

(Re)presentaciones, estereotipos, ausencias y presencias manifiestas de la cuestión afrocolombiana en medios locales, regionales y nacionales

JORGE IVÁN JARAMILLO HINCAPIÉ

Comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, Medellín. Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, España. Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de General Sarmiento, Buenos Aires, y Doctorando en Antropología Social de la Universidad de San Martín, Buenos Aires. Posdoctor en Comunicación, Educación y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la Universidad Santo Tomás (Colombia).

Aquí estamos para decir y para pedir: den la palabra a los pueblos. Dejen entrar a los pueblos negros en el gran escenario de la historia. (Aimé Césaire, 2006).

El semillero de investigación “(Re)presentaciones y estereotipos de la cuestión afrocolombiana en prensa virtual local y regional” surge con el fin de desarrollar, en un país como Colombia y desde la academia, el estudio de cómo los medios de comunicación abordan la cuestión afro. Para ello, tenemos en cuenta diferentes variables. En primera medida, el lenguaje usado por los medios locales, regionales y nacionales para referirse a las y los afrocolombianas/os. En segundo lugar, los estereotipos que son consecuencia, en gran medida, del racismo. Y en tercer orden, los imaginarios que se han construido alrededor de las comunidades afrocolombianas.

Este semillero de investigación constituye la perspectiva desde la cual los/las comunicadores/as sociales están pensando y abordando la cuestión de la afrocolombianidad en un nivel sociocultural. Así, pues, consideramos necesario analizar cómo se presenta el racismo en los medios de carácter local, regional y nacional. Estos medios fueron escogidos de acuerdo con el tema que cada participante del semillero eligió, lo que define la zona y los medios. De tal modo, el análisis comenzó teniendo en cuenta un corpus determinado. Desde el punto de vista analítico, exploramos las representaciones y los estereotipos en la cuestión afrocolombiana.

Tenemos en cuenta que el fenómeno del racismo da fe de una desestructuración parcial del actor, de un desdoblamiento que permite numerosas oscilaciones coyunturales, del lado del movimiento o del antimovimiento, del lado del conflicto social o del lado del odio y del rechazo sociales (Wieviorka, 1992). El término “negro” viene determinado por una serie de segregaciones implícitas en el imaginario colectivo social. Y quizá por ello, desde la reunión en Durbán en 2001, se admite el uso de la raíz “afro” para designar todo el contingente negro del mundo en una estrategia discursiva para bajar la carga histórica, y a la vez negativa, que tienen el término “negro” y los usos peyorativos que este tiene. Al referirnos a la cultura afrocolombiana, debemos tomarla desde el ámbito intercultural colombiano y no desde el ámbito multicultural, haciendo diferencia entre estereotipo e imaginario.

Desde la coordinación del semillero se pensó en lo intercultural como la posibilidad de diálogo entre culturas sin pérdida de prácticas, rasgos y elementos. Se trata, ante todo, de (re)conocer, entender y respetar la “otredad”, pero sin olvidar que se pueden plantear los problemas, las diferencias, y a partir de estas, establecer el diálogo (Jaramillo, 2011). En esta misma vía, Grimson (2011) sostiene:

Todos vivimos en intersecciones culturales y, como individuos, residimos en intersecciones peculiarísimas que, a su vez, irán transformándose a lo largo de la vida. La interculturalidad no es un fenómeno novedoso: no hay capítulos conocidos de la historia humana completamente ajenos al contacto entre diferentes configuraciones culturales. Más bien, la historia humana también está constituida por la dinámica, la intensidad, el valor y los sentidos de esos intercambios, muchas veces conflictivos (...) como concepto heurístico, “interculturalidad” no significa que haya culturas homogéneas en contacto; antes bien, permite revelar las intersecciones múltiples entre configuraciones culturales. El concepto de interculturalidad es útil porque no presupone ni una teleología ni un modelo de vinculación entre los grupos. Pero también porque no presupone ahistóricamente a los grupos, al reconocer que estos se constituyen como tales en procesos reales de interacción con otros. (pp. 190-191).

Los escenarios para este semillero de investigación, como ya se mencionó, fueron las regiones de Colombia con población afrocolombiana y medios locales, regionales y nacionales. Tal situación da pie para el análisis de las noticias e información encontradas en los diferentes medios, teniendo en cuenta que “la identificación de un espacio cultural no es solo producto del reconocimiento externo o interno; también depende de sus características y de las interpretaciones que de ellas se han hecho y se hacen. Esto es, para que exista una idea que contenga la noción de un complejo cultural, se necesita quienes la generen, quienes la entiendan, quienes la difundan” (Montford, 2007).

