



Construcción de Identidad Afro en Mujeres del Municipio de Puerto Berrío que pertenecen a la Organización ASOMUNE Alinka

Sara Alejandra Ortiz Rivera
Liliana Valentina Sevillano Vásquez

Trabajo de grado presentado para optar al título de Psicólogo

Asesora
Tatiana Andrea Cano Isaza, Doctor (PhD) en Salud Pública

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Psicología
Puerto Berrío, Antioquia, Colombia
2024

Cita

(Ortiz Rivera & Sevillano Vásquez, 2024)

Referencia

Ortiz Rivera, S., & Sevillano Vásquez, L. (2024). *Construcción de Identidad Afro en Mujeres del Municipio de Puerto Berrío que pertenecen a la Organización ASOMUNE Alinka* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Puerto Berrío, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)



Biblioteca Seccional Magdalena Medio (Puerto Berrío)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Aquellos que han sido parte de este proceso...

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, pilares de amor y apoyo incondicional. A nuestros padres y hermanos, gracias por creer en nosotras y alentarnos a seguir adelante.

A nuestras parejas, gracias por ser nuestros refugios, por brindarnos apoyo y acompañamiento en los momentos difíciles y por entender nuestras ausencias y dedicación a este proyecto.

A nuestras amigas, gracias por ser nuestras confidentes, por escucharnos las veces que fuera necesario y por hacer que este proyecto fuera más llevadero.

A mi compañera de tesis, este trabajo es el reflejo de nuestro esfuerzo compartido y de la fortaleza que encontramos al trabajar en equipo.

A todos ellos, gracias por ser parte de nuestra historia y por hacer que este trabajo sea posible.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas que han sido fundamentales en la realización de esta investigación.

A nuestra asesora, Tatiana Andrea Cano Isaza, le agradecemos por su apoyo y guía constante. Su experiencia y conocimiento en el área de la investigación fueron fundamentales para alcanzar nuestros objetivos. Agradecemos su disponibilidad para responder nuestras preguntas y su paciencia en los momentos en que nos sentimos abrumadas por la información.

A la Organización ASOMUNE Alinka, destacando a las mujeres que decidieron participar y especialmente a su presidenta, María Cristina Lloreda Mena, les agradecemos por permitirnos acceder a sus experiencias e historias. Su respaldo y colaboración fueron esenciales para la realización de esta investigación. Agradecemos su tiempo y generosidad al compartir con nosotras sus conocimientos y perspectivas.

Gracias a todas ellas por su apoyo y confianza en nosotras. Su contribución ha sido invaluable para el éxito de este proyecto.

Tabla de contenido

Resumen	7
Abstract	8
Introducción	9
1. Planteamiento del problema	12
1.1. Antecedentes	21
1.1.1. Identidad	23
1.1.2. Reconocimiento y discriminación	27
1.1.3. Organizaciones Sociales	29
2. Justificación	33
3. Objetivos	35
3.1. Objetivo general	35
3.2. Objetivos específicos	35
4. Marco teórico	36
4.1. Identidad	36
4.2. Discriminación	37
5. Metodología	39
5.1. Enfoque	39
5.2. Método	40
5.3. Técnicas	41
5.4. Organización, análisis e interpretación de la información.	43
5.5. Población y participantes	43
5.5.1. Perfil de las participantes:	46
6. Consideraciones éticas	48

7. Resultados	50
7.1. Experiencias de discriminación	50
7.2. Construcción de identidad	58
7.3. Luchas Individuales, Colectivas y Sociales	66
8. Discusión	75
9. Conclusiones	82
10. Recomendaciones	85
Referencias	86
Anexos	94
Anexo 1. Consentimiento informado	94

Lista de tablas

Tabla 1. Organizaciones afrodescendientes del municipio de Puerto Berrío.

44

Resumen

El presente trabajo de investigación se pregunta por la construcción de la identidad afro por parte de las mujeres integrantes de la organización ASOMUNE Alinka, ubicada en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Para responder esta pregunta se optó por desarrollar una investigación cualitativa, desde el paradigma de investigación interpretativo y un método biográfico. Como técnica se recurrió a la construcción de historias de vida a través de entrevistas a cuatro mujeres de dicha organización.

Como hallazgos principales, se identificaron tres elementos clave en la configuración de la identidad afro de estas mujeres: el autorreconocimiento de su herencia y cultura, las experiencias de discriminación étnica que han enfrentado en su vida cotidiana, y la influencia de su participación en la organización ASOMUNE Alinka. Como conclusión, en esta investigación se destaca la importancia del reconocimiento y de la participación en la organización como una fuente de empoderamiento y un espacio de posibilidades para la reivindicación de su identidad.

Palabras clave: Mujeres, afrodescendientes, negra, afro, discriminación, identidad, organización, reivindicación.

Abstract

This research project inquiries into the construction of Afro-descendant identity by women members of the ASOMUNE Alinka organization, located in the municipality of Puerto Berrío, Antioquia. To answer this question, a qualitative research approach was adopted, following an interpretive research paradigm and a biographical method. The construction of life stories through interviews with four women from the organization was used as a technique.

As primary findings, three key elements were identified in the configuration of the Afro-descendant identity of these women: the self-recognition of their heritage and culture, the experiences of racial and social discrimination they have faced in their daily lives, and the influence of their participation in the ASOMUNE Alinka organization. As a conclusion, this research highlights the importance of recognition and participation in the organization as a source of empowerment and a space of possibilities for the vindication of their identity.

Keywords: Women, Afro, Black Woman, Discrimination, Identity, Social Organization, Vindication.

Introducción

La identidad afrodescendiente, particularmente en las mujeres, es un tema profundamente marcado por décadas de discriminación racial, desigualdad y exclusión social. Esta problemática es herencia de las estructuras coloniales y esclavistas que han moldeado la historia de América Latina y, específicamente, de Colombia. Por esto, como mujeres afrodescendientes autorreconocidas, nos hemos sentido motivadas a investigar los procesos de construcción de identidad que atraviesan otras mujeres de nuestras comunidades.

Es así como este trabajo surge a partir de nuestra experiencia personal de autorreconocimiento y de la reflexión que nace de esta vivencia, así como de las interrogantes que emergen al analizar las particularidades de este proceso en cuatro mujeres pertenecientes a la Organización ASOMUNE Alinka de Puerto Berrío. Nos interesa entender qué factores sociales, culturales y económicos influyen en las diferencias entre estas experiencias, y cómo variables como el contexto, el ciclo de vida y el espacio habitado pueden modificar la forma en que estas mujeres se autorreconocen y fortalecen su identidad.

Ahora bien, desde la época de la esclavitud y la colonización, las poblaciones afrodescendientes han sido víctimas de un profundo proceso de segregación y discriminación racial, cuyas secuelas continúan siendo palpables en la actualidad. En América Latina, millones de personas descendientes de africanos, incluidos aquellos que habitan en zonas urbanas y rurales de Colombia, enfrentan una marginalización histórica que se mantiene a través de estructuras de poder que perpetúan la exclusión social. En este contexto, la lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos es fundamental, especialmente para las mujeres afrodescendientes, quienes

enfrentan no solo el racismo estructural, sino también una inequidad de género que las ubica en una situación de doble vulnerabilidad. La intersección de estas discriminaciones – étnica y de género – crea un escenario complejo en el que las mujeres afrodescendientes son objeto de violencia, exclusión y opresión, siendo más propensas a sufrir violencia física, psicológica y económica.

A pesar de este entorno adverso, las mujeres afrodescendientes se han convertido en pilares fundamentales para la preservación de su cultura y tradiciones. A menudo son ellas quienes lideran los procesos de organización y resistencia, luchando por un reconocimiento que ha sido históricamente negado. La identidad afrodescendiente en las mujeres se ha consolidado no solo como un acto de autorreconocimiento personal, sino como una lucha colectiva por la dignidad y el respeto de sus derechos. En el caso de las mujeres organizadas, este proceso de construcción de identidad es aún más marcado, ya que las organizaciones les ofrecen un espacio seguro para fortalecer sus vínculos culturales, defender sus derechos y promover el bienestar de sus comunidades.

En el municipio de Puerto Berrío, donde se lleva a cabo esta investigación, la población afrodescendiente constituye un grupo social significativo. Las dinámicas organizativas en este municipio reflejan el rol fundamental que desempeñan las mujeres afrodescendientes en la lucha por la visibilización y la preservación de sus tradiciones. Organizaciones como ASOMUNE Alinka juegan un papel esencial en este proceso, al ofrecer un espacio para la discusión y el fortalecimiento de la identidad colectiva afrodescendiente. A través de estas organizaciones, las mujeres enfrentan los desafíos de la discriminación étnica y trabajan para promover el fortalecimiento de su identidad cultural y colectiva. En este sentido, resulta importante estudiar cómo estas mujeres construyen y

fortalecen su identidad a partir de los lazos organizativos, sociales y culturales que las unen, y qué factores determinan la forma en que se autorreconocen.

La presente investigación tiene como objetivo comprender el proceso de construcción de la identidad afrodescendiente en las mujeres de la Asociación ASOMUNE Alinka, en Puerto Berrío, y explorar cómo los factores sociales, culturales y organizativos influyen en su autorreconocimiento y en la consolidación de su identidad colectiva. A través de entrevistas en las que las voces de las mujeres de la organización son las protagonistas, se buscó comprender los procesos internos de reflexión que viven estas mujeres al asumir y fortalecer su identidad afrodescendiente. El foco en un grupo de mujeres concretas y en un contexto específico pretende aportar una visión más profunda sobre los procesos de resistencia y empoderamiento que caracterizan a las mujeres afrodescendientes organizadas, y cómo estos procesos contribuyen al fortalecimiento de una identidad colectiva que desafía las estructuras de poder que históricamente las han subyugado.

Así, este trabajo busca, no solo generar conocimiento sobre el proceso de autorreconocimiento de las mujeres afrodescendientes, sino también visibilizar las luchas, las historias y las dinámicas que configuran la identidad de este grupo social que ha sido históricamente oprimido.

1. Planteamiento del problema

Desde la época de la esclavitud y la colonización, las poblaciones afrodescendientes han experimentado la desigualdad, discriminación, segregación racial y vulneración de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, estos hechos siguen persistiendo en la actualidad; pues, aunque existen leyes y normativas que cobijan los derechos y el reconocimiento de los afrodescendientes, estas no se cumplen en su totalidad. Las sociedades y las políticas juegan un papel clave en que estos sucesos persistan, debido a la falta de acceso a oportunidades laborales, de vivienda, educación y criminalización en mayor cantidad en las personas afrodescendientes. (Instituto Nacional para la Promoción de la Igualdad y Erradicación de la Discriminación Racial, 2019).

Con respecto a las legislaciones, es de resaltar, la necesidad de establecer y garantizar derechos especiales en las nuevas constituciones políticas de muchos países debido a la concepción de multiculturalidad. En Colombia, por ejemplo, se reconoce el país como multiétnico y pluricultural, según lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política de 1991. Este reconocimiento incluye a la población Afrocolombiana, descendientes de africanos esclavizados entre los siglos XVI y XIX. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, persisten desafíos en la garantía efectiva de los derechos de esta población y en la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y equitativa.

Por otro lado, se estima que la cifra de afrodescendientes, es decir, personas descendientes de africanos asciende a 200 millones; muchos de ellos residentes en América. (Organización de las Naciones Unidas, 2015). Particularmente en Latinoamérica, actualmente, uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente. Con alrededor de 133 millones de personas

en la región, la mayoría de esta población se concentra en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador (Banco Mundial, 2023). En este panorama, Brasil se destaca por ser el segundo país con mayor porcentaje de población afro después de Nigeria que cuenta con el 51% de población afrodescendiente.

En cuanto a la ubicación de la población afrodescendiente en América Latina esta se distribuye tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo con las particularidades de cada país, por ejemplo, en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, la concentración de esta población se encuentra en sus principales ciudades. Mientras, en los países de Centroamérica los afrodescendientes habitan principalmente en zonas costeras, exceptuando el Salvador que no registra presencia de población afrodescendiente. En países de América del Sur con límites al Océano Pacífico, la mayor presencia de población afrodescendiente se da en estas costas. (Banco Mundial 2020)

Durante siglos, las personas afrodescendientes han sufrido marginación heredada de la esclavitud y el colonialismo (Organización de las Naciones Unidas, 2021). En este caso se hace referencia a las personas que habitan fuera del continente africano, conocidos como la diáspora africana. Como lo menciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las personas y comunidades afrodescendientes han sido un colectivo históricamente excluido y discriminado, su presencia en el continente se remonta a más de V siglos desde el inicio de la oprobiosa esclavización de personas africanas (CEPAL, 2018, p.8).

Por otra parte, en Colombia se ha definido como “Población Afrocolombiana: los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia

histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folklórica” y Comunidad negra como:

El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (Art. 2- Ley 70 de 1993).

Es de destacar que, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se logró reconocer oficialmente a las comunidades afrocolombianas como un "pueblo" con derechos colectivos. Esta fue la primera vez en la historia constitucional del país en que se otorga este estatus y reconocimiento a estas comunidades, que son una parte integral de la diversidad étnica y cultural de la nación. Este reconocimiento constitucional sentó las bases para la protección de sus derechos y el fortalecimiento de su identidad cultural en el marco legal de Colombia. (Constitución Política de Colombia [Const] de 1991, Colombia).

Para el año 2012, la población afrocolombiana se encontraba distribuida en todo el territorio nacional y las regiones con mayor presencia son la Costa Pacífica, la franja costera del Caribe, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, 2012). A diferencia del 2018 entre los departamentos con alta concentración de población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, sobresalen variaciones intercensales negativas en la Costa Atlántica, el Magdalena Medio, Antioquia y Valle del Cauca. (DANE, 2019). En el mismo año 2018, el DANE estimó la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, en 2.982.224 personas, a diferencia del año 2005 dónde las respuestas al Censo General arrojaron resultados de 4.311.757 personas auto reconocidas. Para el año 2019, Antioquia se ubicaba como

el segundo departamento en Colombia con más presencia de población afrodescendiente auto reconocida después de Valle del Cauca. Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018 muestran una disminución del 30,8% en las personas que se autoidentifican como parte de un grupo afro específico, en comparación con los datos de 2005.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la disminución del 30,8% correspondió realmente a una omisión, por la cual cerca de 1,4 millones de personas afrodescendientes fueron excluidas de los registros censales. La Corte Constitucional, en 2022, determinó que esta exclusión fue injustificada y ordenó que se explicaran las razones de la omisión. En respuesta, el DANE menciona que el racismo, la discriminación histórica y fallas operativas son algunas de las causas detrás de dicho error (CAMBIO Colombia, 2024).

Independientemente de las causas específicas, esta disminución en la autoidentificación étnica tiene implicaciones significativas en varios ámbitos, como el diseño de políticas públicas dirigidas a los grupos étnicos específicos, la asignación de recursos para programas de desarrollo, y el reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades afectadas. Por lo tanto, comprender las razones detrás de esta tendencia es fundamental para abordar de manera adecuada las necesidades y desafíos de estas comunidades.

Para el 2018, en Antioquia, se estimó que unas 691.353 personas se autorreconocen como afrocolombianos, raizales, negras y palenqueras, a través de la Encuesta de Calidad de Vida. En términos de género para el año 2018 la población afro en Antioquia estaba conformada por un 48,4% de hombres y un 51,6% de mujeres (DANE, 2021, p.12).

En varios de los municipios del departamento de Antioquia, históricamente ha habido presencia de población que se auto reconoce como afro colombiana, afrodescendiente o negra. En los inicios del siglo XVII, la población afrodescendiente llegó al departamento, siendo utilizada como mano de obra en la minería de oro por la sociedad esclavista. Esta actividad económica sustentó a la población negra hasta el siglo XVIII. A medida que avanzaba el siglo XIX, una parte considerable de esta población había dejado de ser esclavizada, pero aún enfrentaba grandes desafíos socioeconómicos. A pesar de sus contribuciones al sector minero, seguían siendo la población más pobre del departamento. Muchos se dedicaron entonces a la extracción del oro mediante el mazamorreo, un proceso de lavado de arena para extraer el oro. (DANE, 2021).

En la actualidad las poblaciones afrodescendientes presentan diversos tipos de vulnerabilidad en cuanto a su bienestar y los territorios donde habitan se caracterizan por tener altos índices de pobreza. (DANE, 2018).

Estudios realizados por organismos internacionales y nacionales, y las conclusiones extraídas de esos estudios, demuestran que los afrodescendientes todavía tienen un acceso limitado a servicios de educación y salud de calidad, a la vivienda y la seguridad social. (ONU, s.f.). Sin embargo, más allá de la pobreza o la marginación en sí misma, una de las dificultades que más afecta a las comunidades étnicas es la invisibilización frente a la población dominante, y la falta de reconocimiento de su identidad (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2016).

