo universal de las ideas propias de Ubuntu).

En el presente estudio etnográfico, algo que se observa es que el pensamiento afro tiene una mirada comunitaria. Puesto que, se cree que surgió bajo un contexto histórico egoísta, producto de los tratos subordinados de la corona española hacia los negros esclavos. En la actualidad, no solo se trata de trabajar en la educación profesional, sino también, en una educación cívica con valores humanos, orientada hacia la comunidad. *La idea del buen vivir, es, para mí, las buenas relaciones con la gente, con el medio ambiente, las buenas relaciones, digamos que aceptando a la persona. Yo lo acepto a usted como usted es, yo no puedo pretender cambiarlo a mi manera. El buen vivir con los vecinos, el buen vivir con la educación, la educación es súper importante, y no es solamente el agarrar el cuaderno, el computador, irse al colegio a la escuela, a la universidad.* (Entrevista 1) Es decir, el negro vive no solo por sí mismo, sino desde la idea de los demás, eso hace parte del pensamiento Ubuntu.

Los aportes socioculturales de los negros en la historia y en la actualidad, son abundantes y representativos dentro de las riquezas y el patrimonio colombiano. Esto es algo que representa el fruto del trabajo duro de los afrocolombianos.

*...todo lo que tiene para mostrar Colombia, ha sido construido por los negros, nosotros aquí en Colombia y todo el mundo... uno de los grandes referentes que tiene Colombia es Cartagena. Sí, ¿A dónde vienen? Vienen al Castillo de San Felipe de Cartagena ¿quién lo construyo? Lo afros. Popayán todo lo que tiene para mostrar, toda la ciudad blanca, el puente del humilladero, ¿quién lo construyo? Los esclavos negros. Y así sucesivamente nosotros vamos viendo que lo que tiene para mostrar el país como memoria histórica en arte y todo eso sí, ha sido protagonizado por los negros, siempre.* (Entrevista 10). Incluso en la música,



algunos géneros musicales reconocidos a nivel nacional como patrimonio colombiano es la salsa. Cali es la ciudad conocida como la capital mundial de la salsa y son principalmente los afrocolombianos quienes fomentan este género musical. *En Cali les gusta la salsa, y la salsa viene de nosotros, de los rituales de nosotros los afros, pero en Cali se baila la salsa, la baila el blanco la baila el negro, la baila todo el mundo, la baila el de afuera, todo el mundo, entonces, ahí no más vemos la impronta de nosotros.* (Entrevista 10).

#### **4.1.4. Categoría 4. Violencia social interna y esclavitud moderna.**

Los conflictos sociales al interior de la afrodescendencia colombiana producto de la falta de resistencia, reconocimiento y/o empoderamiento de lo que representa la afrocolombianidad, sus procesos de consolidación comunitaria y autonomía.

El desconocimiento del valor e importancia de lo étnico conlleva a valorar otras culturas como la blanca en supremacía, por encima de la cultura Afro, lo cual se suma a las bajas oportunidades que conllevan a aumentar la delincuencia de los jóvenes afro y la fuga de cerebros. Es decir, la pérdida de jóvenes productivos para el desarrollo regional. *En ocasiones uno como que desconoce el valor y la importancia de su raza ¿no? Porque muchas veces nosotros nos creemos que venimos prácticamente de una cultura donde nos han metido que los blancos son los que, llevan la batuta y entonces ¿el negro que? ¿Nosotros dónde quedamos?*

*...En mi tierra los muchachos muchas veces tienen que salir para Medellín, Manizales, Cali, a estudiar porque no encuentran un apoyo, solo la oferta educativa de la universidad tecnológica del Chocó.* (Entrevista 2)

El tema de la violencia dentro y hacia las comunidades negras debe ser abordado desde los tiempos en que, las élites gobernantes colombianas le han dado un lugar históricamente precario en la jerarquización social al negro. A los negros que deciden ir a la guerra, como soldados militares para defender intereses de los gobiernos de turno, les ofrecen condiciones básicas socioeconómicamente hablando, pero que, en comparación con las condiciones socioeconómicas promedio del afrocolombiano, las primeras condiciones ofrecidas resultan sobresalientes. De esta manera, suprimen una posible participación empoderada de los negros, algo que reproduce el racismo estructural. *A muchos negros líderes comunitarios se les han ofrecido trabajar en la fuerza pública, le prometen una pensión, si lo matan allá, le prometen que su familia va a quedar bien y el negro se va tras de eso, porque no tiene oportunidades diferentes a esas, uno ve*



que sigue mucha cosa de la esclavitud, entonces se cambia la percepción, se cambia la modalidad de la esclavitud, es lo único que ha cambiado, de ahí para acá seguimos igual, esto es una esclavitud moderna para nosotros los negros. (Entrevista 10)

#### **4.1.5 Categoría 5. Identidad y pensamiento Afro**

El tema de “*Identidad*” en la presente investigación se refiere al sentido de pertenencia de los afrocolombianos enfocado hacia la aceptación de características propias, tales como; la pigmentación de la piel, territorio donde están localizados, y autorreconocimiento étnico. Por otra parte, el “*Pensamiento Afro*”; consiste en el pensamiento étnico a partir del sentido solidario por la población afrocolombiana frente al resto de la sociedad. Los procesos sociales de construcción y deconstrucción afrocolombiana que permiten la comprensión de la identidad y pensar Afro desde una mirada con autonomía.

La aculturación endógena de los procesos culturales y las problemáticas exógenas no deberían ser limitante o determinante suficiente para la anulación o negación del autorreconocimiento afro. En este tema de identidad se entrevistó a una afro del departamento de Nariño, quien manifestó que *La música es como el elemento sobre el cual no hay ninguna discusión. En Cali y a nivel mundial, ese festival del pacífico es una cosa fuera de serie, es el único festival en el mundo que yo veo, que reúne diariamente a 100.000 personas, que van a escuchar, a degustar la música y jamás hay una agresión, de nadie contra nadie. No hay agresiones, nunca ha habido un muerto. A pesar de que es una competencia de nivel con alto consumo de licor. Pero no hay, no hay agresión. ¿Qué es lo que teje la música?, que sublima todo aquello que representa a una región, al Pacífico, somos distintos, el Chocuano, es distinto al de buenaventura, el Guapileño es distinto, el Barbacoano es completamente diferente.* (Entrevista 4)

En la población afro, la música no es simplemente un conjunto de sonidos sucesivos combinados, sino que, representa historia, sufrimiento y superación de las comunidades negras. Todo esto, en la actualidad ha sido incluso, un insumo para la unión, ética de valores humanos entre otros efectos necesarios dentro de la convivencia.

##### **4.1.5.1 Subcategoría 5.1 Aspectos religiosos y lo espirituales.**



Los aspectos “Religiosos” principalmente estudiados en esta investigación cuantitativa se refieren a la práctica y aceptación de preceptos alusivos al catolicismo por parte de la población afrocolombiana. Mientras que, los “Espirituales” se refiere a lo trascendental del ser humano y sus sentimientos no tangibles para lo que representa ser afrocolombiano.

En esta categoría se revisan diferentes aspectos sociales de índole principalmente religiosa y espiritual, siendo consciente de la importancia de ambos criterios en la comprensión de lo que representa ser afrocolombiano.

Al inicio;

*Todos los religiosos no eran del Pacífico. Ninguna de las monjas era del pacífico. Pero hoy en día, ha habido un cambio cualitativo muy importante, hoy los sacerdotes de Guapi, y del Pacífico son afros, son afros. Ellos han tomado la pastoral digamos, desde su perspectiva de identidad. Para los anteriores ellos siempre establecían esa diferenciación, de creer que lo negro era de baja calidad, que había que cambiar la mentalidad. No. Hoy en día es la presencia de la mayoría de los sacerdotes que hay en el pacífico son afros. Entonces allí hay un proceso de cambio cualitativo de identidad. (Entrevista 4) Es decir, en la actualidad el crecimiento poblacional y el aumento endógeno de dicha población afrocolombiana, y su participación paulatina en diversas ramas sociales fue algo que de manera común conllevó al empoderamiento de líderes Afro.*

*Y encima de eso, nosotros traemos la música, aquí, tan es así, el ritmo que identifica a Colombia es la cumbia y es de nosotros los afros, como los ritmos que identifican a muchos, varios países, es de nosotros, la música que adoran los norteamericanos; el blues, el jazz es de nosotros los afros. Entonces nosotros los afros, África a nivel mundial ha sido protagonista, si de allá vino el origen del hombre. La primera diáspora del hombre viene de allá (Entrevista 10) La construcción del pensamiento del hombre y su entorno social, en buena medida proviene de la afrodescendencia ritmos musicales, el pensamiento colectivo inspirado por la filosofía Ubuntu entre otros puntos.*

#### **4.1.5.2 Subcategoría 5.2 Limitantes sociopolíticas de la representación Afro**

Históricamente y en la actualidad, la libre participación de las comunidades negras ha presentado diferentes limitaciones. En este apartado, se estudia la complejidad de dichas limitantes y algunas carencias desde la gestión pública.



En el Pacífico colombiano existen diferencias muy marcadas en el pensamiento afrocolombiano. En 2016 se hizo un plebiscito durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, esto condujo al cese a la guerra del conflicto armado colombiano. No obstante, algunos afrocolombianos con intereses distintos a los del Pacífico votaron el sí a la guerra. Es decir, no hay una filosofía afrocolombiana única frente a los temas del conflicto armado. Entonces, de manera constitucional y política, se debe pensar en una toma de decisiones integradora. Por otra parte, de manera constitucional frente a los temas de afrodescendencia, según un abogado experto en temas afros planteó que:

*La ley 70 se quedó muy corta, y además la gente no conoce la ley 70, Fuera de los consejos comunitarios. La ley 70 se maneja mucho a nivel de los estrados judiciales, pero no en la realidad. La ley 70 debe ser reajustada, porque hasta ahora solamente cubre una parte. Ahora, los negros no solamente están en el Pacífico, en las ciudades hay más negros que lo que se ven, hay más negros en Bogotá, en Cali, en Medellín, pero esa ley 70 solamente mira es a los que están en el Pacífico. La ley 70 tiene que ajustarse obligatoriamente, hay que ajustarla a las condiciones de la población negra urbana. (Entrevista 4)*

*La población afro no es minoría. Pero en las estadísticas aparece minorías, y eso lo utilizan, yo que pude encontrar que utilizan artificialmente este argumento y a unos les dan, pero a otros no, entonces cuando llegan allá a una cosa que se llama el espacio de consulta previa, la comisión, que es la consultiva, allí lo manipulan, a uno les dan recursos y a otros no, así que eso se forma una gazapera, que no permite llegar a acuerdos. Esto causa conflicto y desunión. (Entrevista 4). La distribución inequitativa de los recursos en proyectos de impacto social afro es una de las detonantes que genera deficiencias para la consolidación y unificación de intereses colectivos afro. En ocasiones esto hace que se agudice la desunión de comunidades.*

#### **4.1.5.3 Subcategoría 5.3 La construcción de una filosofía afrocolombiana.**

La construcción de una filosofía afrocolombiana se entiende como el trabajo comunitario que realizan los hogares y población de ascendencia afrocolombiana que comparten una historia, costumbres, tradiciones, cultura propia, entre otros aspectos. Dicho trabajo comunitario se realiza para la construcción del



autorreconocimiento afro comunitario. Además, para el desarrollo de un pensamiento inspirado en generar conciencia de identidad de los grupos étnicos.

## ICGDE

El pensamiento afrocolombiano y su construcción, es uno de los grandes retos a asumir de las comunidades afro en Colombia. Por esto, se presenta la idea del “Buen vivir” (basado en el ‘Sumak Kawsay’, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social), esto como eje central dentro de los procesos de consolidación de la afrodescendencia colombiana.

El pensamiento del buen vivir ha sido adoptado en el discurso de la campaña presidencial actual del gobierno de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, con su propuesta del “Vivir sabroso”, haciendo referencia a una vida integral donde se de importancia cada ciudadano donde se piense en un bienestar social con el ejercicio de un gobierno pluralista.

*A condición de que no hay seres superiores a otros seres diferenciados solamente por el color de la piel. Es por ahí por donde hay que empezar a ajustar la ruta, pero sí se puede vivir sabroso. Vivir sabroso no es la rumba... no, es la convivencia donde tú puedas, que tus hijos puedan estudiar, que tú no tengas que sentirte, digamos presionado por dónde van a estudiar mis hijos, porque hay un país que a todos les diga, hombre todos pueden.*

- *Libres de pensamiento, ese es.*
- *Convivan diferentes formas de pensar. (Entrevista 5)*

La construcción de colectivo como el originario Ubuntu para las comunidades afrocolombianas contemporáneas, no solo debe ser iniciada desde las comunidades afro, sino también desde reformas políticas de la concepción Afro para los gobernantes de turno, los consensos de paz y medidas de política económica proteccionista. Con el actual gobierno Petrista (gobierno del presidente Gustavo Petro comprendido entre 2022 - 2026) post era del Uribismo (Gobierno) han dado un golpe fuerte a las secuelas de políticas regresivas de turno desde la instauración de la Política de Seguridad Democrática (PSD).



### **Conclusiones y reflexiones finales**

En la presente investigación se observó la coexistencia de diferentes fenómenos sociopolíticos, étnicos y económicos entre otros, pero simultáneamente se perciben la persistencia de diversas riquezas culturales que se han construido a través de las comunidades afrocolombianas del Pacífico. Por lo tanto, cabe resaltar que las contribuciones sociopolíticas vistas desde el aporte cultural afrocolombiano y el pensamiento integral con sentido comunitario se han visto contrapuestas frente a las secuelas de la ejecución de una política nacional, la Política de Seguridad Democrática (PSD). Esto según lo expresado por los afrocolombianos entrevistados, ha dejado serias consecuencias para en el sentido colectivista de las denominadas comunidades afro en Colombia. En otras palabras, el pacífico históricamente ha representado el centro y gestación de pensamientos pluriétnicos, la preservación y construcción de identidades afrocolombianas, la espiritualidad negra expresada a través de la música, danza, y



gastronomía regional, entre otras. Además de la práctica de deberes y derechos que visibilizan la soberanía y los procesos de participación política de ciudadanos afros del territorio del Pacífico colombiano. No obstante, en la presente investigación se observa el descontento y baja aceptación de las directrices y prácticas políticas ejecutadas en la PSD. Para la comprensión de los diferentes fenómenos incurridos en el gobierno presidencial denominado “Uribismo”, se emplearon los aportes teóricos de la filosofía Ubuntu, que desde una perspectiva integradora, sistémica y conciliadora, Ubuntu visualiza al mundo, no como la idea de una masa o suma de individuos, sino como un conjunto integral donde la humanidad se interconecta y es más que una suma de las partes aisladas. De ahí viene lo que “Una persona es una persona a través de otras personas”. En este orden de ideas, de igual manera, se abordó la teoría del bloque histórico, el cual asume la idea de sociedad civil desde una visión integradora y comunitaria, útil en la ejecución de una política nacional como la del territorio afrocolombiano que originalmente surgió bajo la estructura de una nueva comunidad étnica. Lo que implica un autorreconocimiento de la descendencia africana en un nuevo territorio, en territorio colombiano. Esta idea busca dar respuesta sobre cómo fueron los orígenes afros, lo que significa la palabra “negro”, “afrodescendiente” y “afrocolombiano”, la memoria étnica, la filosofía afrodescendiente, el pensamiento afrocolombiano, su libre transición sociocultural o los efectos de las políticas colonialistas, eso en cuanto a la estructura. Por consiguiente, la investigación empleó dichas teorías para estudiar los efectos coyunturales de la PSD y la perspectiva de afrocolombianos. En consecuencia, la metodología etnográfica se presenta como una herramienta idónea, puesto que, surge bajo la necesidad de comprender las diferentes perspectivas, criterios humanos, y la participación social-política y activa que es vital en la comprensión de pensamiento político afrocolombiano. La implementación del estudio etnográfico sirvió para la documentación de perspectivas de afrocolombianos, comprensión a través de categorizaciones sociales, sus experiencias de vida y, sobre todo, cómo la



imposición de una política nacional causa afecciones influyentes en diferentes niveles, desde la calidad de vida hasta los procesos de democracia y desarrollo de las comunidades y población del Pacífico colombiano en general. Esto sabiendo que, los pobladores son actores activos, con percepción propia construida a partir de relaciones histórico-políticas, socioculturales y/o de intervención participativa. En otros términos, escuchar y estudiar la percepción representa analizar la voz de los ciudadanos, su soberanía, además, las historias de vida a través de hechos e importantes coyunturas pueden ser determinantes en el diseño y ejecución de nuevas políticas públicas orientadas al servicio público más representativo. También cabe señalar que los estudios de corte etnográfico disminuyen el riesgo de caer en interpretaciones sesgadas de la problemática estudiada.

La presente investigación se dirigió hacia el conocer la naturaleza y consecuencias de un plan de gobierno nacional (PSD) dentro del margen político y socioeconómico posterior a la aplicación de dicho plan nacional y desde la observación, y documentación de la perspectiva de comunidades afrocolombianas del Pacífico. Para esto, con la estrategia etnográfica a través de las entrevistas, grupos de discusión e interacción comunitaria activa se generó una importante recolección visual y de discurso, con el fin de obtener un acercamiento reflexivo a las diferentes dinámicas sociales. Lo cual, fue de gran utilidad para la comprensión del vínculo político entre afrocolombianos frente a las implicaciones e intervenciones de la ejecución de la PSD.

A partir del presente estudio, se puede deducir que la percepción de los afrocolombianos entrevistados en el Pacífico referente a la respuesta ante la PSD, si bien es variable, hay una significativa mayoría que no encontró beneficios en dicha directriz gubernamental. Aspectos como la participación democrática para la construcción de un consenso. La paz sostenible que influya favorablemente en el diseño, ejecución e implementación de políticas, es un tema muy debatido y carentemente atendido. Por ende, las comunidades afrocolombianas no han



encontrado la intervención pública como alternativa de gestión, sino por el contrario, que han optado organizarse de manera “independiente”, es decir, a través de fundaciones sin ánimo de lucro y consolidación de comunidades negras, al margen de apoyos del Estado colombiano.

La pobreza, la violencia y la marginación persisten e inclusive se han agudizado aún después de la aplicación de la PSD, y lo que es más preocupante, las condiciones de vida de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano son más vulnerables, esto en buena medida se debe a que se han incurrido en procesos de invisibilización, producto de la impunidad y aumento de asesinato de líderes sociales. Lo que, destruye las iniciativas de fortalecimiento comunitario. Esto, sumado al desplazamiento forzado que causa profundas fracturas sociales, descomposición social y rupturas entre el ser y la tierra. Lo anterior, puede constatarse en las entrevistas, donde, a manera de historias o narraciones de las experiencias de vida, se conocen las dificultades diarias a las que están sometidos, como el caso del entrenador de fútbol lo menciona en la entrevista 8 y la persona que se dedica a ver temas de alimentación y agricultura en la entrevista 9, coinciden ambos en la importancia de tener condiciones de vida adecuadas para el desarrollo y la salud integral de los afrocolombianos y su inserción en lo socioeconómico.

De las entrevistas realizadas se extraen categorías que, a manera de análisis y reflexión son determinantes para toma de decisiones públicas, puesto que, se conocen experiencias alrededor de los fenómenos que han causado el conflicto armado. En este sentido, la vida de las comunidades Afro ilustra y evocan cómo a través de la cultura, del deporte y del sentido comunitario, se puede empezar por elaborar formas de gobierno sistémicas que propenden así a evitar formas de gobiernos alejados de las verdaderas necesidades afrocolombianas.

Entre las principales secuelas de la PSD existe una palpable: El Hambre, es el resultado de despojo de las tierras, sin éstas los afrocolombianos no tienen donde



producir sus alimentos, y las nuevas generaciones, como consecuencia de dicho despojo, tienen dificultades para aprender las formas de cultivo actuales e incluso las ancestrales que desde antes de la colonia subsistían en sus raíces africanas. El deporte es visto como una forma de desarrollarse socioeconómicamente hablando, sin embargo, persiste el hambre que a su vez impide un óptimo desempeño de estas actividades, haciéndose que sea más difícil el surgimiento de deportistas afrocolombianos de élite (que, a pesar de las dificultades, algunos han surgido). Las comunidades afrocolombianas se enfrentan a estas condiciones cotidianamente, y no son actores pasivos, al contrario, algunos se han hecho visibles como líderes comunitarios pese al riesgo que eso conlleva (Francia Márquez ha sido electa vicepresidenta). No obstante, continúan trabándose, gran cantidad de iniciativas y siguen condicionadas a los recursos económicos; y en otras ocasiones están vigiladas por actores violentos originados desde la PSD quienes pueden ver sus intereses amenazados. Lo que genera más cohesión comunitaria, la filosofía Ubuntu y el Buen vivir, va opacándose, y entonces la idea de consolidación y el fortalecimiento participativo disminuye su influencia en torno a las decisiones de la esfera pública. La resistencia que históricamente hace parte de la cultura Afro representa una vía viable para lograr este cometido, además crea estrechos vínculos de interés comunitario, de manera pacífica y democrática, por medio del reconocimiento, de la autoconservación de los valores socioculturales como insumo central en la implementación de políticas públicas.

Finalmente, debe mencionarse que en el presente tema de investigación se trata acerca de la relación entre la intervención gubernamental en materia de fuerza pública y la perspectiva de comunidades afrocolombianas del Pacífico. En este caso, puntualmente la PSD y sus secuelas venideras cuyo estudio demostró que no se limitan al statu quo de un gobierno nacional de turno. Puesto que, no es un asunto estático, pese a que el panorama de la política nacional debe responder a necesidades de la demanda social. De manera particular, en el caso colombiano las cambiantes condiciones de los fenómenos coyunturales como lo es el



narcotráfico, enmarcan directrices importantes para el quehacer político; por eso debe decirse que este tema es un tema para seguir investigando y sus insumos son de relevancia para la comprensión de comunidades marginadas y/o con condiciones similares a las latinoamericanas donde los procesos étnico políticos deben incorporar particularidades propias de la región dentro de los planes de gobierno. Los insumos de esta investigación son de crucial importancia para ser considerados en próximos estudios científicos dentro del margen gubernamental. A consideración propia, el autor de la presente tesis doctoral consideró que los hallazgos encontrados serán utilizados en futuros estudios posdoctorales. De aquí, un posible tema de investigación subyacente puede ser el análisis de casos comparativos en poblaciones afrolatinoamericanas.

### **Referencias bibliográficas**

Acosta, Alberto (2010a), “El Buen (con)Vivir, una utopía por (re)construir”, en Retos del Buen Vivir, Alejandro Guillén (ed.), Cuenca, PYDLOS, pp. 21-52

Africamerica, Pág. 21-24, 1994. La Contribución Musical de África Subsahariana al Mosaico Musical de las Américas y los Caribes. Africamerica, Nro. 3 (octubre), pp. 21-24, Caracas, 1994.



file:///C:/Users/usuario/Downloads/\_Garc%C3%ADaJ=%20La%20contribuci%C3%B3n%20musical.pdf. Consultada 10 mayo de 2022.

Alen castaño. Palenques y Cimarronaje: procesos de resistencia al sistema colonial esclavista en el Caribe Sabanero (Siglos XVI, XVII y XVIII). <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n16/n16a04.pdf>. Consultada 12 mayo de 2022.

Angrosino, M. (2012). Etnografía y Observación Participante. <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/Etnografia-y-Observacion-Participante.pdf>. Consultada 21 junio de 2022.