De acuerdo con lo anterior, y hasta el momento en Colombia, son los medios de comunicación quienes generan gran parte de la difusión de las noticias, las cuales son el resultado de los reflejos sociales del país. Son los medios los que generan ciertas representaciones y ciertos reconocimientos externos e internos. Y son las audiencias las que dan pie a las interpretaciones e identificaciones del espacio cultural, en donde lo afrocolombiano juega un papel que permite dar paso a la investigación.

Es importante resaltar que los medios de comunicación que son utilizados para el desarrollo de esta investigación son de carácter virtual, exceptuando algunas revistas impresas y publicaciones culturales. El hecho de que la gran mayoría del objeto de estudio fuera virtual se debe a un tema práctico, dada la facilidad que nos ofrece la web. El corpus, en general, comprendió dife-

En la sociedad actual, los medios de comunicación cumplen un papel esencial en la formación de imaginarios colectivos sobre grupos culturales específicos; su influencia masiva condiciona –mas no determina– nociones culturales del “nosotros” y de los “otros”.

rentes periodos, partiendo desde 2011, cuando iniciamos el trabajo en el semillero. No obstante, para mayor cobertura, y en vista del trabajo con revistas y otros medios de circulación mensual o quincenal, el corpus abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012.

Por otro lado, el contexto histórico se tuvo en cuenta dentro de la investigación por su relevancia dentro de la temática trabajada. El movimiento negro, entendido como la movilización colectiva de personas o comunidades que se autoidentifican como negras en pos del mejoramiento material y social o del reconocimiento cultural, empezó en Colombia hace cuatrocientos años, cuando los esclavos quisieron escapar y establecer palenques (Wade, 1993); este autor señala tres representaciones de la identidad negra en Colombia. La primera es la que sigue el modelo norteamericano por organizaciones fundadas hacia los años sesenta, que busca el reconocimiento de la contribución negra a la cultura y la sociedad colombiana, y que sigue los ideales de personajes como Martin Luther King y Malcom X. La segunda es la representación basada en el símbolo cimarrón; esta es la de los esclavos fugitivos y las comunidades palenqueras que formaban; este movimiento busca reivindicar la participación de la gente negra mediante el descubrimiento de una realidad propia y así promover la movilización. La tercera y más reciente representación que menciona Wade es la de una negociación política con el Estado acerca del modelo negro al indígena; esta se dio en el proceso de la reforma política en la que las organizaciones indígenas lograron elegir delegados a la Asamblea Nacional Constituyente y presionar para la inclusión de varios artículos que protegen los derechos de los grupos étnicos. En la nueva Constitución se incluyó el artículo transitorio número 55, en el que se promete una ley en la que se reconozcan las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico.

Por otro lado, acerca de si existe o no la realidad étnica, Wade sostiene que la identidad y la etnicidad son realidades que se pueden crear, no que se descubren ya hechas. Su creación depende

de las identificaciones que hacen los individuos en un contexto político determinado, en relación con sí mismos o con otros. En Colombia no ha favorecido una identificación categórica clara, tanto por el mestizaje, que ha creado la posibilidad de múltiples identidades raciales, como por la negativa del Estado colonial y poscolonial de permitir un espacio institucional para la identidad negra (Wade, 1993).

DE PREGUNTAS PROBLÉMICAS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS

La pregunta problemática rectora del semillero consistió en investigar ¿cuáles son las (re) presentaciones, los estereotipos, las ausencias, presencias y manifiestos de la cuestión afrocolombiana en medios locales, regionales y nacionales? Para ello nos planteamos el objetivo general que consistió en evidenciar los estereotipos y las representaciones, ausencias y presencias de la cuestión afrocolombiana dentro de los medios, principalmente escritos y virtuales, locales, regionales y nacionales en Colombia. Estos elementos fueron tenidos en cuenta como mecanismos mediante los cuales se empoderan, a través de los medios, descriptores que evidencien estereotipos afros, tanto desde una visión externa como interna de las mismas comunidades en la sociedad colombiana. Y para cumplir con el objetivo anterior, nos planteamos 1) determinar las características históricas de las representaciones y los estereotipos de la cuestión afrocolombiana, 2) establecer la influencia de los medios locales y regionales en la construcción de los imaginarios afro en Colombia y 3) precisar las diferentes ubicaciones geográficas y posturas ideológicas de enunciación desde las cuales se abordan las cuestiones afro en nuestro país desde los medios locales, regionales y nacionales.

En lo referente a la metodología, pretendimos abordar las (re)presentaciones y los estereotipos en la cuestión afrocolombiana en medios locales, regionales y nacionales como procesos que, por su naturaleza arraigada en las ciencias sociales, determina su metodología sobre las bases de la perspectiva cualitativa.