Particularmente, desde un análisis de género, según la Conferencia Mundial Contra el Racismo (2001), la discriminación étnica tiene un impacto significativo en la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, siendo una manifestación de un racismo estructural arraigado en muchas

sociedades. La violencia relacionada con el racismo, dirigida hacia este grupo específico, refleja las injusticias arraigadas en estructuras sociales que persisten a lo largo del tiempo. Haciendo énfasis en la población femenina dentro de la comunidad afro, diferentes trabajos investigativos han demostrado que son más propensas a sufrir tratos de desprecio, así como actos degradantes en su contra, por lo cual, se consideran más vulnerables que el resto de las personas afro. Las mujeres afrodescendientes a su vez son las que tienen gran interés en que sean reconocidos, mantener sus costumbres, tradiciones y cultura que los caracteriza como afrodescendientes, desde la organización, como se menciona en los antecedentes de este trabajo, y aun cuando realizan tan importante trabajo para su cultura continúan siendo la población más vulnerable por el racismo y la inequidad de género que existe a nivel mundial.

En Colombia, la equidad y el reconocimiento para esta población sigue siendo una lucha por la cual trabajan día a día, en pro de conseguir que les sea otorgado lo que les corresponde por derecho; pues a pesar de contar con la ley 70 de 1993, que busca establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, aún no ha sido posible garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. (Ley 70 de 1993, Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. El Congreso de Colombia. Agosto 27 de 1993).

De otro lado, en el municipio de Puerto Berrío según la ficha municipal 2019 - 2020 se estimó que la población negra, mulato o afrocolombiana, raizal y palenquera es de 1.457 personas (Antioquia Datos, s.f.). Además, a pesar de que existen tres asociaciones afro y un Consejo Comunitario ubicado en el corregimiento de Puerto Murillo, no existe una amplia información

sobre la población afrodescendiente en el municipio que dé cuenta de la participación, de la adquisición o carencia de servicios y bienestar ciudadano de estas personas. Asimismo, no hay registro de las vivencias de las mujeres, cómo se han reivindicado o cómo se han reconocido como mujeres negras afrodescendientes a través del tiempo en el municipio, tal como se presenta en los antecedentes investigativos de este trabajo.

Es importante resaltar que, en el contexto de la población afrodescendiente, si bien existen cifras que muestran la situación individual de las personas de este grupo, las dinámicas sociales y políticas suelen desarrollarse en términos organizativos. Es a través de estas organizaciones que la población afrodescendiente enfrenta diversos desafíos, como la discriminación étnica, y a la vez busca recuperar sus tradiciones, conservar sus prácticas culturales y fortalecer su identidad colectiva.

En este sentido, este trabajo se enfoca en explorar cómo se construye la identidad de las mujeres afrodescendientes dentro de una organización social y política. En Puerto Berrío, existen varias organizaciones afrodescendientes que trabajan en diferentes frentes, tanto sociales como políticos. Entre ellas, está un Consejo Comunitario y tres organizaciones que representan a esta población, entre las cuales se encuentra ASOMUNE Alinka, una organización que inicialmente fue mixta, pero que hoy se distingue por su enfoque en las mujeres afrodescendientes.

ASOMUNE Alinka surge de una realidad donde, en su etapa anterior como organización mixta, las mujeres afrodescendientes fueron objeto de discriminación, no por su etnia, sino por su género. Esta exclusión se manifestó de diversas formas: las mujeres no pudieron acceder a los recursos disponibles, se les impidió ocupar cargos de responsabilidad dentro de la estructura organizativa y se les negó la oportunidad de expresar plenamente su identidad y sus necesidades.

Esta situación de discriminación interna, basada en el género, llevó a la necesidad de crear una organización exclusivamente femenina, que permitiera a las mujeres afrodescendientes recuperar su voz y fortalecer su rol dentro de la comunidad (M.C. Lloreda, comunicación personal, 10 de abril de 2024)

Así, al elegir ASOMUNE Alinka como objeto de estudio, se pretende investigar cómo esta organización contribuye a la construcción de identidad de las mujeres afrodescendientes, particularmente en un contexto donde la discriminación de género ha sido un obstáculo importante en su participación plena. Se busca entender cómo estas mujeres, a través de su pertenencia a una organización social y política, logran reivindicar su lugar en la sociedad, recuperar sus raíces culturales y, sobre todo, construir una identidad colectiva que les permita enfrentar tanto los desafíos internos como las estructuras de poder que perpetúan la exclusión social.

Por otro lado, es fundamental reconocer el liderazgo y la valiosa contribución de las mujeres afrodescendientes al desarrollo de sus colectivos, destacando su rol protagónico en los saberes y prácticas ancestrales, así como su participación activa como lideresas políticas comprometidas con el bienestar de sus comunidades. A lo largo de la historia, estas mujeres han desempeñado un papel crucial en la preservación y promoción de su cultura, tradiciones y costumbres, visibilizando así a la población afrodescendiente. Sin embargo, a pesar de su incalculable aporte, aún no se les ha otorgado el reconocimiento adecuado que refleje la magnitud de su trabajo y su influencia en la construcción y fortalecimiento de sus comunidades. (CEPAL, 2021)

Además, como se señala en los antecedentes de este trabajo, la formación de la identidad afrodescendiente está estrechamente vinculada con la conservación y reivindicación de la tradición, la etnicidad y la herencia cultural. Estos elementos son fundamentales para fortalecer el vínculo de

los afrodescendientes con sus territorios ancestrales y con su identidad en general. La identidad, de acuerdo con una de las líderes afrocolombianas del municipio: “es esencial para el equilibrio de las personas, es el valor más importante para el ser humano porque además de identificarse consigo mismo, identificarse con el lugar donde está y reconocerse como personas éticas que tienen gustos y costumbres, y eso es valioso para cada uno de nosotros" (comunicación personal, 10 de abril de 2024). En este sentido, la tradición, entendida como el conjunto de prácticas, costumbres y saberes transmitidos de generación en generación, juega un papel crucial en la conservación de esa conexión vital con las raíces y la historia colectiva. La etnicidad, por su parte, refuerza el sentido de pertenencia a una comunidad con características culturales, lingüísticas y sociales particulares. Además, la herencia cultural actúa como el vehículo que permite a las nuevas generaciones reconocer y valorar su legado ancestral, lo cual es clave para la construcción de la identidad. Las organizaciones sociales tienen un papel esencial en este proceso, ya que se encargan de promover y difundir estas tradiciones y valores, además de visibilizar el trabajo y conocimiento de las mujeres afrodescendientes. De este modo, no solo facilitan la preservación de la identidad afrodescendiente, sino que también crean espacios de participación y liderazgo para las mujeres, fortaleciendo su papel en la sociedad y asegurando que sus contribuciones sean reconocidas y apreciadas.

Para el análisis de este trabajo la información se recoge a través del relato y las historias de vida de las mujeres de la organización ASOMUNE Alinka, porque esto permite entender de manera profunda las experiencias y perspectivas que ellas han vivido en su proceso de afirmación identitaria. Las mujeres afrodescendientes que forman parte de una organización han experimentado dinámicas particulares de resistencia y empoderamiento frente a las intersecciones de etnia, género y clase. Sus historias de vida ofrecen un espacio para visibilizar sus luchas, sus

logros y los desafíos que enfrentan dentro de una sociedad que, a menudo, marginaliza tanto a las mujeres como a las personas afrodescendientes. A través de estos relatos, se pueden identificar los factores que han influido en la construcción de su identidad colectiva y cómo su participación en la organización les ha permitido redefinir su pertenencia a una comunidad afrodescendiente en un contexto contemporáneo.

En este contexto, la presente investigación se llevó a cabo con la participación de cuatro mujeres que forman parte de la organización ASOMUNE Alinka, ubicada en el municipio de Puerto Berrio. Las participantes de esta organización son madres cabeza de hogar, emprendedoras y se autorreconocen como afrodescendientes. Teniendo en cuenta este panorama, la pregunta que guía este estudio es: ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de identidad en las mujeres pertenecientes a la organización ASOMUNE Alinka en Puerto Berrío?

1.1. Antecedentes

La búsqueda de los antecedentes para el presente trabajo de grado se realizó en las bases de datos Lilacs, Scielo, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect, Scopus, con estudios desarrollados en el periodo de 2013 a 2023, teniendo en cuenta algunos trabajos anteriores ya que proporcionan una base teórica o conceptual sobre los cuales se han desarrollado investigaciones posteriores. Las palabras clave usadas para esta búsqueda fueron en español, inglés y portugués: afro, afroamericano, afrolatino, negritudes, racismo, discriminación, etnia, identidad racial, identidad étnica, afrocolombiano, minorías, población; estos artículos en su mayoría fueron encontrados en

idioma español y portugués. Como resultado, se encontraron varios estudios, de los cuales se tomaron veinte.

Con base en esta revisión de antecedentes, puede afirmarse que, la mayoría de los estudios, se desarrollaron con una metodología de investigación comprensiva. Particularmente, en el abordaje de temas como construcción de la identidad, experiencias de discriminación y reivindicación, procesos organizativos, educación étnica o preservación de las creencias ancestrales, entre otras.

En lo relativo a los resultados de investigación, se encuentra que la presencia de población Afro en América latina es amplia y a pesar de que en la actualidad son fuente de exploración para diversas áreas académicas, es escasa la visibilidad que se les otorga y poco el reconocimiento que tienen históricamente. Varios trabajos investigativos hacen énfasis en la población femenina dentro de la comunidad afro, evidenciando que son más propensas a sufrir tratos de desprecio, así como actos degradantes en su contra.

A continuación, se abordan las categorías temáticas identificadas en los antecedentes: identidad, reconocimiento y discriminación, y organizaciones sociales como categorías principales. Estas han sido cruciales para entender la compleja realidad que enfrentan las comunidades afro. Al explorar la identidad, se analiza cómo las personas se perciben a sí mismas y son percibidas por los demás dentro de su contexto cultural y social. El reconocimiento se centra en cómo estas comunidades son valoradas y visibilizadas en la sociedad. La discriminación examina las barreras y desigualdades que enfrentan, mientras que la categoría de organizaciones sociales ofrece una perspectiva sobre las estructuras y redes que fomentan la cohesión y el apoyo mutuo.

1.1.1. Identidad

La identidad es un concepto que se empezó a construir desde los 90's por el área de las ciencias sociales, con el propósito de comprender quiénes somos como individuos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea (Molano, 2007). Según Castell (1991) la identidad “es la fuente de sentido y de experiencia para la gente”. (p. 28). Esto refuerza la idea anterior, pues esta propone que la identidad del ser humano está ligada a sus relaciones intrapersonales. Dependiendo del contexto en el que se desarrollan las personas, se va formando en ellas su identidad, debido a que el ser humano es un ser social. Este concepto es abordado de manera muy similar por múltiples autores y se evidencia en los estudios realizados a nivel nacional.

En Barranquilla, en 2018, se realizó una investigación sobre representaciones de la identidad afrocolombiana en Instagram de personas mayores de 18 años que se identificaban a sí mismas como afrocolombianas. Esta investigación se desarrolló a partir del análisis de lo expresado por medio de esta red social y de cuestionarios que incluían diferentes ítems, dentro de los cuales, los que se trataban de sentimientos positivos sobre sí mismos son los que se tuvieron más en cuenta para resaltar el orgullo a mostrarse como afrocolombianos y apropiarse de esta identidad. De acuerdo con sus resultados, Instagram es un espacio que permite la expresión de la identidad en general. Además, el reconocimiento y reivindicación de la identidad afro se asocia a qué tanto expresan los participantes “lo que aman de su cotidianidad, la conexión con las raíces, el cabello, la ropa, los accesorios, y el orgullo afro” a través de la red social. (Camargo, 2018).

Además, los autores tuvieron que dar visibilidad a la comunidad afrocolombiana, vivir la afrocolombianidad y fomentar el orgullo por las raíces, al mismo tiempo que se respeta y no se impone una cultura. Luego, se analizaron afirmaciones relacionadas con la autonomía y el

reconocimiento, la participación en proyectos colectivos, la originalidad y la cotidianidad (Camargo, 2018). En el análisis de estas afirmaciones, a través de los perfiles de Instagram y los cuestionarios de los participantes, se encontró que esta red social es un espacio de expresión identitaria eficaz que permite el rescate de las tradiciones, reconocimiento por parte de la sociedad, reconstrucción de identidad y reivindicación, por medio del cual se puede lograr que las personas se sientan identificadas y repliquen esta acción de expresar su cultura y tradición. (Camargo,2018).

Otro estudio realizado con los líderes afrodescendientes que han hecho parte de la definición e implementación de la política pública afrodescendiente de la ciudad de Medellín en 2015, buscó identificar los conceptos de identidad, etnicidad y tradición en las prácticas discursivas de un grupo de líderes y consejeros afrodescendientes, permitió conocer diferentes puntos de vista y dar relevancia a temas centrales del discurso de los actores afro en Medellín. (Ramírez, 2022). Esta investigación tuvo como objetivo identificar los usos y significados que los líderes y consejeros afrodescendientes, involucrados en la definición e implementación de la Política Pública Afrodescendiente, dan a los conceptos de identidad, tradición y etnicidad.

Se realizó un análisis de la literatura sobre la identidad afrodescendiente, la etnicidad y la tradición, así como un rastreo de elementos centrales de los procesos identitarios afro en contextos urbanos. A través del análisis de los discursos de los participantes, se profundizó en aspectos significativos de la dinámica afrodescendiente y en la construcción de la identidad afro en Medellín. Los hallazgos mostraron múltiples visiones y aproximaciones a los conceptos de identidad, tradición y etnicidad por parte de los actores afro, quienes enfatizaron la importancia de la tradición, la etnicidad y la herencia cultural como formas de fortalecer la identificación con los territorios ancestrales y con la identidad afro en general. Sin embargo, también se evidenciaron

dificultades en la construcción identitaria afro, especialmente relacionadas con el racismo y la discriminación en la ciudad de Medellín.

Los participantes consideraron que sería necesaria una movilización política para generar visibilización, reconocimiento y valoración de la población afrodescendiente como comunidad diferenciada. En este sentido, la formulación e implementación de la Política Pública Afrodescendiente se convierte en un espacio significativo para plasmar perspectivas, visiones y opiniones sobre la identidad afro en la ciudad.

En Derechos, justicia y paz: proyecto para el desarrollo y fortalecimiento de una identidad étnica que promueva mecanismos de acceso a la administración de justicia y la defensa del bienestar étnico, personal y colectivo, trabajo realizado por Espinosa (2020) el centro es el análisis de las sociedades vulnerables y su rol frente al Estado colombiano, además de su interés en velar por el reconocimiento y protección de los derechos de esta población. Al finalizar la investigación se pudo dar cuenta de que la población entrevistada (que en este caso que fue Boquilla un corregimiento de Cartagena), requería de mayor acompañamiento y seguimiento del Estado colombiano, para analizar y calificar las acciones planteadas para la solución de situaciones y así garantizar los derechos de la comunidad. (p. 11).

Otro trabajo titulado Reconocimiento de la Ciudadanía Étnica en la población Afro Urbana como garantía del Derecho a la Ciudad en el Marco del POT de Bogotá, realizado por Gutiérrez Cárdenas (2021) tuvo como propósito identificar la importancia que tiene el reconocimiento de la ciudadanía étnica por medio del análisis de este mismo concepto. En este se concluyó que para garantizar los derechos de la población afrocolombiana se requiere de mecanismos diferenciales

para la atención de estos ciudadanos, además de la preservación de las diferentes costumbres y tradiciones. (Gutiérrez, 2021).

Similar a lo anterior, otra investigación, realizada por Martínez (2022), denominada Espiritualidades, existencias y mundos modulados: trayectorias de la permanencia afrodescendiente en el Darién y Golfo de Urabá, Colombia, pretende aportar al campo de las ciencias sociales colombianas, desde su enfoque en la comprensión de las trayectorias de la población afrocolombiana con un abordaje histórico de los diferentes procesos por los que han atravesado; esto contribuyó a que la comunidad preservara y mantuviera en el tiempo los saberes tradicionales y propios de la población afrocolombiana. (p. 228).

Otra investigación, realizada en Medellín, titulada Estado del arte sobre la educación popular como estrategia para el fortalecimiento de las identidades culturales afrodescendientes, tenía como objetivos: examinar el estado de la etnoeducación en Colombia a través de la revisión documental, identificar los avances obtenidos en la integración de la etnoeducación a los procesos de enseñanza - aprendizaje en Colombia los últimos 20 años y analizar de manera crítico-reflexiva las categorías conceptuales indagadas en el estado del arte de la etnoeducación en Colombia. (Ciro *et al.*, 2021). Dicha investigación concluye que la educación popular que incluye la etnoeducación a través de proyectos de aula, favorece al fortalecimiento de la identidad étnica y celebra lo relevante que resulta implementar cátedras de estudios afrocolombianos y estudios sobre la herencia afro, como estrategia para el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural. (Ciro *et al.*, 2021, p. 79).

1.1.2. Reconocimiento y discriminación

Para iniciar esta categoría temática se tiene la investigación “Reconociendo nuestra herencia afro” realizada por Andrés Hernán Torres de la universidad La Gran Colombia, cuyo objetivo era crear un proyecto pedagógico para fomentar la identidad pluriétnica de una comunidad educativa por lo cual se buscó analizar y reconocer cómo impacta a la población estudiantil este tipo de proyectos. Este llegó a la conclusión que este tipo de investigaciones y proyectos contribuyen de tres formas con el reconocimiento de la historia y la cultura afro: Permiten la visibilización de las prácticas ancestrales, fomentan la participación activa de las comunidades y socializan aspectos que suman al reconocimiento de dicha identidad (Torres, 2023).