Antón, J., y Del Popolo, F. (2009). Visibilidad estadística de la población afrodescendiente de América Latina: aspectos conceptuales y metodológicos. En J. Antón, Á. Bello, F. del Popolo, et al., Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico a la realización de derechos. Seminario Poblaciones Afrodescendientes en América Latina, Panamá, 28 y 29 de marzo del 2008. Santiago: Naciones Unidas, pp. 13-38.

Asociación OREWA del Chocó. (2016). Proyecto Educativo Cultural Territorial Indígena (PECTI). Pensamientos Unidos (Vol. 1). Quibdó: OREWA. Recuperado de <https://prezi.com/nlbu1tbkjtnb/perfil-del-proyecto-educativo-cultura-territorio-indigena-pectiasorewa-pensamientos-unidos/>

Auto 033 de 2021 – Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), [https://rutasdelconflicto.com/documentos/Oriente\\_Antioquia/Auto\\_SRVR-033\\_12-febrero-2021.pdf](https://rutasdelconflicto.com/documentos/Oriente_Antioquia/Auto_SRVR-033_12-febrero-2021.pdf). Consultada 23 de noviembre de 2023.

Autorreconocimiento Afro por departamentos 2018. DANE. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/informe-resultados-comunidades-narp-cnpv2018.pdf>. Consultada 24 enero de 2022.



Banrep. La Política de Seguridad Democrática 2002-2006: efectos socioeconómicos en las áreas rurales. Documentos de trabajo sobre economía regional. [https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser\\_179.pdf](https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_179.pdf). Consultada 19 junio de 2021.

BBC New Mundo, 2020. ONU en Colombia. Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos": Michel Forst, relator especial para los derechos humanos. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51745651>. Consultada el 23 febrero de 2022.

Bolden. Ubuntu. [https://www.researchgate.net/publication/259849297\\_Ubuntu](https://www.researchgate.net/publication/259849297_Ubuntu). Consultado julio 14 de 2022.

Boronat Schvartzman y compañía. Trabajo de campo etnográfico. [https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/Trabajo-de-campo-etnogr%C3%A1fico\\_0.pdf](https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/Trabajo-de-campo-etnogr%C3%A1fico_0.pdf). Consultada 19 agosto de 2022.

Bourdieu P., Jean-Claude Chamboredon Jean Claude Passeron. (2002). El oficio del Sociólogo. Argentina: Siglo XXI.

Burgos (2010). Rutas de Libertad 500 años de travesía. Ministerio de Cultura. Universidad Javeriana. Bogotá.

CEPAL – Bogotá. El Festival de Música del Pacífico Petronio Alvarez: Tejiendo ritmos, tejiendo territorios. <https://www.cepal.org/es/infografias/festival-musica-pacifico-petronio-alvarez-tejiendo-ritmos-tejiendo-territorios#:~:text=ritmos%2C%20tejiendo%20territorios-,El%20Festival%20de%20M%C3%BAsica%20del%20Pac%C3%ADfico%20Petronio%20Alvarez%3A%20Tejiendo%20ritmos,la%20cultura%20afro%20es%20protagonista>. Consultada 10 mayo de 2022.



Cerno L. (2012). Para hacer etnografía del habla. Materiales para el estudio del lenguaje en su contexto etnográfico. [https://www.academia.edu/36651894/ PARA\\_HACER\\_ETNOGRAF%C3%8DA\\_DE\\_L\\_HABLA\\_Materiales\\_para\\_el\\_estudio\\_del\\_lenguaje\\_en\\_su\\_contexto\\_etnogr%C3%A1fico](https://www.academia.edu/36651894/ PARA_HACER_ETNOGRAF%C3%8DA_DE_L_HABLA_Materiales_para_el_estudio_del_lenguaje_en_su_contexto_etnogr%C3%A1fico). Consultado el 1 septiembre de 2022.

Chávez, Y. (2017). ¿Paz positiva? o ¿paz negativa? Reflexiones de líderes y lideresas víctimas del conflicto armado en Soacha, Colombia <https://www.redalyc.org/journal/5742/574262162003/html/>. Consultado 17 de abril de 2022.

Cimarronismo y palenque en Colombia siglo XVIII. MCFARLANE. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7388025.pdf>. Consultada 17 julio de 2022.

Clamor caucano contra la minería ilegal. Elespectador. <https://www.elespectador.com/ambiente/clamor-caucano-contra-la-mineria-ilegal-article-544260/>. Consultado 12 julio de 2022.

Cogollo, J. (2017). Cicatrices de la guerra en las colombianas: los impactos de la violencia sexual en Montes de María. Responsable de la investigación: Julia E. Cogollo C. Colombia: Movimiento por la Paz (MPDL)

Comunidades indígenas del ecuador – Foro de la ONU. Indígenas de América Latina piden respeto a la Madre Tierra. <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26544>. Consultada el 25 de diciembre de 2020.

Congreso de Colombia. (1994). Ley 115. Bogotá: Congreso de la República de Colombia CONTCEPI. (2013). Perfil del sistema educativo indígena propio S.E.I.P., 162 pp. Recuperado de <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BUcdlsAjyQJ:https://www.opiac.org.co/index.php/documentos/documentos-de->



interes%3Fdownload%3D29: sistema-educativoindigena-propio-seip+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co. Consultada el 25 de diciembre de 2021.

Cubillo, Hidalgo y Domínguez, 2014. El pensamiento sobre el Buen Vivir. Entre el indigenismo, el socialismo y el posdesarrollismo. <https://www.redalyc.org/pdf/3575/357533692002.pdf>. Consultada el 25 de diciembre de 2020.

DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística– (2007). Encuesta de Cultura Política (ECP). Colombia: Autor. <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/METADATOS>. Consultado 10 febrero 2022.

Dávalos, Pablo (2008a), “El Sumak Kawsay (Buen Vivir) y las cesuras del desarrollo”, en Boletín ICCL, Nos. 110 y 111, <http://icci.nativeweb.org>, 14-05-2013.

Del Castillo Mathieu, Nicolás. Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos. Bogotá, 1982: Instituto Caro y Cuervo, tomo LXII.

Díaz de Rada (2006). La lógica investigación etnográfica. [https://www.academia.edu/34389253/La\\_Logica\\_de\\_La\\_Investigacion\\_Etnografica\\_Diaz\\_de\\_Rada\\_LIMPIO](https://www.academia.edu/34389253/La_Logica_de_La_Investigacion_Etnografica_Diaz_de_Rada_LIMPIO). Consultado el 1 septiembre de 2022.

Díaz, Rafael. (1996), “Entre la cohesión y la disolución: La familia esclava en el área regional de Santa Fé de Bogotá: 1700. 1759”, en Memoria y Sociedad, Vol. 1, No. 2, octubre, Bogotá, Universidad Javeriana.

Díaz, Rafael. (1996), “Entre la cohesión y la disolución: La familia esclava en el área regional de Santa Fé de Bogotá: 1700. 1759”, en Memoria y Sociedad, Vol. 1, No. 2, octubre, Bogotá, Universidad Javeriana.

DU BOIS, William E.B. ‘As Sorrow Songs’. En: As almas da gente negra, pp. 297-311. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999, Traducción al portugués por Heloisa Toller Gomes. ‘Of the Sorrow Songs’. En: The Souls of Black Folk, 1903. Publicación online por The Project Gutenberg EBook, EBook #408. Disponible en



[<https://www.gutenberg.org/files/408/408-h/408-h.htm>]. Trad. al castellano por Luis Ferreira, 2020.

**ICGDE**

Duranti, A. (1997), *Antropología lingüística*, Madrid, Cambridge, 2000. <https://books.google.com.mx/books?hl=en&lr=&id=iio6GBfVPDQC&oi=fnd&pg=PA7&dq=related:KmjBYX4dJOMJ:scholar.google.com/&ots=ofal-cpwDy&sig=r8iIIEn0hbs9IUTfla2DFpWVFC4#v=onepage&q&f=false>. Consultado el 3 septiembre de 2022.

Ecotumismo. Las TRANSITION TOWNS, una apuesta por la sostenibilidad LOCAL. <https://www.ecotumismo.org/las-transition-towns-una-apuesta-por-la-sostenibilidad-local/>. Consultada 1 de noviembre de 2021.

Eklund, 2008. Ubuntu An analysis of the Political Rhetory of a Tradicional Concept in Contemporary South Africa. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:518419/FULLTEXT01.pdf>. Consultada 1 de octubre de 2021.

Hernandez Sampieri, R; Fernandez Collado, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. (3a. ed.). Mexico: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Fanon. Empoderamiento femenino de las mujeres afroesmeraldeñas del barrio el Kilombo: un análisis interseccional. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/16533/5/TFLACSO-2020NACS.pdf>. Consultada 1 marzo de 2022.

Friedemann-Nina S. Thesaurus: Boletín del instituto Caro y Cuervo, ISSN 0040-604X, ISSN-e 2462-8255, Tomo 47, N° 3, 1992, págs. 543-560.

Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao: Gernika Gogoratus.

García, J. (1994). La contribución musical de África Subsahariana al mosaico musical de las Américas y los Caribes. *Africamerica*, 3, 21–24.

González, S. Pedro Hernando. ¿Por que donde hay tanta riqueza hay tanta pobreza? Incidencia negativa de la normatividad jurídica para esclavos y



afrodescendientes del Pacífico colombiano: del siglo XVI al XX. Editorial Universidad Santiago de Cali. 2014. Pág. 53 – 61.

Grosfoguel, R. [Citado por Javier Hurtado]. (2013, febrero 12). Ramón Grosfoguel / Descolonización Epistemológica. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=DYks4qCoZEO>.

Grueso, L. (2000). EL PROCESO ORGANIZATIVO DE COMUNIDADES NEGRAS EN EL PACIFICO SUR COLOMBIANO. <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/263.pdf>. Consultado 10 de abril de 2022.

Guber, Rosana La etnografía, método, campo y reflexividad/Rosana Guber. - Bogotá: Grupo Editorial, Norma, 2001. 146p.; 18 cm- -(Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y comunicación) ISBN 958-04-6154-6 Etnología 2. Antropología social – Investigaciones I. Tít. II. Serie 305.8 cd 20 ed.

GUTIÉRREZ, Idelfonso. Historia del negro en Colombia: ¿Sumisión o rebeldía? Bogotá, Editorial Nueva América, 1993, 327 págs.

Hernández R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2003) Metodología de la investigación. <https://www.redalyc.org/pdf/1471/147117764008.pdf>. Consultada 12 marzo de 2022.

HOFFMANN, Odile. *Comunidades negras en el Pacífico colombiano: Innovaciones y dinámicas étnicas*. Nouvelle édition [en ligne]. Quito: Institut français d'études andines, 2007 (généré le 06 septembre 2021). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/ifea/5691>>. ISBN: 9782821844407. DOI: <https://doi.org/10.4000/books.ifea.5691>.

Hoyos G. y Uribe A. “Convergencia entre Ética y Política”, editorial Siglo del Hombre Editores. Colombia, 1998.

Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 2021. Fugas y jugas: alianzas sónicas en un baile-música-performance de la gente negra del sur del valle del río Cauca (Colombia)



<https://www.redalyc.org/journal/1050/105069133003/html/>. Consultada 11 mayo de 2022.

**ICGDE**

Jociles, I. Contexto etnográfico y uso de las técnicas de investigación en antropología. (2015). January 2002.

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Jociles\_2002\_Contextoetnograficoyusodelastcnicasdeinvest.pdf. Consultada el 18 junio de 2021.

Kalulambi Pongo, Martin 2003 "África fuera de África: apuntes para pensar el africanismo en Colombia", Comunicación, Seminario de "formation à la recherche" à l'École des Hautes Études à Paris (Paris) febrero, París, mimeo.

LAREPUBLICACOLOMBIANA. El Dane informó que población que se reconoce afro asciende a 2,98 millones de personas.

<https://www.larepublica.co/economia/el-dane-informo-que-la-poblacion-afro-asciende-a-298-millones-de-personas-2929745>. Consultada 25 enero de 2021.

Lemke, T. (2011). Biopolitics. file:///C:/Users/youhe/Downloads/kdoc\_o\_00042\_01.pdf

LEY 70 DE 1993 "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. El Congreso de Colombia" a las comunidades negras. Disponible en: [https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley\\_70\\_de\\_1993.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley_70_de_1993.pdf) [Recuperado el 13 de septiembre de 2020]

Mina Rojas, Charo; Machado Mosquera, Marilyn; Botero, Patricia; Escobar, Arturo. Luchas del buen vivir por las mujeres negras del Alto Cauca. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-75502015000200011](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502015000200011). Consultada 10 julio de 2022.

Mosquera, Marilyn Machado. Mina Rojas, Charo. P. B. G. y A. E. (2014). Hacia el buen vivir: Desde lo cotidiano-extraordinario de la vida comunitaria. In Clasco. <http://www.jstor.org.ezproxy.unal.edu.co/stable/j.ctvn5tznb.6>. Consultada el 25 junio de 2021.



Martínez M. La investigación cualitativa etnográfica en educación. México: Trillas; 1998.

[https://www.academia.edu/33357131/La\\_investigaci%C3%B3n\\_cualitativa\\_etnogr%C3%A1fica\\_martinez\\_pdf](https://www.academia.edu/33357131/La_investigaci%C3%B3n_cualitativa_etnogr%C3%A1fica_martinez_pdf). Consultada el 18 septiembre de 2022.

Maya, Adriana. "Las brujas de Zaragoza: resistencia y cimarronaje en las minas de Antioquia, Colombia (1619-1622)", en América Negra # 4, Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1992, pp: 85-98.

MCFARLANE, Pág. 58, 1991. CIMARRONES Y PALENQUES EN COLOMBIA: SIGLO XVIII. <file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-CimarronesYPalenquesEnColombia-7388025.pdf>. Consultada 11 mayo de 2022.

MINCULTURA (2008) POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL. [https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-cultural/Documents/07\\_politica\\_diversidad\\_cultural.pdf](https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf). Consultado 10 de abril de 2022.

MinCultura, Afrocolombianos, población con huellas de africanía. <https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf>. Consultada el 31 agosto de 2021.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003. Carta del presidente de la República. <https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/colombia.pdf>. Consultada el 21 febrero de 2022

Ministerio de Justicia, 2022. Observatorio de drogas de Colombia. [http://visor.odc.gov.co/?CapasId=capa\\_3\\_23](http://visor.odc.gov.co/?CapasId=capa_3_23). Consultada el 24 febrero de 2022

Molina-Betancur, C. M. (2012). La autonomía educativa indígena en Colombia. 124 Universitas, 261-292. Recuperado de



<http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n124/n124a11.pdf>. Consultada el 22 febrero de 2022

**ICGDE**

Mosquera, M. (2007). Oportunidades, obstáculos y desafíos de la participación política de la población afrodescendiente en Colombia. En E. Cuesta, F. Giraldo, J. D. López et al., Estudios sobre la participación política de la población afrodescendiente: la experiencia en Colombia. San José: Unidad de Información y de Servicio Editorial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Murillo, J., & Martínez, C. (2010). Investigación etnográfica. [https://www.academia.edu/32426285/INVESTIGACION\\_ETNOGRAFICA](https://www.academia.edu/32426285/INVESTIGACION_ETNOGRAFICA). Consultada el 25 junio de 2021.

Newson y Minchin, 1982. De la captura a la venta: el tráfico de esclavos portugueses en la Sudamérica española a principios del siglo XVII. [https://www.researchgate.net/publication/300055480\\_From\\_Capture\\_to\\_Sale\\_The\\_Portuguese\\_Slave\\_Trade\\_to\\_Spanish\\_South\\_America\\_in\\_the\\_Early\\_Seventeenth\\_Century](https://www.researchgate.net/publication/300055480_From_Capture_to_Sale_The_Portuguese_Slave_Trade_to_Spanish_South_America_in_the_Early_Seventeenth_Century). Consultada el 25 julio de 2021.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2008. Impacto de la PSD sobre las autodefensas. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25967.pdf>. Consultada el 31 agosto de 2021.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI/UNODC, 2020. SUMMARY FACT SHEET – COLOMBIA COCA CULTIVATION SURVEY, 2020. [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_2020\\_Coca\\_Survey\\_FactSheet\\_ExSum.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_2020_Coca_Survey_FactSheet_ExSum.pdf). Consultada el 31 agosto de 2021.

Oppenheim, CE Nelson Mandela y el poder de Ubuntu. Religiones (2012), 369-388. <https://doi.org/10.3390/rel3020369>



Palenques y Cimarronaje: procesos de resistencia al sistema colonial esclavista en el Caribe Sabanero (Siglos XVI, XVII y XVIII). Alan Castaño. <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n16/n16a04.pdf>. Consultada 25 de julio 2022.

PAZ, José. La problemática afrocolombiana y el régimen jurídico. Bogotá, Editorial INDEPAZ 2008, 248 págs.

PINEDA, Esther. Racismo, endorracismo y resistencia. Caracas: Editorial el Perro y la Rana, 2013.

Portelli, Hugues. Gramsci y el bloque histórico. <https://periferiaactiva.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/portelli-gramsci-y-el-bloque-histc3b3rico.pdf>. Consultada 23 de julio 2021.

Pulido, H. (2014). Antropología de la gente negra, década de los setenta: Nina S. de Friedemann en la Revista Colombiana de Antropología. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v50n1/v50n1a08.pdf>. Consultado 14 de abril de 2022.

Quijano. Colonialidad del poder y clasificación social. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>. Consultado el 27 febrero de 2022

Ramírez, M. (2017). EL PROCESO DE ADAPTACIÓN SOCIOCULTURAL: UN MODELO SOCIOCOGNITIVO DE ACULTURACIÓN. <https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/93778/retrieve>. Consultado 15 de abril de 2022.

Ramírez, René (2008), Igualmente pobres, desigualmente ricos, Quito, PNUD, Ariel.

Retroceso en la cuantificación afrodescendiente en el censo de 2018 de Colombia - Informe de la CEPAL. [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46191/4/S2000226\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46191/4/S2000226_es.pdf). Consultada 17 mayo de 2022.



Romero, Mario Diego, 1995 *Poblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano. Siglos XVI al XVIII*, Universidad del Valle, Cali.

Sánchez, Gonzalo. 1991, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, El Ancora Editores, Bogotá, 228p. Sánchez, Gonzalo

Sidney W. Mintz y Richard Price. EL ORIGEN DE LA CULTURA AFRICANO-AMERICANA UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA. [http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ciesas/20170504025856/pdf\\_409.pdf](http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ciesas/20170504025856/pdf_409.pdf). Consultado 17 de abril de 2022.

Stavenhagen, R (1991). *Los conflictos étnicos y sus repercusiones en la sociedad internacional*. Ciudad de México: El Colegio de México.

Shutte, Augustine (2001). *Ubuntu: an ethic for a new South Africa*. Pietermaritzburg: Cluster Publications. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:152559646>. Consultado 28 julio 2023.

Tilly, Charles (1995). *Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas*”, en *Sociológica*, año 10, Núm. 28, UAM, México.

Tutu, Desmond (2020). *Ubuntu. Lecciones de sabiduría africana para vivir mejor*. ISBN: 978-84-253-6704-5. Editorial: GRIJALBO. EAN: 9788425367045.

Ubuntu! El Espíritu de la Humanidad. H. Sayers. [https://www.researchgate.net/publication/259849297\\_Ubuntu](https://www.researchgate.net/publication/259849297_Ubuntu). Consultada 23 julio de 2022.

UdeA, Noticias, 2021 – Universidad de Antioquía, UdeA Noticias, (03/03/2021). [https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU67DslwDPwVlo5RQikBxooBCTEwINRmQVZigUtl2iat-HxSGBALi3Vn38Nc8YorByNdIZJ3YBOvlbysN9t8XhbilGQhRSmPxXKV7xans-B7rv4LUgl1XadKrrR3EZ-RV63v19jBIGQCwi-7-Qd-8DRnzkfSBCETb7cj4yfVd-1bcunXTKBII1jfM4PMAhvJAMMG9aDTGQNLzT00g5l8FgNv76p-AZTqw6E!/.](https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU67DslwDPwVlo5RQikBxooBCTEwINRmQVZigUtl2iat-HxSGBALi3Vn38Nc8YorByNdIZJ3YBOvlbysN9t8XhbilGQhRSmPxXKV7xans-B7rv4LUgl1XadKrrR3EZ-RV63v19jBIGQCwi-7-Qd-8DRnzkfSBCETb7cj4yfVd-1bcunXTKBII1jfM4PMAhvJAMMG9aDTGQNLzT00g5l8FgNv76p-AZTqw6E!/)  Consultada 22 de noviembre de 2023.



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2017. ¿Paz positiva? o ¿paz negativa? Reflexiones de líderes y lideresas víctimas del conflicto armado en **ICGDE** Soacha Colombia. file:///C:/Users/usuario/Downloads/admin\_prospectiva,+Editor\_a+de+la+revista,+Prospectiva%2324+PAZ+POSITIVA.pdf. Consultada 22 de noviembre de 2022.

Valdés, Felix. Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño. Serie Pensamientos Silenciados. LEER A FANON, MEDIO SIGLO DESPUÉS. [http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170609020412/Leer\\_a\\_Fanon\\_Medio\\_Siglo\\_Despues.pdf](http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170609020412/Leer_a_Fanon_Medio_Siglo_Despues.pdf). Consultada el 27 febrero de 2022.

Velandia Rodríguez, R. V. (2010). Del discurso y la narrativa sobre la construcción de la identidad afro en Colombia: Un análisis comunicacional. Repositorio Universidad Javeriana, 121. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5428/tesis428.pdf?sequence=1>. Consultada 20 junio de 2021.

Zapata. M (2010). Opresión y explotación del africano en la colonización de América Latina. En A. Múnera (Comp. y prólogo), Textos escogidos: 1940-2000. Biblioteca de literatura afrocolombiana, T. XVIII. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia.

Zuluaga, Francisco. 1994 "Conformación de las sociedades negras del Pacífico". En: Historia del Gran Cauca. Cali: Universidad del Valle, Instituto de Estudios del Pacífico. 18p.

## **Anexos**

### **Entrevista 1**

¿Qué entiende usted por afrocolombianidad y el origen de proveniencia?