Durante la investigación recurrimos a un solo tipo de fuente: la escrita que estuviese pu-

blicada de manera virtual en portales y blogs de prensa local y regional en Colombia (exceptuando lo que se mencionó anteriormente sobre revistas de entretenimiento y culturales), así como también la consulta permanente de bibliografía de académicos colombianos que trabajan la cuestión afro y de autores académicos latinoamericanos que abordan el mismo tema. El asunto del discurso social y, en este caso, tener en cuenta las tres dimensiones del discurso (uso del lenguaje, comunicación (cognición) e interacción) nos generó un interés particular en el que pusimos muchas de nuestras apuestas. De igual manera, desde el carácter metodológico hubo dos cuestiones que tomamos en consideración: por un lado, nos preocuparon los efectos y las interacciones exteriores a los textos, el momento de producción (deixis) sin descuidar las condiciones en que se produjeron. De otro lado, los lugares de enunciación, desde donde nos interesa tomar como referente a Eliseo Verón (2004), quien tiene en cuenta tres elementos para abordar la cuestión de la enunciación. Inicialmente, la imagen del que habla; llamamos a esta imagen “el enunciador”, y se trata del lugar (o los lugares) que se atribuye a sí mismo quien habla. Esta imagen contiene, pues, la relación del que habla con lo que dice. Por otro lado, la imagen de aquel a quien se dirige el discurso: el destinatario. El productor del discurso no solamente construye su lugar o sus lugares en lo que dice; al hacerlo, también define a su destinatario. Y, finalmente, la relación entre el enunciador y el destinatario que se propone en y mediante el discurso. Lo anterior nos permitió tener un lugar de argumentación frente al tema propuesto.

Por otro lado, la investigación recuperó los discursos emitidos basados en nuestro derrotero bandera, articulando así una aproximación intradiscursiva supeditada a las determinantes contextuales de tiempo y lugar de nuestro sujeto de enunciación, considerando las implicaciones éticas del análisis de discurso en las que se involucran los sujetos y sus prácticas. Señalamos una suerte de sistematización que nos permitió clasificar la información obtenida para proceder al análisis. Tuvimos en cuenta, como ya mencionamos, el contexto dominante y los señalamientos enunciativos: la localización, persona y no persona, la modalización (Mainguenu, 2009, p. 278), estableciendo, a la vez, el carácter del discurso, es decir, si corresponden a discursos instituidos o conversacionales, el modo de realización y las interacciones que se producen a partir de estos.

Por último, hicimos uso del “análisis del discurso como práctica interpretativa” (Narvaja,

2009), sustentados en los resultados del proceso de investigación, reconstruyendo los rasgos que caracterizan el discurso. La metodología de esta investigación se encaminó a la identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas que otorgan sentido a todo relato comunicativo (Muñoz Carrión, 1986, p. 5, citado en Hernández Belver, 1995, p. 46). Este análisis de discurso forja un camino hacia su estadio crítico, estableciendo como sus blancos las élites de poder que representan, sostienen y legitiman la aplicación de lenguajes (Van Dijk, 1993), como es el caso de los medios locales y regionales.

APORTES AL ÁREA DE ESTUDIO

En la sociedad actual, los medios de comunicación cumplen un papel esencial en la formación de imaginarios colectivos sobre grupos culturales específicos; su influencia masiva condiciona –mas no determina– nociones culturales del “nosotros” y de los “otros” gracias a una intencionalidad ideológica del mensaje, del discurso (Van Dijk, 2002).

Bajo la premisa anterior, la presente investigación aportó a la comunicación una realidad empírica de formas elementales del racismo y sus subconjuntos expresados en estereotipos, imaginarios y representaciones de la comunidad afro en Colombia en los medios de comunicación virtuales regionales, así como una mirada comparativa de la capital (Bogotá) a partir de las revistas *El Malpensante*, *Arcadia*, *Bocas*, *JetSet*, *Soho* y *Fucsia*, que permitieron demostrar el papel de los medios en la construcción, filtración o exaltación de la visión de las comunidades negras. Como bien dicen Amossy & Herschberg (2010): “La visión que nos hacemos de un grupo –o de nuestro grupo– [el inciso es nuestro] es el resultado de un contacto repetido con representaciones enteramente construidas o bien

Fuente: peñadasafro-colombianos.blogspot.com

Ahora bien, la identidad de los afrocolombianos no solo la crean los imaginarios de la sociedad, sino que también ellos mismos se encargan de crear una identidad propia.

filtradas por el discurso de los medios”.