Otra investigación por Cañate (2020) denominada Perspectiva cultural del significado de la inteligencia kinestésica en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes afrodescendientes, evidenció la apropiación, el reconocimiento y el sentido de pertenencia de estudiantes y docentes con su historia, tradiciones y saberes ancestrales. (p. 249).

En lo relativo a las investigaciones sobre discriminación, lo primero a decir es que la discriminación racial se define como el trato de inferioridad hacia individuos o grupos basado en su pertenencia a razas diferentes, fundamentado en la creencia de la superioridad biológica hereditaria del grupo racial dominante y en la consideración de características innatas despreciables en el grupo racial discriminado (Sierra Bravo Como se citó en Malgesini, G. & Giménez, C., 2000, p.123). Esta se puede manifestar de diferentes formas, según El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2013, párr. 1) la discriminación es “una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”.

Por consiguiente, se encuentra en el concepto de discriminación la necesidad de abordar la promoción de la Educación para la Ciudadanía Étnica y Afrocolombiana (CEA), la cual pretende destacar los valiosos aportes de las comunidades afrocolombianas. Sin embargo, su implementación se ve obstaculizada por la carencia de metodologías activas y la falta de formación docente adecuada (García, 2017). Es fundamental profundizar en la capacitación del profesorado para diseñar programas de CEA que se adapten al contexto y fomenten una sociedad solidaria (Rodelo, 2017).

La ausencia de un modelo pedagógico estructurado dificulta el progreso óptimo de la CEA (Mineducación, 2018). Se sugieren acciones concretas, como la realización de talleres y proyectos afrocolombianos, para impulsar la actualización del profesorado y promover la construcción de una sociedad más equitativa (Molina, 2017). La educación emerge como un espacio crucial para fomentar la inclusión y forjar una sociedad más justa (Molina, 2017). Además, se reconoce su relevancia para impulsar transformaciones políticas, sociales y culturales, especialmente en el caso de la población afrocolombiana. Se señala que la institución escolar, tradicionalmente arraigada en un modelo euro centrista, ha contribuido a invisibilizar a las comunidades afrodescendientes. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de dismantelar esta ideología dominante para permitir la expresión y reconocimiento de la diversidad de voces y experiencias en el ámbito educativo, esto logrando una mitigación de la discriminación en este aspecto.

Con base en los anteriores trabajos, se puede afirmar que diferentes autores perciben a las mujeres afro como personas más vulnerables que los hombres de la misma comunidad, de esta manera se plantea una nueva problemática dentro de la sociedad. Aterrizando en un contexto local:

En la ciudad de Medellín, se reconoce la discriminación hacia las personas afroamericanas y negras, así como la forma en que se tratan con otros grupos étnicos. Las expresiones y las acciones muestran que los afroamericanos y los negros siguen siendo un extraño en la ciudad, como en muchas otras ciudades. La idea de que los afroamericanos y los negros son algo diferente a las personas no ha desaparecido y la diferencia no se tolera. (Palacios & Giraldo, 2017, p. 48).

1.1.3. Organizaciones Sociales

En la categoría de organizaciones sociales se tiene un estudio acerca del reconocimiento de la población afrocolombiana y el análisis de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, en el que se evidenció el papel crucial de la etnoeducación en la comprensión histórica. Sería muy beneficioso que tanto los maestros como los estudiantes se familiaricen con estos antecedentes históricos y culturales. Aquí también destaca la importancia de fortalecer las organizaciones sociales que apoyan a las comunidades afroamericanas. Según Martínez (2021), las medidas reparadoras, como los programas de educación y capacitación para cerrar las brechas educativas y laborales, la promoción del liderazgo y la representación negra, entre otras, deben partir de las experiencias vividas por las personas, sin olvidar su pasado ancestral.

En Organizaciones sociales afrodescendientes en el municipio de Florencia, Colombia: logros, dificultades y retos, una investigación que trató de conocer y sistematizar a partir de las historias, logros, dificultades y retos, tres organizaciones que se han conformado y consolidado a través de los años en dicho municipio, se concluyó que:

Los logros de las organizaciones afro han sido el reconocimiento por parte del interior, el posicionamiento en la sociedad caqueteña y que a los tres los hayan hecho partícipes de la toma de decisiones de tipo regional, encontraron además que las dificultades están relacionadas con los pocos recursos económicos disponibles y el acceso a proyectos de inclusión, socioeconómica rural y urbana. (Sánchez, 2017, p. 11).

En contraste con lo anterior, una investigación realizada en la capital colombiana donde trataron de conocer algunos de los elementos clave para el desarrollo y evolución de los procesos organizativos desde una mirada política a través de la colaboración de los miembros de diferentes organizaciones de afro bogotanas, evidenció que la situación política de Colombia en el año 2014 y el proceso de paz, brindó la oportunidad de hacer visibles a las diferentes asociaciones, sirvió como mecanismo de participación y facilitó la articulación de las asociaciones y el gobierno. Sin embargo, evidenció que siguen existiendo retos organizativos por lo que no se podría hablar de una comunidad afro bogotana ya que, según el autor, les falta articulación y representantes acordes. (Baquero, 2014).

De manera similar, en Medellín, Uribe (2018) realizó una investigación que buscaba reflexionar y visibilizar el papel político que han tenido las mujeres de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, llamada Un viaje ancestral: mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas del Valle de Aburrá en diálogos de saberes interculturales. En este trabajo se realizó un proceso investigativo con el fin de reconocer la resistencia e identificación de algunas experiencias organizativas de mujeres de Medellín a través de la metodología vivencial con actividades como debates, plenarias, lluvia de ideas, análisis de casos, trabajo individual e intercambio de prácticas culturales. La investigación concluye que el papel de las mujeres de las

diferentes organizaciones sociales es fundamental para la prolongación de las diferentes herencias ancestrales, se evidenció una constante doble discriminación por el hecho de ser mujer y además ser negra, y no suficiente con lo anterior el hecho de ser vistas como objetos sexuales de los hombres blancos.

En otras partes del país, como en Santander, una investigación cuyo propósito fue identificar la presencia de la población organizada y auto identificada como afrodescendientes, con el fin de contar sus historias, proyectos y propósitos como colectivos que trabajan por la defensa y los derechos de su cultura, encontró que, a pesar de que se encuentran múltiples procesos organizativos, se evidenció que son muy débiles y fragmentados con tensiones entre los integrantes o disputas entre líderes y precisamente se encuentra que estos problemas internos están muy relacionados con desacuerdos entre los estilos de autoridad, impidiendo el correcto desarrollo y función de las organizaciones. (Lamus, 2014).

Por otro lado, en el Eje Cafetero, una investigación titulada Presencias, Memorias y Luchas Afrocolombianas en el Eje Cafetero la cual busca reconocer la presencia de población afro en una región donde es más la presencia de mestizos, revisando la participación de los jóvenes en los colectivos estudiantiles y de universidades públicas, demostró que los jóvenes que participan en estos colectivos muestran enormes esfuerzos individuales, familiares y comunitarios, y tienen una mirada de reivindicación y superación de diferentes retos por lo que concluyen reforzado la idea de que es necesario seguir reforzando y dictando cátedras afrocolombianas y de etnoeducación. (Ochoa, 2021).

En el Valle, específicamente en la ciudad de Santiago de Cali se realizó una investigación con el objetivo de evidenciar el papel que cumplen estas organizaciones en la inclusión social en

la educación superior, encontraron como resultado la relevancia que ha tenido la organización en sus vidas universitarias (Granja, 2020). Y se concluye que las organizaciones estudiantiles afrodescendientes pueden realizar aportes importantes en la construcción de una educación inclusiva, además de dar reconocimiento a quienes se autoidentifican como tal.

2. Justificación

En Colombia, los afrodescendientes han sido objeto de discriminación, desigualdad e invisibilización a lo largo de la historia. Las mujeres negras son el grupo más vulnerable y propenso a experimentar estos tratos y enfrentarse a diversas situaciones que afectan su salud mental e integridad. Esto se debe a la constante discriminación que les dificulta la construcción de su identidad, impidiendo así crear una autoimagen positiva y libre de ellas mismas; por esto, una de las necesidades que tienen es ser reconocidas y valoradas dentro de su cultura y preservar las costumbres que las distinguen como afrodescendientes.

La pregunta de esta investigación es importante debido al significativo legado histórico que engloba a millones de afrodescendientes en Colombia, cuyos antepasados fueron traídos desde África como resultado de la esclavitud y que hoy en día se han arraigado en todos los rincones del país. Asimismo, de acuerdo con lo identificado en los antecedentes de esta investigación, este estudio es relevante en el campo de las ciencias sociales y humanas, pues proporciona una visión múltiple y enriquecedora de la problemática social que enfrenta dicha población a lo largo de su vida y en la construcción de su propia identidad.

Además, es importante mencionar que, aunque existe información y se ha investigado a la población afrodescendiente en Colombia, en el municipio de Puerto Berrío se logró recolectar muy poca información, se desconocen cifras, estudios del lugar y situaciones que deben enfrentar. Por esto, es clave investigar las experiencias de las mujeres afrodescendientes del municipio de Puerto Berrío, vulnerables a la desigualdad social para comprender cómo enfrentan estas problemáticas.

En este caso en particular, con mujeres de la población afrodescendiente del municipio de Puerto Berrío que hacen parte de la organización ASOMUNE Alinka.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Comprender el proceso de construcción de la identidad afro de las mujeres de la asociación ASOMUNE Alinka del municipio de Puerto Berrio.

3.2. Objetivos específicos

1. Identificar los elementos que han contribuido a la construcción de la identidad de las mujeres afro de la asociación ASOMUNE Alinka.
2. Reconstruir la memoria del proceso de autorreconocimiento e identificación como mujer afro de las mujeres de la asociación ASOMUNE Alinka.
3. Describir las formas en que las mujeres de la asociación ASOMUNE Alinka reivindican su identidad.

4. Marco teórico

Para comprender mejor el presente proyecto investigativo, es necesario enunciar y desarrollar los conceptos de identidad y discriminación, desde autores como Castell y Mara Viveros. Estos conceptos permiten comprender más profundamente las vivencias diarias e históricas de las poblaciones afrodescendientes.

4.1. Identidad

Para comenzar, es de señalar que, según Castell (1991) la identidad “es la fuente de sentido y de experiencia para la gente”. (p. 28). Leyva propone que las identidades son fuentes de sentido para otros actores, siendo este sentido llamado la “identificación simbólica” con la cual cada quien interioriza, construye y le da su propio sentido (Leyva, 2004, pp.66-75).

Por otra parte, Quijano (2022) afirma que:

El concepto de identidad se construye a partir de la diferencia, marcando un “nosotros” con respecto a unos “otros”, lo que quiere decir que las identidades se encuentran estrechamente relacionadas con las nociones de identidad y alteridad, mismidad y otredad. Indiscutiblemente, se adquiere identidad cuando se presentan dos momentos trascendentes; uno, relacionado con la interioridad y la pertenencia; y, el otro, con la exterioridad y la exclusión. (p.59)

Así mismo en *Aproximación Teórica a la identidad cultural* se plantea que la identidad “ha de ser explicada a partir de sus manifestaciones en la cotidianeidad poblacional, donde puede interpretarse como una variable explicada o dependiente, cambiante en sus expresiones concretas: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, relaciones familiares, arte y literatura, etc” (Zamora como se citó en Fernández Peña, Iliana y Fernández Peña, Idania, 2012, p. 5). Del mismo modo, estas autoras exponen otras ideas básicas sobre el proceso identitario como que es un proceso socio psicológico donde se encuentran conjunciones y diferencias cuando se conforma y se expresa esta identidad cultural; que la identidad es la comparación de lo que hay adentro con lo que hay afuera, restando o sumando a las diferentes autodefiniciones del medio; y que es un ciclo en el que otros añaden o restan cuestiones a su identidad.

En el contexto colombiano en particular y tras una revisión de antecedentes, se encontró que la identidad negra- afro nace tras el ejercicio del autoconocimiento. Al respecto, aunque es importante reconocer el valor del territorio, debe decirse que no es un factor determinante en la garantía de derechos de este grupo, pues son ellos mismos los que se encargan de reconocer sus particularidades y pertenencia a la comunidad (Valderrama, 2008).

4.2.Discriminación

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), la discriminación afecta globalmente a todas las poblaciones, y las comunidades afro no son la excepción. En la población afro se manifiesta la discriminación por su color de piel de ascendencia africana, afectando de este modo, por ejemplo, la atención médica, el acceso a la educación, la

equidad en el ámbito laboral, viven además discriminación cultural, en la cual desvalorizan sus prácticas y la importancia que éstas tienen históricamente. Tal como lo menciona Bravo (2023):

De ahí que la discriminación sea una ideología que naturaliza la desigualdad basada en las particularidades biológicas de los sujetos, para justificar situaciones de diferenciación social. A través del tiempo se ha utilizado para defender la supremacía sobre el otro, al cual le coloca en estado de desventaja. La negación de la diversidad tiene como propósito poner en funcionamiento, modelos homogéneos de ciudadanía, estándares uniformes de ser y actuar. Así, el racismo se constituye en una de las principales causas de la desigualdad; que pretende invisibilizar y/o negar al otro, como resultado de un sistema de clasificación en el que el fundamento biológico lo define, y a la vez genera condiciones de orden político, económico, cultural, ambiental, jurídico que preservan la inequidad, la marginación y la exclusión. (p.5).

Se plantea entonces, que la discriminación es un sistema mayor del cual se desprende una serie de consecuencias que convergen en una discriminación de las mujeres, que va más allá de su feminidad, esta se arraiga al color de su piel. Este se conjuga con el género como esos rasgos no pedidos, ni adquiridos sino característicos y parte de su identidad, que en base a años de opresión y al ser relegados a las “minorías” étnicas, son objeto de enjuiciamientos y rechazos. De esta manera el escenario discriminatorio se configura a puertas del rechazo latente y la incertidumbre a la que están expuestas estas mujeres con respecto a todos aquellos con los que se encuentran en su labor. (Mazo, Mosquera & Pérez, 2023).

5. Metodología

Esta investigación se ubica en el paradigma de investigación interpretativa porque se centra en Comprender el proceso de la construcción de la identidad afro de las mujeres de la asociación ASOMUNE Alike del municipio de Puerto Berrio.

Se optó por el paradigma de investigación interpretativo debido a su enfoque en comprender los factores que afectan a las personas. Este paradigma reconoce una relación dinámica entre los sujetos de estudio y el investigador, y se vale de herramientas como entrevistas, observación sistemática y estudios de caso para explorar en profundidad las experiencias y perspectivas de la comunidad afrodescendiente. Este enfoque se puede entender como un conjunto de prácticas interpretativas que transforman lo tangible en diferentes representaciones y denominándose interpretativo ya que trata de darle un sentido a las cosas según las interpretaciones de las personas. (Hernández Sampieri, 2020).

El paradigma de investigación interpretativo es el apropiado para esta investigación ya que se pretende explorar un fenómeno social complejo como la construcción de las identidades afro, donde las interpretaciones son subjetivas y a la vez fundamentales para llegar a comprender este proceso y contextualizarlo, de acuerdo a sus particularidades y no generalizar.

5.1. Enfoque

Esta investigación se ubica en el enfoque cualitativo ya que se pretende comprender y explorar fenómenos sociales desde una perspectiva subjetiva y a partir de los contextos, se recopila

información muy detallada en informes e imágenes que luego se analizan para identificar patrones, subtemas y significados, y no busca comprobar o negar una hipótesis, por el contrario, muchas de estas resultan durante el proceso (Hernández Sampieri, 2020). Se considera que el enfoque cualitativo es pertinente para esta investigación ya que permitirá una aproximación coherente a los discursos sobre las identificaciones y las vivencias por las que han pasado las mujeres afrodescendientes de la organización ASOMUNE Alinka. Además de esto, el enfoque se presta para la flexibilidad y la adaptación de las preguntas y los procesos a realizar según se vaya explorando la complejidad por medio de la participación activa de los individuos.

5.2.Método

La investigación se llevará a cabo utilizando el método biográfico, que es una forma de investigación cualitativa que integra los relatos de toda la vida o acontecimientos aislados de la persona estudiada con el fin de conocer y estudiar la percepción del sujeto, tratando de comprender sus experiencias personales dentro de un contexto histórico o social donde la información aquí obtenida puede contrastarse con la historia. Como mencionan Cárdenas y Salinas (2009):

Esta herramienta de recolección de información es la más adecuada para investigaciones de fenómenos socioculturales, históricos, en que se pretende recuperar memorias, procesos de construcción de identidades, estudio de tradiciones, migraciones, trashumancias, exilios etc. (p. 460).

Se considera entonces adecuado para la investigación ya que escuchar los relatos por parte de las participantes permitirá tener una contextualización de las experiencias según sus entornos,

conocer las diferentes narrativas, hacer un análisis reflexivo a partir de ellas, y lograr una comprensión profunda de los diversos significados.

5.3. Técnicas

Para desarrollar los objetivos de la investigación, se emplea la técnica de historia de vida narrativa. Esta técnica se selecciona debido a su capacidad para explorar las problemáticas y temas sociales a través del relato de la vida de una persona. Enfocándose en aspectos particulares de la vida de los individuos, esta técnica proporciona una ventana hacia la comprensión de cómo los grupos sociales enfrentan los desafíos cotidianos y abordan la vida en comunidad. (Hernández et al., 2006).