- Empiezo con la segunda. Pues mi origen viene del departamento del Cauca, municipio de Buenos Aires, nací en el ahora corregimiento, antes vereda, Honduras Cauca, no hace



honor a su nombre porque es una altura y le llaman Honduras, allá nací, me crie, en casa muy humilde, en casa de tierra, techo de paja. Ese fue mi origen, fui feliz como niña pobre, por allá no conocía otra cosa, no tenía cosas, porque no había conocido tecnología ni nada de esas cosas, a estas alturas, ya en 76 años de vida, tengo ya conocimiento de muchas cosas, pero cuando me acuerdo de mi origen me da gusto saber que pude vivirlo, pude superarlo, pude pasar, y me interesé mucho por conocer, de la gente de mi tierra, de mi región, de las costumbres allá, de la cultura, yo nací con algo especial, que siempre quise ser actriz, quise ser cantante, no pude estudiar mucho, porque mis padres de origen muy humilde, mi madre que no sabía leer y todo, ellos no le dieron mucha importancia a eso. Inclusive teniendo en cuenta que el pueblo afro es un pueblo muy espiritual, yo tuve la tendencia, yo tuve la vocación a ser monjita, yo quise ser monja, pero no lo expresé, y nadie me ayudó nadie me encaminó, nadie me encaminó por allí. Pero yo he vivido con eso en la sangre siempre, y el arte, la cultura, el canto, la música, la actuación, el baile, todo eso lo he llevado en la sangre, y he sido buena para eso, me lo han dicho personas calificadas para, para decirlo, para hacerlo, y yo lo siento también así. Entonces, hablando pues de todo esto, tengo también para decirle que ya con los años de adulta, casi que adulta mayor, me dediqué a investigar sobre todo lo que yo escuchaba solo rumores, se oían tambores de un morro a otro, yo no sabía eso de que se trataba, después con el tiempo me di cuenta que eran las adoraciones que se le hacían al niño dios en el mes de diciembre hasta mediados de marzo. Y quise conocer, quise conocer eso, quise escuchar esos cantos inéditos de la gente afro por allá, y también el señor a mí me regaló la gracia de poder componer, y un día cualquiera, pues sentí la inspiración de hacerle una canción a mi pueblo, inclusive la titulé la historia de mi pueblo. Voy a regalar un pedacito no más aquí en la entrevista, luego le doy las letras que se las lleve, que dice: Cuando llegaron los gringos, los negros nos alarmamos, cuando llegaron los gringos los negros nos alarmamos, con esa cara tan blanca y el pelo tan aplanchado con esa cara tan blanca y el pelo tan aplanchado, ellos construyeron casas en esta que es nuestra tierra, ellos construyeron casas en esta que es nuestra tierra, pero los negros del pueblo no podían vivir en ella, pero los negros del pueblo no podían vivir en ella, despertemos, despertemos, dejemos el conformismo y levantemos la cabeza, y vamos con paso firme, despertemos, despertemos.

Bueno, en cuanto a la otra pregunta, la afrocolombianidad. Antes no sabía nada de eso, hasta cuando, militando en la iglesia católica, tuve la invitación a participar de un encuentro afro, en Cartagena, recién estaban organizando un trabajo pastoral en la iglesia con las comunidades afro, y eso me llamó la atención, eso me clavó de cabeza, en el año 2000 fui



a Cartagena, aprendí muchas cosas de las que no sabía del resto de la comunidad afro, aprendí que la afrocolombianidad fue decretada por el presidente Pastrana para hacerle un poco de justicia al pueblo afro de Colombia y se... teniendo en cuenta la fecha de liberación de los negros esclavizados en Colombia, que fue el 21 de mayo de... del 51... bueno buscaré la fecha y la corregiré por si acaso estoy equivocada. En todo caso allí se creó una ley exclusiva que favorece al pueblo afro en Colombia, aunque puedo darme cuenta de que eso no se cumple en su totalidad, pero fue un primer paso que se dio, y con ese primer paso yo que recién estaba aprendiendo, y estaba saliendo también de la parte muy, muy rural, hacia los pueblos, conociendo un poco más de mi cultura, yo me fui metiendo y me fui metiendo hasta el punto que fui a recibir formación a salvador bahía en el Brasil, al Ecuador en Quito, al Perú en Lima, y así en otros lugares aquí mismo en Colombia, eso me fue llevando a tener un poco más de conocimiento y sobre todo a valorar todo lo nuestro, porque antes era de las personas que no quería tener el cabello como Dios me lo dio porque me parecía feo, como nos hacían creer que era feo, que nuestro color era feo, todo. Entonces, a raíz de estas capacitaciones que fui teniendo, de ese compartir con personas que venían haciendo un trabajo desde mucho antes, empecé a valorar todo eso, ya dejé de alaciarme el cabello, empecé a valorar que mi nariz era así porque Dios me creó en un continente donde esas son nuestras características físicas y las valoro y he trabajado mi autoestima, levantando esa autoestima que venía por el suelo, y le ayudo a otras personas también a que lo logren, no pase como una vez andando en una plaza, yo escuché un viernes en la mañana detrás de mí esta frase: Yo, negro ni el teléfono, y miré y era una mujer de color negro pero negro, negro, que tristeza, pero bueno ella no tiene la culpa porque ella viene con esas secuelas de la esclavitud y nadie la sacó de eso, tenía una pinta de muy campesina no conocía realmente, y mi error fue no corregirla, no enseñarle, la dejé que pasara, pero bueno ahorita ya no lo hago, ya tengo que estar en lo que tengo que estar.

- Cuáles son los derechos que deberían cumplirse en el pueblo afro y si consideran que se cumplen o no los derechos que debería tener el pueblo afro.
- Bueno, los derechos del pueblo afro son muchos, ¿que se cumplan? De pronto uno que otro, después de mucha lucha, se ha logrado que se cumplan unos cuantos. Pero todavía el estado sigue en deuda con el pueblo afro. Por ejemplo, vaya una niña mestiza y una afro, a pedirle empleo van juntas. La niña afro puede tener títulos sobre títulos, le dan el empleo a la mestiza, y a la afro la dejan por allá. O si le dan el empleo, le dan un empleo, se lo dan de baja monta, como nos decía de pronto, una persona en el Ecuador en Quito, de que el mayor cargo que podía desempeñar un hombre negro allá era ser vigilante, y la



mujer, ama de casa, empleada pues de casa. En muchas partes se maneja todavía eso, y ese complejo que nos crearon cuando los tiempos pues de la conquista y la colonia, tiempos de la esclavitud, todavía tienen en el pueblo afro. El mismo, el mismo pueblo, el mismo pueblo afro, muchas veces, propicia las situaciones de discriminación, porque tienen su autoestima muy baja, porque todavía se sienten esclavizados, la esclavitud ha ido cambiando poquito a poco, no lo voy a negar, porque hay que hacer honor a la verdad, poquito a poco ha ido cambiando, la discriminación, inclusive hoy en día vemos muchos matrimonios mixtos étnicamente, anteriormente eso era mal visto. Ahora en honor a ese trabajo que muchos movimientos afros están realizando y vienen realizando desde hace mucho rato, ha dado pie a que eso haya ido mermando. Inclusive, tenemos nuestra vicepresidenta de la república, es una mujer afro que es hasta de mi región. Eso no se había visto aquí en Colombia, el único presidente afro que tuvo Colombia hace muchos años, inclusive fue invisibilizado, ese presidente de él nadie habla, nadie ha hablado, hasta que ahora último, de pronto, de pronto alguien lo descubrió, reclamó los derechos y lo sacaron a la luz allá en el gobierno nacional, ahí llegó y paró todo, quedó la foto en la pared y nada más. Pero de nosotros depende que esas pequeñas ventanas, que se han ido abriendo, con ese trabajo arduo que se ha venido haciendo, se sigan abriendo, sigan engrandeciéndose, que las puertas ya no sean portillitos, si no puertas donde los afros podamos entrar y salir con libertad, y que podamos no solamente ser aceptados, si no hacer aportes valiosos, que nos den dignidad, que si el otro es corrupto, yo llego al gobierno y yo no me corrompa con él, sino que trabaje en pro de esa no corrupción, y así, hay una cantidad de cosas que podríamos decir sobre eso. Para cerrar los derechos no se han cumplido, al menos en la gran mayoría, tenemos muchos derechos, pero no se cumplen, ¡uf! poquitos, estamos como cuando un niño nace, de pronto empieza a gatear, de pronto empieza a caminar temblando todavía sus piernitas, así vamos, con la ilusión de que un día cualquiera lo vamos a lograr, y vamos a llegar al poder, no solamente allá al gobierno... si no... hay muchas clases de poderes, pero poderes positivos, que no nos contaminemos con el mal.

- Ok, ¿ha hecho o ha pertenecido a una comunidad afrocolombiana y qué beneficios considera que esto le ha aportado si ha pertenecido a alguna comunidad?
- Bueno, de hecho, mi comunidad es afrocolombiana de nacimiento, pero he pertenecido, y pertenezco a grupos afro. aquí en este pueblo donde estoy viviendo en este pueblo, Santander, Cauca, he pertenecido a un grupo afro que se llama Tambor y Caña, con los docentes, y en la iglesia católica en lo que se llama pastoral afroamericana y del caribe, y luego viene aterrizándose afrocolombiana, afrocaucana, entonces eso me ha valido, me ha



servido mucho, porque me ha capacitado, me ha dado conocimientos que yo necesitaba para poder defender mi etnia, para poder enseñarle a los que no saben, para poder, yo me siento grande en esto, y, por eso, siento la necesidad de contar nuestra historia, en cantos en canciones, porque el negro es muy dado al canto, cuando estuvieron aquí los esclavizados, ellos se iban a la finca, a las haciendas a trabajar a los cañales y todo eso, todo el día cantaban, ellos trabajaban cantando, y así me siento yo, cantando, cantando, me gusta mucho el canto, y pues gracias a dios tengo la capacidad de hacer las letras y colocar las melodías, y los divulgo porque en esos cantos lo que hago es contar las historias, no solo la de mi pueblo la de allá donde nací, si no la del pueblo afro en general. Aquí tenemos un festival que se llama Petronio Álvarez, en honor a un hombre negro que era músico y que ayudó mucho en el valle del cauca, con su música afro. Entonces, se hace ese festival y, allá participan canciones inéditas afro, y algunas de las mías han estado allá en el Petronio Álvarez.

- J.H. Bien, vamos cerrando hay dos conceptos que me gustaría saber si ha escuchado. Uno es el pensamiento Ubuntu y otro es sobre el buen vivir
- Normalmente, la gente piensa que el buen vivir es tener plata y derrochar. El buen vivir, es, para mí, las buenas relaciones con la gente, con el medio ambiente, las buenas relaciones con... ¿cómo le dijera? Se me fue la paloma, pero ya la alcanzo... las buenas relaciones, digamos aceptando a la persona. Yo lo acepto a usted como usted es, yo no puedo pretender cambiarlo a mi manera, en las parejas se ve mucho que uno de los dos quiere que el otro sea el modelo que quiere, y por eso no funcionan a veces. El buen vivir con los vecinos, el buen vivir con la educación, la educación es súper importante, y no es solamente el agarrar el cuaderno, el computador, irse al colegio a la escuela, a la universidad. Muchas veces dicen; ay esa persona sí que es educada, el trato, yo me refiero al trato, porque cuando nosotros empezamos a perder ese buen vivir del que yo estoy hablando, entramos en un clima violento, un clima de violencia, entramos en un clima de incompreensión, de todas esas cosas que nos han ido llevando a las malas relaciones interpersonales, las malas relaciones con el medio ambiente como lo dije antes, y así una cantidad... con los animales, en fin, con todo.
- Bueno, para cerrar vamos entonces a hablar un poco de lo que representa la música en la historia afrodescendiente, y principalmente para el cauca. Si bien tuvo oportunidad de entrevistar a otra paisana del pacífico colombiano, ella nos hablaba un poco de algunos instrumentos muy particulares, quisiéramos saber en el caso del cauca particularmente qué representa la música y que instrumentos musicales hacen parte de esta identidad del cauca.



**ICGDE**

- Bueno, aquí en el Cauca la música afro tiene un auge bastante grande, de tal manera que las fiestas que se hacen a nivel de la ciudad, de las ciudades porque no es solamente aquí, terminan con la música afro. Si no se incluye esa parte musical afro, parece que la fiesta no estuvo buena, nosotros tenemos un legado musical que es la fuga de adoración al niño Dios, porque el negro al menos los que quedamos acá en el Cauca somos unas personas bastante dadas a la espiritualidad, a la religión, entonces esa fuga, con f de fugarse, de escaparse, quedó recreada de las fiestas que hacían los gamonales en diciembre, en sus lugares, en sus haciendas, de las cuales no podían participar los esclavizados si no apenas para servirle a ellos. Pero más adelante, unos días más adelante, cuando ya había pasado el tiempo de la festividad de los amos como se hacían llamar, ya le daban a los esclavizados su permiso para que ellos hicieran sus celebraciones. Entonces ellos que recrearon, la escapada, cuando los amos estaban ya tomaditos, borrachitos, entonces, los trabajadores esclavos que tenían empezaban a escaparse, por eso este baile es en fila, este baile no es con pareja con parejo, ni haciendo coreografía, nada de eso, una fila que serpentea, que, ese serpentear de esa fila, es porque ellos iban buscando el monte, y el claro, ahí buscando por dónde meterse, por aquí, por allá, y se baila de una manera siempre tirando un pie hacia adelante para avanzar, porque sucede que, acá tienden a confundir la fuga de escaparse la fuga con f, con la juga que se escribe con j y que es juego, coqueteo currulao, ese si se baila con parejo o pareja, se hace coreografía y toda esa cosa, y vinieron algunos investigadores de regiones donde no conocen nada de eso, fueron a las veredas y allá aculturizaron la gente los mayorcitos que ya se están acabando, les dijeron que no era fuga si no juga, porque ellos estudiaron en unos institutos donde estudian es la juga el coqueteo, el currulao, ese se baila tirando hacia atrás el pie. Como les digo yo, ponga lógica a las cosas, cómo van a creer que unas personas que van escapando van tirando hacia atrás el pie, pues se van acercando más al enemigo, es hacia adelante, sin parejo y sin nada, corra. Por eso se llama fuga, fuga, fuga de fugarse. También nos quedó el bunde, que es el canto a los muertos niños. Estaba diciendo que también nos quedó el bunde, que es un canto mortuario para enterrar a los bebés, a los niños. No solo a los bebés, hasta los 15 años se bundea, se le dice vamos a bundear. Y un canto que es también mortuario que ese si es común en muchas regiones colombianas afro, que es el Alabao. Por ejemplo, dice: Licencia le pido a Dios y a la Virgen Soberana para saber de qué modo se aparta el cuerpo del alma, el alma le habló primero toda bañada en lágrima, el cuerpo le dijo al alma, es el tiempo y Dios te llama. Entonces, con esos cantos, se vela a los difuntos adultos, con ese. Y en aquellos a los difuntos, niños y también a los que se llaman las salves también. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa nos quedó



del legado musical? Los instrumentos, ese al tambor le llamamos tambora, le llamamos la tambora, también en el cauca quedó, en el cauca litoral tienen la marimba, pero en el cauca más continental tenemos es el violín y la tambora y le han introducido otros instrumentos, como aquí en San Nicolás aquí cerquita, donde tocan la fuga con viento, pero eso no era lo original, era el violín, que el violín era el instrumento elegante de los amos pa las fiestas allá en las haciendas, pero los descabezados, ellos también lo adaptaron pues a la fuga, y ahora pues una fuga sin violín como que ya no nos suena bien, y menos sin la tambora, esos son los principales instrumentos que usamos en esta música, hay otros pero son los dos primordiales.

- Muy bien
- Se me estaba escapando otro ritmo musical que es el torbellino, es una variante de la fuga, pero este torbellino, es un ritmo más movido, más alegre, que ese si lleva coreografía y se puede bailar con parejas, con parejas y también hay distintas clases de torbellino, puede ser torbellino de rabia; el torbellino de rabia es cuando llegaba alguien, un hombre a la fiesta a querer bailar con la esposa del dueño de la casa, sacaban machetes, se desafiaban, bueno, en fin. El torbellino fuguiao, el torbellino de... el torbellino, el de la botella de aguardiente pues, que ese es un torbellino que lo bailan y hay una condición, ponen una botella de aguardiente ahí en el centro, el que la tumbe tiene una penitencia y es que tiene que pagar toda la bebida que se van a consumir en ese momento. Ese torbellino nació también en las fiestas de los gamonales, ellos bailaban su torbellino muy elegante, con ropa muy elegante, pero los esclavos para burlarse fueron creando otros, de es amana, burlesca, ya no le pusieron la elegancia que llevaba el otro, si no que le pusieron lo que ellos quisieron y eso lo tenemos ahora, y es agradable bailarlo y verlo bailar.

## Entrevista 2

- J.H. ¿De dónde viene usted?
- De Nuquí, Chocó, costa pacífica.
- J.H. Muy bien, nos puede compartir un poco sobre cómo usted llegó aquí al Cauca, ¿Dónde nació? ¿Cómo es Nuquí?
- Nuquí... yo nací el 19 de junio de 1973 en Nuquí Chocó, nuevamente le repito, costa pacífica. Mi pueblo es un sitio turístico donde todos los días, por ejemplo, llegan turistas, tanto de los extranjeros, de todas partes de Colombia y de... del exterior, y todos los días,



cae avión porque es un sitio turístico y esa es la forma del sostén de mi municipio, y que viven de la pesca y de la agricultura.

**ICGDE**

- J.H. Muy bien. El concepto, o el término que llamamos, la palabra afrocolombianidad, ¿qué podría decir usted de esta palabra, ¿qué ha escuchado sobre la palabra afrocolombianidad, y bueno, ¿qué implica para usted?
- Que es diversidad de cultura, ¿por qué? Porque allí, donde también se resalta lo que es el... sus costumbres, sus tradiciones, por ejemplo, sus costumbres de muchas maneras hay, por ejemplo, tiene que ver con lo de semana santa, navidad y así sucesivamente, y su cultura también tiene que ver con la parte musical, tradicional, que es el tambacú y el tamborito.
- Muy interesante, ¿esos dos instrumentos son representativos de?
- De la costa pacífica colombiana, costa pacífica, ¿ya? Porque en el centro más que todo es la chirimía y el bambuco ¿no? Entonces, acá en la costa pacífica siempre es la chirimía y también el alabado, y otras cosas que, que resaltan, pero que ahora no tengo presente.
- J.H. Muy bien, ¿y considera usted que esa música es importante para la identidad afro? ¿Para la identidad negra?
- Sí, porque precisamente, un joven, John Esteban lazo mena, ha ido a representar el folclor chocoano a nivel de la costa pacífica a Alemania, y a muchas partes, e incluso, quedó como el primer puesto en Cajamarca con la cumbancha y lo tradicional, el tamborito.
- J.H. Muy interesante, muy interesante todo esto que nos comparte, creo que efectivamente tiene relación. ¿El joven que usted nos comparte, él tuvo algún apoyo del estado para hacer esa representación o fue autofinanciado, o algún organismo, o alguna comunidad étnica negra, el recibió algún apoyo?
- Más que todo, a él le colaboraron allá... allá en mi tierra, por ejemplo, me parece que fue como el alcalde no sé, y otras entidades de Alemania que le patrocinaron eso. No me acuerdo eso de... Espere... se me olvidó.
- Está bien. ¿Hace usted parte de alguna comunidad negra? ¿O ha hecho parte algún grupo?
- Pues grupo de aquí de Santander de las Pastoral social, de la pastoral afro de aquí de Santander de Quilichao.
- J.H. ¿Considera que estar en algún grupo de esos le ha traído algún beneficio, o pues no mucho... o que podríamos pensar?
- Mire, más que todo me retroalimenta y adquiero más conocimiento porque en ocasiones uno como que desconoce el valor y la importancia de su raza ¿no? Y eso ayuda a que uno tenga identidad y que valore más su raza ¿no? Porque muchas veces nosotros nos



creemos, venimos casi prácticamente de una cultura donde nos han metido que los blancos son los que, los que llevan la batuta y entonces ¿el negro que? ¿Nosotros donde quedamos? Entonces eso me ha servido que yo valore más mi raza y me identifique más con ella

- J.H. Creo que eso es muy importante lo que nos acaba de compartir, en ese orden de ideas, nosotros podríamos decir que, si hay una vulnerabilidad, si se ha deteriorado, si se ha debilitado los derechos del pueblo negro.
- Si, si, por ejemplo, en mi tierra. En mi tierra los muchachos muchas veces tienen que salir para Medellín, Manizales, Cali, a estudiar porque no encuentran un apoyo, si hay es la universidad tecnológica del Chocó, la carrera que ellos quieren no, no tienen un apoyo, por ejemplo, que haya una empresa a donde les den la oportunidad a los jóvenes, entonces ellos migran para otra parte, para ellos poder salir adelante, eso sí, en verdad casi no tienen apoyo, y es por eso que se ve la, la...
- J.H. ¿La delincuencia?
- La delincuencia, porque algunos se meten porque no encuentran como ese apoyo del gobierno.
- J.H. Claro, y escuchaba que ahorita está muy delicado el orden público en el Chocó por temas, que incluso es difícil ingresar, es difícil el acceso, es lo que se escucha ¿no?
- Pues no sé si en la parte del centro porque no tengo conocimiento de la parte del centro, pero de la costa pacífica que es a donde está Uradó, El Valle, Supica y Bahía Solano, y Nuquí, de donde soy, pues no, yo no he escuchado que haya problema allá en entrar o tal cosa, ¿ya?
- J.H. Muy bien. ¿Ha usted escuchado la palabra Ubuntu?
- No
- J.H. Está bien, ¿sobre el buen vivir?
- Claro, el buen vivir es tener buena convivencia con las demás personas, tanto a nivel social, en su entorno y en torno.
- J.H. Muy bien. ¿Considera usted que la problemática que actualmente se vive de la falta de oportunidades del área específica del chocó de donde usted viene, puede tener un futuro mejor? El gobierno que hace años ha prometido cosas, pero desafortunadamente no las ha cumplido, o las ha cumplido a medias, ¿considera usted, auspicia un mejor futuro o se ve un mejor futuro para los jóvenes?
- Hasta donde tengo entendido el gobierno ha prometido muchas cosas, vamos a ver si la cumple ¿no? Para que mejore y que llegue ese progreso al chocó ¿no? Y que los



muchachos a través de eso que ha prometido el gobierno salgan adelante y no tengan que emigrar a otros lugares para salir adelante.



- J.H. Pues muchas gracias.
- Era una mujer, me llamó, pero yo no sé para qué ella me llamó, a son de maría... se me olvidó
- J.H. Esa canción se escucha muy bonita, qué representa para usted esa canción ¿dónde la aprendió?
- Precisamente la aprendí en mi tierra, porque pertenecía a un grupo folclórico, de bailar el tamborito ¿no? Entonces allí aprendí algunas cosas
- J.H. ¿Son canciones que tienen que ver con la independencia del pueblo negro?
- Con la tradición, las costumbres, más que todo las costumbres ¿no? Ya como más, ya hay chorrera, cuando usted va, así como al morro, usted ve unas chorreras que van así, entonces eso son como inspiraciones –claro- de las personas que el autor las canta, son inspiraciones autóctonas del lugar
- J.H. ¿Qué fechas se celebran de la afrocolombianidad o hay fiestas tradicionales del pueblo negro?
- Sí, el día de la afrocolombianidad y también se hace la... la emigración que no me acuerdo tanto, pero sí se celebran varias fiestas sobre la cultura, sobre los emigrantes y todas esas cosas
- J.H. Ok

### Entrevista 3



- J.H ¿Cuáles son los productos que más se cosechan, que más se producen en territorio caucano indígena y cuáles son los que más se producen en territorio afro, y causas y condiciones por las cuales se producen más ese tipo de producto?

- Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jhon Maro Reyes Olarte, soy administrador de empresas agropecuarias, ex concejal del municipio de Santander de Quilichao, y bueno, resaltando el municipio de Santander de Quilichao, unos de los 13 municipios del norte del departamento del Cauca, es el segundo municipio más grande de todo el departamento y el más grande del norte del departamento del Cauca. Por su posición geográfica y las condiciones ambientales y de altura, es un municipio que cuenta con unas características bastante importantes para el sector productivo, y resaltando las actividades que se desarrollan en el marco de los grupos étnicos y por los temas culturales es importante resaltar que en las comunidades indígenas, normalmente están relacionadas con los sectores más altos, con las zonas montañosas, con zonas de 1500, 1600, 1700 metros sobre el nivel del mar, en estas zonas se produce el café, de diferentes tipos, e incluso cafés especiales pero también cafés tradicionales se produce el fique, vulgarmente le llamamos la cabuya, el plátano y otros productos de pancoger, adicional a ello en la parte pecuaria hay una producción... no muy amplia pero si hay una producción bastante interesante de la producción de carne de ganado bovino. En las partes más bajas del municipio encontramos que en la zona de los consejos comunitarios encontramos unas producciones como la caña, la yuca la piña, el municipio de Santander de Quilichao tiene 4 productos promisorios principales, y son la caña panelera, la yuca, la piña y el café. Y eso está subdividido como lo acabo de mencionar, y bueno yo considero que en el municipio de Santander de Quilichao tenemos dificultades en materia de producción toda vez que hace falta en gran forma la parte de la asistencia técnica, la asistencia técnica agropecuaria es fundamental toda vez que el recurso más importante que se debe tener para un sistema productivo,, o los recursos, es la tierra, es el agua, y yo considero que en este municipio tenemos esos dos recursos que son vitales para este tipo de actividades. Pero la gente carece de recursos para implementar sistemas de tecnología, para reducir costos, para ser más responsables con el medio ambiente, y considero que ese ha sido como uno de los flagelos que ha llevado a que la parte productiva no tenga tanto éxito en este municipio que es tan importante, y que dentro de otras cosas, por su posición geográfica se puede convertir en una despensa agrícola para el norte del departamento del Cauca, pero también para el sur del departamento del Valle del Cauca.

- J.H. ok, pues muchas gracias, entonces, podemos decir que geográficamente una de las diferencias centrales en cuanto a los bienes que se producen tiene que ver también con la



altura y efectivamente por lo menos en el caso de la población afro particular que es la que estoy estudiando en esta investigación, quisiera yo saber dónde podemos encontrar mayor grado de producción en términos de **ICGDE** ingresos, mayor grado de implementación de tecnología si se encuentran las comunidades, emplean algunas maquinarias, si las comunidades afro emplean algunos artefactos, algunas, no sé, tecnología en cuanto a maquinaria o es todavía la producción muy manual, y esto como repercute en términos de rentabilidad. Quisiera yo saber si a lo mejor hay muchas áreas de oportunidad para la población afrocaucana y que ha hecho que el Cauca se encuentre en cuanto a producción entre los departamentos con más rezago económico a nivel nacional.

- bueno yo considero que, la zona de los consejos comunitarios trupá, San Juan de garrapatero, garrapatero, el consejo comunitario cuenca la quebrada, en esa zona se ha ido avanzando teniendo en cuenta que pues, hay un acompañamiento por parte de las organizaciones comunitarias y eso ha permitido que de una u otra forma se estén empleando algunos proyectos e iniciativas para poder fomentar la parte agropecuaria parte de transformación y bueno, pero sí, sí encontramos que de todas formas hace falta la implementación de algunos insumos y herramientas que son claves para poder permitir que estas transformaciones que esas producciones sean mucho más rápidas y eficaces. Aun se puede analizar el territorio que hay carencia de tecnología, en la implementación de la maquinaria agrícola todavía no se ha definido como tal, por varios factores, uno por los temas económicos, otro también por la situación geográfica porque no todas las tierras son aptas para que se puedan emplear maquinaria agrícola, entonces se sigue utilizando por ejemplo, el buey o la yunta para el tema de la remoción de terreno, y en otra que pues seguramente la condición geográfica lo permite se emplea el tema de la maquinaria agrícola mecanizada, pero pues realmente los procesos comunitarios a través de los consejos comunitarios han permitido que se puedan presentar proyectos ante las diferentes entidades tanto públicas como... el caso de las gobernaciones, las entidades territoriales de los municipios y de orden nacional. De igual gorma se viene haciendo un acompañamiento por parte de algunas organizaciones internacionales como la UIN, como la USAID, y otras organizaciones internacionales ¿sí? ONG que vienen siguiendo en esa zona, y a mí me gustaría resaltar algo, y es que, Santander es un municipio (...) que se ha perjudicado por todo el tema del conflicto armado, y teniendo en cuenta que el departamento del Cauca es un departamento que ha vivido todos los flagelos de la violencia. En este departamento se están desarrollando diferentes acciones con el objetivo de tratar de permear toda la población que ha sido afectada por este conflicto y ayudar en gran manera a que exista pues como un duelo, para que se vayan subsanando todo este tipo de heridas que la violencia ha dejado por la presencia de grupos al margen de la ley, el tema del



narcotráfico y el conflicto de los territorios por el mismo. Entonces yo creo que, hoy es una gran oportunidad que las comunidades afro estén liderando procesos y estén abanderando ellos mismos sus planes de vida, que sean ellos mismos los que están presentando propuestas para que los gobernantes dentro de los planes de desarrollo puedan tener en cuenta sus necesidades, como es el tema del saneamiento básico, como es el tema del mejoramiento de vías rurales, como es el tema de los acueductos rurales, como es el tema de la infraestructura del sistema educativo, como es el tema del mejoramiento de vivienda, como es el tema de los sistemas de riego, también como lo es el tema del tejido social que es tan importante, y yo he podido percibir que ahí hay una articulación bastante importante en esos temas. En este municipio, hace 10 15 años no encontrábamos la capacidad instalada que se tiene hoy en materia de educación, y hoy hay un número importante de universidades, la tecnología también ha llegado al sector rural y ha permitido que, a través de todos estos sistemas tecnológicos, los y las jóvenes también puedan emplear el tiempo libre para capacitarse y eso ha permitido que muchos vean el sector rural como una oportunidad de empleo. Creo que hay una apuesta bastante interesante en los líderes, en las líderes de nuestros municipios y es tratar de abanderar todos estos temas que puedan impulsar el emprendimiento rural con el objetivo de garantizar el relevo generacional, y que esa población la que está envejeciendo que es la que hoy garantiza la producción, tenga la oportunidad de poder ver en su familia alguien que le releve y pueda seguir con estas producciones de una forma mejor, y que pueda garantizar que estos municipios sigan siendo esa gran despensa agrícola.

- J.H. Ok Jhon Maro, muchas gracias, muchas, muchas gracias

#### **Entrevista 4.**

##### **Pedro Gonzales**

- ¿Vamos a iniciar consultando por sus orígenes y cuál es su interés, que lo hizo a usted inclinarse a abordar esta línea de investigación sobre temas afrocolombianos
- A ver, yo soy del pacífico, yo nací en el pacífico en Guapi, mi tierra, para mí es el, es el nicho geográfico hermoso, desafortunadamente el conflicto armado nos ha golpeado, pero yo sigo siendo, como dicen mis amigos poetas, sigo naciendo en Guapi. ¿por qué me incliné hacia la búsqueda de respuestas, muchos interrogantes? A partir de un hecho real. A mí me enseñaron, desde niño, que mi pueblo es fundado por un español, llamado Manuel de Valverde en 1772. Pero, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Europa, y asistir al archivo de indias, tengo el documento, donde se muestra que, eso no es verdad.



Manuel de Valverde del documento que yo tengo, había salido 153 años antes el 7 de marzo de 1619. Y entonces lo empecé a buscar, pero ¿cómo es esto? Entonces empecé a buscar la historia de Tumaco, la de buena ventura, y veo que eso... nos contaron una historia que no corresponde, esa historia fue contada por el que vino, por el que invadió, por el que destruyó, y esa historia nos la contaron a nosotros, y luego esa historia de ha replicado, entonces en ese afán, de autorreconocimiento y de identidad, yo digo no podemos seguir enseñando a nuestros niños una mentira, esa es la razón por la cual yo me metí por ahí. Y he seguido y seguiré tratando de dar respuestas a tantos interrogantes, por ejemplo, uno de ellos por qué donde hay tanta riqueza por qué hay tanta pobreza, cuando tú miras todo el panorama de... desde la conquista, lo que había acá era... oro, lo que había era riqueza, y por qué diablos... esa riqueza nunca ha impactado a los dueños de la... entonces esa es más o menos la respuesta que yo tengo a ese interrogante

- J.H. Muchas gracias, yo creo que esa ha sido una de las incógnitas que han motivado mi propuesta de tesis doctoral, bueno ya mi tesis en concreto, y es que encontramos que efectivamente en los pueblos afros, hasta la actualidad todavía hay una fuerte influencia de los grandes flujos de capital que no vienen de origen afro, es decir hoy los pueblos afros en su mayoría son explotados no por los afros, entonces, ese es uno de mis intereses, también de recalcar, como es posible que tenemos una de las tierras más fértiles, tenemos unas cordilleras también más ricas, tenemos una diversidad cultural, tenemos el puerto de buenaventura en el Pacífico colombiano que atraviesa alrededor del 50%-60% de la actividad económica, que trae por plataforma internacional atraviesa por el puerto de buenaventura, y simultáneamente también tenemos casos de miseria, de pobreza. Entonces, son las incógnitas que nos llevan a pensar que hay otras fuerzas y que esas fuerzas precisamente no son las fuerzas de nuestros pueblos afro. En ese orden e ideas quería que eso... conlleva a un sistema de vulnerabilidades, en ese orden de ideas también se plantean las incógnitas de mi actual investigación. Bueno en ese orden de ideas yo quisiera consultarle a usted el concepto de afrodescendiente, afrocolombiano, ¿cómo podríamos decir; cómo podríamos catalogar a una persona afrodescendiente, qué características en términos geopolíticos, en términos físicos o en términos de pensamiento, ¿y si podríamos hablar de que hay una filosofía negra en Colombia?
- Yo creo que esa filosofía se está construyendo. A partir de la constitución del 91 que reconoció a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Se está construyendo, lo que pasa es que esos procesos de cambio, después de 500 años son lentos, pero son irreversibles, eso se está construyendo. Pero con relación a la pregunta fundamental, del concepto afro, yo he venido estudiando eso aquí, y encuentro que cuando se combina la



estética y la semántica, no es posible encontrar respuestas definitivas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el año 2018, fui nombrado como relator de la comisión para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras afrocolombianas, palenqueras y raizales. Y lo aproveché para responder muchos interrogantes, por qué afro, negro, palenquero y raizal. Ahí hay un problema que es imposible de solucionar. Cuando yo digo a mí me gusta que me digan negro, pero no que me digan raizal, o que me digan palenquero... ahí no hay nada que hacer, porque eso interviene es en la estética, a mí me gusta, y en cuestiones de gusto no hay disgusto. Yo entiendo que, todo lo que tenga que ver con lo afroco... es ascendencia africana, ese concepto es claro, pero acá, no es lo mismo porque a unos les gusta que le digan niche, que le digan negro, mulato, que... aquí ese siempre, que es prácticamente imposible de responder, porque en cuestiones de gustos no hay posibilidades de encontrar una verdad absoluta. Entonces yo creo que ahí es muy difícil, es más bien, por ejemplo, los historiadores, nosotros encontramos que los tres grupos humanos básicos que se unieron, el europeo, el indígena y el africano, y de eso hay 52 variaciones. 52, negros mulatos, jambal... decir, hay 52 variaciones. Entonces allí, eso es, a los historiadores nos gusta la palabra afrocolombianos porque al menos aglutina toda una población que tiene ascendencia africana, pero al palenquero; a él no le gusta que le digan negro ni que le digan afro, al sanandresano no le gusta que le digan si no raizal. Entonces ese es un problema muy serio que prácticamente es imposible de superar, es imposible.

- Considera usted que la música, que representa la música para el pueblo, para la afrodescendencia en Colombia.
- Ah no, la música es toda, esa es toda la expresión africana se da en la música, se da en la danza, se da en la gastronomía. La música es como la expresión más grande, más integradora. Porque cuando suena una marimba baila el uno, bailamos todos, bailamos todos. La música es como el elemento sobre el cual no hay ninguna discusión. Aquí en Cali y a nivel mundial, ese festival del pacífico es una cosa fuera de serie, es el único festival en el mundo que yo veo, que reúne diariamente a 100.000 personas, que van a escuchar, a degustar la música y jamás hay una agresión, de nadie contra nadie. No hay agresiones, nunca ha habido un muerto. A pesar de que es una competencia de nivel con alto consumo de licor. Pero no hay, no hay agresión. Qué es lo que teje la música, que sublima todo aquello que representa a una región, al pacífico, somos distintos, el chocono, es distinto al de buenaventura, el guapireño es distinto, el barbacoano es completamente diferente. Pero acá en esa fiesta, lo que hay es un abrazo. Un abrazo. Ahí, cualquiera sea el veredicto, pero cuando se bajan de allá del escenario, todo el mundo va abrazado, eso es



algo verdaderamente que nos tiene a todos preguntando que pasa ahí. Aquí si el América gana un campeonato hay 4, 10, 20 muertos. Pero en el Petronio Álvarez no hay ni uno solo, no hay, no hay muertos, no hay aires. De una cultura de una colonia a otra, no la hay, lo que hay es un abrazo, hay es una fortaleza que todo el mundo se pregunta realmente qué es lo que hay ahí. Vale la pena averiguar qué realmente hay ahí

- J.H Y es interesante porque por lo menos nosotros tenemos el caso de los palenques, en los grupos cimarrones una de las maneras de ellos comunicarse era a través de la música, los peinados, la influencia que tenían los peinados, porque se habla de que las tribus que trajeron esclavas, ms de 50 lenguas, entonces éramos negros esclavos, pero no teníamos comunicación entre sí porque había diferentes lenguas. Algo que a mí me llama la atención es por qué hay unos instrumentos musicales muy particulares del chocó, en el cauca se habla de los violines caucanos, pero no es el mismo escenario para el Chocó, ni para Nariño o Tumaco, y no sé si me atrevo a decir para el caso de buenaventura, entonces como que, esos instrumentos qué implican, por qué hay esa diferencia, ¿también tiene que ver con un tema étnico o un tema cultural?
- Yo en el campo musical le dejo... yo sé y conozco que se están haciendo estudios, y tengo un hermano que él es músico, él toca la marimba y él es conocido se llama candelario del grupo Bahía. Ellos han estudiado muy profundamente la cuestión musical y qué es lo que hay... pero yo lo que noto es que eso está muy relacionado con el espacio geográfico. Por ejemplo, los violines del norte del Cauca... allá no es posible porque allá no está la Chonta, allá no se da el chontaduro, la palma del chontaduro que es de donde sale la marimba. Pero sí hay posibilidad de construir un violín. Buenaventura es una amalgama que reúne todo, lo mismo que Tumaco. Pero el Chocó, la historia del chocó es muy distinta a la historia de lo que es valle, cauca y Nariño, allá hay mucha influencia europea, por eso los instrumentos de viento, son los que predominan, mientras que acá predominan los instrumentos que tienen que ver con la selva húmeda tropical, la marimba, el bombo, ve, ahí hay unos contextos muy, muy diferenciadores. Pero a la hora de, de la música todos bailamos lo mismo cuando suena la chirimía del Chocó que cuando suenan los violines del norte del cauca, que cuando suena la marimba del pacífico, es una cosa realmente que solamente lo pueden explicar lo que los vivimos, los sentimos. Yo bailo, a mí el violín me encanta, me encanta la Chirimía y me encanta la Marimba, porque yo me veo reflejado ahí como hombre del pacífico, me siento y bailo y me muevo, me muevo, a mí me suenan el violín y me muevo, me suena la chirimía y me muevo, me suena la marimba y me muevo. Me identifico con esa forma de cultura y de identidad



- J.H. ¿qué relación podemos encontrar a la religión católica y los procesos afrodescendientes? ¿habría alguna relación? ¿La religión qué papel juega, jugó o continuó jugando?
- Allí hay que hacer una, dice Che (...) la iglesia nunca, la iglesia católica, los misioneros que llegaron nunca estuvieron de acuerdo con nuestra música, para ellos prohibieron y hay evidencias claras de cómo quemaban las marimbas porque para ellos esa expresión natural del hombre negro, para ellos eso era pecaminoso. Entonces la iglesia nunca. Hay que reconocerlo, nunca acepta la expresión musical del africano y sus descendientes. Eso hay que criticárselos a ellos, hoy en día lo acepta, pero en un comienzo, los misioneros que llegaron en el periodo del descubrir, de la conquista eran totalmente opuestos a la expresión musical. Lo miraban como algo pagano, como algo pecaminoso, por qué, porque el negro expresaba su dolor, de la esclavización lo expresaba con música y para ellos eso era... porque si no podemos decir la iglesia siempre estuvo a favor del esclavizador, ahí no podemos decir que ellos patrocinaron, de ninguna manera, de ninguna manera, ese es un elemento para el análisis y para el pensamiento crítico. ¿No?
- Esa pregunta se la hago porque me surge mucha curiosidad de que hoy se habla con mucha fuerza de la pastoral afro, y entonces yo no, coincido mucho con esta parte y he tenido oportunidad de revisar diferentes referencias bibliográficas donde efectivamente no hay una empatía entre lo que originalmente era la música de representación afro y la religión católica, entonces yo no encuentro como fue ese cambio, o qué transitó a que hoy se hable con gran ímpetu y que se hable de que se ha consolidado la pastoral afro como un punto a favor y positivo de lo que representa la identidad afro
- Yo veo ese fenómeno de la siguiente manera. Como yo soy guapiense, estudié en el colegio franciscano, y en Guapi, estaban dos colegios, el colegio San José y la normal de señoritas. Todos los religiosos del colegio, eran, no eran del pacífico. Ninguna de las monjas era del pacífico. Pero hoy en día, ha habido un cambio cualitativo muy importante, hoy los sacerdotes de Guapi, y del pacífico son afros, son afros. Ellos han tomado la pastoral digamos, desde su perspectiva de identidad. Para los anteriores ellos siempre establecían esa diferenciación, de creer que lo negro era de baja calidad, que había que cambiar la mentalidad. No. Hoy en día es la presencia de la mayoría de los sacerdotes que hay en el pacífico son afros. Entonces allí hay un proceso de cambio cualitativo de identidad, ellos sí aceptan su cultura, porque son afros, son afros. Ahí encuentro yo el quiebre con lo que había anteriormente.
- ¿Eso se debe en gran parte a la ley 70?



- Bueno la ley 70, ha generado algunos cambios, pero la ley 70 se quedó como muy corta, y además la gente no conoce la ley 70, Fuera de los consejos comunitarios. La ley 70 se maneja mucho a nivel de los estrados judiciales, pero no en la realidad. La ley 70 debe ser reajustada, porque hasta ahora solamente cubre una parte. Ahora, los negros no solamente están en el pacífico, en las ciudades hay más negros que lo que se ven, hay más negros en Bogotá, en Cali, en Medellín, pero esa ley 70 solamente mira es a los que están allá. Pero si, lo que yo noto es algo que no se puede soslayar, y es, si tú miras 10 años atrás, la mujer del pacífico venía a la ciudad de Cali o a Bogotá en condiciones de empleadas del servicio, hoy ya no, hoy la mujer negra del pacífico y joven viene a la universidad. Ya usted hoy esas señoras encopetadas; es que ya no hay una negrita para hacer mandados. Ya no hay. Ese es un cambio cualitativo que yo vengo analizando desde hace rato. Ya no hay. La universidad Santiago de Cali, la del Valle, están llenas de mujeres negras, que vienen a formarse como profesionales, ese es un cambio cualitativo que empezamos recién a vislumbrar, pero que es evidente y real. Por ahí en revista semana o algo no sé, salió una foto que fue bien criticada de una señora, una familia blanca, rica y con dos muchachas negras al fondo. ¿No? Esa imagen ya no se da. Ya no se da. Entonces esos son los cambios que a mí me emocionan, porque veo que realmente, aquí esta universidad nosotros desde hace más de 10 años hemos desarrollado un proyecto de intervención social que se llama ampliación de la cobertura de estudiantes afrodescendientes procedentes del pacífico a la Santiago, la universidad ha abierto las puertas. Y ahora con esos créditos condonables del ICETEX, se ha abierto el panorama, y es que la universidad está llena de mujeres y muchachos negros, que vienen no a formarse como cortadores de caña, como albañil, no, vienen a formarse como profesionales, eso es un cambio muy importante que empieza a mostrar rasgos evidentes.
- J.H. Fíjese que eso es muy importante, a mí en lo personal me genera mucha emoción también, porque creo que bueno, el posmodernismo, yo considero que es una parte importante porque ha centrado el ojo, el lente en lo que se considera como minoría. Hoy el pueblo afro, anteriormente veían un negro y hasta se reían, me contaba mi mamá que cuando iba al estudio en Popayán nada más la veían e imitaban una voz como la voz de los negros y se reían. En la actualidad no es así, en la actualidad tenemos pues, muestra de eso es nuestra vicepresidenta. Pero algo que a su vez yo estuve analizando es que, muchos de los negros jóvenes que hoy en día migran a las ciudades grandes, el sector urbano se ha fortalecido pero el sector rural no tanto. al punto de que hoy los negros muchos no se dedican a actividades de agricultura que tradicionalmente ejercían los padres, los abuelos, los tatarabuelos, arar el campo, y hoy no vemos eso, tan es así, que



los indicadores que yo bueno, tengo en mi investigación, demuestran como el sector rural ha venido disminuyendo el empleo agropecuario. El sector agricultura tiene un detrimento muy fuerte, ha venido decreciendo la participación de los pueblos afros y bueno sumado a esto también el conflicto armado. Entonces en su parte esto ha sido positivo, pero a su vez también, se ha generado una inflación en los productos de canasta básica del consumo, también porque no hay muchos que quieran trabajar, el negro hoy joven no se ve en el campo, el negro joven se ve hoy en la universidad o en trabajos en el sector urbano, entonces, cierto punto diríamos que sí es positivo, yo también lo considero positivo, pero bueno hasta qué punto esto genera otros efectos, es una de las observaciones que yo he ido encontrando como hallazgos de investigación. En ese orden de ideas ya vimos un poco lo que es la religión lo que es la música, yo quisiera comprender un poco, meternos en términos jurídicos, me comparte usted que la ley 70 se ha quedado estancada, pero no se ha adaptado a la diversificación del pueblo afro que tenemos en el Pacífico colombiano, en ese orden de ideas, de manera puntual, que creería usted, que ajustes creería usted que hoy debería tener esa ley 70 para cobijar un poco más las necesidades del pueblo negro del pacífico colombiano.

- Si, la ley 70 tiene que ajustarse obligatoriamente. Y mirar que la población negra no solamente está en el pacífico, hay que ajustarla a las condiciones de la población negra urbana. Que no está contemplada. Porque se cree que toda la población está es allá, y no, la población está acá. Entonces hacia esa población es que hay que orientar las políticas públicas, brindarle las posibilidades del acceso a la universidad, brindar las posibilidades de acceso al trabajo, ahora si nos preguntamos lo que usted decía, el pacífico, se está viviendo acá por la cuestión de orden público, los padres tratan de sacar sus hijos y mandarlos acá, y el campo de allá se nos está descolando. No sé allí cual sería la... porque en una economía de digamos de subsistencia como es la que nosotros tenemos, qué panorama se le ofrece a un joven que tiene sueños, que tiene ilusiones, pero que allá no los va a encontrar. Y sabiendo que esos jóvenes son los que, son atraídos por las fuerzas negativas de la guerrilla, de los paramilitares... ellos son. ¿Pero, por qué? Todos esos jóvenes nuestros del pacífico tienen sueños e ilusiones, como todos, pero al otro día de la clausura, que se gradúan de bachilleres se encuentran con una pared infranqueable. No tienen posibilidad de continuar sus sueños, entonces ¿qué pasa? Ellos se desilusionan, y se vinculan a eso. Por qué porque allá les ofrecen de alguna manera, ofrecen dinero, dinero. Un dato muy claro, en el 2018 estuve en Guapi, desarrollando el proyecto de ampliación de cobertura. En Guapi hay 4 colegios que producen bachilleres. La Normal, el colegio San José, la concentración Manuel de Valverde y otro colegio que se llamaba San



pedro y San Pablo. En el que menos bachilleres salieron, es la concentración, se graduaron 180 estudiantes, y de esos 180 solamente 2 ingresaron a la universidad. Los demás todos se quedaron, eso es para mí a mí las lágrimas se me salían, si lo mejor que tenemos es la juventud, la juventud se nos pierde, ese es un problema serio, ese es un problema serio. No encuentran, mandar un estudiante del pacífico a una ciudad requiere inversión, y no siempre está ese dinero para, no solamente para pagar la matrícula, todo lo que significa un estudiante que viene, que necesita, matrícula, alimentación, transporte, libros y todo lo demás. Ese es otro fenómeno que nos afecta de una manera muy directa, muy directa.

- J.H Y eso genera marginación
- Marginación, esa es la marginalidad, eso genera marginalidad, y esos muchachos que se desilusionan frente a la vida, frente a las posibilidades, ellos son los que conforman esos grupos delincuenciales. A mí me llamó la atención algo que preguntaba cómo hacer... hablaba yo con unos muchachos en Guapi El ideal de ellos es poder organizar un viaje llegando un cargamento a Centroamérica, que le produce 200-300 millones de pesos, pero llegan con 300 millones de pesos, y en dos meses ya se han gastado esa plata. Pero también son ellos los que mueren muy jóvenes. Yo les preguntaba a varios, si ustedes piensan, que con ese viaje consiguen un dinero, pero saben que van a morir entre los 25 y los 30 años. A mí me dejó frío la respuesta. Me dijeron profe, es preferible vivir 5, 10 años decentemente, y no toda una vida de miseria. Ahí me dejó. Ese pensamiento está. Ellos prefieren 10 años de vida, digamos, alegre, lo demás no importa.
- J.H. Que expresión tan difícil
- Muy difícil, a mí me dejó pensando eso, porque eso lo veo en Guapi, en Buenaventura, en Tumaco, en Barbacoas y es la misma respuesta, es la misma
- J.H En ese orden de ideas, por qué encontramos que hay diferencias abismales entre la consolidación de grupos afros, comunidades negras en Colombia y la consolidación de comunidades indígenas, por qué son tan diferentes y muchos provienen de las mismas regiones, de la misma zona y hasta cosechan los mismos cultivos, pero porqué se habla o se escucha hablar que las comunidades indígenas son muy unidas y trabajan muy colectivamente y que de una u otra manera las comunidades afro no. Que hay mucha desunión, que hay muchos intereses personalistas, se debe a este panorama.
- A ver qué encontré yo en mi experiencia como relator de la comisión para la formación del plan de desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas palenqueras y raizales. Eso es manipulado por el poder. La población afro no es minoría, no es minoría. Pero en las estadísticas aparece minorías, y eso lo utilizan, ¿yo que pude encontrar? utilizan



artificialmente que a uno les dan y a otros no, entonces cuando llegan allá a una cosa que se llama el espacio de consulta previa, que la comisión, que la consultiva, allí lo manipulan, a uno les dan y a otros no, así que eso se forma una gazapera, que no permite llegar a acuerdos. No. Nos ponen a pelear y de ahí no pasa nada, de ahí no sale nada. Ese es una estrategia que yo pude ver y evidenciar en mi papel. Le ofrecen dinero, les dan dinero. Porque a bueno cuando nos van a dar diariamente, te vamos a dar 300 mil – 400 mil pesos y los ponen a pelear ente ellos. Entonces de ahí no sale nada, no hay consciencia acá, de que están siendo manipulados, y de ahí no sale nada. Ese es un problema serio, porque no hay conciencia para poder analizar eso. Hombre, nos ponen a pelear entre nosotros, de aquí no sale nada, mientras ellos ganan robando. Cuando yo trabajé ahí nosotros aprobamos, de acuerdo al plan de gobierno de Duque, que era pacto por la equidad, pacto por Colombia. Nosotros decíamos ¿pacto por la equidad? Entonces hicimos el análisis, y necesitamos 69 billones de pesos para las comunidades negras. ¿Sabes cuánto aprobaron? 19. 19 billones que se perdieron con la pandemia, desaparecieron, desaparecieron. Esa es la realidad. Mientras no rompamos ese atavismo digamos de, de sometimiento, mientras no tengamos poder de decisión la situación no va a cambiar. Ahora tenemos, yo miro como mucha expectativa, la presencia de Francia Márquez como vicepresidenta, ella fue mi alumna aquí en la universidad, yo dirigí su tesis de grado, y eso es un paso cualitativo de 100 años. Hace un año nadie pensaba que era posible eso, ahora, cómo vamos a aprovechar ese, digamos, ese evento tan... de tener la vicepresidenta de Colombia, que bien, allí hay algo que tenemos que... pero el problema es que nos ponen a pelear entre nosotros, eso ya lo saben los que manejan el poder, lo saben. Y entonces a unos les dan, a otros no y ahí está el problema, no llega a donde debe llegar la situación.

- J.H. Ahí hay algo que me llama mucho la atención, también es que, bueno, el número de marchas, yo he visto que el número de marchas cuando se golpean los intereses de las comunidades indígenas, ellos marchan, cierran calles, son muy radicales. Yo no he visto una marcha de pueblos afro, yo no las he visto, no sé.
- No se ven, la de buenaventura tal vez, en Buenaventura se vio, pero no se ven ¿por qué? Porque son manipulados, a unos si, y a otros no, entonces la pelea no pasa de acá de la base. Porque no hay la conciencia clara de un objetivo común, no lo hay. Eso lo tienen muy claro el estamento que dirige el país. Saben que, con los negros, a uno les dan a otros no y ahí nos paran.
- J.H. Bueno, vamos concluyendo, yo quisiera consultarle sobre ese concepto del vivir sabroso, el buen vivir, considera usted que es algo un poco, que sí es alcanzable o



podríamos decir que es como algo que queda muy en el idealismo, pero llegar a esa realidad de pensamiento de Francia Márquez sobre un buen vivir en Colombia.

- Ojalá, decir, todos pensamos que **ICGDE** podría dar eso. Romper esa cadena digamos de, de exclusión, el vivir sabroso es una... es decir eso viene de la filosofía Ubuntu, donde todos somos, porque todos somos importantes. Mientras no rompamos ese clasismo, de creer que hay unos seres superiores a otro, que el color de la piel determina el nivel, mientras no rompamos eso no es posible, pero sí es posible vivir sabroso, decir, donde todos podamos convivir. Es muy difícil después de 500 años de marginamiento y exclusión en así está el libro mío de marginalidad. y exclusión en el pacífico colombiano, 500 años de marginalidad y exclusión una historia que va a cambiar, es un video que yo produje, pero sí es posible. Todos podemos pensar en que, si rompemos un momento, nos sentamos en una mesa nos damos la mano, podemos romper esos atavismos, pero a condición de que no hay seres superiores a otros seres diferenciados solamente por el color de la piel. Es por ahí por donde hay que empezar a ajustar la ruta, pero sí se puede vivir sabroso. Vivir sabroso no es la rumba... no, es la convivencia donde tú puedas, que tus hijos puedan estudiar, que tú no tengas que sentirte, digamos presionado por dónde van a estudiar mis hijos, porque hay un país que a todos les diga, hombre todos pueden.
- J.H. ¿Libres de pensamiento?
- Libres de pensamiento, ese es.
- J.H Convivan diferentes formas de pensar.
- Todos somos seres humanos ¿no? Eso sí, eso es posible.
- J.H Pues un gusto.

#### Entrevista 5 – 6

- P1 - El mejor aliño que siempre hemos tenido, el cimarrón entonces ahí está, ese punto secreto en las comidas.
- P2 – Mi papá nos crio hacia el pescao. ¡Je je je! Él podía hasta levantarse y vendía a los vecinos, y se murió comiendo pescao. ¡Je je je! porque le gustaba mucho el pescao, y eran comidas sanas. Y ahora los jóvenes todo bueno, buscan un plato en internet, y como se hace tal cosa. Están perdiendo esto, y ahora nosotros todavía tenemos en nuestra memoria las recetas antiguas.



- P3 – Nosotros comimos también plátano verde machacado, se asaba el plátano, luego se machacaba y uno hasta le raspaba panela y le metía la panela ahí, y uno se comía eso y eso sabía delicioso. Y con nos eso se comía.
- P2- La... la colada del plátano también
- P3 – la colada del plátano la colada del millo, la colada del millo es la colada más deliciosa que hay. Y los muchachos de ahora no.
- P1. La colada del millo la colada del zapallo
- P3- si se le sirve una colada de millo, dirán eso qué es. Pero era muy deliciosa, la colada de plátano no era que tomábamos solo colada cuando estábamos pequeñas, ¡no! Ya estábamos grandes y se hacía la colada de plátano, a veces cenábamos con una colada de plátano, cenábamos con una colada de millo
- P1- La zamba... el zapallo.

## Parte 2

P2- El conejo, ahora que ellas decían que en ese tiempo no hay nevera, yo me acuerdo que mi abuela – yo me acuerdo que en todas las casas lo hacían – Por el día domingo hacían un refrito ¿no? Eso picaban cebolla, un tomatillo bien chiquitico, cilantro y hacían ese refrito y lo echaban en una olla de barro, y tapaban eso y toda la semana duraba eso, no se dañaba. Yo digo hoy uno hace un guisado y lo deja afuera de la nevera y al otro día está bien agrio. Entonces eso que, tanto químico que se usa ahora entonces es eso, que antes hacían eso para 8 días, la carne pues la colgaban así a los (...) salada como decía ella, o el pescado lo... se ahumaba y eso lo echaban esas ollas y toda la semana y era la cosa más deliciosa. Entonces, es que el ayer fue para mí fue una época muy buena, muy especial en cuanto a la gastronomía porque se comió sano, muy sano y delicioso

P3 - No podía faltar la hoja de plátano, la hoja de bijao, para hacer la forma de cubrir los alimentos con la hoja de plátano, y arroz que no se tapaba con hoja de plátano, algo le faltaba a ese arroz, y muchísimas cosas, yo recuerdo que mi abuela siempre nos mandaba el chocolate ella lo...

P1 – Sí, si hacía el chocolate.

P3 – Cacao, ese chocolate natural súper puro ahí en la casa.

## Parte 3



- J.H. Lo económico anteriormente, o que importancia tuvo, ¿qué tan importante fue?
- P2. Ya le contesto. En cuanto a lo económico. Pues como decíamos antes, de que las familias se unían ¿cierto? Pero yo creo que eso es algo muy especial, sentía uno gozo en compartir, en dar, en dar ese aporte económico, y antes por ejemplo mi abuela, ella cocinaba mucho, en los matrimonios. Antes no se pagaba, así como ahora, no, antes como todo el mundo iba a colaborar ¿cierto? Pues había alguien quien dirigía, pero entonces todo el mundo de la familia del novio y de la novia pelaban picaban todo eso. Pero entonces no es como ahora que contratan a una persona para que haga, si me contratan a mí yo busco mi compañera y de lo que me pagan yo le doy a ella ¿cierto? Pero antes no, en cuanto a lo económico no porque toda la familia se unía y lo hacían, sin pagar

## Entrevista 7

### Miércoles 19 de abril

Diana Smith Gonzáles nos va a compartir un poco sobre su trayectoria, su biografía, sobre cómo estos temas le llamaron la atención (...) entonces pues sin más preámbulo, muy buenas tardes. Adelante

- Bueno muy buenos días, de verdad que para mí también es un agrado recibirte aquí en mi casa y ver personas que están preocupadas por la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, de nuestro país, y ver importantísimo la necesidad que nos puede conllevar la falta de una nutrición sana a tiempo ¿no? Mi nombre es Diana Smith Gonzales, soy administradora de empresas agrícolas-agropecuarias, tuve la oportunidad de capacitarme en seguridad alimentaria especialmente y nutrición, para mi es de mucho agrado, Javier, llegar a contar con personas que se preocupen por la alimentación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos mayores, y por qué no aun de los mismos deportistas. Nosotros estamos viviendo un problema muy serio con estos muchachos que van al extranjero a jugar, que van a jugar al futbol, porque vemos que hay una cantidad de faltantes, ese faltante es la alimentación, muchachos muy jóvenes lesionados, porque pues claro, llegan a competir a otra parte, y es de verdad porque les faltó más bases nutricionales a tiempo, y es allí donde la preocupación de nosotros como profesionales contribuir con este desarrollo para que esto minimice un poco la problemática. A ver yo quiero contarte un poquito como nace el programa soya nutrición. Es un programa la Soyenido, Soyenido es una asociación en la cual soy yo la persona que lleva la gerencia directamente, nos ha costado mucho mantenerla, mantenerla porque todas las



asociaciones se mantienen a base de proyectos, y eso es concientizar para que las personas hagan esos aportes directamente para que nuestros jóvenes tengan esos beneficios, nuestros adultos mayores. **ICGDE** es la oportunidad de trabajar con el gremio azucarero, con la empresa azucarera Riopaila-Castilla, a través de Asobaile que es una asociación que ellos financian también. Vi una cantidad de problemas especialmente en la cuenca del fraile cuando uno ve que hay unos compromisos y el compromiso cual es, el aumento de la cobertura boscosa para que el recurso hídrico aumente en la parte plana, pero vi el caso de las familias, como eran sus dietas nutricionales, mirar niños tomando agua de panela, mirar las madres como la alimentación que no cumplía esas bases nutricionales, y de verdad vale la redundancia decirlo, pero es doloroso, es doloroso, y ahí yo me preguntaba, que puedo hacer por esta familia, por esta gente, porque como campesina que soy me sentía muy mal, de ver que podíamos nosotros hacer trabajos, que de verdad no son ni de altos recursos, solamente concientizar, de capacitar y dar algunos aportes en materia prima, y así llegué a trabajar con las comunidades más o menos con 13 comunidades en la cuenca del fraile y mirar que tuvimos un resultado muy bonito, porque creo el ingenio y aun la misma alcaldía dieron esos aportes para que las personas gozaran de incrementar en su canasta familiar productos elaborados a base de soya. Tu sabes que la soya bien manejada, aislada, es soya que contribuye diríamos el 72% es proteína sana. Yo con un vaso de una libra de soya puedo elaborar aproximadamente, digamos que son más o menos 15 alimentos diferentes para contribuir con un diario de una familia, compuesta por más o menos 8 o 10 integrantes, y vamos a mirar que la alimentación va a ser mucho mejor, mucho mejor, y que también ahora miramos el precio que tiene nuestra canasta familiar, es un precio muy elevado, digamos que hay cosas que se vuelven ya inalcanzables para continuar con la misma dieta nutricional, si vamos a ver el costo de la carne, de los mismos huevos, de la misma leche, entonces nosotros aquí sufrimos la pandemia, y aquí fue donde la gente empezó a hablar de seguridad alimentaria. Porque mucha gente ni siquiera este tema lo tienen en su cultura ya. Y mirar que, después de pandemia entramos a un paro, un paro casi un mes y medio y ahí nos dimos cuenta que produce nuestro departamento, entonces mirar que muchos de pronto puedan tener recursos, pero no se podía comprar absolutamente nada por el paro, miramos la problemática sería que tenía nuestro municipio, especialmente este municipio netamente afro, y mirar las condiciones a las cual las personas llegaron, pues de verdad que fue lamentable. Y si no aprendimos de este paro, de esta pandemia, créame que no sé cómo hacemos para concientizar, pero eso es una problemática bastante difícil que tenemos en estos momentos en nuestro departamento. Anteriormente las fincas acá eran tradicionales,



de pronto no se notaba mucho el problema de seguridad alimentaria, pues de verdad que había en las fincas muchos cultivos diferentes, en una finca tenías lo que era el cacao, el café, tenías el mismo plátano, tenías maíz, frijol, tenías frutales como guanábanas, el mismo banano, naranja, mandarinas, limones, guayabas, y había mucha fauna si usted recuerda el sonido de los pájaros era lo que determinaba la fauna. Pero hoy en día vemos que estamos ausentes de todo eso. Los vemos ausentes por qué razón, a que nos llevó que las fincas hoy en día ya no sean tradicionales, por el monocultivo, nuestras tierras empezaron a invadir prácticamente de caña, y ahora tenemos el maíz transgénico, maíz de otro lado, maíz que no sirve para dietas nutricionales porque no se cumple con esa proteína que es necesaria. Y encaminado a otra cosa, las personas empezaron a vender sus fincas porque llegó la empresa privada, otras que no tienen que ver con el monopolio, y tantas empresas que llegaron. Entonces qué pasó, las mismas tierras fueron ocupándose, y las personas a emplearse, y ya no tenemos finca tradicional, es allí donde empieza la escasez de los alimentos. Algo que miramos y de verdad que es como decirte que, es preocupante, muy preocupante, hay un sentimiento bastante fuerte de pronto dentro de mí porque yo, la parte social para mí es muy importante, demasiado importante, he hecho muchas siembras con mi programa de soya, totalmente buscando beneficiar, a veces sin remuneración, la asociación ha capacitado a muchas mujeres cabeza de familia, justamente porque vemos que ya no tenemos finca tradicional, acá las mujeres tienen su economía que es pasarse a Cali para un diario, entonces se van a Cali para un diario de 50 mil pesos, y llegan a sus casas, y al llegar a sus casas pues es muy triste, tener que ver que esos 50 mil pesos se convierten no en el objetivo que la persona debe conseguir, porque ahí tienen ellas como cabeza de familia que aportarles la alimentación a sus hijos, pero no han tenido ese tiempo para estar con ellos, para darles la alimentación sana a tiempo, dejando a los niños muchas veces con los abuelos, y usted sabe que ya ellos tampoco pueden mucho valerse para elaborarlo, entonces los niños vuelven a su dieta chatarra como se dice, a tomar gaseosa, a comer chitos, otras cosas que no cumplen con una dieta nutricional, es otra problemática allí. Y la inseguridad también se basa, porque las madres no hacen presencia en sus hogares, se ven forzosas a desplazarse, no sé qué pregunta tienes.

- Claro que sí, muy interesante todo esto que nos comparte, porque vemos como desde la gastronomía también, esto trasciende a otros fenómenos sociales, no se queda meramente en el tema de la alimentación sino que también vemos que aquí surgen otros fenómenos que tienen que ver con incluso las madres cabeza de familia, ahorita habíamos tenido la oportunidad de platicar un poco, me comentaba usted sobre otro fenómeno que ocurre,



que tiene que ver con que los recursos que se destinan muchas veces, o son desviados, o son incompletos y esto pues también afecta la calidad de vida en estos pueblos afro. Ese sería un tema ahorita para extenderlo un poco, y previamente a este tema yo quisiera consultarle qué conexión tenemos con la parte de la gastronomía y el tema de la afrodescendencia en el caso del cauca, principalmente en Guachené.

- Bueno, a ver te comento un poquito, si lo que tú dices anteriormente con la problemática que hay con lo del desvío de recursos, bueno es un tema muy delicado, son temas delicados, pero no se pueden desconocer tampoco, lastimosamente estamos en un medio, que vivimos eso, muchas veces nosotros estamos viendo una necesidad, de pronto, digamos vamos a la parte de, hablando de finca tradicional, de pronto estamos mirando lo que es el aumento de cobertura, para los digamos, los mismos cítricos, o digamos el mismo plátano o el mismo cultivo que ya es productivo. Si yo tengo aquí 700 familias dentro de esta comunidad, o de estas dos comunidades, estoy únicamente aportando a 50 o a 30 y créame que no se cumple con la demanda, no se cumple. Esa es una problemática. Otras veces llega de pronto ese mismo proyecto productivo a personas que no tienen ni el espacio, ni tampoco tienen digamos las condiciones físicas del terreno para poderlo ejecutar, que es otra cosa que uno ve hay ya desvío. Nosotros ahorita estamos viviendo la problemática la ola invernal, los pocos que tenemos cultivo de plátano, de cítricos de otras cosas que hacen falta para alimentar, también lo que es producir la comida, se ve el problema que no hay inversión como se tiene que dar en la parte del campesino, el campesino es el que lleva el legado desde nuestros ancestros de producir nuestra comida, y aquí estamos y no nos vamos, pero por qué tenemos q veces que irnos, porque vemos que los apoyos gubernamentales son escasos, lastimosamente hay que reconocer eso, y eso también conlleva a que muchas personas tengan alquiladas sus tierras alquiladas con unos ingenios para producir caña, porque se han visto solos sin ese apoyo gubernamental, que viene también a sumarse al problema. Es muy importante nosotros como profesionales, quedarnos en nuestro municipio donde nosotros prácticamente tenemos esa responsabilidad de contribuir. Yo tuve una meta yo trabajé con ingenios, prácticamente fueron casi 17 años, y dije, no, la parte social me gusta, y fue donde, mirar como el aporte, que puede hacer uno por el medio donde uno se formó, porque hay unos compromisos, a pesar de que ya nuestros padres ya no están, hay un compromiso con el entorno y es lo que debe hacer todo profesional, devolverle algo a la tierra que una vez le vio nacer. Con relación a lo que estamos hablando de la calidad de la alimentación anterior aplicada a la de ahora, de verdad, de verdad que hay muchos faltantes, hay muchos faltantes, de pronto anteriormente que no se daba tanto tipo de



enfermedades en nuestros adultos mayores, porque la contaminación era menos, era menos, de pronto si usted miraba que tenía unos aboles de guayaba, que usted tenía unos árboles de guanábana dentro de su lote, usted no fumigaba, porque usted no tenía la necesidad. Hoy en día de acuerdo también a la misma contaminación que hay, de plagas de enfermedades, de bacterias, se ve la persona obligada a fumigar y es ahí donde estamos también buscando problemas para nuestro cuerpo, contaminación, no estamos comiendo sano, estamos comiendo prácticamente contaminado, y lo que se consume contaminado, claro hay otras ramas al perjuicio, y cual eso a veces las enfermedades son ajenas, no se conocen, enfermedades que se presentan en niños que uno nunca había visto. Hay niños con problemas de colon, hay niños con problemas de una cantidad de cosas, por la misma contaminación que existe. Es muy importante, muy importante que nosotros tengamos claro que la alimentación actual, hay una responsabilidad tanto de la parte gubernamental como de la parte, digamos personal, porque nosotros tampoco podemos esperar que todo llegue del estado, también tengo que contribuir para que nosotros, el objetivo de nosotros pueda llegar a ser, y es tener una familia con unos alimentos a tiempo, unas dietas nutricionales sanas a tiempo y tratar también de contribuir, de minimizar la problemática que podemos nosotros también llegar a evitar por problemas de alimentación ¿cierto? Alimentaciones actuales que nosotros miramos que hay unos insumos que están discontinuados, por lo mismo del nivel de contaminación que tienen. Si nosotros vemos que hay cultivo que hoy están fumigando y maltratando están vendiendo los productos, tal el caso del tomate en la misma fresa, en muchos cultivos que están demandado esas fumigaciones, por la misma contaminación que vivimos. Anteriormente no se fumigaba, las aguas si usted miraba que las fuentes hídricas usted podía tener dentro de su misma parcela un estanque, en ese estanque usted podía llegar a tener lo que era sus peces para su consumo. El vecino se encargaba de tratar de cuidar el agua, actualmente no lo vemos así, la guerra va a ser por el agua. Actualmente que vemos, actualmente vemos que la persona no le interesa de la parte alta fumigar para mi estanque que está acá abajo, llega el agua y contaminarse, los mismos peces morir, si ya lo saco, los saco con problemas de contaminación, y ya de la misma finca salen los productos contaminados, no se contaminan en la galería, no se contaminan allá en la parte de los centros de abasto. Se contaminan directamente desde las mismas fincas, parcelas, porque el manejo que se le está dando a la postcosecha, a veces no es tanto la capacitación que desconocemos, sino simplemente la parte de que no somos conscientes y el querer la comunidad, pues saber que, si yo aprecio a alguien pues hombre, no le puedo hacer daño, y el producir volumen es otra cosa. Porque anteriormente usted sabía que se producía en



pequeña escala, yo podía producir en la finca de todo un poco, y eso sería pequeña escala. Actualmente se tiene como otro tipo de cultura que tiene que darse dentro de la parcela se tiene que dar todo el cultivo. Y al tener yo un área más avanzada ya no voy a poder controlar con biológicos, porque los biológicos se tiene que preparar el suelo con anterioridad para que me dé resultado, por ejemplo si yo tengo una parcela y mi parcela necesita algunos nutrientes en el suelo yo tengo que empezarle a dar la misma cáscara de soya que me aporta nitrógeno, a darle la misma cáscara del cacao que me aporta humus, y usted sabe que eso hoy en día se vende, se compra a través de otros insumos agrícolas que me salen más costosos, pero que estoy haciendo también, estoy también causando deterioro del mismo suelo porque anteriormente solo se cuidaba otras fuentes más económicas que eran a largo plazo, esa es la problemática que vemos en muchas áreas.

- J. H. En ese orden de ideas, gubernamentalmente que se ha hecho hay algunos programas que se han hecho, han impactado positiva o no tan positivamente, por ahí habíamos escuchado de un programa de una Quinoa...
- En Cauca. Bueno a ver Javier, nosotros bueno, del estado. La gobernación del Cauca, tuvo un programa de Quinoa en el sur del Cauca, lo que eran sus derivados también. También se han dado aparte de la UIM que es parte de la misma cámara de comercio entonces ejecutó el proyecto acerca de lo que fue el cultivo del plátano también empezando con un proceso de extraer de los mismos platanitos las harinas, que es la idea. Pero que ha pasado con esos proyectos, yo veo que la problemática de esos proyectos es que ha llegado a ciertas zonas, mas no en el norte del Cauca como somos nosotros. Nosotros somos productores de soya, a raíz de que enfermedades como se presentó acá, algunas por bacterias se fueron como descontinuando el cultivo y el mismo sorgo o millo como se llama también fueron fuentes de la canasta familiar, porque se miraba que las personas hacían sus procesos y utilizaban esta materia prima para elaborar sus productos. Entonces es recomendable también a la parte gubernamental que se hagan muchos estudios en cuestiones de elaboración de esas propuestas, porque sería muy bueno que, así como se sacan programas en una parte del departamento, también se divulguen en otras partes donde también hay necesidad. Nosotros tenemos una población aquí, más o menos estamos casi entre los 27- 28 mil habitantes, y vemos cada vez hay más necesidades, más somos vulnerables, no solamente aquí en el municipio de Guachené, si no otros del norte del Cauca, se ve muchas zonas vulnerables, se ve muchos problemas cuestión de la alimentación, y usted sabe que la alimentación es pionera en todo ser humano, una persona con hambre no puede hacer nada, digamos, y nos solo es comer como dice,



volumen si no comer nutrición, la parte de nutricional también debe manejarse de una manera de responsabilidad, como estamos hablando, y duramos un algo para el futuro, y para el futuro estamos viendo, **ICGDE** que nosotros, nuestro municipio debemos implementar los mismos, para la seguridad alimentaria, los restaurantes comunitarios, que la persona que mire, hay adultos mayores que comen muy mal, hay niños que comen mal, a una mujer que está gestando, una mujer que está en su proceso de gestación necesita también alimentarse, sería como llevar productos elaborados de soya, las mismas proteínas con el mismo sorgo, con el mismo maíz, tratar de hacer unas dietas sin desconocer que esas tablas nutricionales tienen que cumplir con su desarrollo como tiene que darse para una canasta familiar, para que esas personas tengan alimentos más económicos, otra cosa que se den proyectos productivos, para que las personas puedan cultivar los que tienen sus tierras, para que aporten a esos restaurantes comunitarios, donde usted puede decir un almuerzo pueda costar 200 mil pesos, 3 mil pesos, que el mismo estado financie una parte, que tengamos nosotros una fuente, que si yo tengo aquí una empresa como es la elaboración de productos a base de soya, yo también puedo decir voy a donar pero para donar también tengo que tener un respaldo, listo yo produzco la materia prima pero necesito un accesorio para sacar la misma leche. Que el estado diga, yo coloco la licuadora, usted coloque materia prima, vamos a ver qué hacemos por la gente y trabajar unidos, es lo que debemos tener, es responsabilidad de toda la seguridad alimentaria, es responsabilidad del estado de la familia, es responsabilidad de cada ser, y a eso tenemos que apuntar.

- Muchas gracias, muy nutritiva en sentido estricto esta entrevista, abordamos diferentes elementos como la gastronomía y como se traslapa a otras áreas. Muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarla, y bueno, tenemos oportunidad de leer su libro, de leer su obra.

## Entrevista 8

### Guachené

Por la estadística a nivel mundial es que cada 5000 mil deportistas llegan uno, el futbol profesional, hablando del tema del futbol. Pero aquí tenemos que abarcar lo que es el deporte en general. O sea, yo creo que hoy Guachené si los niños tuvieran primero la seguridad alimentaria, porque son personas muy vulnerables, Guachené hasta ahora es que ha venido a tener otro punto de vista



hacia el deporte, porque para nadie es un secreto que a pesar de que ha producido tantos deportistas, el deportista viene de familias muy vulnerables económicamente, y eso sí le resta, para nadie es un secreto. Yo tuve la oportunidad de estar a Yerry Mina en la cancha desde los 5 años y medio, cuando Yerry llega al Palmeiras, pues yo le dije a él que como consejo le daba que tenía que tener unos profesionales a cargo de su carrera, porque ya podía pagarlos, entonces le metí una nutricionista que es muy importante porque cuando vos no te alimentas bien, cuando niño, pues la alta competencia de va a cobrar, eso es lógico, te va a cobrar porque el entrenamiento de alta competencia es sobrehumano; va por encima de las exigencias del ser humano, y si vos no te das unas buenas bases alimenticias obvio que va a pasar. El mejor ejemplo está con Yerry hoy, o sea Yerry hoy viene por un bache de múltiples lesiones, y no descarto la posibilidad porque ya se lo había dicho antes, que sea también la misma nutricional, la nutrición que hace que le esté cobrando, eso está claro. O sea, yo creo que, en Guachené, y los deportistas en Colombia, para tener un buen desarrollo en sus carreras profesionales tienen que implementar mucho la nutrición desde niños, esa buena nutrición eso está claro. O sea, muchas veces la gente que conoce del tema pues lo ignora, de pronto la comida que nos comemos nosotros las personas del común nos sirve a nosotros, pero a un deportista no, y es donde a veces nos equivocamos, es decir, nosotros como padres muchas veces la madre está acostumbrada a echarle la mejor presa al papá, pero al niño que es deportista le echan cualquier cosa y debiera ser, al contrario, si esto estamos proyectando. Entonces en ese orden de ideas te cuento que, yo tuve la oportunidad de ver el fútbol profesional en honduras, cuando yo llego a honduras pues yo miré el entorno del equipo, yo simplemente me dediqué a observar y yo veía que la comida que se comían los deportistas no era, y el equipo siempre peleaba descenso, resulta que cuando fuimos a un partido de fútbol yo vi que les sirvieron la comida a los deportistas, nos sirvieron a nosotros. Pues yo simplemente observé. Cuando llegamos a la ciudad de origen yo le dije a los directivos: si queremos que este equipo rinda tenemos que empezar desde ahí, desde la nutrición del deportista, porque es que la comida que ellos comieron nos sirve a nosotros, pero a ellos no, de pronto ellos lo vieron como un trauma ¿Profe, pero el presupuesto? Les dije no. Ustedes son los que están invirtiendo y si quieren ver resultados tienen pues tenemos que nutrir estos muchachos. Ellos me dieron la potestad que fuera yo quien les dijera la comida que ellos se iban a comer antes y después de un partido, y el equipo llegó a jugar semifinal de fútbol profesional en Honduras.

Entonces yo lo aterrizo a mi pueblo a mi país, y vos me hablas de, de la situación afro. El problema más grave que hemos tenido nosotros los afros es el mal comer, ¿por qué? Porque nosotros comemos bastante, pero no nos nutrimos como debe ser, una cosa es comer bastante y otra cosa es saber comer, y pues acá nosotros como entrenadores nosotros nos ha tocado una tarea dura porque nosotros somos padre, madre, psicólogo, nutricionista kinesiólogo de todo, de todo, y



nosotros no tenemos las herramientas como para decirle a un padre de familia esta dieta necesita el niño para que pueda llegar a ser un gran deportista más adelante, 1, porque no tenemos esa autoridad para hacerlo porque sabemos que en los hogares no hay la facilidad económica para cumplir como es debido. Y muchas veces, ahí mismo que, con la exigencia del trabajo se van quedando, porque el cuerpo no le responde, porque no tienen el combustible necesario para asumir la exigencia deportiva. Yo te cuento aquí hubo un deportista Yessia Ponzá que jugó en el América. Él vivía con la abuela, la abuela falleció y el muchacho quedó pues pasando trabajo para comer. Ese muchacho yo le, yo soy de las personas que exijo 140 por ciento para que el jugador dé el 100 porque necesita dar el 100 por ciento, entonces yo le exigía mucho a él porque le veía la proyección. Cuando yo le exigía al muchacho, dale, dale morocho que vos podés llegar y me decía: Profe, es que no he almorzado, luego en las mañanas ¡dale!, profe es que no he desayuné. O sea, ese es un deportista que en lugar de elevarle el rendimiento antes se le va mermando. Porque no tiene el soporte nutricional. Sucede que yo, en ese entonces, yo entrenaba con los muchachos, pero no tenía contrato, y mi esposa que estaba trabajando, entonces yo le pedí el favor a ella que me ayudara con ese pelao, tenía trece años. Yo le dije, este pelao va a jugar fútbol profesional, pero necesita nutrirse, colabórame y yo lo traigo a comer a mi casa. Entonces ella me dijo; tráigalo. Entonces el muchacho iba al colegio, va decepcionado, entonces salía del colegio, arribaba a mi casa, almorzaba, luego íbamos al entreno, y se iba para la casa a comer quién sabe qué en la noche. Yo en vista de eso, yo lo tuve como casi cuatro meses y le dije al entrenador al compañero mío, que yo le daba el almuerzo y el que le diera la cena, y lo tuvimos así casi 9 meses. Pero al muchacho la piel empezó a cambiarle porque la tenía marchita, luego de esos ocho meses, pues nosotros vivimos aquí hay que buscarle para donde mandarlo, una parte donde nutricionalmente tenga otro hábito, y el muchacho pueda ser asequible a su carrera deportiva. Ese muchacho primero pues por el descontrol emocional, la abuela se le murió, el papá no vivía con él, la mamá no vivía con él, la mamá, mejor dicho, era de escasos recursos, imposible ayudarlo. Yo conocí un señor en Candelaria donde yo llevé casi 9 jugadores de aquí, eran chicos, de los 9, 7 jugaron fútbol profesional, porqué, porque entre ellos Yerry Mina, Yerry Mina llegó al pasto, ya la alimentación era diferente, porque Yerry también viene de una familia donde los padres eran muy vulnerables, ese chico llegó al Medellín y por fortuna, llegó a vivir a la casa de la hija del presidente del Medellín, ya te puedes imaginar, la comida le sobraba. En el Medellín debutó profesional, luego jugó en América, estuvo en la equidad, desafortunadamente el problema emocional le jugó una mala pasada, el muchacho no era de los que tenía la disciplina pues como dijiste, tuvo un accidente en un carro, falleció. Pero está comprobado que si los muchachos tienen una buena alimentación de base van a llegar a ser unos grandes deportistas. Y acá en nuestra región, la inversión más grande que se debiera hacer en los muchachos es en esa parte, la parte nutricional,



porque vuelve y te repito, la alta competencia les va a cobrar, les va a cobrar porque la exigencia es mucho mayor, o sea el nivel de estrés que maneja el deportista, pensar en la competencia, en la hinchada, en el compromiso, pensar que hay que dar resultados, eso es muy muy estresante, y si vos no tenes una buena alimentación de base eso te va a cobrar, te va a cobrar.

Entonces nosotros hoy tenemos un proyecto deportivo que ha venido dando mucho gusto, mucho resultado. Hoy te puedo decir, Guachené tiene casi 17 jugadores en el exterior. Y te los puedo nombrar, y te puedo nombrar los países donde están, aquí en Colombia tiene casi 15 jugadores a en el futbol profesional colombiano, dicen que la estadística a nivel mundial, es que cada 5000 sale uno, Guachené tiene 21 mil y tiene casi 33 jugadores profesionales en actividad. Quiere decir, que de toda esa estadística está muy por encima. Y hoy un científico del futbol, Hernando Arias, que trabaja con el deportivo Cali, el hizo una investigación a nivel nacional en Colombia, por municipios, con respecto a la población, y llegó a la conclusión que el municipio en Colombia que más tendencia tiene a sacarte un jugador profesional por la probabilidad que tiene es Guachené. Pero también es cierto que para que ellos se sostengan allá necesitan una buena alimentación de base. Y yo qué le aconsejo a los muchachos que juegan profesional, porque te tengo que también decir que del 100 por ciento de jugadores que hoy militan en el futbol profesional en Colombia, en el exterior, el 95% pasa por las manos de nuestro proyecto, eso nos hace sentir muy orgullosos. Pero yo les aconsejo a ellos que cuando ya tengan el dinero, que ya ganen dinero, pues tienen que tratar de tener una nutricionista al lado que le contribuya a un mejor desarrollo en sus carreras porque si no, fisiológicamente les va a costar, les va a costar.

Muy interesante todo esto que nos comparte, esta problemática de la nutrición es muy reciente o ya viene de atrás.

No, siempre, siempre, porque aquí los niños, por ejemplo, acá nosotros no tenemos como brindarle después del entrenamiento que es fundamental, después de que un niño hace un gasto calórico pues debe comer algo en el menor tiempo posible después del entrenamiento, que se aconsejaría, si el niño entrena de 3 de la tarde a 5 y media de la tarde, pues lo lógico es que antes de las 6 se coma algo, algunos llegan, algunos llegan hasta sin comer sin almorzar, hacen un gasto calórico y no comen nada después entonces es muy complejo, por qué porque en lugar de la masa muscular irles creciendo el musculo se va atrofiando. Y nosotros contamos con esa problemática hace muchísimo tiempo, a pesar de todo eso, pues gracias a dios han salido muchos muchachos, pero imagínate si los muchachos se alimentaran bien, pues saldrían mucho más. Y lo otro, vos tenes un niño que come bien, otro come regular y otro no come. Entonces hay una descompensación en el grupo que no va a rendir como grupo, si los muchachos tuvieran la capacidad o tuvieran el



privilegio después de cada entrenamiento al menos todos comer la misma porción, se estaría equilibrando pues el grupo y sería más homogéneo, pero vos tenes siempre grupos heterogéneos porque este come bien, hay uno que desayuna bien, hay otro que no desayuna y el problema es total, o sea, el que come tiene que hacer un desgaste mayor por el que no come, y ese es un problema.

J.H ¿Y cuál será la explicación de por qué es tan talentoso aun así con todas estas situaciones, circunstancias, condiciones, es Guachené tan exitoso? Porque vemos que hay otras poblaciones afro como Puerto Tejada, Santander Quinamayó que también hay mucho talento, pero no se dan esas cifras tan efectivas

Bueno yo te voy a responder esa pregunta, 1, primero la bendición de dios, que Guachené ha sido un pueblo bendecido por dios, y lo otro es que, yo siempre he dicho que no somos nosotros los entrenadores, es Dios que les da esa inteligencia y sabiduría a uno, para uno motivar a ese niño y llevarlo al punto. Si yo te cuento algo, Yerry Mina no era un gran jugador de niño, Yerry no era un jugador vistoso, no sé, Dios puso esa gracia en mí para meterle en la cabeza a él que él podía llegar, y que trabajando se podía lograr el sueño, aquí hubo jugadores muy por encima del nivel de Yerry, entre los 12 y los 16 años, pero no tuvieron esa convicción, esa dedicación y esa atención que el prestó a las palabras que yo les metía, y Yerry logró llegar, y Yerry hoy, Yerry juega, primero es una bendición de dios, y segundo producto de un enfoque hacia lo que él quería, él se enfocó a lo que él quería, Yerry, hoy te puedo decir y es un ejemplo que da hasta risa, pero la única novia oficial que yo le conozco a Yerry es la que es la mujer. O sea, eso te da un indicador de que el muchacho no se dejó distraer por cosas, Yerry lo salvó la salsa choque, porque Yerry otro ritmo no te sabe bailar, Yerry no era muchacho de andar en discoteca que pendiente de andar en la fiestica, Yerry enfocado a lo que él quería. Entonces ese enfoque esa disciplina, esa actitud frente a lo que él hacía lo llevó a superar hasta esas partes que te digo. Porque es difícil, porque los padres de ellos son personas de muy escasos recursos, vulnerables, y pues gracias a dios él se enfocó y la vida les cambió. Pero lo que si te digo es que a nosotros como entrenadores nos ha tocado muy duro. 1 porque nosotros acá, tengo que decirte, nunca hemos tenido un año contrato fijo, nunca, empezando por esa parte. Nosotros cuando la alcaldía nos contrata, nos contrata 6, 7 meses, y los otros hay que trabajarlos nosotros. Y hoy te puedo decir, Guachené, es tanto lo que nosotros hemos hecho por los muchachos, que te tengo que decir, hoy socialmente Guachené está en un nivel, pero paupérrimo. Nosotros veníamos con un proyecto de la primera C, la copa del pacífico, donde ese proyecto lo juegan jugadores entre los 16 y los 22 años, tengo que decirte crudamente, que, en el gobierno pasado o antepasado, se creó ese proyecto, hubo un alcalde aquí en el 2008, Jesús Elver Gonzáles, le hizo una apuesta grande al deporte, donde se, donde



respaldó mucho es proyecto con esos jóvenes. De ese proyecto, Jesús Elver Gonzales, siendo alcalde le hizo una apuesta, pero grande, un proyecto bien cimentado, bien organizado, salieron 4 jugadores profesionales, entre ellos Yerry Mina, Camilo Mancilla, Giovanni Mina y Yessid Gonzales, Fallecido, los tres restantes están en el futbol extranjero hoy, y lo que Yerry Mina le dio en imagen a Guachené eso no tiene precio. Porque nos catapultó a nivel mundial. O sea, Yerry le abrió las puertas a Guachené, cuando Yerry Mina no sonaba en el futbol, de cada 10 personas en Colombia, 2 conocían Guachené, 8 desconocían. Cuando Yerry Mina llega al Barcelona de España, 8 de cada 10 personas 8 sabían de Guachené. Quiere decir que la puerta que abrió fue grande para todo el habitante de Guachené y de Colombia, porque eso fue algo a nivel mundial. Eso hizo que también los ojos de los empresarios del fútbol miraran para acá. Acá no pasa un mes y empresarios vienen de diferentes partes del mundo a mirar que hay acá.

Te voy a responder una pregunta que me hiciste, sobre el porqué hay tanto deportista, también es por el tipo de fibra, porque nosotros tenemos fibra rápido, el jugador de acá de Guachené es muy veloz, es muy veloz. Y yo no sé a veces hay cosas que lo llevan a uno al hueco o lo llevan a uno a la gloria, a veces el mismo mal vivir de nuestros padres, la escasez de recursos, nosotros hemos visto ejemplos de personas que siendo de aquí, andando descalzos como anduvo Yerry Mina, lograron pues tener a sus padres, viviendo en un paraíso. Porque yo le puedo decir a esos muchachos hoy las construcciones más grandes de aquí de Guachené, las ha hecho Yerry Mina, el sueldo de Yerry Mina es un sueldo que, nosotros todo Guachené trabaja durante 10 años y no va a coger lo que va a coger Yerry en un año. Entonces que pasa, esa misma escasez de recursos, ese mismo aguantar hambre como se dice, ha llevado a que los muchachos puedan en el futbol y en el deporte una salida para mejorar su calidad de vida, y con la ayuda de uno como entrenador que les dice; es que ustedes pueden, es que miren tal cosa, y eso también ha hecho que el muchacho se sacrifique un poquito más, aun sabiendo que tiene hambre, pero hoy tienen más hambre de salir adelante que el hambre físico. Eso también ha hecho, porque es que para nadie es un secreto en nuestro pueblo, los afros, y tenemos que ser claros y realista, la pobreza ha sido más mental que física, y eso es lo que tenemos que superar, eso es lo que tenemos que superar. Yo vi deportistas, nosotros nos tocaba salir del colegio a la 1 de la tarde, a veces la olla boca abajo, nos tocaba ir al cañal a chupar caña, montarnos a una volqueta para salir de puerto tejada y de puerto tejada a Cali a buscar un futuro mejor. Nos tocó a varios, de aquí a puerto tejada hay 5 kilómetros 800 metros, y muchas veces nos tocó venirnos a pie del puerto acá, llegar a pie a los primeros deportistas que fuimos a Cali. Entre ellos Arley Mancilla que fue campeón con América nos dio ese ejemplo. Muchas veces nos tocaba venirnos en góndolas hasta venirnos la cabaña venirnos a pie 27 kilómetros a pie por los cañaverales, qué hacíamos, cortábamos caña, chupábamos caña y veníamos caminando, pero otro día nos tocaba la misma tarea, muchos se quedaron, dijeron no yo



para allá no voy, y muchos avanzamos en medio de la dificultad y logramos el objetivo que era jugar fútbol profesional. Entonces en ese orden de ideas, 1 el tipo de fibra que nos favorece porque es fibra de deportista, 2 el mismo mal vivir que nos hemos tenido, la escasez de recursos nos lleva a pensar que por ahí podemos lograr ese objetivo, y 3 hermano, la actitud frente a lo que hacemos, porque hay amor por el deporte, hay mucho amor aquí, aquí los pelaos le tienen mucho amor al deporte, aquí tengo que decirte que no tenemos una pista de atletismo y aquí hay campeones suramericanos de atletismo, y eso es algo muy pero muy irrelevante, al no tener una pista de atletismo los niños entrenan en una cancha sintética, a veces tenemos que parar los entrenamientos de fútbol para que los de atletismo hagan 100 metros. Ah, pero han salido campeones suramericanos, tenemos campeones nacionales. Entonces a que se debe, 1 al enfoque de los muchachos y 2 a la profesora que está al frente, que tiene que hacer de psicóloga inculcándoles pues. Yo como profesor aquí me ha tocado sentarme con familias enteras y el niño ahí, que es lo que vamos a hacer con él. Tenemos que hacer esto, esto, porque no podemos ser profesores únicamente de cancha, desafortunadamente nos toca ir hasta las casas y motivar al niño, motivar al padre; vea su hijo está en estas condiciones, él puede llegar, para que también la sociedad no lo absorba, porque el problema social que tenemos es fuerte.

- J. H. Maravilloso, pues de verdad muchas gracias porque todo eso que usted me contribuye, he tenido oportunidad de entrevistar en otros pueblos, he estado entrevistando gente del chocó, gente de guapi, Timbiquí, y tenemos problemáticas muy similares, pero siempre está como primando esa mentalidad de que la pobreza no solamente es material si no que es mental, y esa es la más difícil de luchar. Porque a partir de esa podemos alcanzar otras cosas, si rompemos con esa pobreza mental, lo material ya viene por añadidura.
- Si claro, precisamente por qué te digo eso, si vos te pones a analizar y vos visitas las casas de los padres de los muchachos que hoy te juegan fútbol profesional, ellos ya han tenido que llegar a jugar fútbol profesional para arreglarle la casa a los padres, porque no... o sea cuando yo te hablo de Yessia Ponzá, Yessia Ponzá antes de jugar fútbol profesional, él se acostaba y miraba las tejas
- J.H. ¿Las qué?
- Las tejas, porque la casa era de bahareque, y no tenía ni cielo raso, o sea se veía era la teja. Una vez el empresario que lo iba a llevar al Medellín, una vez yo le dije; a mí me gustaría que usted conociera la casa de Yessia Ponzá, entonces la mamá de Yessia me dijo que no, que no llevara a ese señor para allá. Yo le dije no, él tiene que ver la realidad. Cuando ese señor llegó y miró la casa y dijo: uy Dios mío donde vive. Un señor que



también venía de abajo, pero era algo sorprendente ver un niño con tantas ganas de jugar fútbol profesional y viviendo como vive.<sup>18</sup> Pero ahí es donde juega uno la tarea como entrenador de estos pueblos donde uno no tiene un círculo que le ayude, es como uno se busca unas estrategias para motivar a esos chicos, pero a nosotros como entrenadores de la región pacífica nos toca muy pero muy duro, muy duro. Y yo sé que adonde usted vaya se va a encontrar la misma problemática. Hay niños que uno tiene que llevárselos para la casa para que se coman algo. Muchas veces uno como entrenador le toca gastarse la plata de la comida de la casa para motivar a esos niños. Vas a salir a jugar un partido, el pasaje vale 3 mil pesos, y el niño no te va al partido porque el papá no tuvo la plata, pero también muchas veces, la pobreza mental es tan grande, que el padre de familia gasta en una botella de aguardiente, 35-40 mil pesos, pero no tiene para comprarle guayos al hijo. O sea, es una cosa, hay muchos factores, 1 la alimentación, 2 la falta de oportunidades, 3 que a veces los gobiernos no apoyan como deben de apoyar el deporte, pero si en la tarima usted lo ve con sus micrófonos y sacan el pecho. Pero lo más grave, lo más grave, lo más grave de nuestra región es la pobreza mental, eso es lo más grave. pero está comprobado que la podemos vencer, si vos te vas ahí donde Davinson Sánchez no te puedo hablar mucho de él, porque yo, de los deportistas aquí de Guachené que han triunfado a nivel mundial y a nivel nacional, el que si no puedo decir que le tiré un balón fue a Davinson, no recuerdo haberlo hecho, entonces no te puedo hablar mucho, pero soy muy amigo de la familia. Y si vos te vas a ver dónde vive la familia de Davinson es lo mismo, pero Davinson logró salir adelante. Entonces, está comprobado que podemos en la medida que haya un mejor acompañamiento en cuanto al tema alimenticio, en cuanto al tema psicológico, en cuanto al tema educativo, porque ese también es otro propósito, nosotros nos hemos enfocado que no es tanto el deportista, es formar una persona integral para el fútbol, porque de nada sirve uno hace un deportista, deportista puede salir, pero el problema es que en el fútbol, haz que Yerry te juegue 20 años, Yerry a los 35, 36 años ya deja de ser futbolista, y que pasa si vive 40 más, ahí es donde viene la persona. ¿Qué va a hacer como persona? ¿Qué va a hacer como persona?, y si uno se basa únicamente en la parte futbolística pues no vamos a tener esos grandes resultados. ¿Me hago entender? ¿Si no vamos a formar, desde acá desde la parte intelectual nosotros no vamos a tener mayores resultados, hay que formar integralmente, y para formar integralmente nosotros como profesores también tenemos que formarnos, por qué si yo no aprendo cómo enseño? ¿Si no aprendo como enseño? También tenemos que capacitarnos eso es muy importante, un tener la pedagogía para llegarle a un niño e instruirlo, eso es muy importante.



- J.H. Definitivamente. Yo tuve oportunidad de leer algunos libros que tienen que ver sobre población afro en otros países, el caso africano, e ilustraban que el desempeño de los alumnos no depende en deporte **ICGDE**, no solamente dependía de cuestiones directamente maestro alumno, si no de los mismos maestros que no estaban capacitados o que enseñaban cosas que realmente no alimentaban intelectualmente al alumno. Entonces eso que usted menciona es... crucial.
- Fundamental, es fundamental, o sea poco es no haber ido a la universidad, pero hoy, con las herramientas que juega el internet, así no vayas a la universidad tienes que alimentarte con el internet porque está todo ahí. Hay que alimentarse porque vos como le llegas, o sea yo tengo un lema desde hace mucho tiempo, yo siempre digo que hay que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Yerry llevó esa frase por todo el mundo, porque él cuando llegó al Barcelona lo que dijo fue eso. Que yo como profesor siempre le decía que tuviera los pies en la tierra y los ojos en el cielo. O sea, uno cuando quiere aprender uno se instruye, aun sin ir a la universidad. Ah, pero si vas es mucho mejor, pero ¿qué pasa? Si vas a la universidad también tienes que poner en práctica y tener unos principios para llevarle eso a los niños. Porque si no tienes principios puedes ir a la universidad y te puedes tirar la vida de todos esos chicos, te los puedes tirar porque en lugar de instruirles a que sean una persona íntegra a la sociedad los puedes sacar del contexto, por ejemplo, el caso de Maradona la vida de Maradona se la tiró un entrenador
- J.H. ¿Bilardo?
- Pasarella. ¿Por qué? Porque Pasarella fue el que le inculcó que metiéndose esas pepas podía rendir más. Pero mire Maradona donde quedó. Entonces si uno no tiene la pedagogía, vos me das a tu hijo, y en lugar de en lugar de instruirlo para bien lo puedo instruir para mal. Entonces tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener esos principios pedagógicos para lograr lo que queremos.

## Entrevista 9

**20 de abril.**

- J.H. Vamos a hablar sobre los incentivos que generaron a que se incorporara dentro de estos procesos de las comunidades afro, a título personal qué la pudo haber inquietado para que usted hiciera parte de estos procesos y qué considera que en estos momentos son las necesidades, cuáles son las diferentes áreas de oportunidad que tienen las comunidades afro, desde su trayectoria cómo están consolidadas, qué la inquietó y cuál es su trayectoria



- Bueno pues a mí lo que me motivó a trabajar con comunidades, eso, como el servicio a la comunidad, desde muy niña me ha gustado el trabajo comunitario, en la primaria estudié con las Lauritas que son una comunidad religiosa misionera, entonces como que le inyectaron a uno ese trabajo de servir a los demás, y entonces salíamos a trabajar con niños a la zona rural y a evangelizar, entonces, desde ahí como que se le va metiendo a uno la espinita del trabajo con la comunidad y posteriormente, cuando inicié el bachillerato en un centro vocacional agropecuario y las mujeres trabajamos todo lo que es promoción social. Ahí teníamos a una profesora de promoción social, de nombre Francina, doña Francina nos mandaba a nosotros a hacer trabajo comunitario, nosotros enseñábamos lo que sabíamos a las madres jóvenes en las veredas, también aprendíamos cosas con las matronas, por ejemplo, había una señora que hacía las comidas ancestrales, y entonces ella nos enseñaba a nosotros. La mamá de Leonor Gonzáles, Lina la nena grande de Colombia también, íbamos a la casa de ella y nos enseñaba. También el hermano de ella era escritor y nos hablaba mucho de las comunidades negras y nosotros como negros nos teníamos que sentir orgullosos que teníamos que ser grandes y que el negro es grande cuando piensa en grande, eso nunca se me olvidó que siempre nos decían, entonces desde allí empecé con... a trabajar y a aprender más, más de mi postura ancestral y a conocer la historia. Cuando terminé de estudiar porque en ese centro vocacional uno estudiaba hasta 4to de bachillerato lo que hoy en día es noveno, entonces pasé al Fernández Guerna a terminar los otros dos años y allí también con las monjas Lauritas había una mejoradora de hogares, esa señora nos enseñaba el tejido, el bordado, todo lo que era educación hogar y proyección comunitaria. Entonces cada día se iba fortaleciendo pues más ese interés y ese conocimiento por trabajar para la comunidad, y, cuando empecé a trabajar ya en una empresa me fui enfocando más en lo afro y me metí al movimiento nacional cimarrón, que es una de las organizaciones más fuertes que ellos iniciaron el proceso organizativo afro; ahí me formé como lideresa y empecé a infundir eso en diferentes partes. Eso lo hice en el norte del Valle, pero, los fines de semana que me venía al Cauca y yo veía que ahí el proceso no estaba avanzando, no había mucha motivación, empecé a trabajar, a motivar a la gente para que nos organizáramos para que desde ahí generáramos procesos, para que desde ahí construyéramos nuestras propias realidades, que, lo que, las problemáticas que teníamos, entonces empezamos a hacer diagnóstico, casi no escribíamos pues, porque como más que todo como la oralidad era, hacíamos tálamos, que un tálamo es lo que para los occidentales son tertulias, para nosotros los tálamos son conversatorio, nos sentábamos a conversar y a arreglar el mundo, (risas) a corregir todas las cosas, que bueno, tenemos que hacer esto, si nosotros



queremos vivir mejor entonces nos tenemos que articular, tenemos que trabajar juntos de la mano, y empezar a motivar y a trabajar la niñez y la juventud. Y posteriormente me puse a, me dediqué a trabajar más que todo con las mujeres. Viendo que las mujeres pues desafortunadamente tenían pocas oportunidades por la falta de formación académica. Entonces empezamos a trabajar para que llegaran programas a las comunidades, sobre todo a la mujer rural. Que llegaran los programas, que las mujeres tuvieran la oportunidad de hacer un curso, de hacer, una carrera universitaria, que no solamente la mujer negra pensara en ser enfermera o ser docente, son profesiones muy buenas, pero pues que también hay otros campos, y que no solamente la mujer servía para estar en la casa cuidando a los hijos, cocinando, lavando y planchando. Porque entre otras cosas, en los territorios nuestros, la mayoría de las mujeres iban a trabajar a Cali, en casas de familia, y contaban unas historias de esclavización muy fuerte, entonces, empezamos a ver que para acabar con eso había que aprender artes y trabajar desde la casa entonces empezamos montando un taller de confección, un taller de bordado, que de pronto las mujeres que... la buena sazón de la mujer negra, aprovechar eso que tuvieran muchas mujeres su fritanga pero que eso lo manejaran como empresa, que tuvieran en cuenta cuanto invertían, si ganaban o perdían, bueno todo eso. Y otro, otro emprendimiento era la agricultura, porque muchas mujeres trabajaban la agricultura en ese momento, pero no llevaban tampoco un registro. No sabía ni cuantas plantas de café tenían, ni cuanto les producía eso al año, lo mismo en el caso de las hortalizas, no. Entonces empezamos a trabajar esa parte de que ese pedazo de tierra se maneje como una empresa. Pues empezamos a enseñarles a hacer unos registros muy sencillos, que cogieran en el cuaderno y fueran anotando porque eso nos ayudaba a fortalecernos como mujeres negras. Porque el decir a no, es que los negros son pobres. Los negros no somos pobres, somos ricos en muchas cosas, conocimientos, en cultura, en esa herencia ancestral que nos dieron, que nos dejaron nuestros ancestros. Y otra cosa que también empezamos a trabajar fue a conocer la historia, porque como ese, hay un dicho popular, si no se conoce la historia uno tiene a repetir las cosas que le han pasado. Entonces, pues nos vamos a leer sobre la historia del pueblo negro, de donde llegaron, por qué llegaron acá y en esas condiciones, y que teníamos que hacer nosotros para valorar ese camino, esa brecha que abrieron nuestros ancestros y aprovechar al máximo, incluso, hacer empresa desde ahí, a generar economía desde esa historia que tenemos. Y que eso también nos servirá a nosotros para elevar la autoestima, porque regularmente ah no que es que negro lo esto, es que negro lo otro y entonces pues a veces algunas personas asumían unos comportamientos como, unos comportamientos como de inferioridad. Pues no, el negro, ser negro es un privilegio...



también por la discriminación que ha habido desafortunadamente en todas partes, y algunos, algunos términos racistas que se utilizaban entonces es como a sacarle la parte positiva a eso. Ser negro es un privilegio, ese color no se borra con nada, es un color firme y lo mismo con el tema del cabello, el cabello de nosotros no es un cabello malo no es un cabello puto les decía yo. Es un cabello bonito, bueno, un cabello muy importante que uno lo puede llevar como quiera, se puede peinar y es mas que cuenta una historia, porque a nosotros siempre nos peinaban con crimejas o trenzas, y en esas trenzas de acuerdo a la forma que se le deba eso cuenta la historia, por ejemplo; unas trenzas que van seguiditas como filas, nuestras abuelas les llaman las tropas, por qué, porque en la época de la esclavización las mamás peinaban a las niñas así y las mandaban a comprar cosas o a hacer... para que los negros cimarrones que estaban escondidos por ahí cerca vieran el peinado y así mismo le hacían las lecturas. Por aquí no pueden pasar porque por aquí está la tropa, están los soldados españoles y los pueden matar. Y entonces de acuerdo a la figura que se le hacía al peinado así mismo se mandaba la información. Y otra cosa es que en esas trenzas también se mandaban semillas. Para que el negro cimarrón sembrara allá en el palenque. El negro cimarrón fue el negro liberto, el negro que se rehusó a ser esclavo. Entonces ellos recibían esa semilla que llegaba, que iban en las trenzas de las niñas y sembraban allá, y se ahí nació la finca tradicional, la seguridad alimentaria, porque eran semillas que ellas sacaban de allá de las bodegas de los amos, era para que los negros sembraran. Por eso siempre se dice que la mujer lleva la vida en el pelo. Porque desde ahí ejercía mecanismo de resistencia, y también para la alimentación, la seguridad alimentaria. Y los palenques pues los espacios de libertad de los negros, donde podían expresar su cultura, donde podían expresar su espiritualidad, donde se podían organizar, donde se, donde podían venir, donde podían vivir sabroso como se dice hoy por hoy. Entonces eran unos montes muy espesos donde ellos eso lo cercaban con palizadas, lo cercaban con bejucos venenosos, el que no sabía, podía morir envenenado el que intentaba entrar, solo ellos sabían por dónde entrar. Y allá vivían su cultura ancestral, porque esos negros que llegaron acá en calidad de esclavización ellos trajeron su cultura desde África, lo que hacían allá en sus aldeas eso lo trajeron acá, pero como no les era permitido practicar sus expresiones culturales porque eso era visto como diabólico, como brujería, entonces al que cogieran practicando su cultura le aplicaban la santa inquisición. La santa inquisición la aplicaba la iglesia católica y en qué consistía: los amarraban con los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo y lo quemaban en la plaza pública para que los demás cogieran escarmiento. Parecido a lo que hacen los indígenas con el cepo, solo que los indígenas les dan es juguete, pero en ese tiempo quemaban a las personas, a los



esclavos, o esclavizados, porque esclavo es el que se somete voluntariamente, esclavizado es el que es sometido por la fuerza. Y entonces, por eso ellos tenían que ir a hacer su (...) allá. Allá hacían las adoraciones al niño dios porque el negro es espiritual por naturaleza, eso lo llevamos como en la sangre como en los genes, la espiritualidad. Sabemos que hay un ser superior, y pues sí, hay diferentes sectas religiosas, pero todos creemos en un dios. Entonces esos negros católicos hacían la oración al niño dios que es la celebración del nacimiento del niño dios. Todos los pasos desde que el ángel anunció a María, bueno toda esa historia sagrada que nos enseñaron. Eso se representa en las adoraciones al niño dios que se hacen en diciembre. Desde diciembre y como al negro no le daban permiso para celebrar su religiosidad en diciembre estaban atendiendo las fiestas de los amos. Ellos se escapaban y se iban a los palenques a hacer sus adoraciones y esas adoraciones cuando les daban un tiempo libre que era como en enero, febrero o en marzo entonces hacían sus adoraciones. Y tampoco podían expresar su espiritualidad cuando se moría algún familiar o alguna persona porque ellos todos eran comunidad, entonces no podían hacer sus rituales mortuorios, como los alabaos, que es todos los cantos a los muertos, si eran niños el bunde, el chigualo, el gualí, y para los adultos pues en algunas partes donde aún se conserva la lengua materna como el caso de San Basilio de palenque pues el Lumbalú, que es también el ritual a los muertos adultos. Eso no lo podían hacer, ni tampoco los arrullos, que los arrullos son los nacimientos, la fiesta porque llegó un nuevo negro o negra que nació, entonces se le hace su ritual, su arrullo sus cantos su danza, todo eso no lo podían hacer, y toda esa cultura, toda esa herencia nos la dejaron. Por ejemplo, acá en el cauca todavía las familias hacen sus arrullos cuando nace un nuevo ser y también sus alabaos, también el bunde, todos estos rituales espirituales todavía se conservan acá. Lo otro, las comidas que son típicas de las épocas, por ejemplo, en diciembre para la navidad comidas especiales que todavía se conservan y algunas personas tienen sus negocios con esas comidas ancestrales. En el caso de los dulces había intercambio, uno iba a las casas, se preparaba el dulce, se compartía con todos los vecinos y con los familiares, el dulce de papaya, que el dulce de cáscara de naranja... bueno en diciembre muchos dulces, que el manjar blanco, que el dulce de casabe y también envueltos que los subidos, que... porque algunos envueltos son dulces, otros más simples que son hechos de maíz, y algunas bebidas como el masato, el champús, el champús pues es como una especie de mazamorra pero sin leche y que se le echa panela y se le echan frutas, más que todo acá se acostumbra el lulo, la piña, bueno, en otras partes le echan otra fruta. Y el Masato que es una bebida que se cocina también el maíz, se, con hojas de naranjo agrio, con clavo, canela, se cuele, se licúa y se cuele y es una



bebida deliciosa. Y otras bebidas que se hacen de la caña de azúcar como el guarapo, el biche, la gente en la costa pacífica le dice biche, pero acá por ejemplo en el gran buenos aires se le dice, nosotros le decíamos el bicho, ¿el tapeturra porque era un como se dice? Lo que sale del guarapo de la caña, lo ponían a destilar y eso es como un aguardiente, como un alcohol algo así fuerte, y a eso le echan plantas medicinales y entonces es el famoso curao. Y Eso también lo utilizan como base para otras bebidas que se hacen. Eso lo tomaban solo los adultos en diciembre, lo otro era el ron de café, que se ponía a tostar el café con melao, con panela, y se le echa clavo, canela, pimienta dulce, a bueno la pimienta dulce son los mismos clavos, y la pimienta picante, Santa María de anís. Que, ese café se muele, se pone a tostar primero, se muele, y se pone, se cuele, y luego se le echan todos esos aliños que acabé de mencionar, se mete en un cántaro y se tapa y se puede enterrar, y se deja 15 días o 1 mes. Entonces eso coge un sabor delicioso pero eso solo era para fiestas especiales, como matrimonios, de pronto cumpleaños pero de adultos, esas bebidas eran más que todo para los adultos y en la semana santa se hacían todos los pasos por ejemplo, la semana santa de Popayán, todos esos desfiles que se hacen de los santos, esos desfiles los hacían los negros campesinos, pero no, no olvidaban las imágenes que ellos tienen de santos ahí, si no que llevaban un cuadro y llevaban plantas medicinales, eso lo decoraban con cortinas, bueno, entonces hacían esos desfiles por Popayán y con el tiempo la élite de Popayán vio que eso podía generar ingresos entonces se apropiaron de eso, iban las sahumadoras que, con un baldecito de esos donde llega la leche klim, con sahumero, entonces iban otras con flores, otras con velas, así se hacía la semana santa y vestían de morado, morado claro y morados más oscuros, todos hombres y mujeres y la gente en el tiempo andaba descalza, entonces así se usaba. Ya ahora la hacen diferente en Popayán porque ya no es el pueblo negro el que hace. Y las comidas típicas acá en las veredas también se hacían. Las comidas típicas que se hacían para la semana santa, como en semana santa no se podía prender fogón que porque eso era quemar a nuestro señor Jesucristo, no se podía cortar... entonces se preparaban unas comidas que duraban toda la semana, y unos mecatos, por ejemplo el pan de abono, que es el que hoy le llaman pan de bono, porque ese antes se le decía en la época de la esclavización pan de abono porque las mujeres hacían ese pan con maíz y queso y lo mandaban a vender para recoger fondos para ir abonando para la carta de libertad, Entonces por eso se llamaba pan de abono, acá ya le pusieron pan de bono y ya otros negocios y otra historia, pero la historia verdadera es esa. Y entonces se hace el pan, también se hacen las panochas a base de maíz, panela, bueno... también se hace pan de bono, los mestizos, los cuaresmelos, puros productos hechos con maíz y con queso, unos



con dulce otros con sal y eso se guardaba para comer en toda la semana santa y las bebidas como la chicha y todo eso, porque no se podía prender fogón, de acuerdo a la creencia eso nos lo enseñaron a nosotros. De las abuelas, y esas comidas... no se podía comer carne tampoco, entonces en lugar de la carne de origen animal entonces se hacían las carnes vegetales, por ejemplo el churquí que es el... el cogollo tierno de la caña, todo eso se cocinaba, se aliñaba con tomate cebolla... bueno, se utilizaban muchas hierbas que sirven de aliño, y con eso, eso reemplazaba la carne. También las lentejas, se hacía la carne de lenteja, también se hacían las empanadas de lenteja, o de millo, otros productos vegetales, y del zapallo, con el zapallo, también las mismas zanahorias se hacían unas tortas que no se les podía echar porque en ese tiempo casi no se utilizaba la mantequilla si no manteca, pero como la manteca era de origen animal entonces no se le aplicaba, entonces había que buscar como el, como el ajonjolí, eso, el girasol, esas plantas que son grasosas para reemplazar la grasa vegetal. Entonces toda esa comida se guardaba y en semana santa era para hacer oración, no había que salir a trabajar, para participar, escuchar, incluso en las emisoras, la gente que estaba en el campo que no podía salir a la ciudad escuchaba toda la semana santa la transmitían por la radio, en ese tiempo, habían, pues la gente tenía un transistor que daba un radio ahí de pilas y ahí escuchaban porque tampoco había energía. Y en ese tiempo no se podían prender antorchas, no se podían hacer las fogatas de leña, precisamente por la creencia de la gente, y lo otro, las fiestas tradicionales, las fiestas patronales; se hacían las balsadas, por ejemplo para la fiesta de la virgen que es la niña maría, que para la fiesta de san isidro, entonces hacían una balsa en guadua y se bajaba por el río cauca y a esos e le ponía en agradecimiento por las cosechas, racimos de plátano todo lo que había en la finca, entonces eso para nosotros ha sido muy importante, vivir, seguir viviendo y que los niños, los jóvenes conozcan la cultura. Bueno, todos estos últimos años se ha trabajado fuertemente el proceso organizativo, se ha motivado a la gente porque pues unidos somos más y unidos podemos conseguir pues, lo que queremos y lo que necesitamos en nuestro territorio, para que planeemos juntos, porque anteriormente nos mandaban: esto es lo que necesitan los negritos. ¡No! Hace ratos nosotros dijimos no, es lo que realmente de acuerdo a nuestra cultura, entonces es lo que nosotros queremos, o sea que los planes de desarrollo el gobierno debe incluir las propuestas nuestras para los territorios nuestros, porque pues somos diferentes somos un grupo étnico porque la única, hay una sola raza que es la humana, pero sí hay grupos étnicos, entonces nosotros como pueblo negro hemos avanzado bastante en el proceso organizativo, eh, algunas dificultades que se han presentado, la presencia de personas foráneas con culturas distintas, de pronto no hay tanto apoyo del estado pero pues