Al analizar, en parte, medios de comunicación virtuales regionales, pudimos apreciar, desde un contexto distinto del particular de las regiones centrales, los discursos ideológicos impresos en cada uno de los textos analizados en cada uno de los medios de comunicación regionales. En otras palabras: la visibilización de la construcción comparativa del “nosotros” (afros/identidad) y, en el caso de los textos de ciudades como Medellín y Bogotá, la construcción comparativa de los “otros” (afros/alteridad), significan una ruptura del análisis predominante de medios de corte central como *El Tiempo* o *El Espectador*, para una mayor reflexión del papel de los medios de comunicación en las regiones.

De esta manera, aportaremos a la discusión sobre el papel del emisor en la construcción de la información, en la construcción de la comunicación (en la construcción y reforzamiento de la cultura), bajo una mirada crítica que plantea el inevitable entrecruzamiento de ideologías, entendidas como las “representaciones sociales que definen la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción” (Van Dijk, 2005, p. 1) en un texto, en este caso informativo, que aborda la cuestión afro.

Retomando el objetivo principal del desarrollo de esta investigación, es posible referirnos a las palabras de José Euliser Mosquera Rentería, quien en su texto “El blanqueamiento: un fenómeno dañino de la población Latinoamericana” (2001) señala que la discriminación y el estereotipo afro desde la colonización de las Américas giran en torno a un afán hacia el “blanqueamiento” de raza en el que se ha intentado aculturizar a las comunidades negras –e indígenas– cambiando el contexto social propio e intentando imponer actividades –tradicionalmente blancas–, que, en principio, fueron productivas, y como fuerzas de trabajo, para luego llevar eso a un escenario general social.

Es por esto que, a lo largo de la historia, se ha dado una lucha social del afronegrismo con ma-

nifestaciones y aportes sociales –primero en América– en Colombia, pasando por la lucha contra el esclavismo hasta la conformación del palenque como un espacio para la construcción libre y propia de identidad. Aquiles Escalante (1964) realiza una contextualización desde la “importación” de africanos a este continente, para luego hacer una referencia a los orígenes tribales y dar paso a la contribución del esclavo negro en la economía y la sociedad durante la Colonia y, luego, la construcción cultural en diversos aspectos –también tratados durante esta investigación–, tales como la danza, la música, las máscaras y la funebria, entre otros rituales que han sido adoptados desde África para facilitar la identificación raizal.

El espacio en los medios es netamente discriminatorio, lo que se hace cada vez más invisible nacionalmente. En este espacio se produce el mismo efecto de “blanqueamiento”. En *Soy afrocolombiano*, de Antonio José Murillo Murgueitio (1997), se hace referencia a un caso en específico del periódico nacional *El Tiempo*, que publicó una encuesta acerca de la osteoporosis con el fin de que, con el resultado que arrojará el test, cada individuo tuviera un indicio más certero acerca de si padecía o no esta enfermedad. En dicho sondeo existía una pregunta un tanto excluyente: ¿es usted blanco?, lo que discrimina no solo a la población afrocolombiana, sino, a su vez, a la población en general, compuesta en su mayoría por indios y mestizos, además de afros.

Por otro lado, podemos hablar de que en el medio de mayor influencia, difusión y aceptación nacional –la televisión– es un error no incluir una programación triétnica. A pesar de que en los últimos años se ha visto una mayor inclusión de personajes afros dentro de la pantalla, siempre que se encarnan dichas figuras es bajo estereotipos e imaginarios, lo que facilita su encasillamiento.

Antonio José Murillo Murgueitio, con su texto *Soy afrocolombiano* (1997), ayuda a aclarar varios aspectos de los imaginarios y de la identidad de los afrocolombianos en nuestro país. El propósito del libro es “mostrar cómo el racismo, que es una enfermedad social e individualista, tergiversa y ha tergiversado percepciones de nuestra vida nacional y personal” (Murillo, 1997, p. 24). Siendo el directo implicado en este asunto (el autor es también afro), nos puede acercar un poco más al tema de afrocolombianidad y también aclarar interrogantes en cuanto al tema de las representaciones, los imaginarios y los estereotipos de un país que, como él lo clasifica, está lleno de multiculturalismo. Este texto narra y hace un análisis de cómo han tenido que surgir los afrocolombianos en una sociedad que el autor clasifica como racista.

Para nuestro campo de estudio, el autor hace una crítica de cómo los medios de comunicación son los primeros en hacer una “diferenciación” entre lo “blanco” y lo “negro”. Esto ocurre debido a que, para 1997, no había ni un solo presentador afro. El mismo autor es quien afirma que nuestra televisión colombiana es una ventana al racismo colombiano y que, aunque la Constitución de 1991 ayudó a surgir el multiculturalismo, él no conoce una ley que hable sobre la equidad de razas en televisión (Murillo, 1997). El texto también ayuda a aclarar que los afrocolombianos están de acuerdo con que la sociedad colombiana quiere convertirse y creerse de raza “aria”, ya que creen que es lo único correcto, pero lo que buscan los afrocolombianos y lo que creen correcto es que haya diversidad.

Ahora bien, la identidad de los afrocolombianos no solo la crean los imaginarios de la sociedad, sino que también ellos mismos se encargan de crear una identidad propia. Esto se ve reflejado en el texto *Antropología en la Modernidad: identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia*, de María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo. En este texto, los autores hablan acerca de cómo la música ha sido un elemento importante en la creación, homogeneización y diversidad de la cultura afrocolombiana. Para nadie es un secreto que ellos han tomado elementos de África y que al mezclarlos con algunos conceptos “occidentales católicos” han creado ritmos y estilos propios que los caracterizan. También exaltan lo importante que fue la Constitución de 1991, ya que gracias a esta se logró crear una identidad regional supralocal de la comunidad afro en Colombia. A partir de entonces se pasó del “negro” al “afrocolombiano”.

La ausencia del “negro” también está contemplada en este texto, ya que los autores hablan de aquellos estudios antropológicos que se han hecho en el país y en los que nunca se había hablado del negro como tal, por lo cual, esta “invisibilidad académica” es también una forma de discriminación socio-racial.

Peter Wade (2002) visibiliza uno de los factores más importantes de generación de identidad: la música. Enfocado en la tropicalización actual de Colombia, bajo términos sonoros y desde una perspectiva cultural e histórica, el autor unifica los gustos musicales y prácticos del baile –como parte integral de las identidades étnicas y raciales– con el proyecto nacionalista colombiano, que más que homogeneizar, pretende reconstruir una diversificación cultural centrada en la música, en la que se apropian formas culturales que son vistas como inferiores –las negras–. Lo anterior busca una me-

diación entre lo tradicional y lo moderno, para generar una identidad nacional.

Para Wade (2002), las identificaciones raciales –como construcciones culturales, no fenotípicas– han estado variando a través del tiempo y del espacio, dependiendo de factores políticos, demográficos y económicos. Gracias a la naturalización de estas, “las diferencias físicas han llegado a ser consideradas como originadas en una esencia natural heredada a través de la reproducción sexual [...], generando una ambivalencia entre una imagen negativa de estigma, frente a otra positiva de sensualidad”.

El autor, interesado en el desarrollo evolutivo de la música caribeña, marcada por construcciones históricas y culturales –género, raza, sexualidad–, percibe la multiculturalidad posmoderna no como la disolución de la nacionalidad, sino como su reafirmación: “Tanto en Colombia como en el resto de América Latina, los procesos de identidad racial están íntimamente ligados con el nacionalismo y la identidad nacional” (Wade, 2002).

Elementos tales como la homogeneidad y la heterogeneidad, la transformación y la apropiación, el nacionalismo y lo transnacional, la raza y la nación, el género, la sexualidad, la música, la danza, el cuerpo y la identidad, además del capitalismo de la industria musical, se constituyen en generadores de una serie de significaciones que desembocan en la apropiación nacional de unos

Fuente: clarifierdianoec.com

gestos culturales que pasan a ser imagen de una identidad –racial– singular a una total, claro está, de manera disímil en diferentes contextos y aún bajo imperativos estereotipados de dominio por parte del no-negro. Para el presente estudio es importante conocer los anteriores elementos, ya que permiten un análisis amplio de lo afro desde la colectividad étnica hasta la colectividad nacional. Desde lo cotidiano se descubren racismos comunes o de baja intensidad (Jaramillo, 2013).

Igualmente, el tema afro es importante para darle un vistazo a la sociedad colombiana. En cuanto a su estudio desde los medios de comunicación, este no muestra evidencia clara, y se puede ver que en el ámbito educativo se detalla la “etnoeducación” como un aspecto esencial a la hora de llegar a la comprensión de la afrocolombianidad (Mina, 2009).

En la etnoeducación se ve cómo las instituciones dedicadas a la enseñanza deben entender la afrocolombianidad como parte de la etnia colombiana, una metodología desde la cual sea posible observar este aspecto, fundamental para la crianza de los niños desde pequeños (Mena, 2005).

Por otra parte, la identidad étnica de los afrodescendientes y la cultura de los cimarrones es de especial importancia para la sociedad colombiana. Es esencial una mirada a la cuestión política y al proceso organizativo afrocolombiano, con la regionalización del Caribe en nuestro país: con una postura desde lo afro. La visión sobre el afro es indispensable a la hora de hablar de identidad, imaginario colectivo y resignificación de la herencia africana (Solano, Asprilla y Hernández, 2009).

Todo lo anterior nos trae al litoral en el Pacífico colombiano, donde las negritudes deman-

dan un reconocimiento de su historia e identidad como aporte a la cultura, no solo colombiana, sino universal, pues las infinitas vulneraciones a las que esta raza ha sido sometida, principalmente por los sistemas económicos impuestos en Europa, han acarreado una negación de esta diáspora africana, resumiéndola a una etnia oprimida. Es así como en una, hecha por afrocolombianos, indaga más allá de investigaciones que pueden realizar instituciones ajenas a la vivencia de aquellas negritudes; ellos mismos nos hablan desde la experiencia de sus comunidades.

Por otro lado, *Estéreos*, revista trimestral del Pacífico colombiano, en su edición de 1993, refleja otra mirada sobre el reconocimiento de las negritudes, esta vez desde una mirada ambientalista, reconociéndola como región biodiversa y, por ende, facilitadora de dicho recurso. Esta publicación hace un recorrido por las tierras pacíficas colombianas, señalando los puntos de transformación que la han convertido en un objetivo más que turístico, económico, explotado por multinacionales e inversión extranjera. Lo anterior ha traído como consecuencia la explotación de las riquezas ambientales del Chocó para sacar de ellas insumos monetarios sin ningún tipo de retribución a cambio, dejando para este pueblo más que ganancias, conflictos internos.

“La riqueza del Chocó toda la vuelven desastre, la gozan son los de afuera y a nosotros solo nos quedan el cansancio y las piedras” (*Estéreos*, 1993, p. 24). Este es un fragmento que evidencia el desasosiego que suscita para los chochoanos el maltrato de sus recursos naturales, cuyo daño radica más que en las mismas empresas benefactoras, en los dirigentes de sus territorios, cuyos di-

Foto: nuevoyorkdigital.com

 De igual manera, aclaramos que no está toda la bibliografía que se tiene sobre las y los afrocolombianas/os, pero para nuestro estudio tomamos lo que en su momento consideramos daba sentido a nuestra investigación y nos ayudaba a resolver nuestros interrogantes.

neros destinados a la manutención de los espacios de la región han sido consignados en pro de satisfacer otras demandas.

No obstante, *La Griot*, gaceta bogotana publicada en 2000, intenta hacer una compilación de todo el entramado cultural de los afrodescendientes colombianos, propiciando desde sus artículos una suerte de interculturalidad, identificando y exaltando su raza mediante el arte. *La Griot* intenta llegar a todos los sectores sociales y evita limitarse a las comunidades negras. Adicionalmente, esta gaceta busca hacer un llamado a todos aquellos interesados en publicar sobre temas de afrocolombianidad y cultura africana, pues pretende llevar a cabo la construcción de espacios socioculturales, esta vez desde una perspectiva un tanto más positiva de las negritudes, como proyección social, siendo más proclive a sentar una cara diferente de los afrocolombianos y de cómo estos, gracias a sus tradiciones, enriquecen la cultura.

Otra cara de la exaltación cultural de las negritudes colombianas la hacen Darcio Antonio Córdoba Cuesta y Cidenia Rovira de Córdoba con el libro *El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del Pacífico colombiano*. Esta publicación analiza una tradición desconocida para muchos, pero que, a su vez, aporta recursos para la construcción de una cátedra de estudios afrocolombianos, cultivando así los procesos etnoeducativos que se intentan realizar en nuestro país.

Es así como *El alabao* trae a colación el “Lumbalú”, ritual característico de territorios pacíficos en Colombia, como San Basilio de Palenque, cuyo estudio permite acercarnos a la realidad de cómo estos cantos mortuorios enriquecen el entramado de tradiciones típicas de estas negritudes. Es importante mencionar que estos autores, mediante esta publicación, sobredimensionan el carácter de estos rituales en sentido de acusar a estos como parte de las destrezas artísticas de los pueblos chochoanos, las cuales se componen de música, literatura y religión, cuya importancia se remite a los antecedentes sociohistóricos de las raíces africanas.

Paralelamente, el *Anuario Fucla 2007-2008* (Fundación Universitaria Claretiana) aporta una

perspectiva religiosa a la cuestión afro, basada en los principios de educación que han sido los cimientos de su institución; ahora profundiza en la etnoeducación y alude al reconocimiento no solo constitucional, sino práctico, de la pluralidad y, sin exclusiones manifiestas de la segregación de identidades religiosas, busca un diálogo permanente entre estas para así poder construir sociedad.

Gracias a la aproximación a estos libros y gacetas encontramos cómo se ha venido articulando el asunto de la afrocolombianidad en Colombia, vista en muchos casos desde una mirada original del hecho, es decir, desde el lugar de enunciación de los mismos afrodescendientes. Esto, sin duda, es un aporte para la intención que tenemos de profundizar sobre los estereotipos y las representaciones que se han construido a lo largo de los años en nuestro país por medio de un conglomerado de tradiciones, escritos y voces que arguyen toda una forma de vida enigmática en un principio, pero cuya investigación es nuestro objetivo. De igual manera, aclaramos que no está toda la bibliografía que se tiene sobre las y los afrocolombianas/os, pero para nuestro estudio tomamos lo que en su momento consideramos daba sentido a nuestra investigación y nos ayudaba a resolver nuestros interrogantes.

BIBLIOGRAFÍA

Almario, Ó., Lasso, M., Cunin, E., Urrea, F., Langeback, C. y Chaves, M. (2007). Aproximaciones a los estudios de raza y racismo de Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, 27, 184-193.

Amossy, R. & Herschberg Pierrot, A. (2010). *Estereotipos y clichés*. Buenos Aires: Eudeba.

Álvarez López, L. (2007). Un breve ejemplo del mundo afrolatino: ¿Así hablan los afrouuguayos? *Moderna Språk*, 101(1), 73-89.

Bhabha, H. K. (2002). *El lugar de la cultura*. Buenos Aires: Manantial.

Bajtín, M. (2011). *Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Barth, F. (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras*. México: Fondo de Cultura Económica.

Cesaire, A. (2006). *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: Akal.

- Charaudeau, P. (2003). *El discurso de la información*. Barcelona: Gedisa.
- Charaudeau, P. & Maingueneau, D. (2005). *Diccionario de análisis del discurso*. Buenos Aires: Amorrotu.
- Córdoba Cuesta, A. y Rovira, C. (2003). *El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del Pacífico colombiano*. Bogotá: Corporación Identidad Cultural.
- Ducrot, O. (2001). *El decir y lo dicho*. Buenos Aires: Edicial.
- Escalante, A. (1964). *El negro en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Escobar, A. (2005). Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano. En *Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia* (pp. 47-62). Popayán: Editorial Universidad del Cauca. Recuperado de <http://goo.gl/1EZrBE>
- Fanon, F. (2001). *Los condenados de la tierra*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ferreira, L. (2003). Del festejo al contrafestejo. La visibilización en los medios. En *El movimiento negro en Uruguay (1988-1998): Una versión posible*. Montevideo: Ediciones Étnicas – Mundo Afro.
- Frigerio, A. (2000). Introducción: Representando la cultura negra. En *Cultura negra en el Cono Sur: Representaciones en conflicto* (pp. 25-42). Buenos Aires: UCA.
- Fundación Universitaria Claretiana. (2008). *Anuario Fucla 2007-2008*. Colombia: Editorial Nuevo Milenio. Recuperado de <https://goo.gl/fLSkfw>
- Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Grimson, A. & Bidaseca, K. (Coord.). (2013). *Hegemonía cultural y políticas de la deferencia*. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de <http://goo.gl/8N2LdC>
- Hall, S. (1978). Racism and reaction. En British Broadcasting Corporation, *Five Views of Multi-Racial Britain: Talks on Race Relations Broadcast by BBC TV* (pp. 23-35). Londres: Commission for Racial Equality.
- _____. (1980). Race, articulation and societies structured in dominance. En UNESCO, *Sociological theories: race and colonialism* (pp. 305-345). París: UNESCO. Recuperado de <https://goo.gl/mX5zbR>
- _____. (1997). The spectacle of the "other". En S. Hall (Ed.), *Representation: cultural representations and signifying practices* (pp. 223-290). Londres: Sage. Recuperado de <https://goo.gl/upLEQg>
- Hernández Belver, M. (Coord.). (1995). *El arte de los niños. Investigación y didáctica del MUPAI*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Jaramillo Hincapié, J. I. (2013). *El discurso afrocolombiano en medios de comunicación. La estereotipia como marca registrada*. Lima: Editorial Universidad César Vallejo (UCV).
- _____. (2011). *La praxis discursiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un caso sobre las seis Declaraciones de la Selva Lacandona*. España: Editorial Académica.
- _____. (2010). Mestizos outsiders, negros desaparecidos en las crónicas del Río de la Plata en los siglos xv y xvi. *Revista Comunicación y Ciudadanía*, 4, 100-109. Recuperado de <http://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/comciu/article/view/2925/2568>
- _____. (agosto de 2010). *Presencias y ausencias de los negros en el Gran Buenos Aires. El candombe argentino como un repertorio de acción cultural popular*. Ponencia presentada en las VI Jornadas de Investigación en Antropología Social, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Maingueneau, D. (2009). *Análisis de textos de comunicación*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- _____. (1980). *Introducción a los métodos de análisis del discurso. Problemas y perspectivas*. Buenos Aires: Hachette.
- _____. (2003). *Términos claves del análisis del discurso*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Mena, M. I. (2005). *Afroamericanidad y afrocolombianidad*. Colombia: Editorial Voluntad S. A.
- Mina, M. N. (2009). *Afrocolombianidad, un mundo por descubrir*. Colombia: Sello Editorial Uniautónoma del Cauca.
- Mosquera Rentería, J. E. (2001). *El blanqueamiento: un fenómeno dañino de la población latinoamericana* (Serie Etnoeducadora). Cali: Amafrocol.
- Mosquera Rosero-Labbé, C. y Barcelos, L. C. (2007). *Afro-reparaciones. Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Bogotá: Lecturas CES. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/1237/2/01PREL01.pdf>
- Murillo, A. J. (1997). *Soy afrocolombiano*. Bogotá: Editorial Bolívar.
- Narvaja de Arnaux, E. (2009). *Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.
- _____. (2008). *El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Pérez Montfort, R. (2007). El "negro" y la negritud en la formación del estereotipo del jarocho durante los siglos xix y xx. En *Expresiones populares y estereotipos culturales en México. Siglos xix y xx. Diez ensayos* (pp. 175-210). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- _____. (2007). *Expresiones populares y estereotipos culturales en México. Siglos xix y xx*.

México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

PNUD. (2011). *Afrocolombianos. Sus territorios y condiciones de vida. Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011*. Colombia: Autor.

Solano Oliveros, V.M., Asprilla Mosquera, F. A. y Hernández Valdez, M. (2009). *La afrocolombianidad: Otra manera de pensar, sentir y valorar la diversidad*. Colombia: Organización Social de Comunidades Negras Ángela Davis.

Uribe, M. V. y Restrepo, E. (1997). *Antropología en la Modernidad: identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

Van Dijk, T. A. (1993). El racismo de la élite. *Archipiélago*, 14, 106-111. Recuperado de <http://goo.gl/gqWQXu>

_____. (2002). El conocimiento y las noticias. *Quaderns de Filologia. Estudis de Comunicació*, 1, 249-270. Recuperado de <http://goo.gl/b81zWW>

_____. (2003). *Racismo y discurso de las élites*. Barcelona: Gedisa.

_____. (2005). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 10(29), 9-36. Recuperado de <http://goo.gl/sGbd9B>

_____. (2007). *Racismo y discurso en América Latina*. Barcelona: Gedisa.

_____. (2008). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa.

Verón, E. (1998). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa.

_____. (2004). *Fragmentos de un tejido*. Barcelona: Gedisa.

Vigoya, M. (2000). Dionisios negros: sexualidad, corporalidad y orden racial en Colombia. En M. Figueroa y P. E. San Miguel (Eds.), *¿Mestizo yo? Diferencia, identidad e inconsciente. Jornadas sobre mestizaje y cultura en Colombia*. Bogotá: CES Universidad Nacional de Colombia.

Wade, P. (1993). El movimiento negro en Colombia. *América Negra*, 5, 173-191.

_____. (1997). *Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Instituto Colombiano de Antropología, Ediciones Uniandes y Editorial Universidad de Antioquia. Recuperado de <https://gsant.files.wordpress.com/2008/03/wade-p.pdf>

_____. (2002). *Música, raza y nación: Música tropical en Colombia* (Trad. A. González). Bogotá: Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de <http://goo.gl/xXYvqn>

_____. (2006). Afro-Latin Studies: Reflections on the field. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 1(1), 105-124. Recuperado de <http://goo.gl/PVSsyq>

Wieviorka, M. (1992). *El espacio del racismo*. Barcelona: Editorial Paidós.

OTRAS FUENTES

Semillero de Investigación sobre Cuestiones Afrocolombianas, Facultad de Comunicación y Periodismo, Universidad Externado de Colombia. Director, Jorge Iván Jaramillo.

Cátedra Estudios Afrocolombianos y Afrolatinoamericanos, Facultad de Comunicación Social para la Paz, Universidad Santo Tomás (Bogotá). Docente, Jorge Iván Jaramillo.