La técnica de historia de vida resulta idónea porque va más allá de proporcionar información subjetiva sobre la vida de una persona; también contextualiza esta experiencia dentro de su entorno social. Esto es crucial para el tema de investigación, ya que permite una comprensión profunda de cómo este grupo de personas interactúa con su realidad social y cómo la interpretan. A través de este enfoque, se obtiene una visión detallada de las experiencias de los participantes y cómo estas moldean su comprensión del mundo que los rodea (Hernández et al., 2006).

Según estos autores, la historia de vida proporciona un medio para explorar las interpretaciones y significados que los individuos atribuyen a sus propias experiencias. Esto es fundamental en investigaciones que buscan comprender la interacción entre el individuo y su entorno social. Además, la historia de vida permite capturar la dinámica temporal de las

experiencias, revelando cómo estas evolucionan y se relacionan con los cambios sociales y personales a lo largo del tiempo. (Hernández et al., 2006).

Por otro lado, la entrevista es el vehículo principal para aplicar esta técnica narrativa. Su naturaleza de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado permite la recopilación de información personal y subjetiva, alineándose perfectamente con los objetivos de la investigación. En este contexto, el entrevistador dirige la conversación para asegurar que se aborden los temas pertinentes de acuerdo con los objetivos de la investigación. La entrevista complementa la técnica de historia de vida al permitir una exploración más profunda de los temas relevantes para la investigación. La entrevista y la técnica de historia de vida narrativa brindan un marco sólido para comprender las experiencias individuales dentro del contexto social más amplio. (Hernández et al., 2006).

Estos autores enfatizan el uso de técnicas cualitativas como la historia de vida para comprender la complejidad de las experiencias humanas en su contexto social. Sin embargo, la entrevista se considera un componente crucial del proceso de recopilación de datos. Los investigadores pueden profundizar en aspectos específicos de la historia a través de entrevistas. (Hernández et al., 2006).

En resumen, al integrar la técnica de historia de vida narrativa a través de la entrevista, los investigadores pueden capturar tanto la amplitud como la profundidad de las experiencias de los participantes, permitiendo una comprensión holística de los fenómenos sociales en estudio. Esta combinación metodológica no solo enriquece la investigación, sino que también honra la complejidad y la riqueza de la vida humana en sociedad. (Hernández et al., 2006).

5.4.Organización, análisis e interpretación de la información.

Se realizaron entrevistas a las participantes de la investigación y se les informó a través de un consentimiento informado que todo sería grabado por medio de una grabadora de audio y luego transcrito por las investigadoras. Las entrevistas se llevaron a cabo en tres sesiones individuales de aproximadamente una hora con cada una de las cuatro participantes donde se recopiló información necesaria para la investigación.

Posteriormente, para lograr una efectiva recolección e interpretación de la información recopilada que es necesaria para la investigación de este trabajo, así como garantizar la privacidad y confidencialidad de las participantes entrevistadas, se procedió a reemplazar las identificaciones de las participantes por seudónimos o códigos asignados. Es de aclarar que cualquier información privada proporcionada durante las entrevistas fue tratada con delicadeza y sólo se incluyó en la investigación con el consentimiento explícito de las participantes.

Una vez transcrita la información obtenida en las entrevistas, se codificó con el programa Atlas.ti, de este proceso se generaron varios códigos, como autorreconocimiento, identidad, experiencias de discriminación. Luego del proceso de codificación se crearon las categorías de análisis, desde la identificación de patrones, y se pasó a realizar la escritura de cada una.

5.5.Población y participantes

Para obtener las cifras de la población afrodescendiente fue necesario acudir a fichas municipales y encuestas de varios años anteriores debido a que el último censo del que existe

registro de esta población es de más de 15 (2009) años atrás al actual (2024) y estas cifras cambian considerablemente cada año, por lo que se puede deducir que existe una gran invisibilización y desinterés en actualizar los datos de información para conocer la totalidad y las condiciones de vida de esta población.

Para el 2018, en Colombia el DANE en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida estimó la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, en 4.671.160, donde el 53,4% son mujeres y 49,6% son hombres. Los niños de 0 - 14 años ocupan el 28,7%, de 15 - 64 años el 64,9% y de 65 años a más el 6,4% de población. Los cinco departamentos con mayor población de personas que se auto reconocen como afrodescendientes en el país son el Valle del Cauca con 1'421.601, Choco con 647.526, Bolívar con 758.988, Antioquia con 599.220 y Cauca con 231.697. (DANE, 2021).

Para la ficha municipal 2019 - 2020 del municipio de Puerto Berrío ubicado en el Departamento de Antioquia, la población negra, mulato o afrocolombiana fue de 1.450 personas, de esos se identificaron como población raizal 5 personas y otras 5 personas como palenquera o de San Basilio (Antioquia Datos, s.f). Si bien esta cifra existe, en la actualidad la población afrodescendiente ha incrementado y con ello han surgido diferentes grupos organizados que buscan representar y promover los intereses de esta comunidad; sin embargo, son pocos los registros actualizados y precisos sobre el número de personas afrodescendientes y esto obstaculiza la comprensión completa de la situación actual de esta población.

En cuanto a las organizaciones presentes en el municipio se encuentran:

Tabla 1. Organizaciones afrodescendientes del municipio de Puerto Berrío.

Organización	Miembros participantes
ASOCONE	22
Consejo Comunitario Puerto Murillo	30
ASOMUNE Alinka	24
Raíces Afro	No hay información disponible

Fuente: Elaboración propia con base en información del Equipo técnico Plan de Etnodesarrollo, Corporación Corplanes, 2019 y María Cristina Lloreda Mena, 2024

Además, en el municipio de Puerto Berrío en el año 2019 se realizó la caracterización demográfica - sociocultural y formulación del plan de etnodesarrollo para la población de comunidades negras y afrodescendientes que residen en el municipio de Puerto Berrío Antioquia, y la caracterización se llevó a cabo teniendo en cuenta criterios de selección, estos fueron: que las personas se autoreconocieran como afrodescendientes y que habitarán en ese momento en el municipio de Puerto Berrío (cabecera municipal o rural). Para esta caracterización se tuvo un total de 1.000 encuestas realizadas, el 78% de las encuestas fueron en el área urbana y el 22% restante se realizaron en la zona rural del municipio. A su vez, esta caracterización permitió identificar que solo se encuestó al 15% de población afrodescendiente con respecto a la cifra del SISBEN que eran 6.755 personas afrodescendientes (Corporación para la Planificación y el Desarrollo Local, 2019).

En el contexto de la presente investigación, la inclusión de mujeres para la participación de las entrevistas donde relatan sus historias de vida, se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección: autoreconocerse como afrodescendientes, residir en la cabecera municipal

del municipio de Puerto Berrío, ser mayores de edad, pertenecer a la organización ASOMUNE Alinka, ser una participante activa (haber asistido a mínimo 10 encuentros en lo que va del año 2024) y que las cuatro participantes estuvieran en diferentes momentos del ciclo de vida, ya que es probable que las mujeres en diferentes etapas del periodo de vida tengan experiencias, preocupaciones y perspectivas únicas que pueden enriquecer la comprensión de cómo la identidad se forma y se desarrolla a lo largo del tiempo y si esto también influye en su participación en la organización. Además, se aplicaron los siguientes criterios de exclusión que son no ser madre gestante, ser menor de edad y ser una participante poco activa en la organización ASOMUNE Alinka.

Estos criterios de exclusión y selección para las mujeres afrodescendientes participantes se tuvieron en cuenta con el fin de que se pueda conocer diferentes experiencias de vida con distintos puntos de vista y así enriquecer la comprensión de cómo ha sido la construcción de la identidad afro en cada una de ellas. Con base en estos se seleccionaron 4 mujeres así:

5.5.1. Perfil de las participantes:

Participante 1: mujer de entre 18 y 25 años de edad, nacida en Puerto Berrío Antioquia. Está culminando sus estudios de bachillerato, es emprendedora y lleva menos de un año en la organización, donde allí participa activamente con el baile y la muestra de la cultura.

Participante 2: mujer mayor de 65 años de edad, nacida en Bagadó, Chocó y criada en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia desde los 2 años de edad. Licenciada en Etnoeducación con énfasis en Ciencias Sociales, cuenta con estudios en Antropología aplicada en el estudio del ser y Derechos Humanos, es mujer emprendedora, madre de 5 hijos y abuela de 9 nietos. Mujer política

y líder, actualmente es presidenta legal de la Organización ASOMUNE Alinka del municipio de Puerto Berrío y con un conocimiento profundo de los procesos afrodescendientes a nivel nacional.

Participante 3: mujer de entre 30 y 40 años de edad, nacida y criada en el municipio de Puerto Berrío, madre de 2 hijas y esposa, actualmente se dedica al trabajo independiente vendiendo bisutería, ropa y zapatos que identifican a la población afrodescendiente. Estudio en el SENA, además hace parte de la Organización ASOMUNE Alinka desde sus inicios y participa activamente en ella.

Participante 4: mujer de entre 20 y 30 años de edad, nacida y criada en Puerto Berrío Antioquia, madre de una niña, es emprendedora y ha participado activamente en dos organizaciones. Actualmente es estudiante universitaria y le interesa mucho transmitir los conocimientos afrodescendientes a los jóvenes.

6. Consideraciones éticas

Para las consideraciones éticas de este trabajo de grado es fundamental adherirse a los principios universales que guíen la práctica profesional, por consiguiente, es importante reconocer que la investigación puede plantear ciertos riesgos para los participantes, especialmente en términos de consideraciones éticas y protección de su bienestar, por esto, teniendo en cuenta los principios universales que todo profesional de psicología debe poseer en su ejercicio profesional, este trabajo se ampara bajo las disposiciones de la Ley 1090 de 2006, por la cual, se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología por medio del Código Deontológico y Bioético, así como la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 1993). Bajo el cumplimiento de estas normas, la presente investigación se inscribe sobre la base de los principios de autonomía, beneficencia y no maleficencia, respeto a la integridad de las participantes de la organización y retiro voluntario, en esa medida, se garantiza la dignidad, el bienestar y los derechos fundamentales, así como el manejo responsable de toda la información obtenida bajo la confidencialidad y el respeto por la identidad.

Es fundamental realizar una evaluación exhaustiva de estos riesgos, particularmente en relación con la divulgación del material de investigación. Los participantes, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades minoritarias como la población afro, pueden ser vulnerables a la exposición de sus emociones y experiencias. Por lo tanto, es necesario prestar atención a cómo se manejan estas emociones durante el proceso de investigación y asegurar que se proteja la privacidad y confidencialidad de los participantes.

Además, se debe abordar la posibilidad de discriminación dentro de la organización para garantizar un ambiente seguro y equitativo para todas las involucradas en el estudio. A pesar de estos riesgos, se reconoce el valor de los datos obtenidos para fines académicos y el potencial para visibilizar a la población afrocolombiana, lo que puede contribuir significativamente a la inclusión y representatividad en la investigación y en la sociedad en general.

Por otro lado, se cuenta con el consentimiento informado para garantizar la seguridad y la protección de la intimidad, la individualidad, la autonomía y la integridad de las participantes. Esto significa que las personas saben toda la información necesaria sobre el objetivo de la investigación, así como cómo se procesarán los datos y cómo se utilizarán. Esto protegerá los derechos y el bienestar de las participantes.

7. Resultados

En los apartados a continuación se abordan las categorías construidas a partir de la codificación e información de las entrevistas. Dichas categorías son: Experiencias de discriminación, construcción de identidad y Luchas individuales, colectivas y sociales.

7.1.Experiencias de discriminación

Las mujeres afrodescendientes se encuentran en un contexto donde los estereotipos y el desconocimiento alimentan una profunda marginación. Con frecuencia, son objeto de estigmas que refuerzan la discriminación y limitan su acceso a oportunidades justas. Además, los roles de género tradicionales complican aún más su situación, ya que imponen expectativas que las obligan a hacer sacrificios significativos para ser aceptadas en espacios de los que han sido excluidas históricamente. La agresión, tanto física como simbólica, es una constante en su lucha cotidiana. Sin embargo, estas mujeres han implementado diversas estrategias para enfrentar la discriminación, reivindicando sus derechos y destacando su fortaleza, identidad y aportes a la sociedad.

La población mujer afrodescendiente desde temprana edad se enfrenta a estereotipos impuestos sobre cómo deben verse, actuar y comportarse, se encuentran con comentarios como los que en reiteradas ocasiones le hacían a la participante 3 cuando estaba en el colegio “ay usted a pesar de ser negra es linda, porque es que hay negras bembonas y huelen a maluco y usted no es así” (P3S1). Estos estereotipos provienen de una serie de factores históricos, culturales y sociales que perpetúan normas de belleza adquiridas a lo largo de los años. Las mujeres afrodescendientes a menudo se preguntan de dónde surgieron estas creencias, como lo expresaba la participante 4 en una entrevista:

Si nos remontamos a la historia, yo creo que eso es algo que se viene difundiendo hace muchos años, no solo en Colombia, sino en todas partes. Y es como de, sí, se espera que el negro se vista de colores, se espera que el negro sea un berraco, que nada le afecte, o pues no sé, todas estas cosas. Sí hay un estereotipo marcado frente a lo que se supone que son o deberían ser y cómo deben actuar los negros (P4S1).

Este cuestionamiento revela la carga que estos estereotipos imponen en su identidad y experiencias cotidianas.

En particular, se encontró reiteradamente la referencia al cabello en todas las participantes. Los estereotipos sobre el cabello de las mujeres afrodescendientes suelen basarse en prejuicios raciales que desvalorizan su textura rizada y afro, considerándola menos atractiva o profesional en comparación con el cabello lacio, que se asocia con estándares de tendencias de belleza. Esta percepción errónea ha llevado a la idea de que el cabello afro debe ser transformado o controlado, lo que se traduce en presiones para alisarlo o modificarlo con productos químicos, en lugar de mantenerlo en su estado natural, y que si se lleva así puede ser visto de forma desagradable como lo mencionan “a veces la gente no está acostumbrada a ver personas con el cabello como nosotras, se les hace raro, como curioso” (P1S1).

Además, hacer señalamientos de si llevan cabello natural o sintético, ocasionando cuestionamientos en las mujeres sobre cómo deben llevarlo para que se vea “normal”, como le ocurrió a una de las participantes que mientras estaba en la calle las personas querían tocar su cabello a la vez que le preguntaban si llevaba pelo postizo, lo que luego ocasionaba que ella se sintiera extraña y se cuestionara sobre cómo debería mantener su cabello para que no le hicieran este tipo de preguntas “me pongo a pensar en ese momento, pienso que quizás me dijeron que es

cabello falso ya que estaba despeinada” (P1S1), o como la participante 3 que desde niña quiso encajar con un prototipo de mujer que la sociedad le señalaba que era bonita y que era lo que estaba bien, lo que provocó que ella no se sintiera a gusto con su cabello “Yo me alisaba desde los 15 años y renegaba de mi cabello” (P3S1).

Estos estereotipos no solo impactan la autoestima de las mujeres afrodescendientes, sino que también perpetúan una narrativa cultural que ignora y minimiza la belleza y diversidad de su herencia, limitando su aceptación en diversas esferas de la sociedad. Un ejemplo de esto es lo que le ocurre a la participante 4, que sus ancestros son negros y ella se autorreconoce como una mujer afrodescendiente, pero terceros lo ponen en duda y hacen cuestionamientos sobre su identidad debido a que no cumple con las características que tienen interiorizadas de cómo deben verse los afro.

Mi cabello siempre ha sido liso. Pues, nunca fue que me lo alisaran con químicos o con planchas ni nada, sino que siempre fue así. Y yo tampoco tengo los labios gruesos, ni soy esa mujer super caderona, o sea, yo no encajo en ese estereotipo de mujer negra en lo absoluto (P3S1).

La falta de conocimiento y la normalización de los estereotipos dirigidos a las mujeres afrodescendientes hacen que muchas personas ignoren las complejas realidades que estas mujeres enfrentan. A menudo, se ven afectadas por comentarios y actitudes despectivas que cuestionan su belleza, sugiriendo que deben modificar su apariencia para encajar en los estándares impuestos por la sociedad. Esta presión no solo las afecta como personas individuales, sino que además subestima su cultura y sus tradiciones, así lo vivió la participante 3, que años atrás cuando estaba en el colegio celebrando el día de la afrocolombianidad, los docentes encargados de este evento eligieron a niños

que no se autorreconocían como afrodescendientes, les pintaron la piel de color negro, dejando a un lado que en el mismo colegio había niños como ella, de color de piel negra que los podían representar, como lo refirió la participante “Entonces, yo decía y pensaba entre mí, si hay niños afros, habemos niños negros, ¿por qué los mismos profes no ir a cada salón o a cada grado y decir quién de los niños quieren hacer esa representación, esa actividad” (P3S2) por lo que esto se convirtió en momento difícil de asimilar para sus compañeros y para ella, así lo menciona “Y eso se creó como una burla, porque inclusive los mismos niños negros que no tenían mucho conocimiento se sentían con pena, porque decían que era el Día de los Negritos” (P3S2).