nosotros nos las ingeniamos como si con nuestros hermanos del Chocó, nos las inventamos, y hacemos actividades para, pues para cumplir con los propósitos que tenemos. Aprovechamos, hemos logrado que haya oportunidades de estudio, entonces, becas, a través de becas ¿qué hacemos? Motivar a los jóvenes rurales, motivar a las mujeres para que provechen esas becas, porque tenemos jóvenes con un potencial intelectual bastante alto, entonces todo ese talento que ahí allá, buenos vamos a que no se quede solo en el campo, si no que salga, pero regrese a poner sus conocimientos. Las dificultades más grandes que hemos tenido, a veces, todavía hay resabios de discriminación racial, todavía hay, como digo, las economías ilegales que han llegado a los territorios y muchos jóvenes nuestros se han vinculado a eso, y como líderes y lideresas a veces amenazas por el trabajo que se hace, que estas personas de sus economías ilegales y los grupos al margen de la ley ven afectados sus propósitos con el trabajo que se hace en el campo, entonces por eso a veces hay dificultades y hay gente que ha tenido que irse para otras partes. Otro problema ha sido la llegada de las multinacionales a los territorios con sus megaproyectos, entonces a nosotros desde muy niños nos enseñaron a conservar los recursos naturales, que hay que cuidarlos, nuestros mayores trabajan en la finca tradicional, el abono lo producen en la misma finca, con lo mismo que iba, que iba quedando por ejemplo el palo podrido, el estiércol de las gallinas, o sea los animales, con eso y con las mismas plantas secas ya, entonces y los residuos de cocina se hacían o se hacen todavía, se produce el abono, se hace el compost, se hace ahí, se pone a descomponer eso y se hace el abono orgánico, entonces nuestros mayores siempre abonaban con lo mismo que había en la finca, la agricultura era limpia, y ya después el mismo estado empezó a traer los químicos que vienen de otros países y organizaciones como la federación de cafeteros que empezaron a meterle al agricultor que para producir más y más y más tenía que utilizar esos químicos en la finca, y ahí fueron afectando el abono orgánico, la finca tradicional, fueron afectando la economía del hogar, porque empezaron también a promover la agricultura, o sea, el monocultivo, y sin sombrío, porque nuestros mayores todo era con árboles, si era el café pero con sombrío y una variedad de café, el arábico, el borbón que son árboles, uno se subía al árbol a cosechar café. Trajeron otras variedades y resulta que esas variedades no requieren sombra, entonces acabaron con los frutales porque los mismos cítricos, las guamas todos esos frutales que habían en la finca servían se sombrío. Y ahora no, entonces que pasa, que se va esterilizando el suelo, ya hay que comprar la fruta, ya no se puede cultivar el plátano allí mismo, o sea que la cultura de cultivo, de producción agrícola en la finca ha ido cambiando con los monocultivos, después llegó ya la caña, los ingenios con la caña, porque después del



problema entre Estados Unidos y Cuba, ya Cuba no le suministrada azúcar a los estados unidos entonces los políticos de Colombia vieron esa posibilidad y entonces que hicieron, trajeron el cultivo de la caña acá al Cauca, al valle y al Cauca más que todo, prácticamente empezamos con estrategias poco éticas, entonces qué hicieron, la famosa caja agraria, pues venía la caja agraria mandaban a unos técnicos a las casas ay vea que hay unos créditos, el negro no necesitaba esos créditos, pero para tener la excusa de cómo quitarle la tierra, todo lo hacían unos créditos que la gente no necesitaba ni tampoco estaba preparada para esa plata, porque acá se manejaba la finca tradicional, se cultivaba de todo lo que da la tierra y también se tenían los animales necesarios para la alimentación. Entonces los que hacían eso era bueno, usted, le debe tanto a la caja agraria, y usted no tiene con qué pagar diga cuánto vale eso y se le da el excedente, así le fueron quitando la tierra a los negros, acá sobre todo en lo plano, en la zona plana del Cauca y del valle, entonces allí le quitaron la tierra a la gente ahora si ya empezaron con el famoso cultivo de la caña o los motivaban a que también sembraran la caña, y la caña también es un monocultivo que peor que el café y entonces, además, era como una estrategia del estado porque, por ejemplo el negro iba a estudiar ya a Bogotá, a hacer universidad, entonces para ellos era una amenaza que el negro con plata y con estudio, entonces no, había que empobrecer al negro entonces enredaban a los mayores y los metieron en eso y le fueron quitando y lo fueron urbanizando, por ejemplo el caso de Puerto Tejada, el caso de Villa Rica, Padilla, a la gente le fueron quitando la tierra entonces ya se fueron formando las zonas urbanas y lo rodearon de caña. Ahí si daba de la puerta de la casa a los cultivos de caña, pero esos cultivos de caña no son de la gente de acá, algunos negros tienen tierra, bastantes extensiones, y pero las han alquilado al ingenio para sembrar caña. Entonces, eso fue una forma de yo diría... empobrecer al pueblo negro para poderlo manejar, estrategias ha habido muchas esa ha sido, pero afortunadamente hoy por hoy los muchachos son conscientes que hay que estudiar, hay que aprender como hicieron los negros de estados unidos. Los negros de estados unidos consiguieron plata, estudiaron y hasta presidente ya tuvieron, entonces ya los muchachos, el pensamiento de los jóvenes de ahora es bien distinto, es avanzar, hacer empresa, vivir cómodamente, y eso es una ventaja para nosotros y que los jóvenes participen en el proceso organizativo es muy importante, ahorita hay mucho palenque de jóvenes, muchas organizaciones, Corporación Colombia Jóvenes, en casi todos los territorios hay organizaciones de jóvenes, y ellos buscan sus propias oportunidades, que estudien, que compren sus cosas, que fortalezcan, por ejemplo el caso de los talentos, los que les gusta la música todo eso lo ven como una empresa y aprenden la cultura, porque ellos dicen, pues el compromiso de ellos es no



repetir la historia de la esclavización, aprendes la cultura y transmitirla y de eso son conscientes los jóvenes, para nosotros como pueblo negro eso es muy importante, y la formación de los líderes, la proyección de los líderes, yo veo que el futuro prometedor para nosotros, bastante y los espacios que hemos ganado en el estado, los espacios que hemos ganado con la cooperación internacional y que afortunadamente la mujer se ha capacitado, que nosotros como pueblo negro tenemos profesionales de todas las disciplinas, y que la gente con ese espíritu de liderazgo y de cooperación con el otro.

## Entrevista 10

### Alguien que ha trabajado en el campo

¿Ha pertenecido a alguna comunidad afro sí o no, en caso de que no por qué?

Bueno, hasta ahora no he pertenecido a ninguna comunidad afro, cual ha sido también el motivo. El motivo ha sido porque también han sido comunidades muy cerradas ¿sí? Han sido comunidades donde se han quedado, nunca se han quedado pensando en que esto tiene que ser más abierto, porque si nosotros vemos la etnia negra está regada casi que a nivel mundial entonces tienen que recoger de un lado de otro, de otro, igual todos somos afro, los que somos afros, no necesariamente tenemos que vivir en una región, en una parte, obviamente hay regiones donde pues hay más afros que otros, el caso de Colombia, el caso aquí donde estamos, pero lo ideal sería recoger toda la etnia, todas las personas que sean afro, y eso no ha podido suceder, por eso yo no he podido estar en ningún consejo ni comunitario, ni pues he podido pertenecer a ninguna organización étnica afro.

- Ok ¿alguna vez ha escuchado algo sobre la ley 70 y cuál es su percepción de esta ley, se identifica con los intereses que salvaguarda esta ley?

La ley 70, hemos escuchado no más, su propaganda, hemos escuchado también de que pues hombre, es una ley que pues favorece a los afros decía, si, nos tomaba en general, pero ya cuando vamos a mirar no, hay es un sector de la población afro que está beneficiada ahí como es los palenques, y nosotros tenemos que mirar que bueno, si hay palenques pero más es la mayoría, la mayor parte de las personas afro estamos fuera de un palenque, no pertenecemos a palenque, y es mas no hay los suficientes palenques que para, por ejemplo la mayoría de los afros estaríamos allá metidos en la ley 70. La veo todavía como no muy incluyente.



- Ok. Ha tenido algún acercamiento con las comunidades afro y con las comunidades indígenas, y si lo ha tenido considera que son similares o tienen muchas diferencias, y cuales diferencias podemos encontrar. **ICGDE**
- Bueno en cuanto a las comunidades pues, bueno yo soy una persona que laboro en el campo, me ha tocado mucho el sector afro, me ha tocado mucho las comunidades indígenas, he tenido la oportunidad de mirar y pues también comparar entre las dos comunidades, yo veo entre las dos comunidades más organización adentro del sector indígena, tan es así que como buenos y propios, pobladores de aquí de América ellos han sufrido el flagelo de la esclavitud primero que nosotros los afros aquí en el continente americano, ya que ellos son los primeros esclavos aquí, cuando llega toda la comunidad europea, llámense los españoles, cuando llegan los españoles aquí. Desde ahí empieza un proyecto de, en pro de la defensa indígena en contra de los españoles, nosotros obviamente después somos traídos aquí, por eso el proceso de nosotros hoy en día empieza luego del indígena por eso, por eso el indígena nos lleva mucho tiempo, muchos años más y mucha experiencia en la organización. Mejor organizado que nosotros los afros.
- Ok muy bien. ¿en cuánto, creemos que hay algunos símbolos de representación musical, artístico, cual ha sido el aporte de la población negra afrocolombiana, cual ha sido uno de sus principales aportes que usted considera le ha ofrecido a la cultura, a la economía a la sociedad, en general cuales han sido las contribuciones del pueblo negro a nivel nacional, que ve usted, que haya alguna contribución importante, en sentido de agricultura, la música, cual sería una de las contribuciones importantes que usted podría identificar.
- Bueno yo diría que, por ejemplo, mire, hay que ir a la madre África, hay que ir al tema de la esclavitud, cuando se inicia la esclavitud empiezan también ya los, los que están esclavizando a seleccionar personas, por ejemplo, veíamos que la gente que viene de Mali, la gente que viene de Mali allá había agricultores, había mineros, una parte de esas personas las traen primero acá a Colombia al Chocó, otros que son buenos para la agricultura los llevan para Estados Unidos, ¿sí? Ahí empezamos, lo que pasa es que nunca se ha reconocido ese talento que tenían dígame usted, los diferentes pueblos africanos en ese tiempo, y menos hasta que los traen aquí a América, entonces primero eso. Entonces nosotros empezamos a ver que mire, dando un gran salto de opinión ahí y empezamos a ver que todo lo que tiene para mostrar por ejemplo Colombia, ha sido construido por los negros, nosotros aquí en Colombia todo el mundo... uno de los grandes referentes que tiene Colombia es Cartagena. Sí, ¿A dónde vienen? Vienen al Castillo de San Felipe de Cartagena ¿quién lo construyó? Lo afros. Mire Popayán todo lo que tiene para mostrar



toda la ciudad blanca, el puente de Sumilladero, ¿quién lo construyo? Los esclavos negros. Y así sucesivamente nosotros vamos viendo que lo que tiene para mostrar el país como memoria histórica en arte y todo eso se ha sido protagonizado por los afros, siempre. Uno ve de pronto en los indígenas, por ejemplo, aquí está, la parte de San Agustín en el Huila, listo, pero no es de tanto renombre, no es de tanta pompa como es Cartagena, como es Popayán y otras ciudades donde está la impronta de nosotros los afros. Y encima de eso, nosotros traemos la música, aquí, tan es así, el ritmo que identifica a Colombia es la cumbia y es de nosotros los afros, como los ritmos que identifican a muchos, varios países, es de nosotros, la música que adoran los norteamericanos; el blues, el jazz es de nosotros los afros. Entonces nosotros los afros, África a nivel mundial ha sido protagonista, si de allá vino el origen del hombre. La primera diáspora del hombre viene de allá, cuando el hombre tiene que empezar a poblar la tierra, esa es la primera diáspora de la que se habla y la que realiza la raza negra, después viene la segunda diáspora que es forzosa, esa sí es forzada es la esclavitud. Pero en todo caso, en cada parte donde hemos estado nosotros los afros, ahí está nuestra impronta y la hemos dejado que hoy en día está mezclada, hoy en día, la tenemos representada en la música, en el deporte, en una cantidad de cosas, es mas en nuestro lenguaje, porque se dice que el arte de África está es en el lenguaje, un continente con más de 1500 lenguas, imagínese nos mas ahí, sí? La gran cultura lingüística, la diversidad lingüística en más de 1500 lenguas, por decir algo, que siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos de la madre patria África, siempre nos quedaremos cortos y nunca encontraremos pues ya un final de la historia de lo que es África, África está en lo que no se ve, pero aquí estamos nosotros representándola, vamos poniendo impronta en todo lo que hacemos a diario, sí. Aquí cerquita está Cali, Cali le gusta la salsa, y la salsa viene de nosotros, de los rituales de nosotros los afros, pero en Cali baila la salsa, la baila el blanco la baila el negro, la baila todo el mundo, la baila el de afuera, todo el mundo, entonces, ahí no más vemos la impronta de nosotros.

- J. H. Ok, si vemos que la población afro históricamente le ha aportado mucha riqueza cultural al país y de hecho tiene riqueza natural, pero ilógicamente también encontramos que la población afro, tiene las poblaciones con altos niveles de pobreza en el país, usted cree que esta pobreza está asociada a alguna función del estado? Y en ese orden de ideas también podría preguntarle cuál es su percepción sobre la política de seguridad democrática.

Bueno, la cuestión de que nosotros hoy en día vemos que hemos estado marginados en esta sociedad, por ejemplo, de la sociedad colombiana, no tiene nada de diferente cuando la abolición de la esclavitud, si no otros nos vamos a la historia nos damos cuenta que la



esclavitud cuando esta viene siendo abolida, tenemos que agradecerle mucho a un grupo protestante y también cristiano que se llama los cuáqueros, ¿sí? Son de Inglaterra obviamente tienen también sede, por decir algo, bueno sucursal aquí en estados unidos, esos son los que arrancan la gesta abolicionista, ¿sí? De la esclavitud. También nos ayuda mucho la modernización por ejemplo con la maquinaria. Bueno, cuando se corta, se empieza a corta o ya se corta del todo que ya es ley a nivel mundial la cuestión de la esclavitud, resulta que todos los esclavos tienen que ser resocializados, o socializarlos perdón, porque ni siquiera han tenido como estar dentro de la sociedad, si no socializarle, como van a vivir en medio de las demás comunidades que no han sido esclavos, y ahí es donde se quedan cortos, es donde nunca nunca se hizo el trabajo de socializar, ayudar al negro, compensarlo por este gran crimen que encierra la esclavitud. Desde ahí venimos con esta gran falla, ¿sí? ¿Y entonces que pasa?, si vemos en Estados Unidos, el negro empezó con el deporte, entonces en Estados Unidos ¿para qué servía el negro? Para que le colgaran medallas. Iba a representar a estados unidos, le colgaban medallas, porque eran grandes atletas, tienen a Jessie Owens, por ejemplo, y así sucesivamente, pues vemos a Mohamed Alí, vemos una cantidad de, dígalos usted, líderes a nivel del deporte tremendos, a Jack Johnson, y así sucesivamente. Eso nos abrió mucha puerta, pero también vemos el caso que nosotros, nosotros con ese crimen que encierra la esclavitud, antes salimos fue a deberle, porque cuando hacen la abolición de la esclavitud a los que nos habían comprado, los amos, antes a ellos había que indemnizarlo porque ya nosotros no íbamos a ser la mano de obra gratis y todo eso. Entonces el gran problema es que pues, unos de los casos es de Brasil que han sido tremendos, el caso de estados unidos, de ahí vienen los problemas. Entonces nunca se interesaron ellos por llegar y coger y pues hombre vea vamos a destinar este dinero para socializar al negro para que haga parte activa y haga parte pues de la sociedad donde se encuentre. Desde allá viene el abandono. Ahora la seguridad democrática, en la seguridad democrática a veces lo veo que nosotros tenemos una mala heredad de cuando la segunda guerra mundial, todavía entonces las grandes potencias de Europa, cuando Europa empieza a destrozarse ella misma ¿sí? Y cuando ven que la población de ellos está muy mermada, que son más de 50 millones de personas en la guerra, que son eliminadas, entonces, ¿qué hacen? Van por las colonias de africanos, uno ve el tema que tenía por ejemplo Francia en África. Francia en África a los que tenían colonizados les decían que ellos eran invencibles, que todo eso, que los franceses eran invencibles, cuando los africanos se dan cuenta que no son invencibles, cuando tienen que como dice el dicho, irles a pedir cacao pa que les ayudaran a defender su patria y la libertad de ellos, ahí inclusive hay una contradicción, porque los



africanos están en lo mismo, viendo como independizarse de ellos, y ellos van a tras de los africanos para que los africanos les ayuden a independizarse de Alemania que los tiene invadidos. Y los llevan es a la guerra que allí sirvió porque se conocieron muchos pueblos africanos que no se conocían, se conocieron allá. Pero entonces de ahí para acá yo que veo. Si aprendieron nuevas taticas en lo militar y todo eso, desde ahí yo veo que ha quedado una mala heredad, que la mayoría del negro aquí en Colombia pues se mete a las fuerzas armadas, a ser soldado a ser soldado profesional a ser policía, que rara vez un negro ha podido escalar. Nosotros aquí tenemos un solo general y no duró mucho, el general Moore, ese fue general de la policía y es más, venía nombrado de los estados unidos, la injerencia de los estados unidos para que lo nombraran aquí, y desde ahí el negro ha seguido es con trabajitos así, si, de ir a defender lo que no es de él, de ir a defender intereses ajenos, entonces listo, le prometen una pensión, vea si lo matamos no hay problema, si lo matan allá, le vamos a coger y bueno entonces su familia va a quedar bien y el negro se va tras de eso, porque no tiene oportunidades diferentes a esas, uno ve que sigue mucha cosa de la esclavitud, lo único que pasa es que ha cambiado, se cambia la percepción, se cambia la modalidad de la esclavitud, es lo único que ha cambiado, de ahí para acá seguimos igual, esto es una esclavitud moderna para nosotros los negros.

- J.H.Considera usted, ¿qué futuro auspicia para la población negra en Colombia? ¿Cómo ve el negro hoy y a futuro como lo ve en términos de bienestar de pobreza, economía agricultura, en general cómo ve el negro aquí en Colombia?
- Mire nosotros tenemos un gran problema, si vemos por ejemplo tomemos el caso del negro cimarrón, él se escapó se fue a la selva, mientras vivió allá, vivió en unas condiciones creo que más dignas que las que vive hoy en día, porque por lo menos tenía una seguridad alimentaria o una soberanía alimentaria, en las partes donde el negro escampó que luego se volvieron palenques, si, nosotros vemos toda la parte pacífica, la mayor parte de lo que le decía hace rato, toda esa parte que fue habitada por los negros, más que todo los cimarrones, pero entonces cual es el problema. El negro ya por falta también de pues, apoyo, de un reconocimiento dentro de una sociedad, de reconocimiento porque todavía nosotros tenemos en la ele, que cuando Francia e Inglaterra nos declaró, declaró el código del negro que dijo que todo lo que salía de África era mercancía, nos declararon bienes muebles, cuando nos declaran bienes muebles listo, nosotros no aparecemos en un censo, el único censo que tenemos es de libros de contabilidad, cuando hablan de carga, y de África acá las condiciones en que nos traían obviamente , cuanta carga se perdió? Era cuantos esclavos se enfermaron, se murieron en altamar y hubo que lanzarlos al mar. Ese es el único que censo que existe. Ahora, vamos a las comunidades afro, ahora, seguimos



en el mismo problema, porque ~~ahora un~~ ahora un poquito con la cuestión de los concejos comunitarios es como se ha ido organizando un censo de que tanta comunidad negra tenemos, al menos ya sabemos que **ICGDE** Brasil es la ciudad que más comunidad afro tiene a nivel latinoamericano, que Cali es la segunda ciudad donde hay más afros, al menos ya existe. Pero vamos a ver que oportunidades tenemos dentro de la sociedad, son casi que ningunas porque nosotros vamos al tema universitario, tomemos el tema universitario, en el tema universitario los indígenas nos llevan años luz, ellos han logrado que tengan unos cupos universitarios, todos los cabildos de ellos, resguardos, aquí la parte afro los palenques tienen otros, es que nosotros no todos estamos en los palenques, ya los palenques están casi que, los que existen ya son, ya son por ejemplo muy contados,, ya son muy mínimos pues los que existen, entonces no nos podemos guiar por eso, y ese es el número que poco más o menos nos han facilitado en las universidades, cuando casi no tenemos palenques ya, entonces una gran población afro se queda por fuera de la educación superior, que en este caso, a esa mas que todo estamos apuntando, porque nosotros no tenemos problemas con la educación primaria con la preescolar, porque esa la hay en las regiones donde estamos, donde estamos en las regiones apartadas en los montes en donde estamos nosotros, allá lo que no hay son universidades, y hasta ahí a nosotros también nos están coartando la posibilidad de una educación superior. Entonces es lo que seguimos viendo, que, en toda forma, lo que hablamos ahora, sigue la discriminación, seguimos en esa discriminación, todavía esto es un paso y todavía esto es un valor agregado también de la esclavitud, porque la discriminación, está el racismo, está una cantidad de cosas por el estilo. Si ustedes quieren podemos ir a buscar dígalos a los estamentos armados, lo que le mencionaba ahora que hemos tenido un solo general, paradójicamente la fuerza naval, la marina colombiana fue fundada por un negro, por el almirante padilla, y usted casi no ve negros, digo casi por no decir que no ve negros, casi no los admiten allá en la marina colombiana, cuando la funda es un negro, ahí vemos cuanta discriminación tenemos. Entonces acá lo que necesitamos es más centros, más educación, más oportunidad, porque el gran problema de la raza negra nada más se está quedando en eso en las fuerzas militares, y el negro que está trabajando está siguiendo con lo mismo, cuando nos traen a este continente nos traen por el azúcar, eso tenía tanta importancia como el petróleo hoy en día. Y hoy en día si nosotros aquí en el norte del cauca si hacemos un censo la mayoría de los negros trabaja en los ingenios, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, aquí los traen por el azúcar. Que veíamos que por ejemplo el tema de república dominicana, lo que hoy en día es Haití, en república dominicana, cada esclavo sostenía cinco franceses, un dinero exorbitante que salía de allá



a cuenta de la explotación del azúcar. Se va luego uno llega y analiza, hombre, si un producto de esos que es dulce, viera cuánta ignominia, tanta miseria ha habido atrás de eso para producir azúcar en ese tiempo. **ICGDE** que le sabría muy amargo.