El vacío de información que hay frente a la población afrodescendiente, contribuye a la marginación generando un entorno de invisibilización y exclusión que les dificulta tener una buena calidad de vida. La ausencia de visibilización no solo silencia sus historias, logros y contribuciones culturales, sino que también refuerza estereotipos que fomentan la discriminación. La limitada difusión de información sobre sus realidades y necesidades restringe su acceso a oportunidades educativas y laborales, lo que a su vez limita su desarrollo personal y profesional, como lo menciona la participante 3, a lo largo de su vida ha atravesado por situaciones donde se le niega el acceso a información y oportunidades a otras personas negras y a ella misma por ser negras “Sí, lo he visto en otras personas como un poco excluyentes o egoístas con la información, con compartirla con nosotros, por ser negras” (P3S2). Además de barreras para participar en la vida política y social, lo que las deja fuera de los procesos de toma de decisiones que afectan sus comunidades. A continuación, una de las entrevistadas cuenta una situación discriminatoria y de estigmatización que vivió al querer asumir un cargo de responsabilidad siendo mujer afrodescendiente.

Todo el mundo me miraba como un bicho raro, sin embargo, yo seguí insistiendo, cada vez que preguntaban, yo volvía a levantar la mano y unos decían “¿cómo le van a dar ese cargo a una negra?” y yo respondía “¿es que acaso mi piel es la que va a trabajar?” (P2S1).

En particular, las mujeres afrodescendientes enfrentan grandes desafíos debido a la discriminación racial y de género, ocasionando que se perpetúe la exclusión y la desigualdad como se evidencia en la afirmación “¿cómo le van a dar ese cargo a una negra?” lo que revela una fuerte internalización de estereotipos raciales que perpetúan la idea de que las personas afrodescendientes son menos capaces o competentes. Esta creencia está basada en prejuicios que asocian el color de piel negra como incapacidad o inferioridad, lo que sugiere que el color de piel determina las habilidades para desempeñar roles de liderazgo o responsabilidad.

Al cuestionar su capacidad simplemente por ser mujer y afrodescendiente, se invalidan sus logros y preparación, lo que refuerza un sistema de discriminación que marginaliza a los individuos basándose en su etnia. No obstante, su respuesta, “¿acaso mi piel es la que va a trabajar?”, resalta su resistencia y desafío ante esas creencias discriminatorias, destacando que su valor y habilidades no dependen del color de su piel, sino de su talento y dedicación. Esta situación ilustra cómo la etnia puede afectar la percepción de competencia en el ámbito social y laboral que refleja la lucha continua de las mujeres afrodescendientes por demostrar su capacidad en un entorno que las menosprecia, como lo refiere una de las participantes “Vea que todavía hoy en día personas llevan la hoja de vida a algún lugar y pueden ser muy preparadas laboralmente, pero ven que es una persona afro y lo tiran a un lado” (P2S1). Este testimonio evidencia la discriminación sistemática que enfrentan, donde incluso la preparación y el talento son insuficientes para superar los prejuicios raciales, además de estigmas, que a menudo se basan en percepciones erróneas sobre su

inteligencia, capacidad laboral o moralidad, lo que genera un ambiente de desconfianza y exclusión limitando su acceso a recursos y oportunidades.

Además, la población afrodescendiente es a menudo víctima de agresiones físicas y verbales, resultado de los imaginarios raciales que existen en la sociedad. Estas agresiones se manifiestan a través de violencia racial y ataques motivados por el odio, creando un ambiente de temor y vulnerabilidad para quienes las sufren. No solo infligen lesiones físicas inmediatas, sino que también tienen efectos profundos y duraderos en la salud mental de las víctimas. Las narrativas de algunas de las participantes revelan experiencias dolorosas vividas durante su etapa escolar, donde enfrentaron agresiones que reflejan estos prejuicios. Por ejemplo, una participante compartió: “Cuando yo estaba joven y estudiaba, mis compañeros cogían carbón y me lo pasaban por la piel para ver si era igual de negra” (P2S1). Otra participante recordó: “Cuando estaba en el colegio, los compañeros me pasaban el dedo a ver si desteñía” (P3S2), además, el hijo de una de las participantes vivió una situación similar con la que a ella también tuvo que lidiar “con mi hijo tuvo una experiencia similar cuando lo metí a estudiar en un colegio, entre cinco niños con una cuchilla me le rajaron el brazo para ver si por dentro también era negro” (P2S1). Estas experiencias no solo provocan dolor físico y emocional inmediato, sino que también generan consecuencias a largo plazo, afectando la capacidad de las víctimas para confiar en sí mismas y en los demás.

Por otro lado, en las dinámicas grupales, organizacionales y familiares se evidencia las estructuras de los roles de género interiorizadas por costumbres, tales como que las niñas deben tener habilidades relacionadas con el cuidado, la empatía y ocupaciones del hogar, mientras que los niños se ven impulsados a usar la fuerza, ser competitivos y proveedores. Particularmente, esto se encuentra muy marcado en la población mujer afrodescendiente donde ellas son las que se

encargan de limpiar, cocinar y organizar espacios de encuentros y no de tener cargos de responsabilidad o voz y voto en estos mismos espacios, como lo señala la participante 4, cuando explica por qué se dan estos roles “está muy relacionado con el tema de las ocupaciones. Porque, por ejemplo, ¿a quién vemos usualmente en ese rol? Pues, de la cocinera. Siempre se da como socialmente destinado como a las mujeres” (P4S1).

Debido a la exclusión que se les da a las mujeres por los roles de género se fomenta la producción de estereotipos que asocian habilidades y ocupaciones específicas con hombres o mujeres, dificultando el cambio y el avance de futuras generaciones. Además, implica una visibilización limitada de diversidad en el liderazgo y priva a los grupos o espacios de una perspectiva más amplia de opiniones e ideas que los beneficia a todos, por lo que las mujeres han alzado su voz en repetidas ocasiones para que se tengan en cuenta los logros que han tenido como mujeres afrodescendientes, que no han sido fácil de conseguir y ha dejado secuelas como refiere la participante 1 “A nosotras nos ha tocado luchar mucho, todo lo que tenemos las mujeres afro ha sido a fuerza de lucha, todo lo tenemos que luchar, han habido muertos” (P2S1).

A pesar de las dificultades que enfrentan cada día, las mujeres han mostrado una notable habilidad para desarrollar estrategias de resistencia que les permiten reafirmar su identidad y orgullo por sus raíces culturales. Estas estrategias son esenciales para su empoderamiento, ya que les ayudan a crear conexiones significativas entre ellas, generando espacios seguros donde pueden expresarse sin temor a ser juzgadas o discriminadas. En estos ambientes de confianza, comparten no solo sus vivencias y desafíos, sino también sus logros y aspiraciones, fortaleciendo así su sentido de comunidad. Además, estas redes de apoyo trascienden lo personal; a menudo se convierten en plataformas activas donde las mujeres demandan cambios estructurales en sus contextos, luchando

por la igualdad de derechos y la justicia social, una de las estrategias que las mujeres afrodescendientes usan para que se logren estos cambios es lo que a continuación señala la participante 2, donde reconoce que nada de esto ha sido fácil y que actualmente no se les incluye simplemente por hoy en día ser una sociedad incluyente. “No sé les ha dado empleo solo porque hoy en día contratan a personas discapacitadas y esas cosas, si no por las luchas, nos ha tocado hacer plantones en Medellín, en Bogotá para que las mujeres puedan ser incluidas” (P2S1).

Otras de las estrategias que implementan estas mujeres afrodescendientes son los talleres, encuentros y movilizaciones, donde sus voces se unen para cuestionar y desafiar las normas que perpetúan la desigualdad. De este modo, se convierten en agentes de cambio, utilizando su solidaridad y cohesión para luchar no solo por su propio bienestar, sino también por el de las futuras generaciones como lo menciona la participante 1, que en todo el proceso que han llevado a cabo ha dado frutos para poder transmitir todo el conocimiento y el cambio que pretenden lograr demostrando que, incluso en medio de la adversidad, su resiliencia y determinación son herramientas poderosas para transformar realidades.

Lo bueno es que los jóvenes se están metiendo más en el cuento, eso sí me tiene muy contenta a mí, los jóvenes afro hombres y mujeres se están metiendo más en el cuento y personas afro mestizos se están reconociendo más que los mismos afros - afro (P1S1).

En resumen, las mujeres afrodescendientes se enfrentan a una serie de retos interrelacionados que incluyen la discriminación, los estereotipos raciales y las presiones de los roles de género. Estas circunstancias restringen su acceso a oportunidades y afectan su autoestima. Sin embargo, su resiliencia y habilidad organizativa les permiten generar espacios de empoderamiento y apoyo mutuo. Mediante diferentes estrategias, como la movilización y la

creación de redes, estas mujeres no solo abogan por su inclusión y reconocimiento, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a cuestionar los estereotipos y luchar por sus derechos. Su determinación y fortaleza son un reflejo de una comunidad que, a pesar de las dificultades, sigue defendiendo su identidad y derechos, desafiando prejuicios y transformando su entorno.

7.2. Construcción de identidad

La construcción de la identidad afrodescendiente es un proceso complejo que se nutre del autorreconocimiento y el reconocimiento social. Al aceptar y valorar su herencia cultural, las mujeres afrodescendientes desarrollan un sentido de pertenencia y autoestima. Las tradiciones y expresiones artísticas de la cultura afrodescendiente sirven como pilares fundamentales que ayudan a las personas a conectar con sus raíces.

En el proceso de autorreconocerse como afrodescendientes, las mujeres atraviesan por situaciones positivas y negativas a lo largo de diferentes momentos de su ciclo de vida, siendo así que aquellas que buscan entender y expresar aspectos de su identidad, pueden enfrentar resistencia y rechazo social, lo que impacta directamente su bienestar emocional, haciendo que este proceso de reconocimiento por sí solo pueda ser agotador emocionalmente, especialmente en contextos de discriminación y desigualdad. Demostrando así que, aunque el autorreconocimiento es un camino hacia la afirmación y el empoderamiento, también requiere enfrentar barreras institucionales y sociales que pueden obstaculizar su desarrollo integral.

De este modo, en el siguiente ejemplo puede evidenciarse como la participante 4 en un punto de su vida en el que buscaba autorreconocerse de alguna manera, se encontró con comentarios que la hicieron dudar de su pertenencia. En sus palabras “Entonces era como de no soy blanca, pero tampoco soy lo suficientemente negra para estar con los negros, ¿Entonces que soy?” (P4S1). Tal como se evidencia en la cita la situación que vivió la entrevistada la llevó a cuestionar su pertenencia al grupo y a suponer que no encajaba en ninguno de los grupos étnicos.

Por el contrario, entre las implicaciones positivas, el autorreconocimiento fortalece la autoestima y el sentido de pertenencia, permitiendo a las mujeres aceptar y valorar su herencia cultural. Esto fomenta la creación de redes de apoyo, esenciales para el empoderamiento. Además, al reivindicar su identidad, las mujeres afrodescendientes pueden desafiar estereotipos y promover una representación auténtica en diversos ámbitos, lo que inspira a las nuevas generaciones a construir y expresar su identidad con orgullo.

Lo anterior se evidencia en palabras de la participante 4 la cual no solo llevó a cabo este proceso de autorreconocimiento si no que, tras el fortalecimiento de su identidad, se ha comprometido con transmitir los conocimientos adquiridos sobre su herencia cultural a otras mujeres, especialmente a las más jóvenes. Sobre esta experiencia y en relación con el compromiso de su transmisión cultural, la entrevistada manifiesta “A partir de ahí, fue como lograr ese vínculo y esa comprensión de que estas son tradiciones, son rituales que pertenecen a las comunidades afro y que nosotras hacemos parte de ella porque nos autorreconocemos”. (P4S1)

Esta participante también menciona:

El rechazo ahora de muchos chicos jóvenes a autorreconocerse es porque sienten que de alguna u otra forma identificarse como personas afro es algo malo, o es algo negativo, o es algo que les resta. Entonces es como volver a inculcar todos esos procesos. (P4S1).

Esta cita justamente está evidenciando la percepción de la entrevistada acerca de las razones que tienen las personas jóvenes para no autorreconocerse como afrodescendientes, particularmente señala en este caso la valoración de la identidad afro como algo negativo. En esta medida se puede comprender el afán de la entrevistada por recuperar el valor significativo de su cultura e involucrar a los más jóvenes en este proceso. Su posición en este tema se reitera en la siguiente cita:

Fue algo que ahí conversamos mucho [nombre de compañera] y yo. Yo le decía, que para que las tradiciones y los rituales se mantengan, también tienen que adaptarse a la juventud y los niños que ahora no son los mismos de unos años atrás... Gracias a que [nombre de compañera] tiene como cierto reconocimiento como mujer negra, mujer afro, ella misma se llama una ancestra viviente, que de hecho sí lo es. Ella tiene como cierto reconocimiento a nivel del municipio, y ella también hace parte de una red de mujeres que se llama KAMBIRI, que también son ancestras. Entonces, ella está muy bien posicionada. (P4S1).

En la cita se refiere a otra conversación que tuvo con otra mujer del grupo que se autorreconoce como una ancestra viviente y en la que enfatizan la necesidad de transmitirle las costumbres y conocimientos a las nuevas generaciones.

Sabiendo que este proceso es único y personal para cada individuo. El proceso de autorreconocimiento como afrocolombiano implica principalmente la autoidentificación y el sentido de pertenencia a la comunidad, donde poco a poco se irá desarrollando conciencia histórica

sobre la esclavitud y las contribuciones de la comunidad afrodescendiente en Colombia, así como la identificación y respeto de elementos culturales como la música, la danza y las tradiciones afrocolombianas, el empoderamiento frente a la discriminación y la participación en iniciativas que promueven los derechos de esta comunidad. Como lo menciona, en sus propias palabras, la participante 2 “Afro somos las personas que nos autorreconocemos, no hablo de la pigmentación de piel, es algo que se siente, que se lleva en la sangre, independientemente si tenemos el cabello afro, si somos negros, si somos mestizos”. (P2S2). Aquí, la participante expresa desde su experiencia cual es el proceso de autorreconocimiento afrodescendiente.

Por consiguiente, al autorreconocerse se van adquiriendo elementos propios de la comunidad, se van conociendo y se van apropiando de estos tal como lo menciona la participante 4 en sus palabras:

En mi proceso de autorreconocerme como mujer afro, ser parte de algo, reconocer de dónde se viene y saber su historia, me dio más confianza en mí misma, siento que de alguna u otra forma me dio un plus, y no sé por qué lo veo así, pero es como de...No soy simplemente una persona, sino que tengo toda una historia detrás. (P4S1).

Haciendo referencia precisamente al creciente interés por la cultura y las costumbres que se despierta en las personas cuando se autorreconocen.

La construcción de identidad de las mujeres afrodescendientes, tras vivir un proceso de autorreconocimiento, es un camino transformador que les permite reivindicar su herencia cultural y su lugar en la sociedad. Al reconocer su historia y las luchas que han enfrentado, estas mujeres comienzan a valorar y perpetuar sus tradiciones, prácticas y valores, lo que fortalece su sentido de

pertenencia. Este autorreconocimiento no solo se manifiesta en la afirmación de su identidad étnica, sino también en la conexión con otras mujeres de su comunidad, creando redes de apoyo y empoderamiento. A medida que se abrazan a su identidad afro, enfrentan y desafían estereotipos y discriminación, convirtiéndose en agentes de cambio que visibilizan su cultura y contribuyen a la lucha por la igualdad y el respeto en la sociedad. Esto lo menciona la participante 4: “El tener un sentido de identidad y de pertenencia de alguna u otra forma tuvo un impacto positivo en mi autoestima ya que comencé a recoger partes de la historia y de mi herencia”. (P4S1).

Aquí, la participante enfatiza en la revaloración de estas prácticas que no solo fortalece su sentido de pertenencia a la comunidad afrodescendiente, sino que también les brinda herramientas para enfrentar los desafíos sociales y culturales actuales. Al abrazar y celebrar su identidad, se empodera, construyendo una narrativa que desafía estereotipos y contribuye a la diversidad cultural en su entorno.

Posteriormente, identificarse como afrodescendiente después de haber atravesado un proceso de autorreconocimiento y construcción de identidad implica a su vez un camino que permite a las mujeres valorar sus tradiciones, historias y luchas, empoderándolas para desafiar estereotipos y reivindicar su lugar en la sociedad. Al aceptar y celebrar su identidad, no solo se fortalecen a sí mismas, sino que también se convierten en portadoras de un legado de resistencia, orgullo y el respeto hacia la diversidad que representan. Sobre esto la participante 2 se refiere así:

Yo me identifico y me siento negra, yo no me puedo ofender si me dicen negra, siempre me he sentido orgullosa de serlo. Yo no me crié en el Chocó, no lo conozco, pero luego las enseñanzas que ellos me dieron, de las costumbres que ellos me dejaron, me hace sentir empatía y un interés muy grande por mantener mis raíces (P2S2).

La cultura afrodescendiente tiene un impacto importante en cómo las mujeres afrodescendientes ven su identidad y su rol en la sociedad. A través de tradiciones y valores, estas mujeres crean un sentido de pertenencia que une su historia con el presente, lo que fortalece su orgullo cultural. Esta herencia se refleja en la música, la danza y la comida, que no solo celebran sus raíces, sino que también son formas de resistir la opresión. La representación de estas mujeres en los medios y las artes ayuda a romper estereotipos negativos y fomenta una imagen positiva de sí mismas, lo que mejora su autoestima y aceptación. Además, las redes de apoyo comunitarias ofrecen un espacio seguro para empoderarse y enfrentar la discriminación. Finalmente, su activismo por la justicia social no solo refuerza su identidad colectiva, sino que también promueve cambios importantes en la sociedad, ayudando a que estas mujeres reclamen su lugar y voz en un mundo que a menudo las ignora.

Este sentido de pertenencia se ve reflejado por ejemplo cuando las mujeres, quienes a menudo, son las encargadas de mantener las tradiciones, las cuidan y son celosas a transmitir los conocimientos. De esto da un ejemplo la participante 4, en sus palabras:

Para mí se volvió una meta lograr que doña [nombre de compañera] confíe lo suficientemente en mí para contarme cómo se hace el biche. Y no es que yo me vaya a poner a hacer biche, ¿no? Porque, de hecho, ni siquiera consumo alcohol. Pero es como, vení, que es que esto hace parte de nosotros contémoselo a los demás porque ellos también merecen saber. Y no es que todos se vayan a poner a ser biche, sino el biche hace parte de muchos rituales que pertenecen a la comunidad entonces qué rico que lo conozcan. (P4S1).

Aquí la participante da cuenta de una situación que considera muy recurrente y es lo poco que a las personas mayores les gusta transmitir sus conocimientos en diferentes saberes y prácticas

tradicionales, esto debido a que a ellos tampoco nadie les enseñó si no que por el contrario tuvieron que aprender observando. Es así que la participante menciona lo valioso que considera buscar la manera de que los mayores se abran y den a conocer todos sus conocimientos y también intentar que las nuevas generaciones se interesen por adquirir los saberes.

Por otro lado, los referentes o figuras afrodescendientes también influyen en la formación de la identidad y autoestima de las mujeres afrodescendientes, ya que su visibilidad y éxito ofrecen modelos a seguir que desafían estereotipos negativos y fomentan el orgullo cultural. Estas figuras, que abarcan diversos ámbitos como la música, el arte, la política y el deporte, no solo representan la diversidad y el talento de la comunidad afrodescendiente, sino que también simbolizan la resistencia y el empoderamiento ante la adversidad. Al verse reflejadas en personas que han logrado superar barreras y alcanzar el reconocimiento, las mujeres afrodescendientes encuentran inspiración para perseguir sus propios sueños y aspiraciones. Como lo manifiesta la participante 2.

Si, fuera del municipio reconozco muchas, por ejemplo, nuestra directora de la red KAMBIRI Tomasa Medrano, en Medellín a Yamira Valdez, en la Dorada, Caldas, a Rosalba Lloreda Machado, en Puerto Boyacá a Bárbara Machado y aquí en Puerto Berrío en la parte de la Salud a esta niña Ana Rentería, en la parte gastronómica a Leonor Hinestroza, acá hay varias, pero les falta salir más, hacerse más visibles sin embargo son mujeres berracas que han logrado sus sueños reivindicando su identidad. (P2S1).

La participante destaca que estas mujeres están superando barreras y alcanzando el reconocimiento en diferentes áreas.

Estos referentes contribuyen a la visibilidad y representación de su cultura en espacios más amplios, lo que ayuda a reivindicar su historia y a desafiar las narrativas hegemónicas. En definitiva, la influencia de estas figuras no solo enriquece la identidad individual de las mujeres afrodescendientes, sino que también fortalece la comunidad en su conjunto, promoviendo un sentido de pertenencia y solidaridad.

En síntesis, la construcción de la identidad es un proceso profundo que se ve fuertemente influenciado por la cultura y los legados de sus antepasados. La cultura, en sus diversas manifestaciones, como las tradiciones, las creencias y los valores; proporciona un marco en el que se identifican y se conectan con la historia. Los relatos y las enseñanzas de los antepasados se convierten en pilares que sustentan la percepción de quiénes son, guiándolas en la interpretación de su lugar en el mundo.

Además, la organización social juega un papel crucial en este proceso, ya que las comunidades crean espacios donde se preservan y transmiten estas influencias culturales. La colaboración y el sentido de pertenencia que se desarrollan en estas organizaciones permiten a las personas fortalecer su identidad colectiva, fomentando un entorno donde la diversidad se celebra y las raíces se honran. En conjunto, cultura, legado y organización se entrelazan para forjar una identidad que no solo los define individualmente, sino que también los conecta con un tejido más amplio de historia y comunidad.

7.3. Luchas Individuales, Colectivas y Sociales

La construcción de la identidad afrodescendiente de las mujeres es un proceso dinámico y multifacético que se ve influenciado por diversas realidades sociales y económicas. Enfrentadas a brechas significativas que limitan su acceso a recursos y oportunidades, estas mujeres navegan un entorno marcado por dificultades, por ejemplo, en el ámbito laboral para conseguir empleo. Sin embargo, en medio de estos desafíos, han emergido como agentes de cambio, utilizando el emprendimiento o trabajos informales como vías para afirmar su autonomía y dignidad. Este impulso no solo refleja su resiliencia, sino que también redefine las narrativas en torno a su identidad y lugar en la sociedad.

Además, la inclusión, el liderazgo y la participación política juegan un papel crucial en la forma en que estas mujeres construyen su identidad colectiva. Al organizarse y alzar su voz en espacios de decisión, fomentan un sentido de comunidad que trasciende las limitaciones impuestas por la desigualdad. La relación entre organización y empoderamiento se convierte en un catalizador para la transformación social, permitiendo que las mujeres afrodescendientes reivindiquen sus derechos y en esa medida contribuyan a la construcción de un futuro más equitativo. En este apartado se explora cómo estos elementos interrelacionados han sido fundamentales en la afirmación de una identidad que celebra sus raíces y promueve la justicia social.

Las desigualdades sociales en ámbitos como el educativo y laboral han sido de relevancia para las comunidades afrodescendientes, ya que los lleva a pensar en su historia e identidad. Estas dificultades llevan especialmente a las mujeres afrodescendientes a cuestionar las historias que han intentado ocultar su cultura y logros. Al compartir sus experiencias de discriminación, crean un sentido de comunidad que refuerza su identidad como afrodescendientes, convirtiendo su

reconocimiento en un acto de orgullo y defensa de su legado cultural. Así, estas desigualdades e injusticias se tornan para las mujeres en motivo para luchas por el reconocimiento de su identidad. Esto a través no solo de alzar la voz sino además siendo estas quienes son las preservadoras de las tradiciones, como las comidas, las danzas, la vestimenta o incluso los alabaos. Esta lucha por la equidad se evidencia en las palabras de las mujeres, como la participante 2.

Luego los decretos, mire que todavía estamos luchando para que todos los decretos se puedan organizar, los capítulos que tiene, es una ley que tiene 30 años ya y debería estar bien organizada pero no, entonces todo ha sido lucha (P2S1).

Aquí la participante 2, la cual se ha esmerado por adquirir un amplio conocimiento en diferentes ámbitos favorecedores para la comunidad afrodescendiente, como en los derechos que aún siguen siendo vulnerados en la actualidad, enfatiza que pese a que ha habido unas luchas para que exista una ley que favorezca a la comunidad, dicha ley aún tiene falencias, por ejemplo, no se incluye todas las carencias que padece la comunidad.

Las brechas sociales, que incluyen desigualdades en educación, acceso a recursos y acceso a información, impactan directamente en la dificultad que enfrentan las mujeres afrodescendientes para conseguir empleo. Muchas de ellas provienen de comunidades con escasos recursos, lo que limita su acceso a una educación de calidad y a oportunidades de formación profesional. Esta falta de preparación académica y habilidades laborales les ubica en desventaja en un mercado laboral competitivo, donde los requisitos de educación y experiencia son cada vez más altos.

Además, la conjunción de la discriminación racial y de género agrava aún más la situación. Las mujeres afrodescendientes no solo deben lidiar con estereotipos negativos que afectan su

imagen y oportunidades, sino que también enfrentan prejuicios tanto en el proceso de contratación como en el ambiente laboral. Esta doble discriminación dificulta su integración en el mercado laboral, perpetuando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad económica que les impide alcanzar una estabilidad y desarrollo profesional. Lo anterior es mencionado por la participante 2:

Como soy una mujer de 68 años es muy difícil conseguir un empleo, pero como yo soy licenciada en Etnoeducación y a nivel nacional estoy entre los ancestros sabios en gastronomía y medicina tradicional, entonces yo preparo esas bebidas que se ven ahí, con eso trabajo mientras me salen otras actividades. (P2S1).

En este apartado la participante se refiere a su emprendimiento como un medio para solventarse, ya que a pesar de que es licenciada y tiene múltiples estudios y conocimientos se le dificulta conseguir empleo, no solo por el hecho de ser mujer y ser adulta mayor, sino además por ser parte de la población afrocolombiana.

Las brechas sociales afectan significativamente las alternativas de empleo para las mujeres afrodescendientes, limitando sus opciones y recursos para iniciar negocios o acceder a empleos formales. Sin embargo, cuando logran crear sus propios negocios, pueden establecer un entorno laboral que se ajuste a sus necesidades y valores, así como fomentar la flexibilidad en la gestión de su tiempo.

Los emprendimientos ofrecen importantes ventajas para las mujeres afrodescendientes, ayudándolas a superar brechas sociales. Les permiten generar ingresos de manera independiente, lo que promueve su empoderamiento económico y mejora su calidad de vida. Al crear sus propios negocios, pueden establecer un entorno laboral que se ajuste a sus necesidades y desarrollar

habilidades valiosas, aumentando su confianza y capacidad en el mercado. Además, al formar redes de apoyo con otras emprendedoras, acceden a recursos y oportunidades que benefician no solo su crecimiento personal y profesional, sino también el desarrollo económico de sus comunidades. Lo anterior se evidencia en las palabras de la participante 3:

Tengo un emprendimiento, no cuento con punto físico, pero es muy fuerte en redes. Vendo artesanía, manillas, pulseras, turbantes, tejidos artesanales, la ropa, el calzado, tengo un pequeño espacio adecuado en mi casa, tengo los maniquís, aretes muy coloridos muy afros que nos identifiquen, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Pero más que un gusto fue una necesidad. (P3S1).

En el apartado, la participante menciona el emprendimiento con el cual lleva un par de años sustentándose, ya que vio la necesidad de aprender un arte o algo que le apasionara. Además, no quería seguir siendo empleada de otras personas y cumplir horarios que no le permitían compartir o dedicarle tiempo a la familia. Este emprendimiento no solo le proporciona un sustento individual, sino que también beneficia a la comunidad afrodescendiente en general, contribuyendo a sus luchas sociales y promoviendo un sentido de pertenencia y empoderamiento colectivo.

La inclusión de la comunidad afrodescendiente ha evolucionado a lo largo de los años, impulsada por movimientos sociales y políticas públicas que buscan reconocer y valorar la diversidad cultural. La lucha por los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad afrodescendiente ha llevado a la implementación de leyes y programas destinados a promover la equidad en áreas como la educación, la salud y el empleo. Estos avances han permitido una mayor visibilidad y representación de la comunidad en espacios políticos y sociales, aunque como lo menciona la participante 4, persisten desafíos significativos.

Sin embargo, la inclusión no ha sido un proceso uniforme y enfrenta obstáculos persistentes, como la discriminación y los estereotipos negativos. A pesar de los avances, muchas personas afrodescendientes siguen enfrentando desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades. La creciente conciencia sobre la importancia de la diversidad y la equidad ha llevado a iniciativas tanto en el ámbito empresarial como en la sociedad civil, que buscan empoderar a la comunidad afrodescendiente y promover su participación activa en el desarrollo económico y social. Estos esfuerzos continúan siendo cruciales para abordar las brechas existentes y fomentar una sociedad más inclusiva. Por ejemplo, la participante 2 refiere a lo anterior con las siguientes palabras:

La profe en otra ocasión mando a los niños a hacer marionetas de ellos mismos. Y buscamos un color que fuera muy similar al color de piel de ella y ya la profe les hizo la explicación de que el color piel no es únicamente el que viene en la caja de colores si no que hay más tonos de piel. (P2S1).

En el apartado, la participante menciona cómo implícitamente ha notado un esfuerzo de parte de la profesora de su hija por hacer una inclusión y por mejorar este imaginario que se tiene alrededor del color de piel, resultando en una enseñanza para los niños y fomentando de igual modo una sociedad inclusiva.

Por otro lado, el liderazgo en la comunidad afrodescendiente ha emergido como una respuesta a las desigualdades históricas y a la búsqueda de reconocimiento y empoderamiento. A través de figuras inspiradoras y movimientos colectivos, las personas afrodescendientes han encontrado en el liderazgo una herramienta para visibilizar sus luchas y reivindicar sus derechos. Este liderazgo no solo se manifiesta en el ámbito político, sino también en el cultural y social, donde al articular sus voces y experiencias, los líderes afrodescendientes han creado espacios de

diálogo y resistencia, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo en sus comunidades. Como lo hace saber la participante 4 en sus palabras: “¿Cuál era el objetivo de Alabados en Movimiento? Lograr revitalizar diferentes partes de la cultura afro en el municipio de Puerto Berrío. Entre esas, dos muy específicas, que era el tema de los alabaos y la danza”. (P4S1).

Este liderazgo contribuye de manera significativa a disminuir las brechas sociales al abogar por políticas inclusivas y programas que atiendan las necesidades específicas de la comunidad. Al enfocarse en la educación, la salud y el empleo, los líderes afrodescendientes han ayudado a dismantelar las estructuras de exclusión que han limitado su desarrollo. Además, al promover modelos a seguir y generar conciencia sobre la importancia de la diversidad, se fomenta una cultura de respeto y equidad. En conjunto, estas acciones no solo empoderan a la comunidad afrodescendiente, sino que también benefician a la sociedad al contribuir a una mayor cohesión social y a un entorno más justo. Esta construcción que genera el liderazgo se evidencia en palabras de la participante 2:

Como yo siempre fui bien inquieta, inicié la parte cultural, yo tengo más de 30 años de ser gestora cultural. Monte un grupo de danza y representamos el municipio en muchos eventos, el grupo de danzas se llamaba Palma Africana, yo era de la parte del comité de cultura, gestioné para que existiera la Casa de los Ancestros, después ya cuando llegue al concejo gestioné el segundo piso de la Casa de los Ancestros y después la dotación de allá mismo de la casa, pero en un principio sin saber que era el liderazgo, me gustó el liderazgo. (P2S1).

Aquí, la participante hace referencia a cómo vivió un proceso de empoderamiento a través del liderazgo, en un tiempo en el que no se tenía tan presente este concepto, y donde además ayudó a fortalecer no solo sus propias capacidades si no también las de su comunidad.

Otro punto importante es la participación política convencional de la población afrodescendiente, la cual ha sido fundamental para disminuir las brechas sociales que han enfrentado a lo largo del tiempo. A través de la representación en espacios decisivos, estas comunidades han podido abogar por políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y la salud, así como la protección de sus derechos culturales y sociales. Iniciativas como la implementación de leyes de cuotas y programas de acción afirmativa han permitido que más afrodescendientes ocupen posiciones de poder, lo que a su vez ha facilitado un diálogo más inclusivo y ha permitido visibilizar problemáticas específicas que antes eran ignoradas.

En la actualidad, la participación política sigue siendo clave para abordar las desigualdades que persisten. Los líderes afrodescendientes están trabajando en la creación de políticas que busquen no solo reducir las brechas económicas, sino también combatir el racismo estructural y promover el reconocimiento de la diversidad cultural. A través de movimientos sociales y alianzas estratégicas, buscan garantizar que sus voces sean escuchadas y que sus demandas sean incorporadas en la agenda nacional. Este esfuerzo no solo beneficia a las comunidades afrodescendientes, sino que también contribuye a una sociedad más equitativa donde la diversidad sea valorada y respetada.

En palabras de la participante 2, por ejemplo: “trabajo ocasionalmente a nivel departamental soy consejera departamental y hago seguimiento al plan de desarrollo del gobernador”. (P2S1). Se

refirió a un empleo ocasional en el que fue tomada en cuenta por parte de un gobernador para que le realizara observaciones al desarrollo de su programa de gobierno, esto debido a la influencia y el conocimiento que ha adquirido a través de los años por medio de las organizaciones en las que ha hecho parte.

En este orden de ideas, las organizaciones han sido clave para ayudar a las mujeres afrodescendientes a enfrentar las desigualdades sociales. Han trabajado para empoderarlas al ofrecer recursos, capacitación y oportunidades de trabajo, además de fomentar su liderazgo y visibilidad. Esto les ha permitido ser reconocidas como agentes de cambio y ser escuchadas en decisiones que afectan sus vidas. También han abordado problemas como la violencia de género y el acceso a servicios de salud, mejorando así su calidad de vida. La colaboración entre estas organizaciones ha creado redes de apoyo que fortalecen su voz colectiva, promoviendo una mayor conciencia sobre las dificultades que enfrentan y contribuyendo a políticas más inclusivas. Esto se puede ver reflejado en palabras de la participante 4 “Por ejemplo, para mí se convirtió en un sí o sí, quiero buscar la manera de que las personas afro que se unan a la organización conozcan de dónde vienen. Y asimismo descubran para dónde van” (E4S1). Aquí la participante cuenta como su vinculación tan temprana a la organización le favoreció en la construcción de su identidad, por lo cual desea este mismo proceso para todos.

La construcción de la identidad afrodescendiente de las mujeres es un proceso complejo que se nutre de su lucha contra las brechas sociales y las dificultades para acceder a empleo y recursos. A pesar de estos desafíos, muchas han encontrado en el emprendimiento una vía para afirmar su autonomía y dignidad, lo que les permite no solo mejorar su calidad de vida, sino también redefinir las narrativas en torno a su identidad. Este empoderamiento, combinado con el

desarrollo de liderazgo y la participación política, ha creado un espacio donde las mujeres afrodescendientes pueden organizarse, alzar su voz y abogar por políticas que atiendan sus necesidades específicas, lo que contribuye a un sentido de comunidad y pertenencia.

Además, la relación con organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para fortalecer este proceso. Estas organizaciones no solo ofrecen recursos y capacitación, sino que también promueven un entorno de apoyo que fomenta el intercambio de experiencias y estrategias. Al trabajar en conjunto, las mujeres afrodescendientes no solo reivindican sus derechos, sino que también impulsan un cambio social significativo que trasciende sus propias realidades. En este sentido, la inclusión, el liderazgo y la participación política no solo son esenciales para abordar las desigualdades existentes, sino que también juegan un papel crucial en la afirmación de una identidad rica y diversa que celebra su herencia cultural y busca la justicia social.

8. Discusión

En términos generales, se han encontrado en este trabajo tres grandes ideas que iluminan la compleja dinámica de la identidad afrocolombiana de las mujeres de la organización ASOMUNE Alinka del municipio de Puerto Berrio. Primero, es crucial entender que la construcción de la identidad no es un proceso sencillo ni lineal; en este camino, el autorreconocimiento juega un papel central. No todas las mujeres afrocolombianas han tenido un reconocimiento claro y constante de su identidad a lo largo de su vida, lo que sugiere que este proceso está influenciado por diversos factores socioeconómicos, culturales y personales que pueden hacer que el reconocimiento sea intermitente o incluso ausente en ciertos momentos.

En segundo lugar, se ha observado que las experiencias de discriminación son un hilo común en la vida de estas mujeres, afectando profundamente la forma en que se ven a sí mismas y cómo se relacionan con su entorno. Estas experiencias de discriminación no solo generan consecuencias negativas en su bienestar emocional y social, sino que también se convierten en catalizadores que las impulsan a reivindicar su identidad. Es en el contexto de estas vivencias dolorosas donde muchas mujeres encuentran la fuerza para abrazar y celebrar su herencia afrocolombiana, transformando el sufrimiento en un poderoso motor de autoafirmación y empoderamiento.

Por último, el papel de las organizaciones a las que estas mujeres pertenecen ha sido fundamental en el fortalecimiento de su identidad. La participación en estas comunidades no solo les brinda un sentido de pertenencia, sino que también les permite reconocer sus luchas compartidas y cuestionar las narrativas históricas que han minimizado su valor y contribuciones. Este espacio

de apoyo mutuo y solidaridad potencia su proceso de reconocimiento, ayudándolas a reescribir sus historias y a posicionarse como agentes de cambio en sus comunidades.

Dicho esto, a continuación, se discutirán estos principales resultados en relación con los antecedentes y el marco teórico que fundamentan este trabajo, explorando cómo se entrelazan estas ideas y enriquecen la comprensión de la identidad afrocolombiana femenina en la organización ASOMUNE Alinka.

Como se evidenció en los resultados de este trabajo, la identidad no se configura de manera aislada, sino que está en constante construcción a partir de las interacciones del individuo con su entorno social y cultural. Es decir, la identidad se ve influenciada por las relaciones interpersonales y las estructuras sociales que definen y limitan lo que se considera “normal” o “aceptable” en una determinada comunidad. Esto fue también afirmado por Castell (1991), el cual menciona que la identidad es un concepto profundamente social y relacional: “es la fuente de sentido y de experiencia para la gente” (p. 28). Es decir, que lo que se encontró y lo que sugiere el autor reafirma que la identidad está estrechamente vinculada a las relaciones y conexiones que una persona establece con los demás. El concepto de identidad de Castell se ve complementado por la realidad que experimentan estas mujeres, el autorreconocimiento no solo es un camino hacia el empoderamiento, sino también una lucha constante contra las barreras sociales, culturales e institucionales que perpetúan la exclusión.

En un primer momento, se destaca la falta de un reconocimiento constante y claro de la identidad de las mujeres afrocolombianas, lo que hace referencia a un proceso discontinuo o fragmentado. Este aspecto puede estar relacionado con la forma en que la sociedad en general ve y valora a los individuos según su etnia, lo cual no siempre coincide con el autorreconocimiento

interno que la persona puede tener de sí misma, si no que requiere de un entorno que valore estas características diversas.

La cita de Camargo aporta un componente de pertenencia grupal a la identidad racial, sugiriendo que la identidad racial no solo depende de un proceso individual de autorreconocimiento, sino también de la interacción con un grupo social que tiene significados emocionales asociados a la pertenencia. En este sentido, el valor que una mujer afrocolombiana le otorga a su identidad racial puede depender de su relación con otros afrocolombianos y con la comunidad más amplia, así como de los significados que se le asignan al color de su piel en su entorno social. Así, aunque el autorreconocimiento pueda ser intermitente o inconsistente, la pertenencia a un colectivo podría ser un factor clave que facilite la construcción y afirmación de la identidad racial, incluso en momentos de duda o de exclusión. (Camargo, 2018).

Los efectos del contexto socioeconómico y cultural: Ambos fragmentos coinciden en que los factores sociales y contextuales juegan un papel fundamental en la construcción de la identidad. Mientras que el primer fragmento se centra en cómo las condiciones socioeconómicas y culturales pueden interrumpir el reconocimiento de la identidad, la cita de Camargo (2018) también sugiere que el significado atribuido al color de la piel y a la pertenencia grupal es socialmente determinado. Por ejemplo, en un contexto de discriminación racial, las mujeres afrocolombianas pueden internalizar estigmas o desarrollar un sentido de pertenencia que les permita resistir esa discriminación. En este caso, la comunidad o el grupo social juega un papel de protección y afirmación frente a las dificultades que puedan surgir en el proceso de autorreconocimiento.

Posteriormente, en este trabajo se identificó que la discriminación es un aspecto central y recurrente en la vida de las mujeres afrocolombianas. Este hilo común entre las mujeres de la

organización ASOMUNE Alinka entrevistadas no solo se refiere a una experiencia de exclusión basada en el color de su piel, sino que también afecta la manera en que estas mujeres se ven a sí mismas y se relacionan con los demás. La discriminación se presenta, entonces, no solo como un fenómeno social, sino como un proceso internalizado que afecta la autoestima, el sentido de pertenencia y el proceso de autorreconocimiento.

En este contexto, las mujeres no solo se enfrentan al racismo que caracteriza a la sociedad en general, sino que también es vinculado a su género. Esto puede tener repercusiones tanto en sus interacciones cotidianas como en sus proyectos de vida, pues la discriminación no solo se materializa a través de la exclusión social, sino que también configura las oportunidades que tienen para acceder a recursos, educación, empleo, y participación en la esfera pública. La discriminación se convierte en un obstáculo constante que afecta la forma en que las mujeres se proyectan hacia el futuro y cómo se vinculan con los grupos a los que pertenecen.

Al respecto, Molina (2017) plantea la educación como una vía fundamental para combatir la discriminación, promover la inclusión y construir una sociedad más equitativa. La relación entre ambos textos puede generar un debate sobre cómo las acciones educativas pueden contribuir a transformar la discriminación en fortaleza y cómo estas estrategias pueden ser parte de un proceso colectivo de reconocimiento y valorización de la identidad afrocolombiana.

La discusión entre ambos fragmentos invita a explorar cómo las experiencias de discriminación racial y de género se entrelazan para moldear la identidad de las mujeres afrocolombianas, y cómo esta realidad se configura de manera distinta. A través de una mirada crítica, se puede examinar el impacto de la discriminación tanto en la percepción de sí mismas de las mujeres afrocolombianas como en sus relaciones sociales y la construcción de su identidad, así

como los elementos adicionales de vulnerabilidad que las afectan. Sin embargo, además de comprender cómo estas dinámicas afectan su vida cotidiana, es crucial reconocer el papel de la educación como herramienta fundamental para promover la inclusión y la revalorización de la identidad afrodescendiente como lo menciona Molina (2017).

A través de las entrevistas se ha evidenciado como el ámbito educativo puede reproducir la discriminación hacia las mujeres afrocolombianas, pero también puede ser el ámbito desde el cual esta se problematice. Al respecto, se busca que la educación ofrezca a las mujeres afrocolombianas la posibilidad de cuestionar y desafiar los estereotipos negativos impuestos por la sociedad. Al proporcionar un espacio donde se visibilice y celebre su cultura, historia y contribuciones, la educación no solo puede fomentar el autoconocimiento, sino también la reconstrucción de una identidad empoderada. Este proceso de inclusión educativa es especialmente crucial, dado que muchas veces las mujeres afrocolombianas han sido históricamente excluidas de las narrativas dominantes en la educación formal y las estructuras de poder. A través de una educación inclusiva, que integre contenidos sobre la historia afrocolombiana, los logros culturales y las contribuciones sociales de las mujeres afrodescendientes, se puede contrarrestar el impacto de la discriminación racial y de género, ofreciendo a estas mujeres herramientas para construir una identidad.

Además, al integrar en los currículos educativos proyectos y talleres enfocados en afrodescendencia y equidad de género, se puede abrir un espacio de sensibilización para toda la sociedad. Esto no solo beneficiaría a las mujeres afrocolombianas al ofrecerles una representación positiva de sí mismas, sino que también contribuiría a que las futuras generaciones de estudiantes, independientemente de su etnia o género, se conviertan en aliados en la lucha contra la discriminación y la exclusión. En este sentido, la educación no solo sirve como un mecanismo de

inclusión para las mujeres afrodescendientes, sino como un motor de cambio social, donde se fomenta el respeto, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento pleno de su valor en la sociedad. Por lo tanto, la educación emerge como una vía indispensable no solo para combatir la discriminación racial y de género, sino para fortalecer la identidad afrocolombiana de las mujeres, brindándoles las herramientas para reconfigurar su relación con la sociedad y con su propia historia.

Por último, la investigación encontró que las organizaciones a las que pertenecen las mujeres afrocolombianas han sido clave para fortalecer su identidad. Al participar en estos espacios de apoyo, pueden reconocer sus luchas comunes, cuestionar las historias que han minimizado su valor y reescribir sus propias historias. Este proceso de empoderamiento es fundamental para que se vean como agentes de cambio en sus comunidades. Además, estas organizaciones son lugares seguros donde refuerzan sus lazos culturales, preservan sus tradiciones y transmiten su herencia a las nuevas generaciones.

Este hallazgo coincide con el argumento de Uribe (2018), quien sostiene que las organizaciones sociales juegan un papel clave en la prolongación de las herencias ancestrales. En este sentido, se puede afirmar que estas organizaciones no solo tienen un impacto en el presente, sino que también contribuyen a la construcción de un futuro más equitativo y consciente para las mujeres afrodescendientes, al ofrecerles herramientas para resistir la discriminación racial y de género, mientras afirman su identidad colectiva.

Sin embargo, los antecedentes de Lamus (2014) presentan un contrapunto relevante al señalar que muchos de los procesos organizativos en comunidades afrocolombianas son débiles y fragmentados, a menudo marcados por tensiones internas y disputas de liderazgo. Estas dificultades internas reflejan un problema estructural dentro de muchas de estas organizaciones. Las

discrepancias en los estilos de autoridad, los conflictos de poder y la falta de cohesión pueden obstaculizar el desarrollo efectivo de las organizaciones y, por ende, limitar su capacidad para ofrecer un espacio sólido de apoyo y empoderamiento para las mujeres.

Este desafío interno también puede generar un efecto negativo en el proceso de autoafirmación y empoderamiento que se describe en el hallazgo de la investigación. Si bien las organizaciones tienen el potencial de ser espacios de fortalecimiento identitario, las tensiones internas pueden generar un ambiente de inestabilidad que dificulte la consolidación de una identidad colectiva fuerte y coherente. Además, los conflictos dentro de las organizaciones pueden fragmentar los esfuerzos de lucha común y debilitar las estrategias colectivas para hacer frente a las discriminaciones externas que enfrentan estas mujeres.

En últimas el hallazgo que destaca la importancia de las organizaciones como espacios fundamentales para el fortalecimiento de la identidad de las mujeres afrocolombianas se puede contrastar con los antecedentes que subrayan tanto el potencial positivo como los desafíos internos que enfrentan dichas organizaciones. Mientras que, por un lado, se reconoce que la participación en estas comunidades contribuye al sentido de pertenencia y al empoderamiento colectivo, por otro, las tensiones internas y la fragmentación organizativa emergen como obstáculos que pueden limitar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.

9. Conclusiones

En conclusión, este estudio revela que la identidad afrocolombiana de las mujeres en la organización ASOMUNE Alinka es un proceso dinámico y complejo, que se construye a partir de una constante interacción entre el autorreconocimiento personal y las experiencias compartidas dentro de un contexto social y cultural específico. Esta construcción no es un proceso lineal ni fijo, sino que se ve influenciada por una serie de factores externos que modelan la percepción que las mujeres tienen de sí mismas y de su comunidad. A lo largo de la investigación, se destacan tres elementos clave en la configuración de esta identidad, los cuales interactúan y se entrelazan de manera compleja: la construcción de la identidad como un proceso continuo, la importancia de las experiencias de discriminación étnica y de género en este proceso, y el rol de las organizaciones sociales en el fortalecimiento de la identidad colectiva de estas mujeres.

Se resalta que la identidad afrocolombiana de estas mujeres no se configura de manera estática, sino que es un proceso continuo, sujeto a la evolución de las interacciones sociales, los cambios en el entorno cultural y las reflexiones personales sobre su pertenencia a una comunidad afrodescendiente. El autorreconocimiento, esencial para este proceso, no siempre es constante ni claro, ya que está condicionado por los diferentes contextos y las barreras sociales y culturales que enfrentan estas mujeres, especialmente cuando se trata de una identidad racialmente marcada en una sociedad que históricamente las ha excluido.

Por otro lado, las experiencias de discriminación étnica y de género juegan un papel central en la vida de estas mujeres, configurando una parte crucial de su identidad. Aunque estas experiencias afectan profundamente su bienestar emocional y su posición social, también actúan como impulso de resistencia. La discriminación étnica, lejos de ser únicamente un obstáculo, se

convierte en un motor de empoderamiento, pues permite a las mujeres reconocer la importancia de fortalecer su sentido de pertenencia a la comunidad afrocolombiana. Este proceso de reivindicación cultural se convierte en un acto de afirmación frente a los estigmas y prejuicios sociales, y las impulsa a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan su marginación. De esta manera, la discriminación compartida, tanto étnica como de género, no solo las une, sino que también las motiva a reconstruir su identidad, desafiando las narrativas históricas que las han invisibilizado.

Finalmente, el rol de las organizaciones sociales como ASOMUNE Alinka es esencial para el fortalecimiento de la identidad colectiva de estas mujeres. Estos espacios de encuentro y apoyo mutuo no solo les permiten compartir sus vivencias y luchas, sino también cuestionar las narrativas históricas que han negado su valor como comunidad afrodescendiente. La organización les brinda un lugar seguro donde pueden construir una identidad colectiva más fuerte, basada en la solidaridad y el apoyo mutuo, lo que refuerza su sentido de pertenencia y les proporciona las herramientas necesarias para enfrentar la discriminación y la exclusión.

Por tanto, este trabajo destaca la importancia de los contextos sociales y organizativos en la construcción de la identidad afrocolombiana femenina, y resalta la necesidad de fortalecer estas estructuras organizativas. La participación en organizaciones como ASOMUNE Alinka no solo les brinda a las mujeres afrocolombianas herramientas para desafiar los estereotipos negativos impuestos por la sociedad, sino que también fomenta un sentido de pertenencia más sólido y amplio, conectándolas con una historia rica y llena de logros.

Además, la participación comunitaria se posiciona como una herramienta poderosa para el empoderamiento social. La creación y el fortalecimiento de redes de apoyo, como las que existen en ASOMUNE Alinka, ofrecen a las mujeres no solo un espacio para sanar y crecer juntas, sino

también una plataforma para generar cambios en sus comunidades y más allá. La solidaridad colectiva se convierte en una estrategia fundamental para resistir las estructuras de poder que perpetúan la discriminación racial y de género, y para construir una identidad afrocolombiana femenina más fuerte, inclusiva y resiliente.

En resumen, estos elementos resaltan la importancia de crear y sostener entornos que favorezcan el autorreconocimiento y el fortalecimiento de la identidad afrocolombiana femenina. Este proceso no solo se da a través de luchas individuales, sino mediante la solidaridad colectiva, el apoyo mutuo y la educación inclusiva. Estos aspectos son esenciales para la construcción de la identidad de las mujeres afrocolombianas y, a la vez, para lograr una transformación social profunda que permita a estas mujeres reconfigurar su identidad y valoración desde su propia historia, alcanzando un reconocimiento pleno de su valor y sus aportes a la sociedad.

10. Recomendaciones

Una recomendación clave para futuras investigaciones sobre la identidad afrodescendiente en mujeres sería ampliar la muestra de participantes, incluyendo más mujeres de una organización y de otras organizaciones afrodescendientes, de ser posible con mujeres de diversas regiones del país. Esto permitiría una visión más representativa de las experiencias y construcciones identitarias de las mujeres afrodescendientes, así como realizar un análisis comparativo entre diferentes organizaciones para identificar similitudes y diferencias en los procesos de empoderamiento, resistencia y construcción de identidad dentro de la comunidad afro.

Asimismo, sería enriquecedor explorar la identidad afro desde una perspectiva de género, comparando las experiencias de hombres y mujeres dentro de las mismas organizaciones o comunidades. Este enfoque permitiría comprender mejor las dinámicas de género y las diferencias en las experiencias de discriminación, empoderamiento y participación, destacando cómo hombres y mujeres enfrentan los desafíos sociales, culturales y económicos dentro de sus comunidades.

Otra recomendación es incorporar el análisis de otros factores sociales y económicos que influyen en la construcción de la identidad afrodescendiente. Aspectos como el nivel educativo, el acceso a recursos y la situación laboral son cruciales para entender cómo las mujeres afrodescendientes se relacionan con su identidad y cómo enfrentan la discriminación. Estos factores pueden revelar barreras estructurales que limitan el desarrollo y la participación de las mujeres en las organizaciones afrodescendientes.

Finalmente, sería valioso investigar el papel de las generaciones jóvenes en la construcción de su identidad afrodescendiente, comparándolas con las generaciones anteriores. Este enfoque podría arrojar información sobre los cambios sociales, culturales y políticos que afectan a las nuevas generaciones y cómo utilizan tecnologías y redes sociales para fortalecer sus lazos con su herencia. Además, el análisis de la intersección de la identidad afro con otras identidades sociales, como clase social, orientación sexual o religión, podría ofrecer una comprensión más matizada de las experiencias diversas dentro de la comunidad y aportar a la creación de estrategias inclusivas para el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes.

Referencias

- Alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR. (2012). *Situación en Colombia afrodescendientes*. Acnur.org.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2013/SituacionColombia_Afrodescendientes_junio2012.pdf
- Antioquia Datos (s.f.) *Puerto Berrío ficha municipal 2019 - 2020*.
<https://www.antioquiadatos.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Fichas-municipales-estadisticas/SR03%20-%20MAGDALENA%20MEDIO/05579%20-%20Puerto%20Berr%C3%ADo.pdf>
- Araya Morales, I. (2023). Afrodescendencia y territorio Identidades afro-rurales en el Valle de Azapa, Chile. *Apuntes*, 50(94), 67-96. <http://www.scielo.org.pe/pdf/apuntes/v50n94/0252-1865-apuntes-50-94-67.pdf>
- Banco Mundial. (2023). *Afrodescendientes en América Latina*.
<https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/afrodescendants-in-LAC>
- Baquero, P. D. (2015). Organización política de los afrocolombianos residentes en Bogotá. *Hallazgos*, 12(23), 275-286. <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2015.0023.13>
- Becerra, L. y Bonilla, A (8 de mayo de 2024). Dane reconoce por qué “borró” del mapa al 30,8 por ciento de la población afro. *Cambio Colombia*. <https://cambiocolombia.com/pais/dane-reconoce-por-que-borro-14-millones-de-afros-del-censo-de-2018>
- Bravo, P., Guffante, T & Falconí, M. (2023). Percepción estudiantil sobre la discriminación y el racismo en la educación superior. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 35, 303-324. <https://doi.org/10.17163/soph.n35.2023.10>

- Camargo, A. P. (2018). *Representaciones de la identidad afrocolombiana en el Instagram de personas mayores de 18 años, identificadas a sí mismas como afrocolombianas, en el distrito de Barranquilla, Atlántico*. 118-124. <http://hdl.handle.net/10584/8385>
- Cañate Tejedor, J y Orozco Coneo, Y. (2020). Perspectiva cultural del significado de la inteligencia kinestésica en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes afrodescendientes. [Tesis de Maestría no publicada]. Corporación Universidad de la Costa. <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7738>
- Cárdenas, M. y Salinas, P. (2009). *Métodos de investigación social*. Quito, Ecuador: Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55373.pdf>
- Castell, M. (1991). *La era de la información, economía sociedad y cultura*. Trabajo social. <https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/castells-manuel-la-era-de-la-informacic3b3n-el-poder-de-la-identidad-v-ii.pdf>
- CEPAL. (2020). *Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1a94f5e8-aed0-44ed-bcc7-8802eb56f87c/content>
- CEPAL. (2021) *Conversatorio virtual: La protección social y las mujeres afrodescendientes latinoamericanas: desafíos para una reconstrucción con igualdad* <https://www.cepal.org/es/eventos/conversatorio-virtual-la-proteccion-social-mujeres-afrodescendientes-latinoamericanas>.
- Ciro, Y. A., Ramírez, S. y Serna, A. J. (2021). *Estado del arte sobre concepciones y reflexiones en torno a la etnoeducación en Colombia en los últimos 20 años*. <http://hdl.handle.net/20.500.11912/9521>.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. (mayo, 2001). *Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe*.

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7a1aa0eb-6ee5-4da8-ba06-903846b37744/content>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. (2002). *La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a76d6082-655e-41a5-8c9f-a388d8903e23/content>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. (2017). *Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos* <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e16fd1a5-4716-4d09-b717-cf088595b0c7/content>

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (s.f) *¿Qué es la discriminación?* <https://www.conapred.org.mx/discriminacion-en-mexico/que-es-la-discriminacion/>

Constitución Política de Colombia [Const]. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Corporación para la Planificación y el Desarrollo Local. CORPLANES. (2019) *Plan etnodesarrollo para la población de comunidades negras y afrodescendientes que residen en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia 2020 – 2029*.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. (2021). *Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/informe-resultados-comunidades-narp-cnpv2018.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. (2021). *Informes de Estadística Sociodemográfica. Número 8. Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el departamento de Antioquia*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticas-sociodemograficas/2021-11-22-Poblacion-negra-afrocolombiana-raizal-palenquera-en-antioquia.pdf>

- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. DANE. (2023). *Mercado laboral de los grupos étnico-raciales en Colombia. Antes y después de los confinamientos por el Covid-19.* <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas-casen/abr-2023-Mercado-Laboral-Etnico-Raciales.pdf>
- Espinosa, D. D. (2020). *Derecho justicia y paz: proyecto para el desarrollo y fortalecimiento de una identidad étnica que promueva mecanismos de acceso a la administración de justicia y la defensa del bienestar étnico, personal y colectivo.* <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/36313>
- Estupiñán Quiñones, N., & Agudelo Cely, N. (2008). Identidad cultural y educación en Paulo Freire: reflexiones en torno a estos conceptos. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, (10), 25-40. <https://www.redalyc.org/pdf/869/86901003.pdf>
- Fernández Peña, Il. y Fernández Peña, Id. (2012). Aproximación Teórica a la identidad cultural. *Ciencias Holguín*, XVIII(4), 1-13. Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba Holguín, Cuba
- García, F, A. (2017). La etnoeducación como elemento fundamental en las comunidades afrocolombianas. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 8(15), https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712017000100005.
- Giddens, A. (1991). *Modernidad e identidad del yo, el yo y la sociedad en la época contemporánea.* Sociología y cultura. <https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/giddens-anthony-modernidad-e-identidad-del-yo.pdf>
- Giménez, G. (1971). *La identidad social o el retorno del sujeto en sociología.* Cátedras Nacionales. http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010a/cristina_palomar/1.pdf
- Giménez, G (1999). *Territorio, cultura e identidades, la región socio cultural.* Culturas contemporáneas.

https://www.culturascontemporaneas.com/culturascontemporaneas/contenidos/region_socio_cultural.pdf

Granja, L. C. (2021). Inclusión social de la población estudiantil afrodescendiente: Experiencia de un colectivo de estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 228-241. <https://doi.org/10.31876/rsc.v27i2.35909>

Gutiérrez Cárdenas, D. (2021). *Reconocimiento de la Ciudadanía Étnica en la población Afro-urbana como garantía del Derecho a la ciudad en el marco del POT Bogotá*. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/35081>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill, Interamericana

Lamus Canavate, D. (2014). “Aquí no hay negros”: develando la presencia de población afrodescendiente en Santander, Colombia. *Reflexión Política*, 16(31), 114–131. <https://doi.org/10.29375/01240781.1980>

Ley 70 de 1993. *Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política*. El Congreso de Colombia. Agosto 27 de 1993. <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993.pdf>

Leyva, A (2004). *La identidad cultural y su prospección educativa*. Planeta 2.0. <https://issuu.com/planeta2.0/docs/identidad-cultural-y-educacion/1?e=1964730/9298973>

Malgesini, G. y Giménez, C. (2000). Discriminación. *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. <https://es.scribd.com/doc/134655057/Malgesini>

Martínez, C. (2021). *Reconocimiento de la población afrocolombiana: Análisis de la implementación de la Cátedra de estudios Afrocolombianos*. Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/25465/2/Mart%C3%ADnezCelia_2021_Poblaci%C3%B3nAfrocolombianaC%C3%A1tedra.pdf

-
- Martínez Martínez, B. E. (2022). *Espiritualidades, existencias y mundos modulados: trayectorias de la permanencia afrodescendiente en el Darién y Golfo de Urabá, Colombia*. [Tesis doctoral]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/27236/14/MartinezBerto_2022_EspiritualidadesExistenciasMundos.pdf
- Martínez, O. (2022). *Racismo y discriminación en comunidades afrodescendientes del Pacífico Sur de Colombia*. *Civilizar, ciencias sociales y humanas*. <http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v22n42/2619-189X-ccso-22-42-e20220109.pdf>
- Mazo, C. D., Mosquera, L. P., y Pérez, D. A. (2023). *Discriminación racial: Un acercamiento a las voces de las mujeres afrocolombianas del trabajo doméstico en Medellín*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/34618/6/MazoCarlos_2023_TrabajoDomesticoAfrocolombianas.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (1993). *Sector de Salud y Protección Social*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/pdf/8-Sector_Salud.pdf
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7), 69-84. <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>
- Morales, I. A. (2023). Afrodescendencia y territorio. Identidades afro-rurales en el Valle de Azapa, Chile. *Apuntes*, 50(94), 67-96. <https://doi.org/10.21678/apuntes.94.1955>
- Mosquera, F. (2018) *Hacia una Reconstrucción del Concepto de Identidad Cultural y Étnica de la Comunidad Negra en Colombia*. [Tesis de especialización]. Universidad de la gran Colombia. <https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/5477>
- Ochoa, M., Santana, G., y Jaramillo, O. (2021). Los colectivos estudiantiles afro como espacios de resistencia y subjetividades políticas. Una aproximación a la región del eje cafetero-Colombia. *Miradas*, 16(1), 59 – 76 <https://doi.org/10.22517/25393812.24861>

Organización de las Naciones Unidas. (1 de diciembre de 1965). *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*.
<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

Organización de las Naciones Unidas. ONU. (2001) *Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia*.
<https://www.un.org/es/conferences/racism/durban2001>

Organización de las Naciones Unidas. ONU. (s.f) Decenio internacional para los afrodescendientes 2015 - 2014. <https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent/background>

Organización de las Naciones Unidas. ONU. (s.f.a.) *Combate el racismo*.
<https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups/people-of-african-descent>

Organización Panamericana de la Salud. OPS. (3 de diciembre de 2021). *Las personas afrodescendientes de América Latina viven en condiciones muy desiguales que repercuten en su salud y bienestar, según un estudio de la OPS*. <https://n9.cl/iwb6n>

Palacios Romaña, A. y Giraldo Hoyos, D. (2017). *Las reivindicaciones de la población afro ante los estereotipos raciales en la ciudad de Medellín*. [Tesis de grado]. Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Quijano Obregón, A. (2022). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina*.
<https://acortar.link/knHXCi>

Ramírez A. (2022). *“Soy de aquí y de allá”: a propósito de la construcción de identidad en líderes afrodescendientes de la ciudad de Medellín*. [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia.
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30214/14/RamirezAlexander_2022_IdentidadAfroMedellin.pdf

- Rodelo, M. A. Pedagogía crítico social: Corriente pedagógica necesaria para el proceso formativo del ser contable. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 2(3), 108-124. https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/gestion_libre/article/view/3225/2631
- Sánchez, V., Gómez, C. A., & Moreno, Y. M. (2017). Organizaciones sociales afrodescendientes en el municipio de Florencia (Colombia): logros, dificultades y retos. *Cooperativismo & Desarrollo*, 25(111), 67-80. <https://doi.org/10.16925/co.v25i111.1872>
- Torres, A. H. (2023). *Reconociendo nuestra herencia afro: proyecto pedagógico de articulación con la cátedra de estudios afrocolombianos en la Institución Educativa Ciudad Verde (Soacha)*. [Tesis de Maestría]. Universidad la Gran Colombia. <https://repository.ugc.edu.co/server/api/core/bitstreams/aa8b0152-486f-47c9-8f99-2dc2363d5cc7/content>
- Valderrama, C. (2008). Construyendo identidad étnica afro-urbana; Etnografía de las dinámicas organizativas en los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombiana en Cali. *Revista de trabajo social e intervención social*, (13), 283-315. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5857426>

Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Construcción de Identidad Afro en Mujeres del Municipio de Puerto Berrío que pertenecen a la Organización ASOMUNE Alinka

Historias de vida

Fecha _____
Lugar _____

Hora _____

Estimada Señora:

Usted ha sido invitada a participar en la investigación “Construcción de la identidad afro en mujeres del municipio de Puerto Berrio, que pertenecen a la organización ASOMUNE Alinka”, dirigida por las estudiantes de psicología de la Universidad de Antioquia SARA ALEJANDRA ORTIZ RIVERA y VALENTINA SEVILLANO VÁSQUEZ, en supervisión de la profesora TATIANA ANDREA CANO. La presente investigación se realiza con recursos propios de las estudiantes y no genera ninguna ganancia económica para ellas mismas o para las participantes del estudio.

El objetivo de esta investigación es Comprender el proceso de construcción de la identidad afro de las mujeres de la asociación ASOMUNE Alinka del municipio de Puerto Berrio.

Por intermedio de este documento se le está solicitando que participe en esta investigación, porque usted cumple con los criterios de selección: pertenecer a la organización ASOMUNE Alinka, ser mujer, autoreconocerse como afro, no ser madre gestante, estar entre los 20 - 70 años de edad, tener alguna creencia religiosa, estar en diferentes niveles educativos.

Su participación es voluntaria, consistirá en la participación de las entrevistas y compartir algunas experiencias de vida que se consideren relevantes para la investigación, dichas entrevistas se realizarán en los lugares pactados con anticipación y tendrán una duración aproximada de 1 hora cada sesión, y se realizarán entre 2 y 4 sesiones, según sea necesario.

La participación en esta investigación implica para usted un riesgo mínimo, se contempla que puede generar sentimientos en relación con la experiencia de la identidad y el racismo, si esto sucede se le brindará acompañamiento durante la entrevista y, si es necesario, se le orientará en la búsqueda de acompañamiento médico o psicológico luego de esta. Asimismo, se tienen medidas para proteger su privacidad y la confidencialidad de su información, como el adecuado resguardo de la misma y la destrucción total de sus datos en caso de que sea necesario.

Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir ningún tipo de sanción. Si usted decide retirarse del estudio sus datos serán eliminados.

Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o pago económico, no obstante, usted podrá dar cuenta de su propia experiencia de construcción de la identidad. Y como agradecimiento por su participación y si así lo desea, recibirá una copia del informe que presenta los resultados de esta investigación. Asimismo, usted estará contribuyendo al avance del conocimiento para comprender la identidad de las mujeres auto reconocidas como afro.

La participación será totalmente confidencial si así lo desea, ningún tipo de información que pueda identificarla aparecerá en los registros del estudio si usted no desea ser identificada, ya que se pueden utilizar códigos y alias. El almacenamiento de los alias estará a cargo de las investigadoras responsables.

Una vez finalizada la investigación las participantes podrán conocer los resultados del mismo para lo cual se realizará una socialización con las demás participantes.

Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la investigación puede contactar a los investigadores responsables de este estudio, quienes estudian en la Universidad de Antioquia de Puerto Berrio, comunicándose a los correos: liliana.sevillano@udea.edu.co.

Si durante la investigación Usted tiene comentarios o preocupaciones relacionadas con la conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, puede dirigirse a la docente a cargo de supervisar la investigación, TATIANA ANDREA CANO ISAZA, al correo tatiana.cano@udea.edu.co.

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y devolver firmada la hoja.

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente.

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la autorización.

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, Miembro de la comunidad Identificado con cc..... acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación “Construcción de identidad afro en mujeres del municipio de Puerto Berrio que pertenecen a la organización ASOMUNE Alinka”, dirigida por las estudiantes Sara Ortiz Rivera y Valentina Sevillano Vásquez, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

Declaro haber sido informada de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me solicita. En relación a ello, aceptó participar en una serie de entrevistas que se realizarán durante el transcurso del estudio.

Declaro además haber sido informada que la participación en este estudio involucra unos riesgos mínimos para mi estado mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.

Declaro saber que la información entregada será **confidencial y anónima si así lo deseo**. Entiendo que la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada únicamente en los computadores de las investigadoras y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio.

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

Nombre Participante.

Nombre Investigador

Firmas

Fecha: