

Reconocimiento de la cultura Afro en Bogotá: procesos comunicativos que se tejen alrededor de las estéticas del cabello de las mujeres negras del colectivo ‘Las Chontudas’

Yuly Fernanda Solis Caicedo

María Camila García Bogoya

Duván Andrés Palta Cortes

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Sede Principal

Programa de Comunicación Social - Periodismo

Bogotá D, C. Noviembre de 2019

**Reconocimiento de la cultura Afro en Bogotá: procesos comunicativos que se tejen alrededor
de las estéticas del cabello de las mujeres negras del colectivo
'Las Chontudas'**

Yuly Fernanda Solis Caicedo

María Camila García Bogoya

Duván Andres Palta Cortes

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Comunicador social-periodista

Asesor

Alejandro Contreras Castillo

Trabajador Social de pregrado Unal y postgrado en Políticas públicas para la promoción de la
igualdad en América Latina de Clacso Flacso

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Sede Principal

Programa de Comunicación Social - Periodismo

Bogotá D, C. Noviembre de 2019

Agradecimientos

Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible esta investigación y que de alguna manera estuvieron con nosotros en los momentos de dificultad y éxito.

Agradecemos al colectivo de mujeres afro Las Chontudas, por ser una fuente de inspiración para la construcción de este proyecto, también por la disposición y el tiempo compartido con nosotros.

Agradecemos enormemente a nuestro tutor, Alejandro Contreras, por la paciencia, el tiempo, la disposición, la pasión y entrega para que esta investigación fuese una realidad.

Por supuesto extendemos el agradecimiento a nuestra alma mater, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, por ser un ente educativo con una excelente formación académica, por el acompañamiento y la rigurosidad que tuvieron a lo largo de nuestra carrera universitaria.

Dedicatoria

Para cada uno de nosotros es importante resaltar personalmente a las personas que merecen la honra, el tiempo y las palabras.

A mi madre, Deisy Amparo, por su incansable esfuerzo que me permitió finalizar con éxito mis estudios universitarios, por su inagotable amor y por estar detrás apoyando cada decisión que he tomado de mi vida; a mi hermano, José Manuel por ser un motivo para sonreír en los momentos más difíciles; y a ti, Alejandro por ser mi apoyo, animarme cada vez que sentí no poder más y acompañarme en cada paso de esta carrera.

Yuly Solis

A Dios por encima de cualquier cosa, siempre ha sido mi refugio y fortaleza en los momentos más críticos; a mis dos mamás, Blanca y Magnolia, las personas más importantes en mi vida, a quienes agradeceré infinitamente por traerme hasta este punto y no dudar ni un segundo en que iba a ser capaz de lograrlo, sin su amor, apoyo y dedicación, esto no hubiese sido posible; a mi hermanita Angelica, otro complemento en mi vida y un motivo para seguir soñando; finalmente a ti Leidy de mi alma que hoy gozas en cielo.

Andres Palta

Agradezco a Dios, a mis papas, Alexander García y Leny Bogoya que siempre creyeron en mí y en mis capacidades como persona, a mi hermano Samuel García por el apoyo, y a Diego

Castro quien es parte fundamental de mi vida. Cada uno de ellos apporto un grano de arena para mi formación como Comunicadora Social y Periodista.

Camila García

Contenido

Resumen.....	9
1. Introducción.....	11
2. Antecedentes.....	14
3. Justificación.....	19
4. Planteamiento del problema.....	20
5. Preguntas de investigación.....	22
6. Objetivos.	23
6.1 Objetivo general.....	23
6.2 Objetivos específicos.....	23
7. Marco teórico.....	24
7.1 Feminismos Afro.....	24
7.2 Decolonialidad.....	25
7.3 Interculturalidad.....	26
7.4 Comunicación para el cambio social desde la Escuela Latinoamericana.....	29
8. Marco conceptual.....	31

8.1 ¿Qué se entiende por negritud?.....	31
8.2 ¿Quiénes son las mujeres negras?.....	34
8.3 Primeros acercamientos a la estética.....	37
8.4 ¿Cómo se representa la estética negra en las páginas sociales colombianas?.....	38
8.5 La estética afro desde una mirada interior.....	40
8.6Blanqueamiento.....	42
8.7 Reconocimiento.....	44
8.8 Resistencia: más que un concepto de la física.....	47
8.9 Resistencia afro, un proceso que ha conllevado a hablar de re-existencia.....	49
8.10 Prácticas comunicativas.....	51
9. Marco metodológico.....	53
9.1 Sujetas de estudio.....	54
9.2 Enfoque de la investigación.....	58
9.3 Técnicas o estrategias para la recolección de información.....	60
9.4 Entrevistas a profundidad.....	60
9.5 Foros participativos.....	62
9.6 Cronograma de actividades.....	63
10. Análisis y resultados.....	64

10.1 Narrativas de las mujeres sobre el cabello afro.....	64
10.2 El cabello, la estética afro y Las Chontudas.....	71
10.3 Reconocimiento, resistencia de Las Chontudas (sentido y significado del cabello).....	75
10.4 Comunicación, sentido y significado del cabello en las Chontudas.....	81
11. Conclusiones.....	97
12. Referencias bibliográficas.....	102
13. Anexos.....	108

Resumen

En el presente proyecto de investigación se aborda el tema de comunicación y cultura, partiendo de las estéticas afro como vehículo de resistencia, producción de sentido y significado de las mujeres negras en Colombia.

Desde las Epistemologías del Sur, una propuesta de De Sousa (2009), se logra interpretar de manera crítica los procesos comunicativos que le dan sentido y significado al cabello de las mujeres afro, desde la especificidad del colectivo de mujeres “Las Chontudas” ubicado en Bogotá. Así mismo, desde la comunicación se realiza un aporte en términos de reconocimiento a estos grupos poblacionales, que por tradiciones occidentales y eurocéntricas han sido segregados históricamente. Para tales fines, se propuso una metodología diseñada bajo un enfoque de corte cualitativo donde se implementaron técnicas y estrategias de investigación como: entrevistas en profundidad, observación participante y diarios de campo. Contar con las voces de estas mujeres, nos llevó a comprender, que el cabello afro no es una moda, todo lo contrario, detrás de él se han construido sentidos y significados históricos que tienen que ser rescatados, en clave de reconocimiento de las mujeres negras en Colombia.

Palabras claves: Mujeres negras, estética afro, cabello, resistencia, reconocimiento, negritud, interculturalidad y decolonialidad.

Abstract

This research project deals with the subject of communication and culture, starting from Afro aesthetics as a vehicle of resistance and production of meaning and meaning for black women in Colombia.

From the Epistemologies of the South, a proposal by De Sousa (2009), it is possible to critically interpret the communicative processes that give meaning and meaning to the hair of Afro women, from the specificity of the women's collective "Las Chontudas" located in Bogotá. Likewise, communication makes a contribution in terms of recognition of these population groups, which by Western and Eurocentric traditions have been segregated historically.

For these purposes, a methodology was proposed designed under a qualitative approach where techniques and research strategies were implemented such as: in-depth interviews, participant observation and field diaries. Having the voices of these women led us to understand that Afro hair is not a fashion, quite the contrary, behind it have been constructed historical meanings and meanings that have to be rescued, in recognition of black women.

Keywords: Black women, afro aesthetics, hair, resistance, recognition, negritude, interculturality and decoloniality

1. Introducción

A lo largo de la historia, las negritudes y las poblaciones afro han sido víctimas de formas y prácticas de discriminación, segregación, esclavitud y sometimiento. Desde la época colonial, tras el secuestro y tráfico de seres humanos, los colonizadores capturados en África sometieron a esta población al trabajo forzado en las plantaciones, ingenios, talleres de producción artesanales y como personal doméstico, en condiciones indignantes.

Durante el periodo de esclavitud, la población negra ideó distintas estrategias que les pudieran guiar hacia la libertad; para planear la fuga de las haciendas y casas de sus amos “las mujeres cimarronas esclavizadas trenzaban con astucia en su cabello las rutas de escape, que memorizaban, para escabullirse de sus captores. En turbantes escondían semillas y frutas para sobrevivir en la selva” (Diuza, 2017, p. 1). Por esto, podemos decir que el cabello se convirtió en una estrategia esencial para pensar en que aquellos sueños de libertad se hicieran realidad.

De acuerdo con la carta constitucional de 1991, Colombia se reconoce como un país multicultural y pluriétnico, en el que según el más reciente censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2018, la población afro representa un 10,6 por ciento del país. Solo en Bogotá se concentran cerca de 100 mil afrodescendientes, que día a día se enfrentan a distintos fenómenos discriminatorios y de rechazo, por lo cual se han llegado a constituir colectivos de mujeres negras como el de nuestras sujetas de estudio, que buscan desde sus representaciones y acción colectiva la defensa de la cultura e identidad afro, a partir de prácticas como la estética las cuales se constituyen en escenarios de reconocimiento y resistencia.

Como es el objetivo investigativo del presente trabajo, daremos cuenta de los procesos y las prácticas comunicativas de reconocimiento, re-existencia y resistencia que le dan sentido a las estéticas del

cabello natural afro, todo ello en clave de aporte al reconocimiento histórico y sociocultural de las mujeres afro del grupo las Chontudas, ubicado en la ciudad de Bogotá desde la perspectiva de la Comunicación Social como campo de conocimiento.

En ese sentido, el proceso de investigación que se presenta a continuación aborda la perspectiva de las estéticas socioculturales que comunican y cuentan historias, a través de lo que representa el cabello para las mujeres afro analizando las diversas expresiones existentes en relación con la visibilización, resistencia y reconocimiento que se han entrelazado a lo largo de la historia de discriminación, racismo y vulneración de sus derechos humanos, frente a lo que se vienen desarrollando espacios de debate que invitan a la reflexión y a generar discursos y prácticas en las que esta población sea respetada y reconocida como sujetos (as) de derecho.

Se diseñó y ejecutó este proceso investigativo desde el campo de la Comunicación Social partiendo de la Escuela Latinoamericana y las Epistemologías del Sur, lugares del conocimiento que permitieron interactuar, analizar e interpretar de manera crítica lo propio de las estéticas afro con la intención de comprender y aportar elementos de cambio social; tomando aquello como referente, el abordaje del tema mencionado es significativo en función de ver las distintas expresiones de estas mujeres a través de sus peinados, como una forma de comunicación y expresión cultural, más no como una simple moda; de igual manera, describiremos las formas también diversas de construcción de la identidad de las mujeres afro en relación con sus conflictos, estigmas y estereotipos desde los procesos comunicativos que le dan sentido y significado.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la estructura del trabajo investigativo se desarrolla de la siguiente manera:

En una primera parte, se desarrollan los antecedentes, un apartado en el que daremos cuenta de

nuestro trabajo de revisión documental y bibliográfica referente a las investigaciones previas a esta y aquellos trabajos que se relacionan con los temas de relevancia para esta investigación; complementando lo anterior, se encuentra la justificación de este proyecto, un apartado en el que se da cuenta a la investigación realizada, tanto para nuestras sujetas de estudio, como para nosotros como investigadores. Una vez aclarada la importancia que tiene el proyecto, se exponen el planteamiento del problema y las preguntas de investigación, en este apartado se sustenta nuestra propuesta de investigación y las preguntas que esperamos responder con ella, lo cual se enlaza con el objetivo general y los objetivos específicos.

En un segundo momento, recorremos el marco teórico, en el que se precisan los lugares pertinentes para el desarrollo de este proyecto y por otro lado el marco conceptual, donde se definen los conceptos claves utilizados para el desarrollo, comprensión de la investigación, ubicando luego el marco metodológico, apartado en el que el método, las técnicas y estrategias utilizadas para el desarrollo de este trabajo investigativo y además damos a conocer a nuestras sujetas de estudio.

En un tercer momento de la estructura del proceso de investigación, se describen los análisis y los resultados de nuestra investigación; este apartado se ha construido a partir de las percepciones de nuestras sujetas de estudio, los teóricos abordados y nuestras interpretaciones; finalizamos con los anexos, apartado en el que se presentan los sustentos metodológicos y evidencias de nuestro trabajo investigativo.

2. Antecedentes

A modo de introducción, es necesario entender que los antecedentes o el estado del arte como también se le llama a la estrategia para la construcción de este apartado, “responde a lógicas investigativas que precedieron nuestro trabajo y que, mediante distintos abordajes y metodologías, han llegado a conclusiones y respuestas diferentes, necesarias de consultar, convirtiéndose así en una obligación investigativa inspeccionar estos acumulados” (Jiménez,2006, p.36).

Referente a las producciones que antecedieron al desarrollo del proyecto investigativo, encontramos que en materia de estudios sobre afrocolombianidad, la bibliografía existente en nuestro país es amplia y aporta en gran medida información relevante para nuestro tema y problema de investigación.

Recabando información sobre las categorías de análisis, se revisaron los textos y producciones investigativas relacionadas con el debate sobre el reconocimiento de la población afro, el lugar de la estética negra y el cabello como estrategia y lugar comunicativo. También se tomaron en cuenta, aquellas producciones que nos aproximaron al entendimiento de conceptos como interculturalidad, negritud, decolonialidad, blanqueamiento, reconocimiento y resistencia – reexistencia.

Tomando como base las consideraciones anteriores, con fines de aproximarnos al estado del arte de la producción sobre el tema y problema de investigación, encontramos que la mayoría de las investigaciones se han realizado en las ciudades de Cartagena, Medellín y Cali; siendo las universidades de Cartagena, San Buenaventura, del Valle y Antioquia en donde mayoritariamente se concentra la producción investigativa. En las universidades de Bogotá D.C también se evidencia gran variedad de investigaciones sobre esta temática; especialmente en la Universidad Nacional de Colombia y en la Pontificia Universidad Javeriana, en los programas de Antropología, Comunicación

y Sociología.

Resaltamos a continuación algunos de los estudios que consideramos de alto interés para nuestra propuesta investigativa.

Título y autor	Tipo	Universidad/ Institución	Año
Quieto Pelo Liliana Angulo Cortés	Ponencia	Banrepcultural	2008
Estéticas decoloniales del peinado afro e interculturalidad. Gina Morales Acosta	Artículo científico	Universidad de Santiago de Chile	2004
Presente-pasado de los peinados afro descendientes. Sindy Johanna Tabares Pérez & Laura María Salazar Patiño	Artículo científico	Universidad San Buenaventura	2015

<p>Trenzando la identidad: cabello y mujeres negras.</p> <p>Kristell Andrea Villarreal Benítez</p>	<p>Tesis de Grado</p>	<p>Universidad Nacional de Colombia</p>	<p>2017</p>
<p>Del discurso y la narrativa sobre la construcción de la identidad afro en Colombia: Un análisis comunicacional.</p> <p>Ruth Vanessa Velandia</p>	<p>Tesis de Grado</p>	<p>Pontificia universidad Javeriana</p>	<p>2010</p>
<p>Desde la raíz hasta las puntas. Sobre la forma en el peinado afro Norte caucano de Villa Rica.</p> <p>Johanna Quintero Torijano</p>	<p>Tesis de Grado</p>	<p>Universidad del Valle</p>	<p>2015</p>

<p>Expresiones artísticas y culturales como prácticas comunicativas.</p> <p>Un estudio de caso con una comunidad afrodescendiente en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Paola Jessenia Moreno Corzo</p>	<p>Tesis de Grado</p>	<p>Universidad Santo Tomás</p>	<p>2017</p>
<p>Percepciones y prácticas corporales estéticas de un grupo de jóvenes universitarias Afrodescendientes de Cali.</p> <p>Vanessa Ortiz Piedrahita</p>	<p>Artículo de investigación</p>	<p>Universidad del Pacífico</p>	<p>2013</p>

Dando alcance a lo anterior, en un primer trabajo, Cortés (2008), artista plástica graduada de la Universidad Nacional realizó una investigación llamada: "Quieto Pelo", aportando a la visibilización cultural del pacífico por medio de sus peinados, logrando establecer una relación entre la moda y la cultura, en una población de afrocolombianos residente en una ciudad conflictiva como Bogotá.

Por su parte, Morales (2004), desde su trabajo resalta una serie de hechos que nos dan un bosquejo de lo que ha significado para las mujeres afrodescendientes la preservación de diferentes muestras

culturales, como lo son los peinados, que históricamente han logrado mantener por medio de la oralidad.

Por otro lado, la investigación desarrollada por Tabares y Salazar (2015), resulta clave para el presente estudio, ya que aporta a la identificación de algunos elementos presentes en la construcción del sentido estético y simbólico de los peinados de las personas afrodescendientes en la comuna ocho de Medellín, ya que estos son otorgados de acuerdo a su legado cultural, donde lo importante es transmitir con los peinados sus sentimientos, percepciones, creencias e intereses culturales.

Por su parte, Villarreal (2017), en su trabajo investigativo aporta a la comprensión de la importancia del cabello para la mujer negra. El trabajo propone conocer, cómo los discursos que son reproducidos en la sociedad sobre “lo negro” y las experiencias con el cabello han influenciado en las formas en que un grupo de mujeres de Cartagena y Bogotá se autodefinen y son percibidas como negras.

Además, aborda cómo estas mujeres han construido su autopercepción estética, y explora la manera en que las participantes construyen su identidad a través del cabello. Las experiencias narradas por las participantes ayudan a distinguir cómo el cabello juega un rol importante en el mantenimiento de la posición de subordinación, pero también en el desafío de estas mismas posiciones.

Cabe resaltar que en la Corporación Universitaria Minuto De Dios UNIMINUTO se ha encontrado amplitud de estudios sobre la afrocolombianidad, producidos principalmente desde la Facultad de Educación y el Programa de Trabajo Social, en gran mayoría desde la Sede Principal, los cuales serán referentes a tener en cuenta en relación con la interdisciplinariedad que permea el proyecto de investigación; sin embargo, es un lugar cuya exploración es limitada y se evidencian vacíos en la producción en relación con el lugar de la Comunicación Social – Periodismo, identidad y estéticas

del cabello de las mujeres afro en la ciudad de Bogotá, razones que motivaron la realización del presente estudio.

3. Justificación

Es claro que Colombia es un país multicultural, en el que se ha estudiado y aún quedan historias y referentes socioculturales por visibilizar, reconocer y contar; es por ello que, tomando en cuenta el lugar de la cultura afro en nuestra sociedad y más aún en los contextos urbanos, se hace indispensable conocer a profundidad, su contexto social y cultural, su historia de vulneración estructural y no reconocimiento, sus discursos, sus procesos comunicativos y estéticas que le dan sentido, para el caso puntual, a las mujeres e identidades femeninas negras.

Conocer acerca de estos temas permitirá a los profesionales e investigadores de diferentes lugares disciplinares, interpretar y valorar la cultura desde una mirada de las mujeres y la feminidad afro, conociendo así el porqué de las estéticas del cabello, los procesos comunicativos y su importancia en la construcción de identidades en la actualidad; aportando elementos de reconocimiento como sujetos sociales, culturales y políticos al país, desde miradas propias del sur y en clave de decolonialidad.

Es importante mencionar que, la migración y el desplazamiento de personas afrocolombianas en Bogotá, ha evidenciado que cuando estas personas llegan a la ciudad y se encuentran con una realidad diferente, pueden presentarse hibridaciones, cambios y permanencias en relación

con el lugar originario de las culturas afro y su lugar en los territorios diversos en Colombia, más precisamente lo referido a la llegada progresiva a poblar territorios urbanos, razones por las cuales estas poblaciones se ven forzadas a dejar de lado aspectos constitutivos de su cultura con el fin de adaptarse en su nuevo entorno.

En ese orden de ideas, para el equipo de investigación fue importante resaltar las tradiciones estéticas y las estrategias comunicativas que permiten reconocer múltiples especificidades, dando paso a la interpretación crítica de las culturas afro y a las heterogeneidades como su clase, género, etnia, creencia, generación, partiendo de la experiencia del colectivo de mujeres afrodescendientes que residen en Bogotá; esto con el fin que “Las Chontudas” junto con sus hogares, sus grupos de referencia, su comunidad y demás vínculos, construyan realidades concretas y específicas.

Además de esto, para la formación como futuros comunicadores sociales y periodistas, es de gran importancia la construcción de temas que no solo enriquezcan la carrera sino también la vida de las “Chontudas”, consolidando la investigación desde la dimensión de narrativas totalmente diferentes a las que se acostumbra a tener, ver otras perspectivas y luchas que hacen referencia a estilos de vida que evidencian resistencia y transición en todos los hábitos.

Entendiendo esto, aportar a las prácticas que dan cuenta a deseos de posicionarse como mujeres negras, y las soluciones que en medio de los problemas sociales les han ayudado a fortalecer la identidad y raíces propias es el propósito de la investigación.

4. Planteamiento del problema

Bogotá históricamente ha sido un escenario de convergencia de múltiples y diversos grupos étnicos y culturales. La llegada de personas de diferentes partes del país logra enriquecer diariamente el ambiente cultural de la ciudad ofreciéndole nuevas y diversas muestras de tradición e identidad. En ese sentido, las comunidades afrodescendientes forman parte de la riqueza cultural capitalina, aclarando que algunos pueden ser migrantes, otros son originarios y se han socializado en este ambiente de ciudad. Independientemente de donde provengan, estas comunidades tienen prácticas

sociales y comunicativas propias de su cultura, que al convivir con otros grupos poblacionales y diferentes expresiones culturales, pueden llegar a experimentar cambios, pérdidas y/o permanencias en su lugar de identidad.

En ese sentido, una de las características de la estética afro propia de este grupo étnico a lo largo de la historia, es su cabello, la forma de llevarlo y en alguna medida su estética, aspecto que influyó en los procesos, luchas y gestas de liberación de la población negra en épocas coloniales; no obstante, el cabello de las mujeres afro parece estar permeado por estereotipos y calificativos discriminatorios. A raíz de ello, en la ciudad se han conformado colectivos afro que buscan el fortalecimiento y el reconocimiento de esa identidad a través de las prácticas.

Dentro de estos diferentes colectivos, están La Chontudas, un grupo de mujeres afro/negras que sitúan su actuar en diferentes lugares de la zona urbana de Bogotá, quienes buscan utilizar el cabello como un vehículo para generar reflexiones y debates sobre temas que afectan su cultura. Desde allí, han dado significado y sentido específico a ese cabello y a su estética en general, lo que fortalece y reafirma día a día su identidad.

En cierta medida, como se mencionaba al inicio de este apartado, algunas mujeres llegan a experimentar cambios, pérdidas y/o permanencia identitaria a raíz del desconocimiento de ese significado y sentido que tiene el cabello y la estética afro que se arraiga y condensa su génesis en las prácticas comunicativas las cuales a su vez se tejen alrededor de este.

Dichos cambios, pérdidas estéticas, culturales e identitarias, se articulan al desconocimiento de las prácticas comunicativas, entendiendo estas últimas en tanto:

Ilustran, expanden y profundizan los incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, que

propenden por cambios profundos y por la construcción de alternativas a un orden social latinoamericano injusto, destructor, colonial y excluyente". (Valencia & Magallanes, 2015)

En ese orden de ideas, el problema principal que aborda esta investigación, es el desconocimiento de las prácticas comunicativas que le dan sentido al cabello afro, en el colectivo Las Chontudas, lo que conlleva inicialmente a la necesidad de comprender cuáles son sus prácticas comunicativas y de qué manera se están implementando en clave del reconocimiento, la resistencia y re-existencia de las mujeres afro en la ciudad de Bogotá.

5. Pregunta de investigación

- ¿Cuáles son las prácticas comunicativas y socioculturales que le dan sentido y significado al cabello afro en términos de su estética, reconocimiento y resistencia, propias del colectivo de mujeres afro/negras Las Chontudas en la ciudad de Bogotá?

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Interpretar de manera crítica las prácticas comunicativas que le dan sentido y significado al cabello de las mujeres afro, desde el colectivo de mujeres “Las Chontudas” ubicado en Bogotá.

6.2 Objetivos específicos

- Conocer las percepciones, narrativas y discursos existentes en el colectivo las Chontudas acerca del cabello afro.
- Analizar las estéticas del cabello de las mujeres afro desde el campo de la especificidad del grupo “Las Chontudas” como sujetas de estudio.
- Aportar al reconocimiento de las mujeres afro en la ciudad de Bogotá, desde el cabello y sus estéticas como lugares de construcción de identidad y procesos de resistencia sociocultural.

7. Marco teórico

A modo de presentación, se debe tener claro que el marco teórico da cuenta de las categorías de análisis de la investigación, de los lugares teóricos generales, intermedios y sustantivos, de acuerdo con Absalom Jiménez y Torrez, lo que “implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio” (Rojas, 1981).

Por ello a continuación se presentan y definen los lugares teóricos que guían el fundamento del por qué, el para qué y el cómo de la presente, aportando elementos clave para el análisis e interpretación crítica de los hallazgos investigativos.

7.1 Feminismos Afro

"Las mujeres negras han sido siempre muy visibles pero, a la vez, se las volvía invisibles mediante la despersonalización del racismo". Audre Lorde (1934 - 1992)

Como lugar teórico inicial que orientará nuestros análisis, es necesario hablar de feminismo negro.

En ese sentido vale la pena comprender que:

“La teoría del feminismo negro incluye las obras de intelectuales que reaccionan ante la ineficacia de los marcos explicativos feministas vigentes para entender adecuadamente las realidades de las mujeres negras”. (CLACSO, 2017, p.62)

La labor de las feministas negras se centró en la deconstrucción y reconstrucción de las categorías en las que se apoyaban imágenes de deslegitimación de la familia negra.

Como señala Collins (2000) “la exclusión histórica significa que las imágenes estereotipadas de las mujeres negras permean la cultura popular y la política pública” (p. 5).

El feminismo negro se fundamenta en una lectura política, en la que se le ofrece a la mujer una imagen diferente con el propósito de reconocer y articular un discurso que las identifica como feministas.

Patricia Hill Collins considera que “a teoría feminista negra requiere partir de fundamentos

Teóricos que simultáneamente aborden las experiencias y efectos de la raza, el género y la clase como constitutivos de las complejas realidades de las vidas de las mujeres negras (1990).

7.2 Decolonialidad

Con el ideal de desaparecer los pensamientos y acciones racistas que quedaron y se arraigaron desde la época colonial, Catherine Walsh (2005); plantea una crítica hacia la relación estrecha que existe entre el conocimiento y el poder; además relaciona la interculturalidad y la decolonialidad como herramientas necesarias para lograr “visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden y lógica que, a la vez y todavía, es racial, moderno y colonial.” (Walsh, 2005, p.48).

Esta tarea que Walsh pone a cada sujeto, implica una transformación de la estructura social para lograr la construcción de nuevos modos de conocimiento y poder, lo que implicaría un pensamiento propio y una protección a la identidad.

La *de-colonialidad* implica algo más que la "de-colonialización", algo más que dejar de ser colonizado (...); parte de las luchas de los pueblos históricamente subalternizados por existir en la vida cotidiana, pero también sus luchas por construir modos y condiciones de vivir, saber y ser distintos. La meta no es la incorporación o la superación, tampoco simplemente la resistencia, sino la reconstrucción radical de seres, del poder y saber, es decir, la creación de condiciones

radicalmente diferentes de existencia, conocimiento y del poder que podrían contribuir a la fabricación de sociedades justas. (Walsh, 2006, p. 170).

En ese sentido, resulta relevante la inclusión del término negritud ya que plantea una revelación en contra de las relaciones de poder y conocimiento coloniales.

La negritud, categoría relevante y que es central en el abordaje investigativo propuesto, implica un proceso de auto reconocimiento y reivindicación cultural de las poblaciones afrodescendientes, siendo este un movimiento intelectual del ser negro, sentirse negro y verse negro, que ha tomado fuerza en Colombia y que autores como Manuel Zapata Olivella, Amir Smith y Candelario Obeso han apropiado en sus obras con el fin de darle valor y significado a las poblaciones afrocolombianas.

7.3 Interculturalidad:

Esta es una teoría que suele implementarse con gran acierto cuando se pretenden abordar temas relacionados con el fenómeno de la migración, sin embargo, resulta ser acertada también en función de explicar y contribuir a la comprensión de las particularidades de grupos o individuos y su relación con la alteridad. Para iniciar con este andamiaje teórico, es pertinente remitirse a Pech, Rizo & Romeu (2008) quienes afirman que:

La interculturalidad como proceso y actitud, más que como situación concreta, implica considerar elementos como el respeto, la tolerancia, el diálogo y el enriquecimiento mutuo, entre otros. De ahí que esta no pueda existir si no es en el marco del respeto cultural; sólo puede darse a partir del reconocimiento del otro y a partir de un diálogo de saberes y haceres que tiendan hacia la armonización; además, implica un enriquecimiento mutuo de las culturas en interacción que debe ser comprendido y asumido por todas las partes implicadas. (p. 20)

En ese sentido, se sostiene que el punto de partida de lo intercultural es el reconocimiento de la alteridad, direccionado hacia la construcción de una sociedad más democrática, de tal manera que se visualicen, especifiquen y se valoren los modos de apropiación y reelaboración de significados entre grupos. Todo esto, con el objetivo de plantear adecuados procesos de interrelación, comunicación y diálogo de saberes en los que se logre entender que la igualdad es un punto clave para la dignificación del ser humano, y que todas las personas tienen el derecho de hablar y ser escuchados. Más allá de comprender esta figura como un proceso social, y continuando con la teoría propuesta por las autoras que se han traído a colación, resulta importante también dar cuenta de lo intercultural como proceso que involucra el factor comunicativo, un fenómeno al que Pech, Rizo & Romeu (2008) denominaron Comunicación Intercultural:

La interculturalidad no puede tomar una forma distinta a la comunicación, pues implica siempre interacción con lo distinto. Los procesos de comunicación intercultural requieren de actitudes cooperativas y disposiciones que permitan a los interactuantes compartir saberes, acciones, representaciones simbólicas y, en definitiva, urdumbres de significados. De ahí que como proceso de comunicación, la interculturalidad presente un alto contenido simbólico. (Pech, Rizo & Romeu, 2008, p.26)

Continuando con lo propuesto por las autoras en cuanto a este componente comunicacional que se incluye en lo intercultural, es preciso sustentar que:

Como proceso interactivo, la comunicación permite llevar a cabo la interculturalidad, la hace manifiesta, objetivable; y en segundo lugar, como principio de contacto, la comunicación contribuye a la interculturalidad en tanto que puede privilegiar -en

contextos de negociación o conflicto- el respeto entre las personas. Los sujetos que interactúan logran un grado de comprensión mutua aceptable en la medida en que comparten suficientemente las significaciones de lo que dicen. La búsqueda, en consecuencia, de la eficacia intercultural conduce a crear competencia comunicativa y ésta a establecer pautas asertivas que orientan la experiencia comunicativa hacia una experiencia compartida. (Pech, Rizo & Romeu, 2008, p.23-24)

Entendida así, esta teoría apunta de igual manera, a construir estrategias de convivencia entre las personas, y tanto los elementos de conflicto como los de negociación deben ser tomados en cuenta porque para Pech, Rizo & Romeu (2008)

“es desde ahí que se puede abordar la comunicación intercultural como fenómeno dinámico y multidimensional, por tanto que ni todo es conflicto, ni todo es acuerdo. En cualquier situación intercultural, ambos extremos, conflicto y acuerdo, tienen lugar”. (p.23)

Ahora bien, es importante aclarar que, de acuerdo con las autoras en mención, esta teoría no solo implica el reconocimiento de la diversidad de actores y grupos sociales que conforman una sociedad sino que de manera sustancial, implica la creación de vínculos a través de lo común y lo distintivo entre estos diferentes grupos. Por tanto, no trata de captar lo estático de la coexistencia de diversas matrices culturales, sino de construir puentes que vinculen lo diverso.

En conclusión, Boaventura de Sousa Santos (2009) aporta que:

“Se necesita una nueva política de derechos, un enfoque actual a la tarea de otorgar poder a las clases y a las coaliciones populares en sus luchas hacia la consecución de soluciones emancipatorias más allá de la modernidad occidental y del capitalismo global. Se necesita una

nueva arquitectura de derechos humanos basada en un nuevo fundamento y con una nueva justificación” (p.464)

7.4 Comunicación para el cambio social desde la Escuela Latinoamericana

Creada en el siglo XX, la Escuela Latinoamericana nace debido a la necesidad de dejar de lado los modelos extranjeros que no se apegan a las necesidades particulares de América Latina, y como resultado de querer desarrollar teorías que se ajustaran más a la realidad que se vive en los pueblos latinoamericanos (Ibáñez, 2019).

Para entender los fines y principios de la Escuela Latinoamericana de comunicación, se debe aclarar que esta ha trabajado especialmente en investigar los procesos de comunicación con comunidades, y la manera en que estos procesos contribuyen al desarrollo de las mismas, aportando a las transformaciones sociales. De acuerdo con Ulloa (2008) “En lo que respecta a la comunicación, es imperioso decir que se proponen nuevos modelos sobre la base de los rasgos culturales de la región. La academia, en este sentido, entreteje cultura y comunicación para comprender la realidad” (p.9).

Teniendo claro el centro de estudio de la Escuela Latinoamericana de comunicación, en aras de aclarar el lugar teórico que desde la comunicación aporta al análisis de nuestra investigación, procederemos a enlazarla con la teoría de la comunicación para el cambio social, esto debido a la importancia que esta tiene dentro del proceso de desarrollo de este trabajo investigativo.

Como señala Gumucio (2019) “La comunicación para el cambio social es esencialmente dialogar y facilitar procesos de participación social, es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos” (p.37).

Entendemos entonces que el proceso comunicacional para el Cambio Social se destaca principalmente por enfocarse esencialmente en la cultura, las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, y en que se produzca un diálogo horizontal que permita la construcción de conocimiento.

Siguiendo a Gumucio (2019) las premisas que permiten comprender el objetivo de la Comunicación para el Cambio Social (CCS) se resumen de la siguiente manera:

a. Hay mayor probabilidad de que los cambios sociales se mantengan, siempre y cuando las comunidades afectadas sean las que se apropien de los procesos comunicacionales; b, la CCS, debe darle voz a las minorías, centrándose en producir contenidos locales y en apropiarse a las comunidades del proceso comunicacional, para que así el proceso sea horizontal y fortalecedor; c, las comunidades son quienes deben gestar y desarrollar sus propias estrategias que permitan generar cambios y procesos comunicativos; d, la CCS promueven dejar de lado la información y conocimientos producidos desde afuera, para ella es más importante, provechoso y estimulante los espacios de diálogo y debate que se producen y generan conocimientos desde la comunidad; e, la CCS se enfoca en el diálogo y la participación de la comunidad, con el fin de fortalecerla y empoderarla de su identidad cultural y su propio proceso comunicativo; f, La CCS promueve un proceso de diálogo e interacción en el que el conocimiento se produce desde los saberes de la comunidad, en ningún momento se interesa por un modelo lineal en el que solo se transmita información. Gumucio (2019)

Analizando las premisas expuestas por Gumucio sobre los objetivos de la comunicación para el cambio social, entendemos que su enfoque está netamente en las comunidades y en sus procesos comunicativos, en hacer que sean ellas quienes produzcan sus propios conocimientos recuperando

aquellos saberes que existen dentro de la comunidad, y que les permitan empoderarse de sus identidades.

8. Marco conceptual

A manera de generalidades, es preciso entender por marco conceptual, el apartado donde se condensan “conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema, este se orienta en general a definir este objeto, describir sus características y explicar posibles procesos asociados a él”. (Vidal, s.f. p.1)

De esa manera comprendemos que “los conceptos son ideas abstractas que corresponden a formas diferentes de interpretar el mundo, y por lo tanto orientan y delimitan la dirección que tome la investigación”. (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 68) Resulta entonces pertinente definir, o en todo caso, hacer una aproximación a las diferentes definiciones conceptuales que acompañarán esta investigación.

8.1 ¿Qué se entiende por negritud?

Como se planteaba en apartados anteriores, este es un término tanto cultural como político, que fue introducido por el poeta y político martiniqués, Aimé Césaire (1930), como manera de reaccionar ante la opresión de un sistema colonial y un evidente racismo predominante en las sociedades oprimidas por la cultura occidental. Articulado a esta postura, aparecen autores complementarios a la idea de Césaire, que nos ayudan a comprender que:

La negritud fue un movimiento de resistencia y de liberación, no sólo porque designó un movimiento de escritura literaria de África negra, sino porque también se presenta

como lucha, resistencia. Fue un movimiento, en contra de la consideración del negro como ser inferior o dependiente; es decir, fue una estrategia para revalorizar, apreciar y ponderar todas las características que se consideran como propias de la cultura negra y que pueden oponerse a los estereotipos europeos. (Govea & Silva, 2017, p. 1)

En ese sentido, la negritud llega a constituir la génesis de una rebelión cultural que persigue la afirmación del color negro, y de la misma manera la reivindicación de los valores culturales del llamado mundo negro.

Ahora bien, teniendo en cuenta que este es un concepto que reúne en conjunto las características y prácticas propias de la cultura que se representa como etnia negra, es preciso aclarar el imaginario social construido en torno a que todos los negros son de África, una aclaración que sostiene Amavi Akakpo (2019), quien hace hincapié en que generalmente, cuando se habla de enorgullecerse y reconocerse como negritudes, también existe una tendencia a incluir un ideario cultural que no representa a toda la negritud y mantiene el estereotipo que es la vinculación a África. En este sentido, esta autora sostiene que:

Ha llegado el momento de replantearnos y visibilizar una negritud más heterogénea que nos libere también de nuestras propias limitaciones. Es un hecho que las culturas son multirraciales pero también las razas han virado a la multiculturalidad y eso debe quedar constatado: en los medios de comunicación, en el relato histórico y por supuesto en la lucha antirracista. (Akakpo, 2019, párr. 7)

Siguiendo con lo anterior, a nivel Colombia, según el Ministerio de Cultura, se les ha denominado afrocolombianos a aquellas personas con huellas de africanía en función de hacer un reconocimiento a su valor étnico y cultural, sin embargo, se considera como un término que aún genera mucha controversia dentro de estas comunidades, pese a que se está ocultando todo el valor simbólico de la palabra negritud y de las connotaciones despectivas que existen frente a lo negro; por lo anterior:

Algunos movimientos se han autodenominado negritudes, para hacer énfasis en la carga peyorativa y en los imaginarios negativos alrededor del color de piel “negro”, que hicieron de esta categoría colonial un dispositivo legitimador de marginación social, que debe reconocerse mientras a su vez se lleva a cabo un proceso de re significación de lo negro, y de los aportes afrocolombianos a la construcción de la nación colombiana. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 1)

Hablar de comunidades afrocolombianas reconociendo sus derechos colectivos y como sujetos que forman parte de la diversidad étnica y cultural, es una realidad latente posterior a la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde por medio de la Ley 70 de 1993, se definen a estas comunidades como “un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparten una historia, tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos” (Art.2. de la Ley 70/1993 citada en: Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia, s.a, 2017, p. 3).

Este concepto de comunidad negra lo abordó la Corte Constitucional en la Sentencia T422 de 1996, en la cual determinó que:

Una comunidad negra existe independientemente de una base territorial urbana o rural determinada. La población afrocolombiana está compuesta por hombres y mujeres con una marcada ascendencia (lingüística, étnica y cultural) africana. Los y las afrocolombianos (as) son algunos de los descendientes de africanos y africanas- provenientes de diversas regiones y etnias de África- que llegaron al continente americano en calidad de esclavos. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 2)

Siguiendo con lo anterior, existe el imaginario social que la población negra afrocolombiana llegó a los territorios de la actual Colombia como un grupo homogéneo y que aún lo es, y ésta es una creencia equívoca.

La población afrocolombiana incluye una gran diversidad cultural y regional, que a grandes rasgos incluye la población afro de los valles interandinos, de las costas atlántica y pacífica, las zonas de pie de monte caucano, y de la zona insular caribeña. Además de las comunidades afrocolombianas palenqueras (descendientes de los cimarrones que huyeron y constituyeron palenques, residencias anticoloniales, fortificadas y aisladas en las que se concentraron como esclavos libres); y raizales (descendientes del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, en las islas caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 2)

Hasta el momento, se ha abordado una contextualización de lo que son las comunidades negras en el contexto social, político, jurídico y normativo colombiano. Para efectos de esta investigación, es

pertinente hablar específicamente del papel de las mujeres negras, siendo este nuestro lugar fundamental de exploración investigativa.

8.2 ¿Quiénes son las mujeres negras?

Dentro del contexto temático y conceptual de las negritudes, las mujeres negras juegan un papel trascendental en la creación de historia y reconocimiento de comunidad, quienes desde sus luchas aportan día a día en esa construcción de nación pluriétnica, desde diversos campos de actuación social, política y cultural. A continuación, se nombran mujeres presentes en la vida pública colombiana: Francia Márquez, lideresa ambiental y social; Edna Liliana Valencia, periodista orgullosamente afrocolombiana; Nidia Góngora, cantora y lideresa cultural; Mary Grueso, docente escritora y poeta, entre muchas otras luchadoras presentes en los territorios ampliados de la geografía nacional, como es el caso de las sujetas de estudio las Chontudas.

Desde sus diferentes visiones del mundo, han logrado sobresalir en una cultura de la supremacía blanca que además de racista, se ha caracterizado también por ser patriarcal y machista, o al menos eso es lo que resalta Nidia Góngora quien en entrevista para la revista Arcadia (2018) afirma que:

A pesar de venir de una comunidad en la que el liderazgo de la mujer es importante, no es una comunidad ajena al machismo de nuestra sociedad: desde el discurso y desde la estructura social. Ha sido difícil porque en mi comunidad la mujer siempre es la que guarda el hogar, la que edifica el hogar. (Góngora, N. 2018, citada en entrevista realizada por Sánchez 2018, párr. 7)

Para Góngora (2018), se debe empezar a romper con los imaginarios de una mujer, para que sea aceptada en una sociedad o una comunidad, deba adaptarse a los propósitos de otras culturas.

Otro de los aportes que hace una de estas mujeres, es el de Mary Grueso (2018) quien insiste que:

A la gente en la literatura se le dificulta entendernos. Creen que nuestro trabajo no es un trabajo académico, que la literatura afro no está en el núcleo de ninguna conversación, que debe seguir en la periferia. Hay quienes creen que se debe utilizar nomás para los días de izada de bandera del colegio o en las reuniones sociales.

(Grueso, M. 2018, citada en entrevista realizada por Sánchez 2018, párr. 10).

Su lucha ha insistido en posicionar la poesía negra o afrocolombiana en el núcleo académico y en una sociedad llena de prejuicios.

Articulado a lo anterior, se hace necesario reconocer y posicionar las reflexiones de una de nuestras sujetas de estudio y una experta en el tema, quienes desde sus diferentes maneras de ver el mundo, aportan a la construcción de lo que significa ser mujer negra.

Una integrante del grupo las Chontudas, que lucha por la reivindicación de lo negro, sugiere que:

Algo fundamental por lo que debería reconocerse a la mujer negra tanto a las que conviven en sus territorios de origen, como las que han decidido migrar a las zonas urbanas, es por la resistencia, no una resistencia consistente en aguantar todo lo que una sociedad les diga, sino en el sentido, de luchar contra todo y no de manera violenta, más bien una lucha en donde se está paso a paso persistiendo por sacar

adelante a sus familias y su proyecto de vida, que son características que llevan a cuentas desde su ancestralidad. (Kelany, 25 años)

Por su parte, otra de las voces de expertas y lideresas, en tanto mujer negra menciona que:

Ser una mujer negra en el siglo XXI significa tener la oportunidad de vivir un momento en el cual nos estamos reconectando con lo que somos realmente. Luego de casi unos 150 años desde que se abolió la esclavitud en Colombia y otros países de América Latina, es cuando hasta ahora se está aprendiendo de dónde venimos y para dónde vamos; se está aprendiendo qué significa venir de la cuna de la humanidad, que significa vivir la vida en una piel negra, en una piel oscura, en un pelo rizado, que como mujeres no podemos seguir ocultando detrás de unas extensiones lisas, que no se puede seguir ignorando el origen de dónde venimos, que no se tiene que seguir mirando únicamente hacia Europa, sino más bien se debe volver a nacer en la identidad afro que hoy en día tiene la oportunidad de expresarse, de aportar y de crecer. (Edna, 33 años)

Así las cosas, los aspectos diferenciadores entre la mujer negra y las mujeres pertenecientes a otras etnias radican en sus expresiones culturales, sus rasgos fenotípicos y su estética, asuntos que se exponen a continuación, prosiguiendo con la construcción conceptual propuesta.

8.3 Primeros acercamientos a la estética de las mujeres afro

En aras de comprender a qué nos referimos cuando se habla de estética, es importante aclarar que este es un concepto ligado a lo filosófico y lo artístico, pues se considera “una rama de la filosofía

que se caracteriza por estudiar cómo el ser humano descifra el conocimiento sensible, desde la esencia y la percepción, de aquello que denominamos belleza” (Morales, 2019, párr. 1). De la misma manera, esta se relaciona con estudios enfocados al arte, razón por la cual muchos la denominan la filosofía del arte.

La literatura y los registros que existen alrededor de este concepto están presentes desde hace aproximadamente más de unos 2500 años, lo que sugiere que desde ahí surge el interés por determinar y estudiar a qué hace referencia esta palabra, dada en un contexto en el que “el ser humano se preocupó por asimilar la idea de lo que es la estética y los juicios de valor que diferencian aquello que se considera bello, sublime, armonioso, feo o desagradable tanto en la naturaleza como en los objetos”(Morales, 2019, párr. 3).

Definir qué es estético y qué no lo es, resulta una tarea compleja, pese a que el objetivo de esta es “analizar lo bello desde nuestros razonamientos, experiencias y juicios personales, los cuales están condicionados por la manera en que apreciamos lo que nos rodea” (Morales, 2019, párr. 6). En ese sentido, al hablar de razonamientos podemos decir que se involucra la parte subjetiva del ser humano en donde lo que es estético para uno, puede que para otro no lo sea, además “la estética es variante puesto que es adaptativa y tiene la capacidad de evolucionar a través del tiempo”(Morales, 2019, párr. 9).

Con lo anterior, se aproximan rasgos generales a lo que es la estética. Sin embargo, para consideración de esta investigación es de suma importancia hacer énfasis y explicar en qué consiste la estética afro y cómo esta se ha visto desarrollada en el escenario colombiano, como argumentación necesaria en clave de reconocimiento de las mujeres negras. Para llevar a cabo esta tarea, se hablará

de dos momentos específicos: el primero, basado en un estudio realizado por Gil (2010) quien hace una reflexión acerca de las representaciones mediáticas de las personas negras de clase media y alta en las páginas sociales; un segundo momento es dado por las mismas mujeres pertenecientes a la etnia negra, quienes desde sus conocimientos e intersubjetividad definen su estética propia.

8.4 ¿Cómo se representa la estética negra en las páginas sociales colombianas?

Para este primer momento, partimos de la definición hecha por Gil (2010) a partir de la revisión de una serie de revistas sociales, donde finalmente se logra identificar dos formas en las que se expresa la 'belleza negra': "como blanqueamiento y como exotización, dos desdoblamientos que son encarnados por el cuerpo de las mujeres" (Gil, 2010, p. 30).

En ese sentido, el autor hace referencia a un blanqueamiento definiéndolo como:

Más que lo legítimo de una cultura 'blanca' y que se identifica con el poder, con la 'alta cultura', con el 'buen comer' y con un conjunto de características enclasantes, este se presenta más bien como prácticas corporales tendientes a cumplir con el canon de belleza dominante, generalmente donde lo blanco es bello y lo negro no lo es. (Gil, 2010, p. 30)

Lo que quiere decir que, los medios de comunicación, en tanto reflejo de la cultura hegemónica situada en la supremacía blanca, construyen imaginarios y representaciones colectivas situados en que si una mujer negra pretende adoptar estas características, está incurriendo en procesos de blanqueamiento, pese a que ronda por esos gustos y se contagia de algo que no le es propio.

Siguiendo a Gil (2010), es posible dar cuenta que los medios de comunicación están tan impregnados de estereotipos eurocéntricos, construyendo la creencia que una mujer negra no puede ser bella sin tener que adoptar el ideal de belleza occidental, lo que ha conllevado a que muchas mujeres rechacen lo negro y acudan a esas prácticas corporales del blanqueamiento, que:

Pueden ir desde intervenciones menos invasivas como alisarse el cabello, hacerse extensiones, maquillarse de una determinada manera para ‘rebajar el volumen natural de los rasgos negros’ o usar lentes de contacto; hasta intervenciones más invasivas como cirugías plásticas, especialmente de nariz y labios, o la utilización de productos para aclarar la piel.
(Gil, 2010, p. 30)

Así las cosas, para el autor, la belleza negra en los medios masivos de comunicación, tiene que ver con exclusividad en presentar a las mujeres como un objeto sexual y de provocación, pues difícilmente se presenta sin vinculación con los estereotipos raciales referidos a la sexualidad, lo que viene a componer una de las muchas maneras de caer en la exotización.

8.5 La estética afro desde una mirada propia de las mujeres negras

En la construcción de este apartado conceptual, se reconocen las visiones que tienen las mujeres negras acerca de su estética y lo que pertenece a ella, a partir de diálogos informales, entrevistas, observación participante y asistencia a foros donde se ha abordado el tema y con las voces de ellas mismas se ha logrado llegar a aproximaciones conceptuales situadas.

Resulta también interesante rescatar lo propuesto por la activista de *Black Panther* (partido político estadounidense), Kathleen Cleaver quien mediante tan solo tres palabras ‘*black is beautiful*’ y su afro

castaño, explica a través de un videoclip del año 1968 la belleza natural, en un contexto donde usar el cabello natural e ir en contra de los patrones que alteran químicamente la textura del cabello afro, era lo más cercano a una soya social y un rechazo directo a los ideales de belleza racista.

En esta producción audiovisual, Cleaver (1968) resaltó que a las mujeres negras les dijeron que solo las personas blancas eran hermosas, que solo el pelo liso, los ojos claros, la piel clara eran hermosos. Y entonces las mujeres negras intentarían todo lo que pudieran, se enderezan el pelo, se aclare serían la piel, se parecerían tanto a las mujeres blancas razón por la que ella no podría quedarse con ese ideal de belleza.

Juliette Micolta, modelo afrocolombiana residente en Chile, aborda el término sugiriendo que

“la estética de la mujer negra se ha visto históricamente mal, y ahora, que muchas mujeres nos estamos descolonizando, no solo estéticamente, sino también mental e intelectualmente. La sociedad de privilegio blanco ha convertido mis características estéticas en moda” (Micolta, 2017, párr. 1).

Todo esto haciendo referencia a todas las adaptaciones que la mujer mestiza ha hecho de sus estéticas y la manera en que la han convertido en una simple moda y en un producto mercantil cosificado.

Para Micolta (2017), cuando una mujer negra decide llevar su cabello al natural y entiende su corporalidad o estética, ella entendió algo, se enteró de algo, algo no le gustó e investigó. Algo pasó en esa mujer, hubo un cambio al que ella llamó descolonización y empoderamiento de sí misma. Esta

mujer, desde que se acepta e inicia el cambio, está informando que no está de acuerdo con una ideología absurda de belleza.

En los foros de los días 27 y 28 de abril del 2019, en el Centro Cultural del Banco de la República, se menciona que a través de la estética afro, mediante los estampados de las telas, del pelo y del trenzado, históricamente se ha comunicado, se han contado historias y sin necesidad de usar la palabra se transmitieron secretos y sentimientos.

De acuerdo con de la Hoz (2019), dentro de los elementos de la estética afro se encuentran el pelo natural, los trenzados, masajes para el cabello, telas africanas y turbantes, sin embargo en el trabajo de campo que se ha realizado para el presente estudio, aparecen mujeres que afirman que al categorizar los elementos que hacen parte de la estética afro se estaría cayendo en la segregación, por lo cual cualquier elemento puede hacer parte de esta.

Siguiendo a esta exponente:

A partir de las trenzas se realizaron las rutas de libertad, cada modelo y cada estilo de trenzado tenían un significado diferente, eran códigos que solo abarcan las comunidades afro; las telas africanas eran utilizadas por algunas familias africanas o descendientes africanos para comunicar, dependiendo el espacio o el evento, es decir para cada ocasión se usaba uno diferente, para sepelios, para bodas, para pedir la mano; las texturas del pelo natural son de diferentes maneras, al igual que las formas de peinarlo y cuidarlo. (De la Hoz, 2019)

De esta manera, la estética busca una forma de reivindicar lo negro y apropiarse de una identidad, queriendo imponer modelos euro centristas que desconocen lo propio de su cultura.

8.6 Blanqueamiento

Córdoba (1984) utiliza el concepto de blanqueamiento en la introducción del libro “*Vida y obra de Candelario Obeso*” para explicar todas aquellas acciones y actitudes que la población negra adopta con el fin de encajar y relacionarse en ambientes mayormente mestizos.

Smith (1984) nos explica esto desde el contexto Colombiano, un país en el que hay

“prejuicios que aún gravitan y con mucha fuerza” (p.12)

en contra de la población negra.

Tales prejuicios encasillan y asocian el ser negro como algo negativo, los adjetivos que suelen ser parte de la descripción coloquial son: malos, pobres, feos, entre otros calificativos despectivos y discriminatorios. Estas descripciones lógicamente entran en el campo estético, por lo que las cualidades físicas como la piel, la voz, los rasgos del rostro y el cabello también son rechazadas.

Para Smith Córdoba (1984) “una lucha digna y dignificadora en cualquier sociedad que se valore y se respete, debe estar orientada a combatir todas las formas de racismo, segregación o discriminación que atenten contra la integridad de cualquier grupo étnico” (p.161-162). Por lo que en este mismo texto nos propone una apuesta por la negritud.

Desde un punto de vista histórico, García & Mosquera (2017) nos hablan de una sociedad esclavista medida por una pirámide racial donde el color de piel determina la posición de la sociedad; por lo tanto, era impensable que un mestizo se uniera legalmente a un negro.

De acuerdo con Vergara (2017) “Como a menudo las celebraciones matrimoniales abrían las puertas a la riqueza, a los cargos públicos y al aprecio social, las personas de piel negra, o que tuvieran orígenes en ellas, fueron marginadas, excluidas, sometidas al ostracismo ” (p.231)

Los prejuicios tenían un peso más grande para las mujeres, porque:

“El “blanqueamiento” significaba una mejoría en sus hijos, pero para una mujer blanca o mestiza la afrodescendencia de sus hijos era un retroceso, un desmejoramiento, una vergüenza, una tragedia familiar que evitaban sucediera” (Vergara et al., 2017, p.231).

Es así como nace el anhelo de las comunidades afro por “mejorar la raza” porque no sólo ellas tenían oportunidad de libertad y reconocimiento, sino también las siguientes generaciones.

8.7 Reconocimiento

Es común encontrar este término en muchos momentos de la vida cotidiana; se habla de reconocer derechos, logros y virtudes, o simplemente reconocer a un individuo o colectivo en términos de identidad. En ese sentido, a continuación daremos cuenta de esta categoría, planteando los ámbitos, escenarios y comprensiones posibles sobre el término.

Para empezar, autores como Pérez y Merino (2014) mencionan que:

El reconocimiento puede ser la acción de distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás. Dicho reconocimiento se logra a partir del análisis de las características propias de la persona o el objeto. Cuando se reconoce, se concreta la individualización o la identificación”. (párr. 4)

Así, cada sujeto se puede decir que es único e irreplicable, toma una identidad que será su sello de vida y su rasgo inalienable, que lo distinguirá de las demás personas; características que bien pueden

ser físicas y/o actitudinales, donde estas últimas se desprenden de una rama cultural, pues generalmente, es la cultura lo que condiciona casi en su totalidad el actuar del ser humano.

En un plano algo diferente, pero no muy alejado del sentido del verbo reconocer “Un reconocimiento también puede ser el acto o la distinción que expresa una felicitación o un agradecimiento” (Pérez & Merino, 2014, párr. 5).

Todo lo anterior, hasta ahora solo hace parte de concepciones a rasgos generales que dan idea y contextualizan lo que abarca el término, sin embargo es válido y necesario remitirse a Taylor (1992) quien propone introducir nuevamente la noción de reconocimiento en el debate de la filosofía política, con el propósito de re-conceptualizar adecuadamente el reclamo de las comunidades o grupos culturales cuyas diferencias parecen perder relevancia en el marco de la concepción liberal o universalista relevante.

En cierta medida, el reconocimiento funciona como determinante en el proceso de construcción de identidad, pues de acuerdo con este autor:

Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que, lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo. (Taylor, 1992, p. 43)

Por ello, es sumamente importante evitar hacer juicios de valor a colectivos o individuos que están en proceso de construir o reconstruir la identidad que alguna vez les arrebataron a causa de falsos

reconocimientos. “El falso reconocimiento o la falta de éste puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido” (Taylor, 1992, p. 44)

Profundizando en el tema relacionado con el contexto de las negritudes, es pertinente saber que “se estableció ya un punto análogo en relación con los negros: que la sociedad blanca les proyectó durante generaciones una imagen deprimente de sí mismos, imagen que algunos de ellos no pudieron dejar de adoptar” (Piqué, 2018, p.1). Según esta idea, su autopercepción se transforma en uno de los instrumentos más poderosos de su propia opresión.

Ese falso reconocimiento que se le ha hecho a las negritudes y que en épocas contemporáneas se sigue viendo reflejado, es en gran medida lo que ha conllevado a generar lo que De Sousa (2010) denomina sociología de las ausencias, en donde

“Se tiene como objetivo mostrar que lo que no existe es, de hecho, activamente producido como no existente, o sea, como una alternativa no creíble a lo que existe”(De Sousa, 2010, p.22).

Aquí, el autor hace referencia a lo que no existe como algo que la cultura occidental y el proceso de emancipación social frente a lo cultural hegemónico han catalogado como imposible de existir a partir de la estructuración de sus ideales de sociedad y la categorización de lo que es correcto e incorrecto, en otras palabras, lo imposible.

De tal manera, para que exista un reconocimiento tanto interno (desde ellos mismos) como externo de la cultura afro, es importante emanciparse de esa falsa construcción social hegemónica que han hecho del mundo occidental y el lugar del desarrollo de los países del norte como adecuada

durante años, en función de “transformar objetos imposibles en objetos posibles, objetos ausentes en objetos presentes” (De Sousa, 2010, p.22), para el caso específico de esta investigación. Todo esto teniendo como referente lo propuesto por dicho autor, quien plantea que la no existencia es producida siempre que una cierta entidad es descalificada y considerada invisible, no inteligible o desechable.

La primer tarea de estas comunidades, deberá consistir en liberarse de esa identidad impuesta y destructiva, de esa negación a sus derechos y su clasificación como inferiores, a causa de que “la racionalidad perezosa occidental: no sabe pensar diferencias con igualdad; las diferencias son siempre desiguales” (De Sousa , 2010, p.23).

8.8 Resistencia: más que un concepto de la física

Hablar de resistencia en un ámbito cultural, social y político es un hecho histórico que tiene cabida desde el siglo XX, pues:

Así se denominaron en la Segunda Guerra Mundial los grupos clandestinos de distintos países que valientemente se opusieron al nazismo. Desde los yugoslavos hasta los franceses y checos, surgieron cuadrillas de personas que, a pesar del régimen del control total, lograron filtrar información, escondieron opositores y salvaron vidas. A partir de allí, la idea de resistencia se extendió por el mundo para nombrar a los grupos de la sociedad inconformes con gobiernos antidemocráticos”. (Chaparro, 2018, párr. 1)

Antes de evidenciar estos hechos, este término solo se conocía y tenía cabida en el ámbito de la física como ciencia.

Ahora bien, la idea anterior no condensa, ni hace referencia a que el hecho de actuar violentamente sea visto como sinónimo de resistencia, ésta más bien se basa y tiene sus pilares fundamentales en la no violencia, en acciones concretas de la negativa a ceder ante imposiciones de individuos e instituciones que representan poder o expresiones de dominación, y que no necesariamente se constituyen en actos violentos. En tal sentido, “toda resistencia implica un componente de desobediencia, sin que ello signifique que, por ejemplo, resistencia civil y desobediencia civil sean lo mismo” (Quiñones, 2008, p.152).

Al agregar el calificativo de civil al término inicial, resulta pertinente aclarar que este hace referencia al ejercicio de resistir llevado a cabo por los ciudadanos en diferentes prácticas de la vida en sociedad, es decir, se puede ocasionar de forma cultural o política lo que en últimas se unifica en una sola.

Como parte de estas prácticas de resistencia, se pueden encontrar según la clasificación en las basadas de no violencia, las tres clases mencionadas a continuación:

- a) protesta y persuasión, que incluye manifestaciones, huelgas de hambre y organización de peticiones; b) no cooperación, que alude al ejercicio de la huelga, las jornadas de trabajo lento, los boicots y la desobediencia civil; y, c) la intervención: sentadas, ocupaciones y creación de instituciones de gobierno paralelas (Sharp, sf, 31)

Para términos del trabajo en desarrollo, es necesario agregar una clasificación complementaria, que estaría basada en el tipo de resistencia consistente en ignorar y rechazar los intentos de transformar una cultura o una identidad ya establecida, apropiándose y arraigando cada vez más las características propias del colectivo que se encuentra en posición de resistir.

La resistencia más que referirse a una modalidad específica de acción social colectiva, se refiere a una lógica de acción, que se caracteriza porque enfrenta a los subalternos contra todo tipo de poder o de dominación o contra cualquier forma de injusticia, percibidos como tal por los propios sujetos que la protagonizan. De modo que para el caso colombiano el concepto de resistencia social comprende toda forma de acción social colectiva –pública o soterrada, confrontacional o simulada, molar o molecular, anti estatal o no, orgánica o inorgánica– orientada a socavar o enfrentar lógicas de dominación y poder” (Quiñones, 2008, p.162).

Dentro de los ejemplos de resistencia históricos más conocidos y de interés para el avance del presente, se encuentran los de:

Las rebeliones de esclavos negros y el éxodo de los cimarrones para constituir luego los palenques como espacios retirados del dominio de la esclavitud y espacio oculto para recrear lo que J. Scott llama un “discurso oculto”, de afirmación de sus valores, sus culturas y de creación de sus propias formas de sobrevivencia. (Nieto, 2011, p.131)

8.9 Resistencia y re-existencia afro

La historia de resistencia afrocolombiana puede ser fragmentada en dos partes, una primera, cuando se buscaba la libertad y la supresión del esclavismo, y se acudían a diferentes maneras de resistir para poder alcanzar ese anhelado objetivo; una segunda es cuando luego de casi 168 años de haber firmado dicha conquista en derecho, se habla de resistencia en un escenario que busca preservar las huellas de Africanía y las características propias de la cultura afro.

Los esclavos y esclavas africanos y su descendencia desarrollaron diversas formas de adaptación y resistencia cultural, a través de medios simbólicos como las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, el sincretismo de manifestaciones mágico religiosas, así como a través de mecanismos materiales y directos que incluyen suicidios, abortos, rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje. (Díaz & Maya, 1996, p.12)

Todo esto permitió transmitir de una u otra manera esa herencia cultural que aún preservan las comunidades afrocolombianas, al igual que las prácticas de resistencia en sus manifestaciones socioculturales.

Según informes del Ministerio de Cultura (2010), aquellos esclavos que lograban fugarse del sistema de esclavitud colonial, fueron denominados cimarrones, algunos de ellos lograron organizarse en palenques, lugares aislados de los centros comerciales y de las rutas de comunicación, zonas de difícil acceso y escasamente pobladas. En los palenques, los cimarrones lograron reconstruir su cultura africana, convivir según sus propias normas y gestar una forma de resistencia visible y atractiva para los demás esclavos. Luego de alcanzar la tan anhelada libertad a través de sus muchas maneras de resistir, viene esa constante lucha por preservar sus rasgos identitarios y la negación a ceder ante cualquier proceso de blanqueamiento que se les quiera imponer. De esa manera, y como bien lo ha definido, Adolfo Albán (2010), se entra a hablar de re-existencia, concebida como:

Los dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la vida y poder de esta manera confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico que desde la colonia hasta nuestros días ha inferiorizado,

silenciado y visibilizado negativamente la existencia de las comunidades afrodescendientes (p.445)

De acuerdo con este autor, re- existir significa la búsqueda de nuevas maneras de existir, de emanciparnos de lo hegemónicamente racional, mostrar lo que parece inexistente, lo que en últimas De Sousa (2010) denomina "Sociología de las Ausencias" y más allá del reconocimiento.

Esta es una apuesta que se hace en función de los grupos que han sido silenciados de alguna manera, como los afrocolombianos, buscando nuevas opciones de construir historia.

8.10 Prácticas comunicativas

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente trabajo investigativo está enfocado en las prácticas comunicativas, se hace necesario hacer una aproximación a este concepto. Rocha (2019) define las prácticas comunicativas como:

La expresión de la capacidad del individuo de hacerse comprender por los demás. Este concepto, que puede ser muy válido, tiende a volverse una noción generalizada. Sin embargo, las prácticas comunicativas pueden asumirse también como prácticas de producción y reproducción del campo de la comunicación. Al hacerlo, estas prácticas adquieren una perspectiva más académica, social y especialmente política. (Rocha,2019)

Al hablar de las prácticas comunicativas, estas pueden ser ubicadas en diferentes campos, pero al centrarse en el plano de la Comunicación Social, para Valencia y Magallanes (2015) estas se

transforman en los “incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, que propenden por cambios profundos y por la construcción de alternativas a un orden social injusto, destructor, colonial y excluyente” (p.17)

Tomando entonces este concepto desde la Comunicación para el Cambio Social, se entiende que “Las prácticas –expresión cotidiana de conocimiento encarnado– posibilitaron acciones para la vida, formas más humanas y sensatas de relacionarse con los demás, con uno mismo y con la naturaleza.”(Valencia & Magallanes, 2015)

Por otro lado, pero en concordancia con lo anterior De Sousa (2011) indica que:

El estudio de las prácticas comunicativas, especialmente de aquellas que abren horizontes de vida, que muestran la persistencia y renovación de la alteridad, nos permite contribuir como académicos a la creación de aparatos de esperanza que rompan el desencanto y la parálisis que impulsan los medios hegemónicos. (p.49)

De esta forma, se entienden las prácticas comunicativas como dinámicas y procesos que producen una perspectiva comunicacional, las cuales enfocadas desde el campo de la Comunicación para el Cambio Social, se convierten en elementos emancipatorios para las comunidades que se apropian de sus procesos comunicativos.

9. Marco metodológico

Plencovich (2008), expresa que el diseño metodológico dentro del proyecto de investigación, señala qué debe hacerse para obtener la información deseada y este proceso de diseño es imprescindible tanto en el caso de abordajes cuantitativos, cualitativos o mixtos y debe establecerse al inicio de la investigación, para que más allá puedan presentarse modificaciones durante el desarrollo del proyecto. De esta manera, en el presente apartado se busca presentar de manera estructurada el paso a paso que se tendrá en cuenta para lograr el objetivo de este trabajo investigativo, aclarando en qué consiste cada técnica y de qué manera será aplicada.

En tal sentido, Restrepo (2003) afirma que "la metodología es el porqué del cómo de la investigación. Esto es, la metodología da cuenta detalladamente de las razones por las cuales se va a realizar la investigación de una forma específica en aras de contestar la pregunta" (p.3). También hace hincapié e intenta aclarar que el objetivo del diseño metodológico no consiste en ningún momento en realizar una lista de las técnicas de recolección que existen, más bien, pretende mencionar, dar cuenta de la forma específica y los momentos en que se aplicarán estas herramientas. Debido a que el interés epistemológico de la investigación es darle voz a aquellos que históricamente han sido dejados de lado, nos basamos en el paradigma crítico social leído desde el pensamiento crítico latinoamericano y su articulación con las Epistemologías del Sur, propuesto por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2009), quien define el paradigma de la siguiente forma:

El reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera

sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado.

(p.16)

Visto de este modo, se comprende que esta metodología va completamente ligada al pensamiento de interculturalidad, pues permite ver que la diversidad del mundo es infinita; por lo que las maneras de percibir, sentir, pensar y vivir, más allá de los ideales occidentales que se han perpetuado durante siglos.

Así que, para el proceso de investigación desde los conceptos de Las Epistemologías del Sur como lo menciona De Sousa (2009) se parte de tres premisas:

El mundo debe ser comprendido desde una visión mucho más amplia que la habitual visión occidental y entender que la transformación del mundo puede ocurrir de formas impensables para formas eurocéntricas de transformación social. El conocimiento hegemónico que tenemos debe ser dejado de lado para poder ampliar, valorar y visibilizar la diversidad de conocimiento que existe en el mundo y que ha sido invisibilizado. No existe una teoría general que pueda monopolizar la diversidad que hay en el mundo, por lo que no se puede aplicar una misma fórmula para cubrir todas estas diversidades infinitas del mundo. (De Sousa, 2009, p.17).

Así las cosas, se hace necesario precisar que Las Epistemologías del Sur, nacen como un derivado del pensamiento crítico, aunque como aclara De Sousa Santos, no son lo mismo, pues partiendo de que las epistemologías del sur buscan “resemantizar viejos conceptos y, al mismo tiempo, introducir nuevos conceptos que no tienen precedente en la teoría crítica eurocéntrica”. (De Sousa, 2011. p. 25).

9.1 Sujetas de estudio.

Para efectos del proceso investigativo, se tomó el grupo sociocultural de las Chontudas como sujetas de estudio. Estas son un grupo de mujeres afrocolombianas organizadas alrededor del cuidado del cabello afro y su significado en la identidad, el amor propio y el auto reconocimiento. El colectivo está compuesto por mujeres afro de diferentes regiones del país, en este caso nos centramos en aquellas que residen en Bogotá, lideradas por Malle Beleño. Este colectivo se reúne en conversatorios, concursos, encuentros y convenciones de mujeres negras del país que buscan y dan apoyo, consejería y orientaciones para llevar los cabellos afro al natural y reivindicar la estética afro.

Como explica la actual dirigente del grupo, en una de las entrevistas realizadas

Las Chontudas no es un colectivo que haya surgido de la noche a la mañana. Este grupo es el producto de todas las luchas que las comunidades negras han llevado a cabo y que dieron origen a la Ley 70 de 1993; la cual permite que se creen cupos especiales en las universidades para las comunidades negras. La Universidad del Valle, una de las primeras en obtener estos cupos, fue también de las primeras en la que se crearon grupos de estudios que trataban temas de gran importancia para la comunidad afro. (Malle, 38 años).

Es en uno de estos encuentros, aproximadamente en el año 2.000, en el que Malle Beleño conoce a sus amigas, y después de mucho hablar deciden crear un grupo netamente de mujeres en el que se pudieran discutir temas que solo atañen a una mujer afro.

Debido a que años después Malle migra hacia Bogotá, deciden que la mejor manera de mantener el grupo vivo es asignando tareas y utilizando las redes sociales como medio de comunicación.

Factores como la distancia y las ocupaciones de Malle dificultaron concretar el grupo, por lo que por

varios años quedó en el olvido; fue para el año 2013 en el que Malle logra reunirse con diferentes mujeres negras que viven en Bogotá y que casualmente, al igual que ella, asistieron al encuentro de peinadoras y concurso de peinados afro “Tejiendo Esperanzas” realizado ese año en la ciudad de Cali, que es posible rearmar al colectivo y llegar a su consolidación. El grupo inicia con diez mujeres, las cuales deciden ponerle por nombre “Las Chontudas”, debido a que en el pacífico así se les llama a las mujeres que van con el cabello despeinado.

Actualmente son más de cinco mil mujeres las que se identifican con el grupo, y se autodenominan Chontudas, y aunque la colectividad sigue siendo cerrada, es tanto el crecimiento que tuvo la comunidad que se ha creado alrededor del cuidado del cabello, que Las Chontudas tienen células de mujeres en Tumaco, Buenaventura, Cali, Medellín, Quibdó y Bogotá, en las que intentan reunir y compartir sus conocimientos con todas estas mujeres.

Las Chontudas nacen y se mantienen como un grupo cerrado, no porque se quiera excluir a otras mujeres o a los hombres, sino porque “las mujeres negras tenemos pocos espacios en los cuales discutir y debatir, y hay temas que solo nos conciernen a nosotras, temas que ni un hombre negro, ni una mujer mestiza pueden entender.” (Malle, 38 años)

A continuación se hace una presentación de las cinco Chontudas que hicieron parte de nuestro trabajo investigativo, las cuales son la muestra representativa del proyecto y además estuvieron en disposición de ser visibilizadas como sujetas de estudio.

- **Malle Beleño:** Cofundadora del colectivo Las Chontudas, y actual líder del mismo, es originaria de Bojayá, Chocó; tiene 38 años, y es docente graduada de la Universidad del Valle. Llegó a Bogotá hace siete años y, respondiendo a las necesidades del colectivo al que

pertenece, crea la marca Bámbara, productos para el cuidado del cabello afro” en el años 2017.

- **Hodaris Liliana Riascos Góngora:** Pertenece al colectivo hace más de un año, es originaria de Bogotá, y tiene 24 años; vive en la localidad de San Cristóbal, y es estudiante de licenciatura de humanidades y lengua castellana.
- **Kelany del Pilar Luango:** Pertenece al colectivo hace más de un año, es originaria de Bogotá, y tiene 25 años; vive en la localidad de Kennedy, y es estudiante de último semestre del programa Licenciatura en Ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- **Katherine Mosquera:** Es originaria de Bogotá y tiene 22 años. Hace parte del colectivo Las Chontudas desde el 2015 hasta la actualidad. Se encuentra estudiando Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Distrital y ha realizado algunos trabajos de modelaje.
- **Valentina Diuza:** Integrante del colectivo hace tres años, es originaria de Cali, Valle del Cauca, tiene 22 años y actualmente se encuentra estudiando psicología, vive en Bogotá, en la localidad de Kennedy, hace más de cuatro años.

Por otro lado, además del colectivo Las Chontudas, esta investigación cuenta con la voz de dos mujeres negras, profesionales que muestran reflexiones y análisis concretos sobre el papel que tiene el cabello natural afro en el ejercicio de reflexión y auto-reconocimiento en este tipo de colectivos. Estas dos mujeres hacen parte del grupo “Vive tu pelo afro”, está basado en el emprendimiento de la mujer rizada por medio del desarrollo de ferias de identidad, al igual que Las Chontudas, reúne a las

mujeres afro/negras en torno al cuidado del cabello y la reivindicación de este como símbolo de resistencia.

Contamos con la opinión de Edna Liliana Valencia Murillo, Periodista orgullosamente afro colombiana, presentadora de noticias y líder social de la población afrocolombiana, nacida en Bogotá pero quien por cuestiones de identidad se considera chocoana.

De igual manera fue posible contar con el aporte de Glorieta Carrasco Arenas, mejor conocida como doctora Beth, es una médica cirujana y empresaria, oriunda de Istmina, Chocó, que actualmente reside en Bogotá, es experta en temas de estética afro, tanto así que uno de sus emprendimientos consiste en una peluquería que busca reivindicar la belleza negra.

9.2 Enfoque de la investigación

El trabajo en desarrollo se encuentra diseñado bajo un enfoque de corte cualitativo, teniendo como premisa que “la investigación cualitativa se caracteriza principalmente por su interés en captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla & Rodríguez, 2005 p. 84). En ese orden de ideas, queda claro que es el enfoque que más se acerca al objetivo propuesto, partiendo desde el trabajo de campo que es en últimas la esencia de lo cualitativo.

Otro de los aspectos cruciales para tener en cuenta es que desde este enfoque se afirma que:

El proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. Esto implica que no aborda la situación empírica con hipótesis

deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son aceptados por individuos en contextos específicos históricamente determinados. (Bonilla & Rodríguez, 2005 p. 86)

De esa manera, podemos dar cuenta que con este enfoque es posible recuperar el lado humanista, pues finalmente se estudia al sujeto de la manera desde donde y como los vemos. Además, “cuando se busca conocer el mundo tomando como referencia el punto de vista de las personas, es necesario conocer sus actividades diarias, los motivos, los significados, las emociones y reacciones de los individuos”. (Bonilla & Rodríguez, 2005 p. 158)

Resulta ser lo cualitativo entonces válido y de encaje perfecto, porque vincula este tipo de investigación a premisas interpretativas, simbólicas o fenomenológicas; según Valles (1999), desde aquí es posible comprender la realidad, o al menos lo que parece serlo, tomando al ser humano como sujeto en capacidad de compartir significados, elementos que son sustanciales para la comprensión y exposición del tema abordado.

En función de darle validez y cabida a este enfoque que en muchas ocasiones ha sido criticado y soslayado por investigadores no precisamente de las Ciencias Sociales, pero sí por los de las Ciencias Exactas, es pertinente puntualizar que "la investigación cualitativa es un fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia, no simplemente una bolsa residual conteniendo todas las cosas que son no cuantitativas" Kirk & Miller (1986) citados por Valles (1999, p. 34)

El enfoque cualitativo permite concentrar todo el esfuerzo en las particularidades de un colectivo relevante porque la población afrodescendiente es amplia, y aunque históricamente es una cultura

única y estática, los comportamientos y las prácticas comunicativas no son las mismas en todos (unos cambian, mientras que otros permanecen).

De igual manera, un aspecto importante que no puede quedarse por fuera, es el contexto en el que se dan los hechos, ya que en materia, este es el lugar de análisis y del método elegido para desarrollar el proceso de investigación, más precisamente el Estudio de Caso. Bien lo sostiene Durán (2012)

cuando se refiere a estudio de caso como “una forma de abordar un hecho, fenómeno, acontecimiento o situación particular de manera profunda y en su contexto, lo que permite una mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor aprendizaje del caso en estudio”. (p.125)

En aras de dar proporción y facilidad de comprensión al texto, se recurre al estudio de caso, dado a que este método “se considera útil en el estudio de asuntos humanos dada su flexibilidad y porque logra captar la atención de diferentes lectores gracias a un estilo accesible, frecuentemente en armonía con la experiencia del lector, constituyéndose en una base natural de generalización”. (Valles, 1999, p. 42)

9.3 Técnicas o estrategias de investigación

Las técnicas que aquí se implementaron, hacen parte en su mayoría de las que se encuentran en el ‘catálogo’ - por así llamarlo - del enfoque cualitativo, sin embargo es rescatable que “la investigación social y cualitativa, no puede reducirse simplemente a la aplicación de un recetario de normas inviolables” (Bonilla & Rodríguez, 2005 p. 80), esto es debido a que cada investigación tiene sus particularidades y a que cada investigador construye sus herramientas en función de las necesidades de la investigación.

Las estrategias son una pieza fundamental en la investigación en Comunicación Social. Las entrevistas a profundidad, los foros participativos, la observación participante y los diarios de campo,

fueron las técnicas que se asumieron para la recolección de información y dar respuesta a la pregunta de investigación.

9.4 Entrevistas a profundidad

En términos generales, Restrepo (2009) asevera que la entrevista supone la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado.

De esa manera podría proponerse que los diálogos del diario vivir constituyen una forma de entrevista, idea que a su vez refuerzan Schatzman y Strauss (1973) cuando afirman que:

"en el campo, el investigador considera toda conversación entre él y otros como formas de entrevista" (p 72). Conversaciones que se dan en cualquier situación de la vida cotidiana: el trabajo, la universidad, la calle, en el transporte público etc.

No obstante, también se debe dejar en claro que "la entrevista como técnica de investigación no se puede confundir con las charlas que espontáneamente se adelantan con las personas mientras estamos realizando la investigación" (Restrepo, 2009, p,1)

Continuando con la descripción, existen otras autoras quienes resaltan que "las entrevistas tienen el doble propósito de reconstruir las perspectiva del grupo estudiado, al tiempo que obtienen la información necesaria para responder el problema de investigación" (Bonilla & Rodríguez, 2005, p.161)

Para el caso propio de esta investigación , concierne hablar de la entrevista basada en un guión, o en otras palabras: "entrevista a profundidad" término introducido por Banaka (1971) citado por Valles (1999, p. 183) que se entiende por "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras" , (p. 183)

Al igual que la entrevista en profundidad es una categoría de los tipos de entrevista en investigación, "pueden diferenciarse también tres tipos de entrevista en profundidad", en primera instancia nos encontramos con la historia de vida, que según E.W. Burgess (1996) citado por Valles (1999, p.183) "se revela como de ninguna otra manera la vida interior de una persona, sus luchas morales, sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por realizar su destino en un mundo que con demasiada frecuencia no coincide con ella en sus esperanzas e ideales".

En segunda instancia, hay otro tipo de entrevista que se enfoca en los sucesos y actividades que no podemos observar de manera directa. "En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores del investigador, son sus ojos y oídos en el campo" E.W. Burgess (1996) citado por Valles (1999, p.183). El último tipo de entrevista se utiliza para estudiar un número relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve. Aquí se aplicarán los dos primeros modelos, el último no aplica mucho para este trabajo porque va más enfocado a grupos de personas grandes, el cual no es este caso.

9.5 Foros participativos

Los foros participativos hacen parte de lo que es la I.A.P, basada en la observación y en la participación. Observar es algo que diariamente hacemos, es un ejercicio constante que se efectúa de manera inconsciente en la mayoría de ocasiones, para este caso en particular se realizó de forma

participativa y en busca de obtener unos resultados que aportan a la investigación, es decir, toda la información obtenida a partir de la observación en foros participativos se analizó y se interpretó. Suele entenderse por técnicas de observación, a los procedimientos en los que el investigador presencia en directo el fenómeno que estudia. Se puede decir que con la observación participativa que se pretende hacer en los foros, entrevistas, y diarios de campo, podemos implementar de una vez otras técnicas de recolección, "en la observación participante hay una curiosa mezcla de técnicas metodológicas: se entrevistará gente, se analizarán documentos del pasado, se recopilaron datos censales, se emplearán informantes y se realizará observación directa". Denzin (1970) citado por Bonilla & Rodriguez (2005, p.295)

Por otro lado es importante aclarar que el trabajo de campo se realizó al asistir a los foros, por ende cabe mencionar a Restrepo (2016) que dice que:

El trabajo de campo se refiere a esa fase del proceso investigativo dedicado al levantamiento de la información requerida para responder a un problema de investigación. El trabajo de campo es el momento en el cual el etnógrafo realiza el grueso de la labor empírica. Es una fase que toma largo tiempo, a menudo años. (p. 35)

Por último para concluir el apartado de foros y lo que conlleva, "en la ciencia, como en la vida, uno encuentra solo lo que se busca. Uno no puede obtener las respuestas sin saber cuáles son las preguntas" (Evans Pritchard, 1976, 240 citado por Restrepo).

9.6 Cronograma de actividades

como vehículo de resistencia que va más allá de un hecho biológico. Aspectos que se buscan evidenciar y analizar en el desarrollo de este apartado.

Esta construcción se efectúa desde los saberes propios de las sujetas de estudio, quienes en función de reivindicar sus estéticas y lo propio de su cultura, hacen uso de narrativas generadas a partir de su historia, el conocimiento producido desde sus intersubjetividades y los procesos interculturales que se llevan a cabo dentro del colectivo, sin dejar de lado las teorías que soportan la investigación y el respectivo análisis que se pretende realizar en calidad de investigadores.

Con el objetivo de dar un orden puntual a los hallazgos, se parte de los puntos de referencia históricos mencionados por las voces de algunas entrevistadas:

Muchas mujeres de nuestras ancestras, usaban el cabello afro para realizar trenzados luego de divisar el paisaje y las rutas que servirían posteriormente para conducir a la liberación de la esclavitud, entonces en esas trenzas se plasmaban las rutas de escape, y adicionalmente en medio de ellas se guardaban semillas para que al momento de llegar a los palenques, se pudieran sembrar. (Kelany, 25 años).

Durante la colonia las mujeres blancas pensaban que el pelo rizado excitaba mucho a los hombres blancos, entonces le pedían a las mujeres negras esclavizadas que anduvieran con su pelo suelto y las obligaban a amarrar el pelo con unos trapos blancos para que los hombres no les vieran el pelo. (Edna, 33 años)

Aunque según (Edna, 33 años) “la historia negra ha sido blanqueada y borrada de los registros históricos”, es evidente que esta parte de la historia narrada por las mujeres negras, ha sido preservada

bien sea por la oralidad o por construcciones colectivas (aspectos que se desarrollan en apartados posteriores), y el hecho de que aun la conozcan por encima de todo pronóstico, da pie a entender que no solo se quedaron con la historia impuesta por una sociedad llena de prejuicios y de prácticas que no le son propias, sino que adoptaron nuevas formas de conocer su historia a través de la construcción colectiva.

El conocimiento de esta historia es lo que ha permitido en gran medida, que colectividades que emergen alrededor de la reivindicación afro, despierten interés por volver a ser lo que siempre han sido y se les ha negado ser históricamente, a dejar de lado conocimientos que no representan su historia y a volver a diferentes maneras de ver e interpretar el mundo.

Otro aspecto que se puede analizar de esta narrativa es que no es un conocimiento monocultural, pues ha sido producido, transmitido y aprendido desde la diversidad de conocimientos y la inteligibilidad de estos, algo a lo que De Sousa (2010) denomina “Ecología de los Saberes” en donde a través de los procesos interculturales se llega a la concreción de saberes.

Entendiendo esta parte, es posible comprender que el cabello resulta siendo un elemento que posterior a conocerse todo el entramado histórico, se convierte en un elemento significativo en la vida no solo de las mujeres, sino de gran parte de la cultura afrodescendiente, ya que este significó un vehículo de transformación social en tiempos de esclavitud que permitió conducir a la liberación, no en su totalidad, pero sí permitió que un sinnúmero de afrodescendientes pudiesen escapar y establecer nuevas formas de vida.

De esta narrativa se logra también comprender además de lo ya mencionado, que el cabello natural es una forma que tienen las mujeres de afirmar que realmente son descendientes de pueblos que en su momento vivieron y sufrieron la esclavitud, esa es su principal garantía para fortalecer sus discursos, dar la importancia que merece la decisión de ir al natural y producir conocimientos desde el sur.

Continuando con la presentación, interpretación y análisis de los hallazgos, es importante mencionar otras percepciones que son válidas y necesarias tener en cuenta dentro de las narrativas que manejan las Chontudas en cuanto al cabello, por tal motivo se hace preciso profundizar ahora en lo que concierne a las texturas y maneras de manejar, portar o peinar el cabello natural. En función de esto, vale la pena remitirse a las definiciones y clasificaciones tanto de texturas como de trenzados que proponen algunas expertas entrevistadas en el estudio:

Como tal llamamos trenzas africanas a un tipo de trenzas que son como múltiples, están también las trenzas sueltas y otras que son las Bananas (así llamadas en el Chocó) estas consisten en hacer un tejido consecutivo en el cuero cabelludo, donde se hacen figuras con el cabello, estas eran las que más usaban en épocas de esclavitud (Gloribeth)

En cuanto a la clasificación de las texturas, se mencionan las siguientes:

(2A– 2B – 2 C) rulos desde las orejas hacia abajo, (3A – 3 B – 3 C) más rizado, (4 A - 4 B – 4C) no tiene rizos, tiene formas. Para saber el tipo de textura, tomaban un mechón y lo sumergían en un vaso de agua según la posición de la ubicación median la proteína que le faltaba y de esa manera era posible determinar la textura que tenía cada cabello. (Raiza, 2019)

Hasta el momento, hablar de texturas y hacer la categorización de las mismas, parece algo muy natural, pues es la manera en la que el cabello se desarrolla en el cuero cabelludo, y según los rasgos genéticos de cada persona puede adoptar diferentes texturas. Pero más allá de eso, hacer este tipo de clasificaciones llega a generar conflictos internos en los colectivos de mujeres, pese a que se puede caer en segregación o en discursos endorracistas:

Las clasificaciones en su momento han sido buenas, pero todo depende como se maneje porque dentro de las mismas mujeres negras caemos en el racismo y discriminación, porque es que algunas dicen ay no como el mío es 4a si es un cabello afro perfecto porque tiene mejor textura, en cambio el de ustedes es demasiado difícil de manejar, o en caso contrario también pasa de que si una mujer tiene su cabello no tan afro sino un poco ondulado pues a veces tienden a decirle como que ay no tú no puedes entrar a nuestro grupo porque tu cabello no es lo suficientemente afro. (Kelany, 25 años)

Articulado a lo anterior, emerge el término de texturismo propuesto por Villarreal (2017) concebido como:

La discriminación que puede vivir una mujer de acuerdo con el tipo de onda que tenga en su cabello; el texturismo da ventajas a las mujeres que tienen una onda más “suelta” y “suave” en contraposición a las mujeres que tienen una textura más “gruesa” y con porosidad alta, es decir, dificultad para absorber humedad (p.132)

Así las cosas, con esta clase de narrativas se limita la posibilidad de pensar en otras formas de producir conocimiento desde el sur, una propuesta hecha por De Sousa (2010), pues se evidencia la ausencia de

un proceso de emancipación social, y la presencia de un norte donde solo se le ha dado cabida a una clasificación estructural – para este caso precisamente las texturas- cayendo en la apropiación de conocimientos eurocentristas y limitándose a la posibilidad de crear o validar nuevos saberes, que permitan dejar de lado ese estigma social que se ha visto evidenciado en cuanto a la narrativa de que una textura es mejor que otra.

El no abrir la puerta a legitimar los saberes propios, puede generar conflictos como se mencionaba anteriormente, pese a que no se está permitiendo que los procesos de interculturalidad fluyan con normalidad, pues estos “implican considerar elementos como el respeto, la tolerancia, el diálogo y el enriquecimiento mutuo, entre otros. De ahí que no pueda existir la interculturalidad si no es en el marco del respeto cultural” (Pech, Rizo & Romeu, 2008, p.20).

De la misma manera este tipo de acciones da pie a que se presenten negaciones de la mujer a aceptar su cabello, generando intentos de transformar sus texturas, pues en cuanto a su negritud, el cabello es visto como el único elemento transformable:

Dentro de todas las negaciones y el racismo que hemos vivido las mujeres negras, el cabello ha sido uno de los rasgos más atacados. Lo primero que la gente intenta cambiar a toda costa son los rasgos de negritud en el cabello, tu piel no es posible cambiarla, pero el cabello, sí. (Malle, 38 años)

Adicional a esto, otra narrativa que se maneja en cuanto al cabello, es la de pretender proyectarlo como un lugar público al que se puede acceder sin ningún tipo de restricción. Este es un tema preocupante dentro del colectivo de mujeres, ya que son narrativas erróneas que permean sus emociones y la manera

de configurar y producir sentido, además de las múltiples comparaciones a las que ha sido sometido este con elementos que buscan denigrar su existencia.

La sociedad ha entendido erróneamente, que el cabello de la mujer, niña, adolescente afro es algo público, y por ende cualquiera lo puede tocar sin consentimiento; además se le hace múltiples comparaciones con objetos, personalmente he recibido comparaciones con resortes, con una esponja e incluso con vello púbico. (Hodaris, 24 años)

Lo anterior hace parte de una denuncia que se reafirma desde los resultados de la investigación de Villarreal (2017) quien menciona que “tocar el pelo se ha convertido en uno de los tópicos más abordados y denunciados por parte de la comunidad de mujeres que hacen parte de los movimientos del cabello natural”. (p.112)

Desde el análisis propuesto es posible entender esta situación como consecuencia de dos cosas: primero, la curiosidad que genera en las personas con cabello diferente al afro, las texturas posibles dentro del mundo negro; segundo, de acuerdo con Villarreal (2017) es porque la ‘supremacía blanca’ trabaja en torno a un imaginario social errado donde se consideran a las poblaciones afros como minorías a las que aún se puede acceder sin ningún tipo de restricción, por lo cual ven como normal este acceso a cuerpos ajenos sin un previo consentimiento.

Ahora bien, sin ánimo de dar a entender que el cabello es algo a lo que se puede acceder en cualquier momento y sin un consentimiento previo, se puede pensar que el cabello es algo que se encuentra abierto a lecturas, dado a que está expuesto a los ojos de la alteridad “esto se debe a que, al igual que

otras partes del cuerpo, el cabello se encuentra en exposición; tiene la capacidad de habitar en los límites del ser y de lo social: es entrañablemente personal, indiscutiblemente público y altamente político”. (Villarreal, 2017, p.105)

Con relación al desarrollo de este análisis, una última narrativa identificada en el colectivo frente al cabello, es el uso de este como posición de resistencia:

Nuestro pelo es una forma de decirle al mundo: nos gusta ser mujeres negras, no queremos ser mujeres negras del montón que se preocupa por darle gusto a la sociedad y por hacer parte de un sistema racializado, sino que queremos ser mujeres negras con nuestra propia imagen. (Edna, 33 años)

En este punto es donde toma mayor fuerza lo propuesto por las Epistemologías del Sur, en cuanto a lo que se refiere a la sociología de las emergencias, pues con el cabello visto en clave de resistencia, se está mostrando una alternativa de estética que ha sido invisibilizada, negada y rechazada por la realidad hegemónica del mundo, producida desde el conocimiento monocultural.

Aproximaciones como esta, permiten pensar el cabello más allá de lo biológico y posicionarlo en escenarios políticos y socioculturales que abren debate a nuevas formas de visibilizarlo en relación con los cuerpos, espacios e identidades de las mujeres que se están reivindicando en el siglo XXI. Esta posición de resistencia es algo que se desarrolla con mayor profundidad en apartados posteriores.

10.2 El cabello, la estética afro y Las Chontudas.

El cabello, como uno de los pilares de la estética afro y como lugar de encuentro para el colectivo Las Chontudas, es un sujeto de análisis primordial cuando se habla de estética afro. Las percepciones que el concepto de la estética y lo que ésta representa para la mujer negra, puede tomar diversos matices dependiendo de las experiencias y saberes de las sujetas de estudio. Aun así, aunque con algunas diferencias, las integrantes de Las Chontudas que hicieron parte de la muestra investigativa, al igual que las demás entrevistadas, coinciden en que la naturaleza de la estética de la mujer negra ha sido vista y estigmatizada a lo largo de la historia con adjetivos negativos, por lo que esta se ha moldeado según los cánones estéticos difundidos histórica y mediáticamente por una sociedad eurocentrista, para lograr su integración y adaptación social. Lo anterior hace referencia al concepto de blanqueamiento, el cual Gil (2010) define como:

Más que lo legítimo de una cultura ‘blanca’ y que se identifica con el poder, con la ‘alta cultura’, con el ‘buen comer’ y con un conjunto de características enclasantes, este se presenta más bien como prácticas corporales tendientes a cumplir con el canon de belleza dominante, generalmente donde lo blanco es bello y lo negro no lo es. (p.30)

Las sujetas de estudio no son ajenas al concepto de blanqueamiento, pues como se evidenció en las entrevistas realizadas, en sus historias de vida se resaltan episodios en donde empujadas por la presión social debieron recurrir a técnicas que les permitió, de alguna manera, encajar en los estereotipos que se han perpetuado históricamente por la cultura hegemónica.

En mi familia siempre tuvieron opiniones divididas, para mi abuelita y mi mami el cabello era algo crucial en la estética de una mujer en términos generales, pero como ellas no aceptaban sus raíces afro o su naturalidad, lo que hacían era alisar el cabello,

y como en mi colegio mis compañeros me molestaban mucho por el cabello, entonces yo dije, si mi abuelita y mi mami lo hacen y además me están molestando por mi cabello, pues una solución para acabar con eso era alisarlo, y mi mamá empezó a alisarme desde los 13 años. (Kelany Luango, 25 años).

Hoy, a pesar del proceso histórico por el que las comunidades afro han atravesado en busca de su reconocimiento, en los modelos de belleza impuestos por la sociedad, los medios y la industria del entretenimiento siguen primando las estéticas “blancas”, que excluyen los fenotipos mestizos, indígenas y negros, esto en concordancia con Quijano (2000) quien argumenta que el fenotipo de los individuos ha sido usado desde la época colonial hasta la época actual para clasificar, jerarquizar, excluir e incluir a los individuos dentro de categorías raciales. Lo mencionado anteriormente se enlaza con el pensamiento de una de las entrevistadas, quien asegura que

Dentro de todas las negaciones y el racismo que hemos vivido las mujeres negras, el cabello ha sido uno de los rasgos más atacados. Lo primero que la gente intenta cambiar a toda costa son los rasgos de su negritud en el cabello. Tu piel no es posible cambiarla, pero el cabello, sí. (Beleño, 38 años)

Estas estigmatizaciones de las que han sido objeto las estéticas afro, han permeado dentro de estas poblaciones, interiorizando y derivando en discursos endorracistas que señalan todo lo relacionado con lo negro como antiestético.

Para las mujeres negras solo las personas blancas eran hermosas, que solo el pelo liso, los ojos claros, la piel clara eran hermosos, entonces las mujeres negras intentarían todo lo que

podieran, enderezar el pelo y aclarar la piel, con tal de parecerse a las mujeres blancas.

(Cleaver, 1968)

La interiorización de estos discursos endorracistas, se ven reforzados con lo que los medios masivos y la industria del entretenimiento, exaltan como bello y estético, rasgos que difieren con la realidad de la estética afro.

“Ver todo el tiempo, en los medios masivos de comunicación, a mujeres que no te representan y te indican un modelo de belleza que no se acomoda a lo que eres creas una imagen negativa sobre ti.” (Malle, 38 años)

Ahora, entrando a analizar la forma en la que se representa y es vista la estética negra actualmente, se hace pertinente aclarar aunque la estética es variable y se modifica con el pasar de los tiempos, todas las entrevistadas concordaron en que su cabello no es moda, es resistencia; lo cual nos lleva a tocar un punto clave sobre la estética de la mujer negra. Es imposible negar que tanto las trenzas, como el uso de turbantes con colores y formas llamativas o el llevar el cabello suelto en un gran y esponjoso afro son elementos representativos de las culturas afro tanto por su particularidad, como por la historia que hay detrás de él.

El cabello es la identidad de una cultura afrocolombiana, una forma de dar a entender lo que somos y de dónde venimos, queremos mostrar al mundo lo que somos sin cambiar nuestras formas. En cuanto a la estética trenzas y cabello afro son los más representativos. (Gloribet, 38 años)

Aun así, y aunque las mayoría de las entrevistadas consideran que el cabello es un factor diferenciador para la mujer negra en cuanto a la estética, en concordancia con lo que dice Sánchez (2018), se debe tener mucho cuidado de no caer en los estereotipos que se siguen perpetuando sobre lo que se supone una mujer negra debe ser.

Las maneras en las que las voces de mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales son representadas en el campo de las artes, la política, los procesos comunitarios y en la academia, en la mayoría de los casos repercute en la reducción de nuestra complejidad humana a un prejuicio, a un disfraz. Esto lleva a que la presencia de las mujeres negras sea leída con estereotipos, incluso entre los sectores más críticos y progresistas de la sociedad. (Sánchez, 2018, párr. 11).

Siguiendo el pensamiento de este autor, una de las entrevistadas expresó lo siguiente:

Cualquier elemento puede ser parte de la estética, si lo hablamos de forma natural está el afro, las diferentes telas africanas, los diferentes vestuarios que son representativos. Pero pienso que también está la libertad de utilizar extensiones y de alisarse, sin perder esa identidad de ser negra. (Liliana, 24 años)

Sobre la estética negra y como esta ha sido representada y rechazada históricamente, se comprende que la labor de Las Chontudas frente a esta es reivindicar lo negro y apropiarse de una identidad que históricamente se les ha negado a las mujeres negras, partiendo así desde el pensamiento decolonial, el cual ha permitido la reconstrucción, resignificación y revaloración del “ser negro” teoría que además de autoreconocimiento ha brindado el poder de romper con pensamientos, paradigmas e

ideales impuestos desde la época colonial, y que al día sigue trabajando en deconstruir las estigmatizaciones de la que ha sido objeto la cultura afro en el país.

Por otro lado se entiende que el cabello además de ser un aspecto diferenciador de la estética negra, es concebido desde el colectivo como un símbolo de identidad y empoderamiento que visibiliza la lucha y la resistencia afro desde lo natural.

10.3 Reconocimiento, resistencia (sentido y significado del cabello)

El cabello afro, como objeto de múltiples transgresiones para las comunidades negras, se ha consolidado como el símbolo con el que Las Chontudas han buscado autoreconocerse desde sus raíces. Para ello ha sido necesaria la deconstrucción de imaginarios que se han generado en la sociedad y la readopción de saberes partiendo del reconocimiento de sus particularidades.

Este proceso de reconocimiento permitió establecer una postura crítica frente a lo que los medios de comunicación han establecido desde la estética y a comprender los daños que sufrió su identidad por cuenta de la estigmatización y la presión social.

El reconocimiento, o incluso la falta de este, es un elemento crucial a la hora de hablar de identidad.

“un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que, lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo” (Taylor, 1992, p. 43).

Tal y como consideran Las Chontudas, antes y ahora, han existido imaginarios de belleza creados desde la percepción europea que no encajan con las realidades sociales y culturales de nuestro país y por ello, como parte del proceso de decolonialidad y de resistencia, han buscado generar consciencia en otras mujeres afro que al igual que ellas no se sienten representadas y que han buscado alternativas para portar su cabello al natural.

En los medios se muestran muchas mujeres negras que no representan la realidad de las mujeres negras, que promocionan un producto para un cabello que no se parece para nada al de las mujeres negras, por lo que es como si viviéramos en un mundo en el que ni nuestra piel ni nuestro cabello existiera (Beleño, 38 años).

La oferta de productos para el cuidado capilar, que no corresponde a las realidades negras, reafirma la ausencia de reconocimiento y evidencia un estado de invisibilización en el que el mercado no tiene lugar para la diferencia y para las minorías. En este aspecto han sido las mujeres las más afectadas, ya que el cabello, además de ser un símbolo de resistencia cultural es también parte fundamental de su feminidad.

Muchos priorizan el derecho al territorio, por ejemplo, por encima de derecho individual como mujer, entonces esos temas no eran importantes. Pero también hay que ver que no eran importantes porque son movimientos liderados por hombres y ellos se cortan el pelo.

(Beleño, 38 años)

Muchas mujeres afro, buscando encajar en las estéticas eurocentricas, han hecho uso de alisadores, productos químicos populares en el mercado para alisar la forma de su cabello. Estos productos, por sus fuertes componentes, generan daños y quemaduras considerables en el cuero cabelludo, llegando incluso a provocar alopecia y debilitamiento capilar. Así, la búsqueda de la aceptación por parte de la sociedad, no solo es dañina en cuanto a la identidad cultural de la mujer negra, sino que empieza a configurarse como dañina para su salud.

Las Chontudas, al comprender la necesidad de reconstruir su identidad han resistido y re-existido desde sus saberes y han buscado rescatar no solo el cuidado de su cabello sino también su orgullo y sus tradiciones. Para ello se hace necesario recordar que se interpreta re- existencia como:

Los dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la vida y poder de esta manera confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico que desde la colonia hasta nuestros días ha inferiorizado, silenciado y visibilizado negativamente la existencia de las comunidades afrodescendientes (Albán, 2010, p.445)

Siguiendo esta línea, es notable que el nombre del colectivo Las Chontudas, que en un principio se asoció con lo desarreglado, es también una forma de re existencia, en la que se hace frente a lo hegemónico y se re evalúa frente a la percepción que tiene la sociedad sobre su cabello.

“Una vez creado el grupo, y haciendo un ejercicio de reflexión sobre el significado de ser chontuda, descubrimos que en el pacífico hay una planta que se llama “Chonta” el alma de esa planta se parece a la forma de nuestro cabello, y es por eso que las personas mayores, nuestro ancestros, llaman a nuestro pelo chontudo. Esto es algo muy lindo, porque es una palabra que se creó desde nuestra comunidad por fuera del racismo y que nos compara con algo que pertenece a la naturaleza y a nuestro entorno” (Malle, 38 años)

Este proceso que llevó a la comunidad a buscar y reconstruir el significado de lo que es ser chontuda, con una connotación social negativa, está enlazado con el concepto de negritud, pues como lo explican Govea & Silva (2017)

Fue un movimiento, en contra de la consideración del negro como ser inferior o dependiente; es decir, fue una estrategia para revalorizar, apreciar y ponderar todas las

características que se consideran como propias de la cultura negra y que pueden oponerse a los estereotipos europeos. (p. 1)

Respecto a este proceso de autoreconocimiento y adopción de la cultura negra, una de las entrevistadas expresó:

En cuanto al proceso de reconocimiento tenemos la oportunidad de vivir un momento en el cual estamos reconectándonos con lo que somos realmente. Llevamos par de siglos, menos de par de siglos, tal vez 150 años desde que se abolió la esclavitud en Colombia y otros países de América latina y hasta ahora estamos aprendiendo de dónde venimos realmente y para dónde vamos, estamos aprendiendo qué significa venir de la cuna de la humanidad, que significa vivir la vida en una piel negra, en una piel oscura, en un pelo rizado, estamos aprendiendo que no tenemos que escondernos como mujeres negras. (Edna, 33 años)

Hay que destacar también la manera en la que las mujeres negras, empoderadas, y ante la poca oferta de productos capilares pensados en los rizos afro, han buscado la manera de retomar las costumbres ancestrales para el cuidado de su cabello y han empezado a crear sus propios productos. Esto se debe, a que la mujer negra ha visto en los medios a otras mujeres negras que no se parecen a ella, promocionando productos para un cabello que no es el de ellas: “Es como si viviéramos en un mundo en el que ni nuestra piel ni nuestro cabello existiera” (Malle, 38 años)

La necesidad de encontrar nuevas formas de cuidar su cabello, por medio de hábitos y productos, ha reunido a las mujeres negras de Las Chontudas en torno a los saberes ancestrales. Gran parte de las recetas para el cuidado de cabello, los “menjurjes”, hacen parte de la tradición oral afro y han pasado

de generación en generación dentro de las familias, dificultando el acceso a ellas a las mujeres negras que, por ejemplo, no tienen una consciencia clara de su ancestralidad. Al encontrarse los saberes, por medio de Las Chontudas, se adelanta un proceso de memoria y de ancestralidad que permite nuevamente la difusión de dichos saberes.

El proceso que nos ha llevado a reflexionar sobre el cabello nos permitió ser conscientes sobre él, tanto así que ahora nuestras mujeres son las que producen sus propios productos. Hemos creado y educado a una sociedad de consumo, con un criterio diferente al que se ha impuesto en el mercado; por ejemplo, nosotras tenemos nuestra propuesta económica que se llama “Bambara”, el cual surge de las necesidades de este colectivo y que nos permitió dejar de ser solo consumidoras (Beleño, 38 años)

Ahora en cuanto al cabello y las diferentes formas en el que este es portado estéticamente, y el por qué este ha convertido en un símbolo de resistencia y autoconocimiento una de las entrevistadas explica que:

¿Por qué para la mujer negra llevar el cabello natural se ha convertido en una estrategia de resignificación identitaria? Porque es que nos habían negado esa posibilidad, porque durante siglos nos acostumbraron a que teníamos que alisarnos el pelo para ser aceptadas socialmente, para tener un empleo, para poder entrar a clase, para tener derecho a la educación, para tener derecho al trabajo, derecho a la identidad, o sea nos estaban negando derechos básicos porque solamente el pelo nuestro no les gusta. Es resistencia porque nos han dicho que nuestro pelo es feo, que nuestra historia no vale que ser negro no está bien, que es mejor ser blanco que ser negro, que tenemos que alisarnos para conseguir novio, para conseguir un trabajo,

para ser alguien en la vida, para ser aceptado socialmente o sea que el hecho de llevar nuestro pelo rizado es un acto trasgresor, va en contra de lo que el sistema nos dice, va en contra de esa idea tan normalizada de que solamente las mujeres monas rubias de pelo liso son hermosas, así que hoy en día el pelo afro sigue siendo un hecho de rebeldía, todavía significa ir en contra del sistema. (Edna, 33 años)

El cabello afro y todo lo que este puede significar tiene relación con las memorias ancestrales que hay detrás de este y su complejo papel en las luchas de libertad, las cuales reflejaron un movimiento de resistencia, de los africanos y sus descendientes americanos. El cabello de la mujer negra, al natural, se convierte así en una bandera de su historia y sus tradiciones, es la manera que han encontrado para reivindicar su identidad y luchar por ella.

Además de su significado histórico e identitario, el cabello también es una excusa que ha llevado a las mujeres del colectivo Las Chontudas a reunirse para tratar temas que van más allá del cuidado de este, y les ha permitido crear una comunidad que se ha articulado para fortalecer y ayudar a sus seguidoras a aceptarse y salir del molde colonial al que han sido sometidas históricamente.

10.4 Comunicación, sentido y significado de las estéticas del cabello afro

Como parte del proceso de análisis, es preciso dar cuenta que teniendo como referente a las sujetas de estudio y expertas en el tema, se ha podido comprender desde sus diferentes lugares e intersubjetividades la manera en que a través de la historia, se han fortalecido procesos y prácticas comunicativas que tejen las distintas maneras de apropiarse, dar sentido y significado a su estética e identidad.

Si bien, cada sujeta posee percepciones distintas, se comparte un sentido y práctica común que es el de la transmisión oral, resaltada como una de las más importantes entre otras prácticas. Es desde este

lugar que históricamente se le ha dado sentido y significado a la estética de las mujeres negras, desde un proceso de ancestralidad en donde generación tras generación son compartidos los saberes, secretos y valor que tiene el cabello para las mujeres.

Al menos eso es lo que se logra rescatar de la narrativa de una de las sujetas de estudio, quien desde su experiencia y saber, hace un recorrido por la historia africana y sus ascendientes destacando que:

La historia negra ha sido blanqueada, en Colombia hubo un presidente negro -Juan José Nieto Gil-, pero lo borraron en todos los registros históricos y las pocas fotos y cuadros que hay de él aparece como si fuera blanco, cuando era un hombre negro del Caribe. Así que nos han blanqueado la historia y también nos han blanqueado la educación al decirnos que los negros son solamente negros esclavos pero que los buenos han sido españoles, entonces desde ahí podemos decir que lo que ha preservado esa verdadera historia africana, ha sido la transmisión oral. (Edna, 33 años)

Lo anterior posiciona la oralidad como proceso transformador dentro de las Chontudas, y como se ha mencionado ya, una manera muy particular de proyectar la belleza negra es a través de los tejidos que se hacen en el cabello, en otras palabras, las trenzas. Este es un saber, un sentido y una manera de representar lo bello, proceso que aún se conoce gracias a los ancestros que se han encargado de transmitirlo a sus generaciones a través de la oralidad.

Para una de las entrevistadas, es muy significativo el momento de realizar un trenzado:

En esa cuestión de realizar las trenzas, es bonito porque se teje una relación, entonces mientras la persona te está peinando se da la oportunidad de conversar, se habla de la

vida, del clima, de las relaciones de todo. Y esa era una forma pues que hacían digamos nuestros antepasados, nuestras ancestras cuando tenían su “día de descanso” se iban a los patios, divisaban el paisaje y en base a eso tejían las rutas de libertad, pero también era una forma de comunicarse, hablar e incluso conspirar, entonces de cierta manera esos son aspectos que aún dan sentido a nuestro cabello, porque al ir por casi ocho horas donde una peinadora a que nos haga trenzas, ya sean sueltas o pegadas como se hacían anteriormente para dibujar las rutas de escape, es imposible no hablar, no conocerse y compartir conocimientos y saberes alrededor de nuestra estética. (Kelany, 25 años)

Desde la posición crítica de algunas expertas, se resalta la importancia de este proceso, porque concordando con Rayza de la Hoz (2019), a pesar que las textualidades constituyen una práctica ideal para la transmisión de conocimiento y dar sentido y significado a sus estéticas, en estas no son condensados todos los saberes que existen alrededor del cabello, hay cosas que solo la oralidad ha permitido transmitir ya que son secretos de identidad que han traspasado las generaciones.

De tal manera, los lugares de encuentro se convierten en el escenario perfecto para tratar temas propios de la cultura, la producción de sentido y asignación de significado a la identidad; entonces el reunirse en los restaurantes de comida del pacífico, en las peluquerías y los encuentros académicos donde se habla de las estéticas e historia, ayudan a construir o consolidar esas identidades. Todo esto es una transformación que se da gracias a la interculturalidad entendida como “proceso y actitud, más que como situación concreta, donde se implica la consideración de elementos como el respeto, la tolerancia, el diálogo y el enriquecimiento mutuo” (Pech, Rizo & Romeu, 2008, p.20)

Durante el trabajo de campo, fue posible observar que estos procesos interculturales no siempre partieron de encuentros positivos, aunque generalmente las mujeres estaban de acuerdo con lo postulado en las charlas, talleres y ferias de identidad de las que se logró participar, en algunas ocasiones se llegó a un punto de conflicto en el que se evidenciaban opiniones divididas. Un ejemplo claro de estos conflictos suscitados en el desarrollo de los talleres, es lo que ya se ha mencionado en apartados anteriores: algunas mujeres comparten el ideal de alisar el cabello y usar extensiones como algo que no está mal, otras son muy susceptibles a este tema y no lo ven como algo aceptable dentro de su cultura.

Cabe aclarar que lo postulado anteriormente, se ha denominado procesos interculturales, pese a que como bien lo menciona el Ministerio de Cultura (2010), todos los negros no son de África, ni esta es una cultura homogénea. “La población afrocolombiana incluye una diversidad cultural y regional, que a grandes rasgos incluye la población afro de los valles interandinos, de las costas atlántica y pacífica, las zonas de pie de monte caucano, y de la zona insular caribeña” (Ministerio de Cultura, 2010, p. 2). Por ende, el hecho que un individuo pertenezca a una misma etnia, no quiere decir que sus prácticas culturales y procesos comunicativos siempre sean los mismos. En base a esto, se logra encontrar el punto de partida de lo intercultural como proceso de interacción y reconocimiento de la alteridad o alteridades.

La transmisión oral es una práctica que ha permitido que los conocimientos adquiridos por un sujeto o por colectivos sean construidos y de - construidos a medida que van pasando de generación en generación, esta práctica se da gracias a la puesta en común de un lenguaje que debe ser comprendido por las partes implicadas en los procesos de transmisión y recepción.

Identificada como una de las más importantes y de las que está presente en cada momento de Las Chontudas, esta práctica juega un papel trascendental en el proceso de transformación social pues aunque existen textos, gráficos y muchas otras formas de comunicarse, el poder hablar e interactuar el uno con el otro permite que el proceso se genere de manera horizontal, y el conocimiento quede plasmado a partir de lo más sencillo que es una charla, sin necesidad de buscar conocimientos desde afuera que son ajenos a los propios. Desde la comunicación se valora positivamente este proceso, teniendo en cuenta que han elaborado y se han empoderado de un discurso propio.

De igual manera, posicionados en la teoría de la interculturalidad que como bien se ha mencionado anteriormente, “sólo puede darse a partir del reconocimiento del otro y a partir de un diálogo de saberes y haceres que tiendan hacia la armonización, implicando un enriquecimiento mutuo de las culturas en interacción” (Pech, Rizo & Romeu, 2008, p.20) esta práctica dentro de colectivos que emergen alrededor de la reivindicación de un aspecto de sus vidas que ha sido negado, arrebatado o invisibilizado, constituye el principal vehículo para la liberación y generación de sentido, pues a partir de sus encuentros es posible poner en común sus ideas y experiencias como punto de partida para el cambio.

Los foros, talleres y charlas conforman el escenario perfecto para encontrarse con sus pares, sin importar la edad, costumbres y procedencia. Esto es lo que desde la oralidad e interculturalidad permite que se reconozcan como iguales pero diferentes a su vez, dándose cuenta que no están solas y que comparten sueños y esperanzas similares, como por ejemplo: recuperar de alguna manera lo que la sociedad hegemónica les ha arrebatado durante muchos años. De esta forma, es posible legitimar su condición de mujeres empoderadas, de compartir una historia común de superación de las dificultades y de resistencia.

Desde la comunicación, esta práctica se lee como un proceso que aunque está siendo implementado de manera adecuada, aun se puede fortalecer trabajando en la estructuración de estrategias que hagan posible la disminución de lo que (Pech, Rizo & Romeu, 2008) denominan fronteras simbólicas, leídas como ruido en el proceso comunicativo que desde aquí se gesta. Dado a que se ha logrado comprender en gran medida que el desconocimiento de las prácticas comunicativas, en parte está dado por las barreras (lenguaje distinto, antipatía, entre otros) que impiden un efectivo proceso comunicativo dentro y fuera de las comunidades. Así la importancia de la comunicación en este tipo de procesos, es brindar la posibilidad de la palabra, que las personas tengan la posibilidad de hablar y expresar sus ideas, luego del silenciamiento estructural por el que han atravesado.

Complementando lo anterior, la oralidad se interpreta como el componente que constituye una manera sencilla de combatir las consecuencias generadas por la brecha digital y educativa presente en el país, dado a que en este contexto aún existen personas con índices de analfabetismo, motivos por los cuales el conocimiento transmitido a partir de redes sociales y textos escritos (aunque funcionen muy bien) generalmente no van a ser comprendidos por un gran porcentaje de mujeres en condiciones mencionadas anteriormente, en cambio por medio de la palabra hablada es más sencillo y al alcance de casi todas, comprender los procesos y luchas que se están gestando.

Otro aspecto a resaltar e interpretar, es que mediante este proceso se abre puerta a la construcción de una memoria colectiva a través de una práctica tan sencilla como lo es el hablar, en ese intercambio de ideas es positiva la manera en que se construye esa memoria a partir de lo que De Sousa (2010) llama “ecología de saberes” fundamentada en la construcción conocimientos y prácticas propias compartidas y debatidas mediante acciones colectivas dando cabida a ese verdadero ejercicio de

emancipación social hegemónica y dejando atrás todas aquellas expresiones de conocimiento monocultural.

En este caso, los espacios de encuentro de los colectivos, por ejemplo las ferias de identidad, genera en las mujeres un sentido de protagonismo que les había sido negado. Contar su experiencia como protagonistas en la narración de sus historias, y del papel de re – existencia en sus diferentes entornos, genera en estos colectivos su propia mirada sobre la importancia de su trabajo y el aporte que individualmente hacen a la reconstrucción de memoria y espacios nuevos de aprendizaje. Lo anterior desde el caso específico de Las Chontudas también se interpreta desde la teoría del feminismo negro pues bien se ha comprendido que este surge como reacción a los feminismos tradicionales que han dejado de lado las necesidades de las mujeres negras, e implica “partir de fundamentos teóricos que simultáneamente aborden las experiencias y efectos de la raza, el género y la clase como constitutivos de las complejas realidades de las vidas de las mujeres negras” (Collins, 1990, p.17). En tal sentido, tomar en cuenta las experiencias vividas, como un elemento para potencializar los procesos de comunicación interpersonales y de producción mediática, re-significa completamente las dinámicas de interacción, generando una mayor participación, en donde los sujetos sienten un interés por expresar e intercambiar esas experiencias con sus inter-locutores válidos.

En general, podría decirse que la acción de la comunicación por medio de la transmisión oral, cumple un papel regenerador del tejido social que se encuentra fragmentado por un accionar político, social y cultural ejercido sobre estas comunidades durante varios siglos de manera inadecuada. La comunicación hizo común sus temores pero también las esperanzas de poder cambiar la realidad que les ha tocado afrontar.

Asimismo, para contribuir a ese proceso de transformación, basta con comprender el compromiso social y político que como comunicadores sociales se adquiere en función de trabajar como agentes de cambio, un proceso en el que se debe implementar el uso de un lenguaje inclusivo, un lenguaje que legitime los procesos que se llevan a cabo en las comunidades que han sido marginadas, segregadas e invisibilizadas.

Por otra parte, las Chontudas han fortalecido prácticas que a su vez han dado lugar al desarrollo del aprendizaje colectivo, para estas mujeres es supremamente importante el poder compartir y generar redes que construyen el saber alrededor de la estética negra. Aquí el concepto de redes no hace referencia única y exclusivamente a las que poseen el componente digital, también se habla de redes cuando se reúnen a compartir experiencias reivindicadoras de lo afro, trucos y cuidados para el cabello.

En la misma línea se ubica el concepto de (Edna, 33 años), quien afirma que “no es posible construir identidad y generar sentidos desde procesos individuales”. Idea que a su vez se refuerza con el concepto de identidad colectiva propuesto por Tajfel (1981) quien ha definido a la identidad social, como aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia.

Dentro de esas prácticas comunicativas también está esa construcción colectiva con mujeres que se reúnen, van a los diferentes eventos y aprenden de los peinados, obviamente hoy en día también las redes sociales pues funcionan muy bien porque se siguen a otras mujeres y así se va aprendiendo de la experiencia de ellas, por eso creo

que esto es un tejido donde a medida que compartimos experiencias vamos también alimentándonos y retroalimentándonos. (Edna, 33 años)

Una primera red creada por el colectivo, que precedió a la creación como tal del mismo:

Desde antes de crear las Chontudas, mis amigas y yo nos reunimos a estudiar a una mujer cada semana, ahí empezamos a descubrir un mundo de mujeres afro que aunque estaban intentando resurgir y reivindicar su estética, no contaban tal vez con los elementos suficientes para cumplir tal fin, desde ahí surge la idea de poder crear un colectivo de mujeres y para mujeres donde pudiésemos brindarnos apoyo mutuo, y desde las prácticas de cada una, aportar a esa construcción de identidad y al cuidado de nuestra estética. (Malle, 38 años)

Para este caso fue fundamental empezar a reconocer que existían sujetas ya interesadas en abordar temáticas propias de su lugar de identidad, partiendo de un tema muy particular como la estética, un fenómeno de interés general en la mayoría de mujeres. Se entiende que este fue un punto clave a la hora de conformar esta red de resistencia.

Pero más allá de profundizar en la creación del grupo, que en parte se debió a procesos comunicativos mediante el diálogo y el intercambio de saberes, se pretende pasar ahora a mencionar el aporte y lo fundamental que fueron y son las redes digitales en todo este proceso.

A lo largo de la creación y formación del colectivo para Las Chontudas ha sido de suma importancia el uso de las redes sociales como medio de comunicación e interacción entre ellas, tal y como indicó la cofundadora del colectivo al hablar sobre los inicios del grupo.

Nuestro movimiento surge por medio de las redes, debido a que no teníamos el tiempo para reunirnos por diferentes motivos, las redes se convierten en un factor importante para el fortalecimiento de nuestras identidades. (Malle, 38 años)

Teniendo en cuenta las palabras de Malle, se entiende entonces que las redes sociales se convierten en un punto de encuentro y convergencia interna, en el que las integrantes del colectivo han encontrado la manera de interactuar sin necesidad de compartir el mismo espacio.

Lo anterior refuerza la idea de Villarreal (2017) quien afirma que:

El carácter virtual de muchos de los movimientos que se están gestando y desarrollando sobre el ciberespacio permite reconocer el activismo y las voces que otorga la tecnología. Así, actualmente es visible cómo se sientan las bases políticas del activismo en espacios digitales, dando cabida a tipos de comunicación y formas de comunicación a grandes escalas. (p. 37)

El uso que Las Chontudas le han dado estas herramientas de comunicación para producir e impartir conocimiento entre ellas desde los saberes que han adquirido, se entrelaza con la reflexión que se hace desde la Comunicación para el Cambio Social en la Escuela Latinoamericana, en la que se resalta la importancia de los procesos de comunicación de las comunidades, y la manera en que estos procesos contribuyen al desarrollo de las mismas.

Como señala Gumucio (2019) “La comunicación para el cambio social es esencialmente dialogar y facilitar procesos de participación social, es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos” (p.37).

Sin duda, el tomar las redes sociales e integrarlas dentro de sus prácticas comunicativas les ha permitido a Las Chontudas crear una comunidad fuerte de mujeres que ahora, al tener diversas ocupaciones y lugares de residencia, han podido mantener una participación activa dentro del colectivo, tanto en sus diálogos y debates, como en la creación de contenido que inspire a mujeres que aunque no hacen parte directamente del grupo buscan un referente con el cual puedan llegar a identificarse para finalmente sentirse como una chontunda más.

Decidimos crear nuestras propias plataformas audiovisuales; crear un contenido artístico (sonoro, poesía, audiovisual) de mujeres negras que hablan desde su negritud, que existen pero que no han sido reconocidas. En la redes puedes elegir el contenido que deseas consumir. (Malle, 38 años)

Se entiende que una de las ventajas de las redes sociales es la de crear estrategias y escenarios propios en los que se puede establecer qué es lo que se quiere comunicar, e igualmente qué es lo que se quiere consumir; este es un factor que Las Chontudas han aprovechado para captar la atención de aquellas mujeres afro que buscan una alternativa diferente para tratar sus cabellos, y compartir un mensaje decolonizador con el que se les enseña que no hay nada de malo en la naturaleza de su ser, y que hay muchas maneras de belleza que no son apreciadas por los medios de comunicación hegemónicos que dictaminan el deber ser.

Ver todo el tiempo a mujeres que no te representan y te indican un modelo de belleza que no se acomoda a lo que eres creas una imagen negativa sobre ti, eso es

lo que tratamos de combatir, me tomo muchas fotos, y no es por vanidad o porque me vean, como muchos creen, es para mostrar referentes a todas las mujeres que quieren ver la realidad de su cabello reflejado en las redes. (Beleño, 38 años)

Desde la teoría de-colonial, se evidencia entonces una apropiación de las nuevas tecnologías para de-construir y reconstruir la imagen de la mujer negra desde su estética que le han dado herramientas a mujeres de diferentes partes del país para auto-reconocerse como negras/afros y empezar a estar bien con la naturaleza de su ser, de acuerdo a que lo explica Walsh (2006)

La de-colonialidad parte de las luchas de los pueblos históricamente subalternados por existir en la vida cotidiana, pero también sus luchas por construir modos y condiciones de vivir, saber y ser distintos. La meta no es la incorporación o la superación, tampoco simplemente la resistencia, sino la reconstrucción radical de seres, del poder y saber, es decir, la creación de condiciones radicalmente diferentes de existencia, conocimiento y del poder que podrían contribuir a la fabricación de sociedades justas. (p. 170)

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y lo que la conformación de las redes sociales significa para Las Chontudas como una práctica comunicativa que les ha permitido entrelazar sus vidas para la continuidad del grupo; también se debe tener en cuenta que la presencia que ellas han tenido como colectivo en las redes sociales el último año no ha sido la más óptima.

Es decir, a pesar que entre ellas se comunican constantemente y que además crean gran cantidad de contenido en sus redes sociales personales, el contenido producido en las redes sociales, como Facebook, Instagram y Youtube, del colectivo no es regular, por lo que en ese sentido se evidencia una falta de apropiación en la gestión de creación y administración del contenido para mantener participación comunitaria más activa, pues si bien hay más de 5.000 mujeres que se identifican como

chontudas y que asisten a las células que realizan en los diferentes departamentos del país, el alcance de su mensaje podría ser mayor y llegar a aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de asistir a sus convocatorias.

Otras prácticas que deben estructurarse y reinventarse son las de los medios masivos de comunicación y las productoras de contenidos audiovisuales, pues de acuerdo con Gil (2010) en estos se ha presentado tradicionalmente a las mujeres negras y su estética, como sinónimos de blanqueamiento y exotización.

Los medios de comunicación también son responsables de que se gesticione otra forma de visibilizar a la mujer negra del siglo XXI:

Desde los medios de comunicación lo que se hace es visibilizar, entonces en esas prácticas comunicativas se debe buscar que hayan mujeres negras presentando noticias con su pelo rizado, que haya actrices negras con su pelo rizado en diferentes roles, no solamente haciendo de esclava, de bailarina ni de prostituta. Deben urdir en Prácticas comunicativas que tiendan a la ruptura de estereotipos, eso es lo que debe ocurrir, entonces los medios deben aprender muchísimo sobre la diversidad del país para poder ser unos medios más constructores de Nación, no solamente vendedores de publicidad. (Edna, 33 años)

Por su parte, una entrevistada al respecto menciona:

Se ha avanzado un poco, las producciones televisivas han ido incluyendo a la mujer negra con imaginarios diferentes a los que siempre se han proyectado, con su afro

natural y ocupando posiciones que tradicionalmente han estado ocupadas por mujeres ‘blancas’. Esto también haría que muchas se sientan identificadas y empiecen a reconocer, apropiarse y enorgullecerse de su estética. (Gloribeth, 38 años)

Este aporte que se debe gestar desde los medios de comunicación, no es ajeno a las preocupaciones e intereses que debería tener cualquier ciudadano y en especial, periodistas con compromiso político. En últimas, son estos los encargados de proyectar y contribuir a la transformación de esas prácticas que se vienen produciendo desde aquí.

Además, al día de hoy, es posible encontrar muchas mujeres que no se apropian de su estética y continúan adoptando modelos occidentales que tradicionalmente han sido aceptados por la sociedad, esto, en parte es debido al desconocimiento de los movimientos que se han gestado en función de reivindicar la estética negra como algo que no está mal, y nunca lo estuvo, y desconocer también las prácticas y procesos que se llevan dentro de estos colectivos.

Ese desconocimiento es posible comprenderlo desde lo propuesto por Pech, Rizo & Romeu (2008) en cuanto al planteamiento de fronteras simbólicas referente a los procesos interculturales. Hablar de estas fronteras, “implica considerar que en el proceso de interacción social se produce un alto, es decir, una detención de la comunicación, que se ve impedida, o al menos obstaculizada, por las diferencias explícitas entre los interactuantes”. (Pech, Rizo & Romeu, 2008, p.31)

Estas barreras o fronteras generalmente impiden una interacción fluida entre distintas culturas, cerrando así la posibilidad a que más mujeres puedan adentrarse y comprender los distintos procesos comunicativos, sociales, culturales y políticos que se gestan en un contexto diferente al suyo.

Por otro lado, y de acuerdo con las Epistemologías del Sur propuestas por De Sousa (2010) consistentes en buscar nuevos procesos de producción, valorización, de conocimientos válidos, científicos y no científicos, es importante que se sigan fortaleciendo la construcción de colectivos como las Chontudas ya que a partir de estos es posible continuar con procesos tradicionales, pero también abrir puertas a la construcción de nuevas maneras de ver el mundo, y la producción de nuevos saberes desde lo colectivo.

A futuro, no debería ser un tema que la mujer negra tenga que ser reconocida, y que su estética sea vista como algo que se está reivindicando, pues a esas alturas ya debería ser normal que cualquier mujer lleve su cabello a cómo surge naturalmente desde la raíz. Generalmente nadie se da la tarea de hurgar en el significado y los procesos que hay detrás de la estética blanca, porque es algo muy normal, es algo aceptado socialmente. Como individuos que formamos parte de una sociedad, deberíamos entender la diferencia y saber que la belleza viene representada en todos los tamaños y colores, y que ser mujer negra no está mal, que llevar el afro natural no te hace menos que nadie y si es estético, que ser un profesional o una persona reconocida en el medio artístico no deben ser factores de impedimento de estética natural.

Las narrativas, percepciones, imaginarios y representaciones que ha creado la sociedad hacia el cabello y el mundo negro en general deben cambiar, y cuando eso suceda, desde cualquier práctica comunicativa se le podrá dar sentido y significado a la estética de esas mujeres negras que hoy están en proceso de reivindicación.

Desde nosotras mismas debemos empezar a dejar atrás todos aquellos estigmas de que si no tengo el pelo más lacio pues no soy negra, o por el contrario, que si lo tengo más

rizado soy una negra rústica y de pelo malo, a veces nosotras mismas como mujeres nos encargamos de representar una imagen negativa de lo que somos, cuando si por el contrario debemos apoyarnos mutuamente y seguir convencidas de que lo negro es bello. (Hodaris, 24 años)

11. Conclusiones

El objetivo de este trabajo investigativo fue interpretar de manera crítica las prácticas comunicativas que le dan sentido y significado al cabello de las mujeres afro, desde el colectivo de mujeres Las Chontudas ubicado en Bogotá; esto posicionados desde lo propuesto en las Epistemologías del Sur, articulada igualmente a la teoría del pensamiento decolonial desde la Comunicación para el Cambio Social aplicado en la Escuela Latinoamericana.

Para lograr lo expuesto anteriormente, se contó con la participación de cinco mujeres pertenecientes al colectivo, Las Chontudas, las cuales aceptaron aportar sus conocimientos y vivencias referentes al cabello afro, y la importancia de este para el colectivo como un símbolo de autoreconocimiento y resistencia; además como parte de la metodología propuesta se tuvo la oportunidad de asistir a diversos foros y talleres enfocados en la estética de la mujer negra, su importancia y el cabello como centro de esta.

El uso de la teoría de Las Epistemologías del Sur tuvo cabida en la medida en que se dio voz a la producción de conocimiento desde una comunidad establecida por fuera de los pensamientos eurocéntricos, como lo es colectivo de Las Chontudas, quienes en diferentes momentos históricos (en unos más que otros) han sufrido de desigualdad social, y han sido vistas como minoría. En este estudio fueron sus voces, saberes y percepciones los principales protagonistas, lo cual permitió que se llegaran a comprender sus procesos socioculturales, prácticas, cosmovisión y su manera de reivindicar la estética de la mujer negra.

Entendiendo que las prácticas comunicativas son la expresión de la capacidad del individuo y relacionándolo con el contenido de narrativas de las mujeres sobre el cabello, la estética, el

reconocimiento y la comunicación, se evidencia una construcción desde la historia, un conocimiento textual, las clasificaciones y la manera en la que se apropian para portar el cabello.

A partir de la historia cada una de las mujeres negras están comunicando y esto a causa de una producción desde sus intersubjetividades y procesos interculturales que si bien es cierto implican elementos como, el respeto, la tolerancia, el dialogo. El reconocimiento de estas narrativas va direccionado a la construcción de una sociedad que se visibilice y sea valorada desde el aprendizaje de los conocimientos, que Las Chontudas a lo largo del camino han producido para así mismo transmitirlo, pero es necesario que se vea evidenciado a partir de lo escrito como poemas y literatura que enriquezca el conocimiento; es preciso que se vean reflejadas estas experiencias en textos que busquen una transformación social, a pesar de que existan conceptos como el del blanquimiento, la presión social y los procesos comunicativos en contra del colectivo que traen imposición a la belleza. Las mujeres negras han logrado posicionarse desde del punto donde el cabello se convirtió en uno de los pilares estéticos y lugar de encuentro que tiene como fin comunicar que los rasgos de belleza y estética han sido visibilizados a favor de la lucha y la resistencia afro por un cabello natural.

Uno de los primeros hallazgos que se realizó en el marco de esta investigación corresponde al significado del cabello a lo largo de la vida de estas mujeres, quienes coincidieron en que rondando la adolescencia sintieron una fuerte presión social que las llevó finalmente, luego de haber sido burladas o ridiculizadas de alguna manera, a alisar su cabello y a considerar que este debía ser “mejorado” para que fuese presentable y bien visto dentro de sus círculos sociales.

Pero una vez superado este capítulo de sus vidas, estas mujeres demuestran un empoderamiento de sus identidades relacionado con la teoría decolonial en el momento en que deciden enfrentarse y transformar los ideales eurocentristas, que además de invisibilizarlas las obligaba a asumir una

aparición que no es natural en ellas, al crear y unirse a un colectivo en el que además de rescatar los saberes ancestrales sobre el cuidado del cabello afro, pueden debatir intercambiar y crear sentido sobre lo que es ser una mujer negra en una ciudad como Bogotá, la cual al ser un centro de convergencia de diferentes culturas, pero con una población mayormente mestiza se puede recurrir fácilmente a técnicas de blanqueamiento para encajar más fácilmente en ella.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye entonces, que el llevar el cabello al natural, además de ser un rasgo representativo de la estética afro y de su importante significado histórico, como se ha explicado en apartados anteriores, el cabello se convierte una excusa que ha llevado a las mujeres del colectivo Las Chontudas a reunirse para tratar temas que van más allá del cuidado de este, y les ha permitido crear una comunidad que se ha articulado para fortalecer y ayudar a sus seguidoras a aceptarse y salir del molde colonial al que han sido sometidas históricamente.

Por otro lado se evidenció, y en conjunto con la teoría intercultural, que dentro del colectivo es muy importante partir del respeto y del reconocimiento del otro, utilizando el diálogo y el compartir de saberes para generar y articular nuevos conocimientos, ya que a pesar de que todas son mujeres que se reconocen como negras, sus prácticas culturales no son la mismas debido a que tanto ellas como sus familias son originarias de distintas zonas del país. Lo que es de suma importancia para el colectivo, es que ese intercambio de saberes les ha permitido, no solo crear su propia marca de productos sustentables para el cuidado del cabello afro, sino también establecer una red de mujeres negras en todo el país con las que colaboran y participan en células con la idea de ayudar a más mujeres que hasta ahora están iniciando el proceso de transición.

Aun así se hace necesario resaltar que para Las Chontudas es importante que el grupo permanezca cerrado, esto para evitar la intromisión de personas o compañías que quieran lucrarse con la comercialización de su cultura y saberes.

También es importante aclarar que para Las Chontudas, no está mal que una mujer negra utilice extensiones o alise su cabello, esto siempre y cuando sea por una decisión tomada por fuera del racismo y los discursos hendorasistas.

En cuanto a las prácticas comunicativas que se emplean, se entiende que tanto los talleres, como los foros y el manejo de redes sociales son esenciales para dar a conocer las iniciativas y temáticas del grupo, aun así, como se explica en el cuarto capítulo del apartado de análisis y resultados hay diferentes factores de las prácticas comunicativas empleadas en el colectivo que tienen debilidades y que deben ser fortalecidas por el colectivo para que el mensaje decolonizador que quiere dar a las mujeres negras llegue a muchas más de ellas.

Por otro lado es importante resaltar que durante las entrevistas y visitas realizadas a las participantes, se comprendió que la oralidad sigue siendo una de las prácticas comunicativas más recurrente y efectivas para ellas, pues de esta manera se comparten secretos y recomendaciones sobre las técnicas que mejor pueden funcionar para sus cabello, hablan sobre las autoras que han leído sobre feminismo negro y les ha servido como referente en todos sus procesos de resistencia y autoconocimiento, todo esto mientras se ayudan entre sí a atar sus turbantes o a tejer sus trenzas.

Finalmente, desde la Comunicación para el Cambio Social, es evidente que esta teoría se apega a cabalidad con el propósito de la investigación en las prácticas sociales y culturales construidas por las sujetas de estudio quienes son las responsables netamente de la producción de conocimiento que se ha realizado en el colectivo desde su creación, además de ello, se está frente a mujeres

empoderadas de sus identidades que después de un largo proceso de autoconocimiento, ya no se perciben, ni permiten que se les perciba como víctimas.

Estas mujeres ahora quieren y exigen ser vistas como sujetas políticas, que a pesar de que en ocasiones siguen siendo segregadas, luchan diariamente por sus derechos como mujeres negras, y por la reivindicación de su estética.

El presente trabajo de investigación, desde la Comunicación para el Cambio Social es una herramienta que visibiliza y da voz a la comunidad de mujeres afro Las Chontudas, a la importancia del cabello para la mujer negra y a las prácticas comunicativas que estas mujeres han implementado para reivindicar la estética afro.

“Todo este proceso que empezó queriendo saber cómo cuidar nuestros cabellos, ahora nos pone a soñar con transformaciones sociales, puede que nosotras no le cambiamos la vida a un mundo de gente, pero si ayudamos a nuestra comunidad.” Malle Beleño (2019)

Referencias bibliográficas

- Akakpo, A. (25 de marzo de 2019). *Ni África es un país, ni todos los negros son africanos. Afroféminas*. Obtenido de <https://afrofeminas.com/2019/03/25/ni-africa-es-un-pais-ni-todos-los-negros-africanos>
- Baumgarten, A. (1975). *Reflexiones Filosóficas Acerca De La Poesía*. Buenos Aires, Argentina : Aguilar Argentina Ediciones .
- Bonilla, E & Rodríguez, P (2005). *Más Allá Del Dilema De Los Métodos*. Bogotá, Colombia : Grupo Editorial Norma .
- Clasco. (2017). *Mujeres intelectuales feminismos y liberación en América Latina y el Caribe*. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170728011718/Antologia_Mujeres_Intelectuales.pdf
- Cleaver, C [Strictly 4my Negus]. (2014). Black is Beautiful ~ Kathleen Cleaver [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=xegMsJwOvjk>
- Chaparro, N. (14 de diciembre de 2018). *La resistencia colombiana* .Dejusticia. Obtenido de <https://www.dejusticia.org/column/la-resistencia-colombiana/>
- De Sousa Santos, B. (2009). *INTRODUCCIÓN: LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR*. Recuperado de http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf .
- De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar El Saber, Reinventar El Poder*. Montevideo, Uruguay : Ediciones Trilce.

- De Souza, B. (2011). *Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Diuza, Y. (10 de julio de 2017). *Cabello afro, un mundo por descubrir “nunca pedí que me alizaran”* .*Diario Occidente*. Obtenido de <https://occidente.co/cabello-afro-un-mundo-por-descubrir-nunca-pedi-que-me-alisaran/>
- Friedemann, N. (1992). *Huellas de la Africanía en Colombia*. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/47/TH_47_003_071_0.pdf
- Gil, F. (2010). *Vivir En Un Mundo De Blancos. Experiencias, Reflexiones Y Representaciones De Raza Y Clase En Sectores Medios De Bogotá D.c.*: (Tesis inédita de Maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Govea, M & Silva, M. (2019, octubre 10). *Reflexiones En Torno A La Negritud: Lucha Político-social Y Reivindicación Identitaria. Horizontes Filosóficos*. (7), pp.1-1.
- Gutiérrez,D. (2012) *Boaventura de Sousa Santos y la reconstrucción intercultural de los derechos humanos*. [http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas9\(2\)_11.pdf](http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas9(2)_11.pdf)
- Gumucio-Dagron, Alfonso (2011). *Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo*. Signo y Pensamiento, XXX(58). [fecha de Consulta 05 de Octubre de 2019]. ISSN: 0120-4823. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=860/86020038002>
- Grimson, Alejandro. *Interculturalidad y comunicación*. Buenos Aires, 2003, Editorial Norma. 142 págs.
- H. (13 de abril de 2008). *LA ESCLAVITUD EN AMERICA LATINA* .La Guia. Obtenido de: <https://www.laguia2000.com/america-hispanica/la-esclavitud-en-america-latina>

- Hall, S. (2013). *Cuestiones de identidad cultural*. Recuperado de:
Ibañez http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/183533/mod_resource/content/1/Hall%201996%20Cuestiones%20de%20identidad%20cultural.pdf
- Ibáñez, G. (2019). *Escuela Latinoamericana*. [online]
Escuelatinoamericanateoria.blogspot.com. Recuperado de:
<http://escuelatinoamericanateoria.blogspot.com>.
- Jiménez, A & Torres, A. (2006). La práctica investigativa en ciencias sociales. DCS, Departamento de Ciencias Sociales. UPN, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 2006. ISBN: 958-8226-21-X Recuperado de:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/practica.pdf>
- Martín-Barbero, J. (2012). *De la comunicación a la cultura: perder el "objeto" para ganar el proceso*. *Signo Y Pensamiento*, 30(60), 76-84. Recuperado a de
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2412>
- Micolta, J (2017). MI ESTÉTICA: UNA RESISTENCIA SOCIAL .Afroféminas. Obtenido de
<https://afrofeminas.com/2017/08/20/mi-estetica-una-resistencia-social/>
- Ministerio de Cultura (2010). Afrocolombianos, población con huellas de africanía. Obtenido de <https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf>
- Morales, A. (08 de mayo de 2019). Estética.Toda Materia. Obtenido de
<https://www.todamateria.com/estetica/>

- Morales, G. (2004). *Estéticas decoloniales del peinado afro e interculturalidad*. Universidad de Santiago de Chile. Recuperado de: <https://studylib.es/doc/7721585/est%C3%A9ticas-decoloniales-del-peinado-afro-e-interculturalidad>
- Moreno, P. (2017). *Expresiones artísticas y culturales como prácticas comunicativas. Un estudio de caso con una comunidad*. Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3950/Tesis%20Jessenia%20Moreno%20Corzo%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ortíz, V. (2013). *Percepciones y prácticas corporales estéticas de un grupo de jóvenes universitarias Afrodescendientes de Cali*. Universidad del Pacífico. Recuperado de: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1678
- Panthers Black, F. (31 de marzo de 2013). *A LIVE BLACK PANTHERS FREE HUEY RALLY FILMED IN AUG 1968*. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=dkMmeu6FVIw>
- Pérez, M. (2013). *La Negritud: como símbolo de libertad*. Recuperado de: <http://historiacultural-civilizada.blogspot.com/2013/08/blog-post.html>
- Pérez, J & Merino, M (2014). *DEFINICIÓN DE RECONOCIMIENTO*. Definición.de. Obtenido de <https://definicion.de/reconocimiento/>
- Quintero, J. (2015). *Desde la raíz hasta las puntas. Sobre la forma en el peinado afro Norte caucano de Villa Rica*. Universidad del Valle, Cali, Colombia. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5428/tesis428.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- República, S. (2018). *La Red Cultural del Banco de la República*. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/>
- Restrepo, E. (2003). *Notas Para La Elaboración Del Proyecto De Investigación*.

- Rizo, M. Romeu, V & Pech, C. (2008). *Manual de comunicación intercultural*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Rocha Torres, C. (2019). *Las prácticas comunicativas como prácticas de producción y reproducción del campo de la comunicación*. *INTERACCIÓN*, [en línea] (61). Recuperado de: <https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/las-practicas-comunicativas-como-practicas-de-produccion-y-reproduccion-del-campo-de-la-comunicacion>
- Rojas Soriano, R. (1981). *Guía para realizar investigaciones sociales*. México, DE: Universidad Nacional Autónoma de México. Sexta Edición.
- Sánchez, F. (2018). *Ser Mujer, Negra Y Líder Cultural: ¿cuál Es El Mayor Obstáculo?*. Arcadia.
- Smith Córdoba, A. (1984). *Vida y obra de Candelario Obeso* (1st ed.). Bogotá: Centro para la Investigación de la Cultura Negra.
- SOUSA SANTOS, B. (2011). *Epistemologías del Sur*. Recuperado de: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/EpistemologiasDelSur_Utopia%20y%20Praxis%20Latinoamericana_2011.pdf.
- Taylor, C. (1992). *El Multiculturalismo Y "la Política Del Reconocimiento"*. México : Popular.
- Tabares, S. and Salazar, L. (2015). *Presente-pasado de los peinados afro descendientes*. Universidad San Buenaventura. Recuperado de: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3955/3/Pasado_Presente_Peinados_Salazar_2015.pdf
- Ulloa Tapia, C. (2008). *Martín-Barbero y la otra pedagogía*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5974564.pdf>
- *Una Epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, CLACSO, 2009. P. 160-209.

- Valencia, J & Magallanes, C. (2016), "POTENTIA", ACCIÓN Y REACCIÓN, Prácticas Comunicativas Y Cambio Social. (págs 15- 31). valencia españa: Universitat Humanística.
- Velandia, R. (2010). *Del discurso y la narrativa sobre la construcción de la identidad afro en Colombia: Un análisis comunicacional*. Pontificia universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de:
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5428/tesis428.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vergara, A., Ramírez, L., Valencia, L., Agudelo, L., Mosquera, L., & Rojas, S. (2017). *Aportes de intelectuales negras y negros al pensamiento social colombiano* [Ebook] (1st ed.). Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de <https://cpalsocial.org/documentos/443.pdf>
- Vidal, M. (s.f). *Cómo Elaborar Un Marco Conceptual*. Chile: Pontificia Universidad Católica De Chile.
- Villarreal, K. (2017). *Trenzando la identidad: cabello y mujeres negras*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de:
<http://bdigital.unal.edu.co/63310/1/Trenzando%20la%20identidad.%20Cabello%20y%20mujeres%20negras.pdf>
- Walsh, C. (2005). Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. *Signo Y Pensamiento*, 24(46), 39 - 50. Recuperado a partir de
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4663>.
- Walsh, C. (2007). "Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento "otro" desde la diferencia colonial", en: Castro-Gómez, S.; Grosfoguel, R. (eds.). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre/Universidad Central/Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos/Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.

12. Anexos

Anexo A. Guía de entrevista para Las Chontudas en Bogotá	
PRIMER MOMENTO	
Capítulo 1: Datos de identificación	Nombre Completo:
	Ciudad de origen:
	Barrio, sector o localidad:
	Fecha nacimiento:
	Ocupación:
Equipo/ presentación del trabajo	<p>Hola muy buenos días (tardes o noches según corresponda) mucho gusto, somos estudiantes de último semestre de Comunicación Social - Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, nuestro equipo está compuesto por: Yuly Fernanda Solis, María Camila García y Duván Andrés Palta.</p> <p>Actualmente nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado, en la modalidad de investigación enfocada hacia el reconocimiento de la mujer negra en Colombia desde las prácticas comunicativas que le dan sentido a sus estéticas, específicamente el cabello y su lugar de identidad.</p> <p>Nuestro trabajo de grado, el cual lleva por nombre “Reconocimiento de la mujer afro en Bogotá: Las Chontudas y el lugar de las estéticas del cabello”. Tiene como objetivo principal el “<i>Comprender las prácticas comunicativas que le dan sentido y significado al cabello de las mujeres afro, desde el colectivo de mujeres</i>”</p>

“Las Chontudas” ubicado en los sectores urbanos de Bogotá.” Todo en clave de las Chontudas, es decir, nuestro trabajo se basa en ustedes, y es por eso que, teniendo por entendido que forma parte de este colectivo y que desde su experiencia puede aportar elementos significativos en pro de esta construcción, hemos acudido a usted para poder entrevistarla y contar con sus valiosos aportes y experiencia de aprendizaje.

Para nosotros es un placer estar hoy aquí con usted, y por eso queremos contarle que la entrevista consta de cinco (5) apartados referidos a sus datos de identificación, algunos aspectos de su historia de vida, sus percepciones sobre la mujer negra y el colectivo las Chontudas, así como aspectos propios del tema de comunicación, estéticas e identidad, reconocimiento y participación de las mujeres negras en el contexto actual, buscando las relaciones y conexiones con el lugar del cabello afro.

Para poder iniciar, hemos diseñado un formato donde se condensa nuestro interés de contar con su participación en esta entrevista en clave de confidencialidad; por eso queremos que revise el siguiente consentimiento informado el cuál le explicamos a continuación, para contar con su aceptación en relación con el uso de la información en términos investigativos, para esto antes de empezar la entrevista, queremos contarle que el producto.

El producto de este trabajo será socializado y presentado al grupo de las Chontudas como aporte a sus procesos de reconocimiento de las mujeres negras

	<p>en Bogotá en los ámbitos social, político y cultural de las mujeres negras en Colombia y en los escenarios urbanos como la ciudad de Bogotá.</p>
<p>Capítulo 2: Datos relacionados con historia de vida</p>	<p>Describa cómo es su familia de origen, cuéntenos esta historia, qué conoce sobre ello. En esta familia de origen, cómo consideraban el cabello de las mujeres.</p> <p>-¿Qué aspectos en relación con el cabello y la estética de las mujeres negras tenían en cuenta?</p> <p>-¿Cómo está conformada su familia actual? ¿Con quién vive actualmente?</p> <p>¿Qué piensa su familia actual sobre el cabello de las mujeres negras?</p> <p>-¿Cómo mujer negra sufrió algún tipo de discriminación?</p> <p>-¿Considera que el cabello afro y la estética de las mujeres negras pueden ser generadores de situaciones de discriminación?</p> <p>Cuéntenos cómo fue su experiencia como mujer negra en su infancia en el contexto habitacional, barrio, localidad, municipio, ciudad.</p> <p>- ¿Qué experiencias significativas rescata – positivas / negativas? ¿Cómo fue su experiencia en el colegio como mujer negra? ¿Qué experiencias recuerda en relación con el cabello, con su estética como mujer?</p> <p>-¿Cómo fue su proceso de adaptación al llegar a Bogotá? (Esta pregunta sería para quienes vienen de otros lugares, para quienes no son natales de Bogotá)</p>

	<p>-¿En qué momento de su vida siente o considera que se empezó a reconocer como mujer negra? ¿Qué anécdotas positivas o negativas recuerda de su infancia, juventud y/o adultez en relación con su cabello como mujer negra?</p> <p>-¿Por qué consideras que el cabello te da identidad como mujer negra? ¿Por qué razones crees que el cabello y la estética afro son aspectos diferenciadores en lo social y cultural?</p> <p>-¿Consideras que venir de zonas distintas a lo urbano influye en la construcción de identidad de las mujeres negras?</p>
<p>Capítulo 3</p> <p>Datos relacionados con la historia de las Chontudas</p>	<p>-¿Cuéntanos cómo te enteraste de la existencia del grupo las Chontudas? ¿Qué aspectos te interesaron en relación con vincularse a las Chontudas?</p> <p>-¿Hace cuánto tiempo perteneces a este?</p> <p>-¿Qué significa o qué sentido tiene para ti la palabra “Chontuda”?</p> <p>-¿Cómo nace el grupo? (Pregunta dirigida a las lideresas)</p> <p>-¿Cuales son sus intereses o razones para reunirse con ellas?</p> <p>-¿Qué importancia tiene el cabello para las Chontudas?</p> <p>-¿Por qué el cabello como símbolo de reconocimiento? De acuerdo con su postura ¿Qué le da sentido y significado al cabello de la mujer negra?</p> <p>-¿De qué manera adquirieron todo el conocimiento sobre el cabello?</p> <p>-¿Por qué se habla de pelo bueno, existe un pelo malo o a que se debe ese discurso?</p> <p>-¿De qué manera las Chontudas están transmitiendo sus conocimientos?</p>

	<p>-¿Qué métodos o estrategias han empleado las Chontudas para crear una comunidad crítica en torno al cuidado del cabello?</p> <p>-¿Qué temáticas además del cuidado del cabello se tratan en las reuniones?</p>
<p>Capítulo 4</p> <p>Datos</p> <p>referentes a</p> <p>reconocimiento,</p> <p>resistencia y</p> <p>reexistencia</p>	<p>De acuerdo con su lugar como mujer negra:</p> <p>- ¿Qué elementos hacen parte de la estética de las mujeres afro? Describe una mujer afro pensando en por qué razones les gustaría que fuesen reconocidas.</p> <p>Ahora profundizando en el tema del cabello:</p> <p>- ¿Cuál es la historia que conoces sobre el cabello afro, las trenzas, los turbantes?</p> <p>- ¿Qué otros aspectos relacionados con el cabello de las mujeres negras reconoces?</p> <p>-¿Qué prácticas comunicativas (como lo son: la transmisión oral, textualidades, sonoridades, visualidades, etc.) y socioculturales consideran que ayudan construir identidad en las mujeres negras?</p> <p>-¿Qué estrategias ha tomado el grupo para conservar, para continuar con los procesos de reconocimiento de su identidad y del cabello afro en específico?</p> <p>-¿Por qué razones considera que el cabello de las mujeres afro puede leerse como estrategia de resistencia sociocultural y política?</p> <p>-¿Cómo ha impactado en la construcción de su identidad como mujer negra el llevar su cabello al natural?</p>

Cierre	Para darle cierre a la entrevista, queremos saber si le gustaría aportar algo más a esta investigación y agradecemos de antemano su tiempo y participación.
---------------	---

Anexo B. Guía de entrevista para las expertas		
SEGUNDO MOMENTO		
Capítulo 1: Datos de identificación	Nombre Completo:	
	Ocupación:	
	Títulos académicos:	
Equipo/ presentación del trabajo	<p>Hola muy buenos días (tardes o noches según corresponda) mucho gusto, somos estudiantes de último semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, nuestro equipo está compuesto por: Yuly Fernanda Solis, y María Camila García y Duván Andrés Palta.</p> <p>Actualmente nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado que se compone de una investigación totalmente enfocada hacia el reconocimiento de la mujer negra desde las prácticas comunicativas que le dan sentido a sus estéticas, específicamente el cabello.</p> <p>Nuestro trabajo de grado, el cual lleva por nombre “Reconocimiento de la cultura afro en Bogotá: Las Chontudas y el lugar de las estéticas del cabello”. Tiene como objetivo principal el “<i>Comprender las prácticas comunicativas que le dan sentido y significado al cabello de las mujeres</i>”.</p>	

	<p><i>afro, desde el colectivo de mujeres “Las Chontudas” ubicado en los sectores urbanos de Bogotá.”</i></p> <p>En este caso, es de suma importancia para nosotros conocer la opinión de un/a experto/a en el tema como lo es usted, con el fin de aportar desde distintos ámbitos a la comprensión de los aspectos propios del reconocimiento cultural identitario de la mujer afro desde su cabello.</p> <p>Para poder iniciar, hemos diseñado un formato donde se condensa nuestro interés de contar con su participación en esta entrevista en clave de confidencialidad; por eso queremos que revise el siguiente consentimiento informado, el cuál le explicamos a continuación, para contar con su aceptación en relación con el uso de la información en términos investigativos.</p>
<p>Capítulo 2</p> <p>Datos relacionados con historia de vida</p> <p>(Solo aplica para las expertas Gloribeth y Edna Liliana, que son las únicas afrocolombianas en este nivel de</p>	<p>- Describa cómo es su familia de origen, cuéntenos esta historia, qué conoce sobre ello. En esta familia de origen, cómo consideraban el cabello de las mujeres, ¿qué aspectos en relación con el cabello y la estética de las mujeres negras tenían en cuenta?</p> <p>-¿Cómo está conformada su familia actual? ¿Con quién vive actualmente?</p> <p>¿Qué piensa su familia actual sobre el cabello de las mujeres negras?</p> <p>-¿Como mujer negra sufrió algún tipo de discriminación?</p> <p>Cuéntenos cómo fue su experiencia como mujer negra en su infancia en el contexto habitacional, barrio, localidad, municipio, ciudad. ¿Qué</p>

<p>expertas que tenemos para nuestro trabajo hasta el momento)</p>	<p>experiencias significativas rescata – positivas / negativas? ¿Cómo fue su experiencia en el colegio como mujer negra? ¿Qué experiencias recuerda en relación con el cabello, con su estética como mujer?</p> <p>-¿Cómo fue tu proceso de adaptación al llegar a Bogotá? (Esta pregunta sería para quienes vienen de otros lugares, para quienes no son natales de Bogotá)</p> <p>-¿En qué momento de su vida siente o considera que se empezó a reconocer como mujer negra? ¿Qué anécdotas positivas o negativas recuerda de su infancia, juventud y/o adultez en relación con su cabello como mujer negra?</p> <p>-¿En qué momento empezaste a interesarte en la historia afro?</p> <p>-¿Cómo adquiriste el conocimiento sobre todo lo referente al cabello?</p> <p>-¿Por qué consideras que el cabello te da identidad como mujer negra?</p> <p>¿Por qué razones crees que el cabello y la estética afro son aspectos diferenciadores?</p> <p>-¿Consideras que venir de zonas distintas a lo urbano influye en la construcción de identidad de las mujeres negras?</p>
<p>Capítulo 3</p> <p>Datos referentes a blanqueamiento,</p>	<p>-¿Llegar y establecerse en una ciudad como Bogotá puede afectar la percepción que una mujer negra tiene de sí misma y de su identidad?</p>

<p>resistencia y reconocimiento</p>	<p>-¿Qué factores influyen entonces en la construcción de identidad de la población afrodescendiente y en especial las mujeres negras al estar habitando espacios territoriales urbanos?</p> <p>-¿Qué es el blanqueamiento y por qué se recurre a él?</p> <p>-¿Qué es racismo y endorracismo?</p> <p>-¿Qué conoce usted acerca de las historia y estética del cabello de las mujeres negras?</p> <p>-¿Partiendo de la importancia histórica que tiene el cabello afro, puede este realmente ser una herramienta para construir identidad, apropiación y autoreconocimiento?</p> <p>-¿Qué significa ser una mujer negra en el siglo XXI?</p> <p>-¿Qué relevancia o importancia tiene el cabello para usted, qué le significa este? (Para Edna Liliana y Gloribeth)</p>
<p>Capítulo 4</p> <p>Preguntas extras para el caso específico de Gloribeth Carrasco</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué consecuencias para salud de la mujer trae consigo el uso de químicos y productos que buscan alisar el cabello?

<p>Capítulo 5</p> <p>preguntas extras</p> <p>para el caso de Edna</p> <p>Liliana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desde su experiencia en el campo de comunicación social y periodismo, ¿cuál cree que es el aporte que hace la comunicación y los medios al reconocimiento de la mujer negra en Colombia? • ¿Cuáles consideras que son esas principales prácticas comunicativas que le dan sentido y significado al cabello de la mujer negra y las formas de llevarlo? • ¿Cuál es la historia que conoces sobre el cabello afro, las trenzas, los turbantes? ¿Qué otros aspectos relacionados con el cabello de las mujeres negras reconoces? • ¿Por qué razones considera que el cabello de las mujeres afro puede leerse como estrategia de resistencia sociocultural y política? • ¿Cómo ha impactado en la construcción de su identidad como mujer negra el llevar su cabello al natural? • ¿Si una mujer decide alisarse el cabello y entrar en ese proceso de blanqueamiento, de igual manera se considera una mujer con identidad propia, empoderada y resistente? • ¿Finalmente hay algo que quisieras agregar referente todo este tema de construcción de identidad, reconocimiento y resistencia a través del cabello y su estética?
--	--

Cierre	Para darle cierre a la entrevista, queremos agradecer de antemano su tiempo y disposición al participar en la entrevista.
---------------	---

Anexo C. Rejilla con los testimonios de las entrevistadas

Entrevistada	Malle Beleño
Narrativas de las mujeres sobre el cabello	<p>“Dentro de todas la negaciones y el racismo que hemos vivido las mujeres negra, el cabello ha sido uno de los rasgos más atacados. Lo primero que la gente intenta cambiar a toda costa son los rasgos de negritud en el cabello”</p>
El Cabello, estética afro y las Chontudas	<p>“Tratamos de combatir y fue necesario recuperar los saberes ancestrales que hay dentro de las tradiciones de nuestra familia el cuidado de nuestro cabello, organizarla y volverla a compartir. Para esa época nos reunimos y nos dábamos ánimos sobre este proceso, hablábamos sobre la transición y que estilos y peinados se podían hacer con el cabello en transición para ir a las fiestas y reuniones; y también nos propusimos encontrar productos que le sirvieran a nuestro cabello. Hace cinco años en Colombia no había productos para tratar nuestro cabello, así que tuvimos que empezar a crear nuestros productos”.</p>
Reconocimiento, resistencia. (Sentido-significado del cabello)	<p>“El cabello es muy importante porque toca las fibras más sensibles de una mujer negra, tiene que ver con su autoestima, con su valía, con cómo ella se ve y cree que la sociedad la percibe. Una vez creado el grupo, y haciendo un ejercicio de reflexión sobre el significado de ser chontuda, descubrimos que en el pacífico hay una planta que se llama “chonta” el alma de esa planta se parece a la forma de nuestro cabello, y es por eso que las personas mayores, nuestro ancestros, llaman a nuestro pelo chontudo. Esto es algo muy lindo, porque es una palabra que se creó desde nuestra comunidad por fuera del racismo y que nos compara con algo que pertenece a la naturaleza y a nuestro entorno. En los medios se muestran muchas mujeres negras que no representan la realidad de las mujeres negras, que promocionan un producto para un cabello que no se parece para nada al de las mujeres negras, por lo que es como si viviéramos en un mundo en el que ni nuestra piel ni nuestro cabello existiera.</p>

	<p>El proceso que nos ha llevado a reflexionar sobre el cabello no permitió ser consciente sobre él, tanto así que ahora nuestras mujeres son las que producen sus propios productos. Hemos creado y educado a una sociedad de consumo, con un criterio diferente al que se ha impuesto el mercado; por ejemplo, nosotras tenemos nuestra propuesta económica que se llama Bambara, el cual surge de las necesidades de este colectivo y que nos permitió dejar de ser solo consumidoras.</p> <p>Además logramos que el dinero que obtenemos con la comercialización de nuestros productos vuelva a nuestra comunidad, esto creando valor económico ahí, buscando los productos en la comunidad, y es por ello que tenemos una red de distribución de solo chicas negras.</p> <p>Todo este proceso que empezó queriendo saber cómo cuidar nuestros cabellos, ahora nos pone a soñar con transformaciones sociales porque puede que nosotras no le cambiamos la vida a un mundo de gente, pero si ayudamos a nuestra comunidad generando oportunidades de empleo y cambiando mentalidades.</p> <p>El cabello dentro de los movimiento de acá ha sido banalizado, para muchos no tiene importancia, pero yo creo que si tú no te sientes satisfecho con lo que eres no puedes ir en defensa de ningún derecho.</p> <p>Muchos priorizan el derecho al territorio, por ejemplo, por encima de derecho individual como mujer, entonces esos temas no eran importantes. Pero también hay que ver que no eran importantes porque son movimientos eran liderados por hombres y ellos se cortan el pelo”.</p>
<p>Comunicación, sentido, significado</p>	<p>“Desde antes de crear las chontudas, mis amigas y yo nos reunimos a estudiar a una mujer cada semana, ahí empezamos a descubrir un mundo de mujeres afro que...</p> <p>Decidimos crear nuestras propias plataformas audiovisuales; crear un contenido artístico (sonoro, poesía, audiovisual) de mujeres negra que hablan desde su negritud, que existen pero que no han sido reconocidas.</p> <p>Nuestro movimiento surge por medio de las redes, debido a que no teníamos el tiempo para reunirnos por diferentes motivos, las redes se convierten en un factor importante para el fortalecimiento de nuestras identidades.</p> <p>En la redes puedes elegir el contenido que deseas consumir.</p> <p>Me tomo muchas fotos, y no es por vanidad o porque me vean, como muchos creen, es para mostrar referentes a todas las mujeres que quieren ver la realidad de su cabello reflejado en las redes”</p>

Entrevistada	Katerine Mosquera (Chontuda)
Narrativas de las mujeres sobre el cabello	<p>“El proceso de reivindicación de la existencia misma, el hecho de ser una mujer negra estar en condición de racismo, persuasión, objetivación donde el cuerpo de la mujer negra es muy violentado todo el tiempo, la estética es violentada, las maneras de hablar son violentadas.</p> <p>Todo este conjunto parece siempre que debe ser aprobado por el otro.</p> <p>Las personas piensan que todos los negros vienen de afuera y no, existen negros nacidos en Bogotá y se construye identidad desde Bogotá también”</p>
El Cabello, estética afro y las Chontudas	<p>“Reivindicación política por el cuerpo de las mujeres negras, no hay nada de malo con nosotras y nuestro cabellos, existen historias que se acoplan a la estética, las trenzas no son moda sino que son historia, tienen un contexto político, social, económico</p> <p>El cabello es un pretexto para poderse reunir, las chontudas han trascendido a llegar al punto de no explicarle nada a nadie, ¿porque todo el tiempo la mujer negra tienen que explicar su pelo? si es su naturaleza, en el grupo vivimos y nos contamos las experiencias por eso es un grupo cerrado.</p> <p>La gente debe entender que hay diferencias y no es una competencia de quien está mejor que el otro, hay que dejar de replicar el estereotipo”</p>
Reconocimiento, resistencia. (Sentido-significado del cabello)	<p>“El amor propio es la clave, lo importante es entender que estamos cargadas de nuestros ancestrales en la que muchas mujeres negras han tenido que luchar, por eso debe existir una aceptación, ser libres porque nadie es como nosotras”</p>
Comunicación, sentido, significado	<p>“Las prácticas gastronómicas de mi casa son muy diferentes a las prácticas de otras compañeras, con la música me gustaba escuchar currulao bullerengue”</p>

Entrevistada	<p style="text-align: center;">Gloribet carrasca</p> <p style="text-align: center;">Médico cirujana de estética y empresaria</p>
Narrativas de las mujeres sobre el cabello	<p>“Resistencia y lucha en donde demostramos que valemos, nuestros ancestros usaban esas trenzas de libertad y mapas añadiendo que iban las semillas para iniciar vida en otros lugares”</p>
El Cabello, estética afro y las Chontudas	<p>“El cabello es la identidad de una cultura afrocolombiana, una forma de dar a entender lo que somos y de dónde venimos, queremos mostrar al mundo lo que somos sin cambiar nuestras formas.</p> <p>En cuanto a la estética trenzas y cabello afro son los más representativos</p> <p>Soy una mujer que defiende la estética porque eso tiene historia y somos libres de manejarlo como queremos, estoy en desacuerdo cuando una mujer cambia su look por vergüenza y no se siente bien consigo misma”</p>
Reconocimiento, resistencia. (Sentido-significado del cabello)	<p>“Para mí no fue difícil porque crecí con los míos, me discriminaban por ser más clara me decían la “desteñida”, muchas veces la gente no te identifica en ninguna parte somos las “mulatas”, por eso digo la identidad es apropiación, tú decides creer en donde creces, yo crecí en Medellín, me sentí siempre una mujer negra.</p> <p>En mi carrera fue complicado porque estudié en Bogotá y en la calle con los taxistas me gritaron “negra” y hay es la primera vez que me enfrente a la discriminación pero mi carácter estaba formado por las diferentes situaciones de la vida, lo veo como tema de ignorancia porque eso no me tocó, es más siempre me he reconocido como mujer negra, llevo con mi afro desde 3 años y con la lucha hace 9 años, por el alicer utilice extensiones y llegó el momento en que mi cuero cabelludo estaba maltratado, cuando salí de la Universidad empecé a recuperar mi cabello pero en este entonces no había nada que te enseñara a la transición y hace 4 años corte mi pelo y ahora tengo afro y uso trenzas.”</p>
Comunicación, sentido, significado	<p>“Con las mujeres que utilizan extensiones estoy de acuerdo siempre y cuando tenga clara su identidad, he visto a mujeres que quieren cambiar su cabello chontudo y están expuestas a la enfermedad, solo porque sienten vergüenza</p>

	<p>Desde todas las prácticas se puede construir, en la televisión hay más inclusión, en las novelas se incluye más población extra.</p> <p>Consecuencias para la salud:</p> <p>Agresivos y tóxicos para el pelo, la mujer puede tener alopecia trae cicatrices y pueden existir lecciones. Eso genera dolor en el cuero cabelludo, una mujer apenas ve esto no usar productos retirar lo que te genere el daño y asistir a un médico”</p>
--	---

Entrevistada	Edna Liliana Valencia Murillo (experta en temas de afrocolombianidad y reivindicación y estética afro)
Narrativas de las mujeres sobre el cabello	<p>“Debería ser normal que la mujer blanca lleve su pelo liso y la mujer negra su pelo afro y punto. Lo que pasa es que como históricamente se ha negado la presencia negra en América Latina y la estética negra como belleza, entonces hoy en día eso se ha vuelto una herramienta de reivindicación y de lucha, y de hecho es decir, a todo mundo su pelo le da identidad.</p> <p>Nuestro pelo es una forma de decirle al mundo: nos gusta ser mujeres negras, no queremos ser mujeres negras del montón que se preocupa por darle gusto a la sociedad y por hacer parte de un sistema racializado, sino que queremos ser mujeres negras con nuestra propia imagen, como te digo, eso no debería ser una discusión debería ser normal que uno tenga el pelo que le sale de su cabeza, yo no me inventé mis crespos, yo nací así, es naturaleza no es moda.</p> <p>La transición sencillamente es el proceso de dejar de aplicar químicos en el pelo y dejar que crezca naturalmente otra vez, lo que pasa es que eso se demora tres años, tres años en los que el pelo se ve feo, en que toca raparte, enfrentar estereotipos en tu trabajo que la gente te diga que estas fea, si eso es una cosa muy compleja, entonces la única forma de hacerlo y no morir en el intento es aprendiendo de historia afro, aprendiendo porque lo haces, hacerlo con un sentido y no por un proceso que esté de moda. Nadie soporta esos tres años por moda, si tu objetivo es estar a la moda pues te jodiste porque es que esperar que el pelo vuelva a crecer durante tres años es muy difícil. Así que la transición es sencillamente ese proceso que es tan fuerte y se vuelve. Que nos da la oportunidad de hablarles otra vez y de decirles mira no te alises, aprende de historia, aprende quien eres siéntete bien contigo misma.</p>

	<p>Últimamente me hice un corte con Nubia Suárez que significó mucho para mí, primero porque nunca me habían hecho un corte bonito de pelo, en Colombia nadie corta pelo rizado, nadie ha reflexionado que las mujeres negras no tenemos derecho a ir a un salón de belleza a hacernos un corte de pelo bonito, eso jamás ocurre, la mayoría de peluquerías en Colombia están hechas para el pelo liso. Fue un momento muy significativo porque es mi primer corte de pelo en la vida.</p> <p>El pelo afro si crece, pero como crece en espiral pues entonces a veces no se nota que crezca, para que el crecimiento se nota se demora dos años”</p>
<p>Reconocimiento, resistencia. (Sentido-significado del cabello)</p>	<p>“En cuanto al proceso de reconocimiento tenemos la oportunidad de vivir un momento en el cual estamos reconectándonos con lo que somos realmente llevamos par de siglos, menos de par de siglos, tal vez 150 años desde que se abolió la esclavitud en Colombia y otros países de América latina y hasta ahora estamos aprendiendo de dónde venimos realmente y para donde vamos, estamos aprendiendo que significa venir de la cuna de la humanidad, que significa vivir la vida en una piel negra, en una piel oscura, en un pelo rizado, estamos aprendiendo que no tenemos que escondernos como mujeres negras detrás de unas extensiones lisas, estamos aprendiendo que África está acá al frente de Colombia de América latina, que no tenemos que seguir ignorando el origen de dónde venimos y no tenemos que seguir mirando únicamente hacia Europa sino más bien tenemos que volver a nacer en la identidad afro que hoy en día tiene la oportunidad de expresarse, de aportar de crecer, así que para mí ser una mujer negra en este momento es algo muy interesante, ya no estamos en las conspiraciones, ya no estamos en la colonización, ya no estamos en el racismo que se vivía hace un par de décadas aunque persiste el racismo y el colonialismo por supuesto con nuevas formas de expresión, pero ser una mujer negra en la actualidad está dándonos la oportunidad de volver a ser lo que debimos haber sido siempre, de ser mujeres negras orgullosas de lo que somos de emprender desde lo propio, de conocer nuestra historia, y de aportar como siempre lo hemos hecho a la construcción de las naciones, pero desde el empoderamiento no desde la esclavización y desde el servicio únicamente digamos impuesto por la hegemonía conservadora blanca o capitalista blanca más bien.</p> <p>Siempre me he reconocido como una mujer negra, pero eso no significa que uno está bien seguro de su identidad, yo sabía que era una mujer negra porque siempre me miraba en el espejo y porque mi familia es negra, mi mamá y mi abuelo también, entonces siempre decía si yo soy negrita, pero de ahí a hacer el ejercicio de la identidad afro, se requiere un nivel de reflexión, un ejercicio de conciencia como mujer negra desde la historia, desde lo que significa llevar la estética afro como profesional que vino después. Así que si me preguntas</p>

¿desde cuándo me reconozco como mujer negra?, pues desde siempre, pero si me preguntas ¿desde cuándo hago ejercicio de mi identidad como mujer afrodescendiente? Desde hace tal vez unos 10 años no mucho, eso fue en el año 2009 básicamente yo siempre estuve en movimientos de estudiantes y líderes afro pero realmente eso fue en lo primero que participe pero no me aportaron nada desde lo identitario, simplemente eran reuniones de estudiantes negros la mayoría de clase alta y no se hacía ningún tipo de reflexión de África como la cuna de la humanidad.

Posteriormente realicé un diplomado sobre historia afro donde empezó a cambiar la historia de mi vida, ahí me despierto y me quito la venda de los ojos para comenzar a comprender que la historia no es una, que lo de Llorente y Cristobal Colon es una historia segada escrita por los colonialistas españoles con el objetivo de pordebajear lo negro, lo africano y perpetuar un estigma o un estatus quo social según el hombre blanco heterosexual de clase alta es lo único que está bien, de resto las mujeres, los negros, los indígenas, los pobres, la población LGTBI pues estamos entonces mal, porque se supone que entonces solo los hombres blancos hicieron el mundo que conocemos hoy, esa historia está muy incompleta, esa es una historia falsa, esa historia niega que en África se inició todas las ciencias, las religiones, los idiomas y la humanidad como tal, y en África es donde está esa era mitocondrial, esa primer ser humana que sería la madre de todas y de todos.

Y entonces cuando empiezo a desmentir toda la historia europea en mi cabeza y empiezo a entender que lo que me han contado en el colegio y los libros de historias están muy incompletos y estereotipados, también empiezo a tomar un sentido distinto de lo que soy yo como mujer, si no somos únicamente de los esclavos, sino que somos príncipes reyes guerreros, docentes y agricultores y todo lo que había en África, filósofos arquitectos, entonces también ser negra en este siglo cambia para mí, y ya dejo de verme a mí misma como la negra que trajeron de África, la esclava, como la que baila y la que canta para entender que desde lo propio podemos reconstruir una historia que necesitamos reconstruir porque es que al mundo le conviene, mientras África siga siendo pobre y mientras sigamos hablando mal de lo negro, el mundo va a seguir siendo subdesarrollado por más que las potencias mundiales quieran seguir explotando las colonias o ex colonias africanas, este mundo va a estar mal mientras la mayoría de la población siga siendo considerada como población de segunda categoría, lo único que tiene sentido es que todos seamos iguales y que todos estemos en un primer nivel como seres humanos incluyendo hasta a los animales.

Nos han blanqueado la historia y también nos han blanqueado la educación al decirnos que los negros son solamente negros esclavos pero que los buenos han sido españoles, eso ha sido un blanqueamiento identitario a reconocernos con la

	<p>identidad europea por más que somos negros, eso es ridículo, es decir que los colombianos nos identificamos más con la historia europea que con la historia colombiana que es una historia diversa y sabemos más de Europa que de los pueblos indígenas de Colombia.</p> <p>Entonces nos hemos aprendido a identificar con Estados Unidos y con Europa como si fuéramos familia de unos gringos y unos europeos, en vez de reconocernos en la diversidad de la historia colombiana que no es blanca.</p> <p>¿Por qué para la mujer negra llevar el cabello natural se ha convertido en una estrategia de re significación identitaria? Porque es que nos habían negado esa posibilidad, porque durante siglos nos acostumbraron a que teníamos que alisarnos el pelo para ser aceptadas socialmente, para tener un empleo, para poder entrar a clase, para tener derecho a la educación, para tener derecho al trabajo, derecho a la identidad, o sea nos estaban negando derechos básicos porque solamente el pelo nuestro no les gusta.</p> <p>Es resistencia porque nos han dicho que nuestro pelo es feo, que nuestra historia no vale que ser negro no está bien, que es mejor ser blanco que ser negro, que tenemos que alisarnos para conseguir novio, para conseguir un trabajo, para ser alguien en la vida, para ser aceptado socialmente o sea que el hecho de llevar nuestro pelo rizado es un acto trasgresor, va en contra de lo que el sistema nos dice, va en contra de esa idea tan normalizada de que solamente las mujeres monas rubias de pelo liso son hermosas, así que hoy en día el pelo afro sigue siendo un hecho de rebeldía, todavía significa ir en contra del sistema”</p>
<p>Comunicación, sentido, significado</p>	<p>“Pues desde los medios de comunicación lo que se hace es visibilizar, entonces en esas prácticas comunicativas se debe buscar que hayan mujeres negras presentando noticias con su pelo rizado, que haya actrices negras con su pelo rizado en diferentes roles, no solamente haciendo de esclava, de bailarina ni de prostituta.</p> <p>Prácticas comunicativas no estereotípicas, que hay contenidos relacionados con, que se hagan reportajes sobre el Chocó sin hablar únicamente de la pobreza y de las cosas negativas, que se hagan reportajes sobre los movimientos de mujeres afro en Colombia sin hablar únicamente del servicio doméstico que sí es un renglón que hemos aportado, prácticas comunicativas que tiendan a la ruptura de estereotipos, eso es lo que debe ocurrir, entonces los medios deben aprender muchísimo sobre la diversidad del país para poder ser unos medios más constructores de Nación, no solamente vendedores de publicidad.</p>

	<p>Pienso que el ejercicio personal de la experimentación funciona mucho, uno va viendo qué peinado le queda bien, qué tips le funcionan, pero también es un trabajo de construcción colectiva, para mí esto es fundamental yo no creo que eso pueda hacerlo una sola mujer.</p> <p>Dentro de esas prácticas comunicativas también está esa construcción colectiva con mujeres que se reúnen, van a los diferentes eventos aprende de los peinados, obviamente hoy en día también las redes sociales pues funcionan muy bien porque se siguen a otras mujeres y así se va aprendiendo de la experiencia de ellas, por eso creo que esto es un tejido donde a media que compartimos experiencias vamos también alimentándonos y retro alimentándonos”</p>
--	--

Entrevistada	Hodaris Liliana Riascos Góngora
Narrativas de las mujeres sobre el cabello	<p>“Racismo he sufrido toda mi vida, por el cabello por supuesto que lo he experimentado; se entiende que el cabello de la mujer, niña, adolescente afro es algo público, y por ende cualquiera lo puede tocar sin consentimiento; además se le hace múltiple comparaciones con objetos, recibí comparaciones con resortes, con una esponja e incluso con vello público”</p>
El Cabello, estética afro y las Chontudas	<p>“Cualquier elemento puede ser parte de la estética, si lo hablamos de forma natural está el afro, las diferentes telas africanas, los diferentes vestuarios que son representativos dependiendo de la zona de la que se provenga, esto como dije si lo vemos por decirlo de alguna manera autóctono.</p> <p>Pero pienso que también está la libertad de utilizar extensiones y de alisarse, sin perder esa identidad de ser negra.</p> <p>La estética es cambiante, es por ello que una mujer no se debe definir por cómo se ve, lo importante es que decida cómo decida verse, no sea discriminada por ello”</p>
Reconocimiento, resistencia. (Sentido-significado del cabello)	<p>“Toda la vida me he reconocido como una mujer negra, aun así tuve etapas muy duras. Durante mi niñez tuve varias crisis precisamente por el racismo que recibí, pero algo que me ayudó con este proceso de reconocimiento fue el apoyo de mis padres, siempre me hicieron ser consciente de la historia que tengo en mi piel y mi cabello.</p> <p>Teniendo en cuenta que históricamente no se permitía el uso del cabello afro libremente, porque había una alusión religiosa a que era algo diabólico y al trascender todos estos pensamientos y ver que aun así hay chicas que se ven presionadas a esconder su cabello, me dio más fuerzas para afrontar mi negritud, para aceptarla, y para ser consciente que el llevar mi cabello afro es un</p>

	acto de resistencia y un acto político que lucha contra los estereotipos, además de que muestra mi ser sin ataduras, sin obstáculos, sin racismo”
Comunicación, sentido, significado	“Sin duda la oralidad ha sido y sigue siendo el método que nuestros ancestros utilizan para la transmisión de contenido, por otro lado ahora la academia exige que la transmisión sea de manera escrita”

Entrevista	Kelany del Pilar Luango
Narrativas de las mujeres sobre el cabello	<p>“Muchas personas piensan que es un look llevar el cabello afro natural, cuando no, no lo es, mi cabello es así naturalmente hablando</p> <p>En el cabello hay clasificaciones, o sea está que el tipo a b c, clasificaciones que en su momento han sido buenas pero todo depende como se maneje porque dentro de las mismas mujeres negras, porque es que algunas dicen ay no como el mío es 4a si es un cabello afro perfecto porque tiene mejor textura, en cambio el de ustedes es demasiado difícil de manejar, o en caso contrario también pasa de que si una mujer tiene su cabello no tan afro sino un poco ondulado pues a veces tienden a decirle como que ay no tú no puedes entrar a nuestro grupo porque tu cabello no es lo suficientemente afro.</p> <p>Uno debe tener carácter para llevar su cabello natural y no dejarse achantar por lo que diga la sociedad, a veces eso del autoestima de verdad que si juega un papel muy muy clave”</p>
El Cabello, estética afro y las Chontudas	<p>“Indiscutiblemente la forma de tratar el cabello por medio de todos los elementos naturales que se han creado para tratarlo, esto hace parte de nuestra estética.</p> <p>Las trenzas, aunque haya como esa polémica de que quien las puede usar o quién no. En su momento fueron un elemento de resistencia, de sobrevivencia y de lucha también y de imaginación, conspiración para poder engripar en el cabello rutas de libertad, hoy en día es algo que ya no se tiene que hacer pero es un legado de nuestros ancestros , elementos que relacionan a la persona con el territorio, muchas mujeres mestizas creen que por tener esas condiciones de mestizas pues las trenzas y la estética nuestra les va a quedar mejor a ellas que a</p>

	<p>nosotras, afirmando que en nosotras se ve feo, sucio y antiestético, con eso es lo que no estoy de acuerdo.</p> <p>Esa mezcla que se generó en el proceso de secuestro, de trata transatlántica ha hecho que uno reconfigure su identidad, entonces se mezclan elementos tanto de la cultura pues africana que fue legada, tanto elementos que se empezaron a construir desde la identidad colombiana, que en realidad todavía no hay una identidad colombiana sino que más regional realmente, entonces desde cada una de estas regiones las personas procuran visibilizar sus formas de estética, entonces por ejemplo es diferente a pesar de que son personas negras, la estética de las de la costa atlántica, las de la costa pacífica, es diferente las personas de Chocó a las de Tumaco o Buenaventura o de Cali, o sea son personas negras pero cada una tiene sus diferencias en la identidad. Por ejemplo desde el cabello: en Cali se hace un festival que es de los peinados, en Ismina también se hace, entonces el cabello es muy importante porque primero es el legado y una forma de supervivencia que usaron pues las mujeres y los hombres en su momento, ya después es una cuestión de estética de querer mostrarse de querer mostrar la belleza y la habilidad que se tiene por medio de las manos y de tejer, entonces esos dos festivales que se hacen tienen diferente connotación, es decir, en Ismina es más pequeño, pero me parece que aún guarda los ancestralitas porque aún hay muchas abuelas que aun hacen esos peinados y esos tejidos, pero digamos en Cali se ha vuelto algo más industrializado y más comercializado, también con esa cuestión de querer ser aprobados por , o sea por venderle a los mestizos y porque les comprenden más pues entonces hacen cosas que son más comerciales y para la venta.</p> <p>Igual considero que la estética en la costa o el pacífico colombiano es muy importante porque nos ayuda a decir bueno nosotras como personas negras nuestro estilo de cabello es así entonces vamos a adornarlo a cuidarlo, a tejerlo a mostrarlo de diferentes formas para que se vea una versatilidad y la imaginación que uno tiene para crear de algo muy sencillo muchos peinados así diferentes. Nuestro tipo de cabello tiene una versatilidad impresionante, hay un montón de peinados que se pueden hacer.</p> <p>Los turbantes es algo que se ha manejado más en África pero con el secuestro y deshumanización y trata esclavista llega a este continente teniendo diferentes connotaciones, muchas culturas usan el turbante para ocasiones muy especiales como matrimonios, bautismos o velorios, también se suelen usar por cuestiones prácticas del clima, pues si el sol está tan fuerte nuestro cabello tiende a resecarse de más pues no voy a permitir que le entre más sol. En su momento también se usaban para guardar las semillas o pepitas de oro”</p>
<p>Reconocimiento, resistencia.</p>	<p>“Reconocerme como mujer negra pienso que son etapas de madurez, o sea yo desde niña sé que soy una mujer negra porque pues claramente veía mi color de</p>

<p>(Sentido-significado del cabello)</p>	<p>piel, mis compañeritos en medio de sus comentarios me lo hacían saber. En la adolescencia yo veía a mujeres negras famosas que las respetaban y las miraban con esa admiración, cosa que a veces no se hace con la mujer del común entonces uno piensa como que ah bueno solo es porque tienen plata y ya, es cuestión de estatus.</p> <p>Ya un reconocimiento fuerte fue en la universidad y conociendo temas como el afro feminismo o feminismo negro, yo empecé a visibilizar el sentido de ser una mujer negra, la carrera me ha ayudado y me ha enseñado como que bueno uno no tiene que tragar entero, tenemos que ser más críticos con lo que leemos, recibimos e interpretamos de los demás.</p> <p>Muchos de los traumas y estereotipos que se tejen alrededor de la etnia negra, se dan desde el colegio, los planteles educativos, entonces lo que se debe hacer es cambiar la forma en que se están dando los procesos de aprendizaje y de enseñanza en los colegios</p> <p>El sistema nos dice que ser mujer bonita aceptada es de cierta y de cierta forma, o sea han establecido unos parámetros en el que según ellos no cabe nuestra estética, entonces llevar nuestro cabello de forma natural es una forma de revelarse en contra de eso, fortaleciendo nuestra autoestima, reconociendo nuestras raíces y empoderándonos de eso”</p>
<p>Comunicación, sentido, significado</p>	<p>“En esa cuestión de realizar las trenzas, es bonito porque se teje una relación, entonces mientras la persona te está peinando se da la oportunidad de conversar, se habla de la vida, del clima, de las relaciones de todo. Y esa era una forma pues que hacían digamos nuestros antepasados, nuestras ancestros cuando tenían su “día de descanso” se iban a los patios, divisaban el paisaje y en base a eso tejían las rutas de libertad, pero también era una forma de cuando podían comunicarse hablar e incluso conspirar, hoy en día pues ya no se conspira aunque depende los caso, pero el peinar sigue siendo una muy bonita forma de tejer esa relación porque además uno haciendo las trenzas se puede demorar desde una hora hasta ocho horas entonces imposible que uno en esas ocho horas no conozca a la persona o no hable de algo y no solo con las mujeres, también los hombres que pues no es que en mayoría se hagan trenzas pero si se cortan el cabello y eso.</p> <p>Los lugares de encuentro son un aspecto bastante relevante para tratar temas de nuestra cultura y darle significado a nuestra identidad, entonces el reunirnos en los restaurantes de comida del pacífico, en las peluquerías para personas afros y los encuentros académicos donde se habla de las estéticas e historia afro, esos espacios ayudan a reforzar tu identidad y prevenir pérdidas.</p>

	<p>Convocar, hacer redes y hablar desde la experiencia de cada individuo, conocer diferentes intersubjetividades.</p> <p>La música, genera una conexión que también se da a través del baile</p> <p>Páginas de internet, en Instagram y YouTube mirando contenido audiovisual es posible aprender todos esos aspectos que le dan sentido y significado al cabello”</p>
--	--

Anexo D. Fichas diario de campo

Resumen de salidas de campo	
Tipo de contacto:	Primer encuentro con las Chontudas
Lugar	Universidad distrital
Fecha	11-oct-18
Principales temas abordados	Identidad de las mujeres afro. Presentación del proyecto. Estética afro.
Otros aspectos que deban registrarse	Las Chontudas están abiertas a que se realice el estudio propuesto, tienen buenas perspectivas que son importantes desarrollar y recoger en todo el proceso de investigación que se pretende realizar.

Resumen de salidas de campo	
Tipo de contacto:	Foro participativo #1
Lugar	Peluqueria Alike By Beth
Fecha	21-mar-19
Principales temas abordados	Estética afro (trenzas y turbantes). Historia del cabello afro Mujeres que se empoderan. Tratamientos para el cabello

¿Nuevas hipótesis? Supuestos	El cabello afro no es moda, ni tampoco algo que se use así solo porque es bonito, es también una posición de resistencia.
Otros aspectos que deban registrarse	<p>Mediante una conversación con Edna Liliana Valencia, Andrea Gutierrez y Gloribeth Carrasco se permite comprender la historia del cabello afro, una historia que era desconocida en gran parte por integrantes de nuestro grupo de investigación, lo impactante fue conocer como a través de las trenzas eran dibujadas las rutas de escape, y como en los turbantes podían esconder sus semillas, es una historia que data los orígenes de toda la lucha que afrontaron las comunidades afrodescendientes.</p> <p>Adicionalmente fue posible observar como algunas mujeres intentan negar a toda costa sus rasgos genéticos de, tratando de ocultar su cabello con extensiones o aplicando productos para alisarlo que en ultimas producen afectaciones para su salud.</p>

Resumen de salidas de campo	
Tipo de contacto:	Foro #2 y encuentro con algunas Chontudas en este
Lugar	Club Cesne de la Policía Nacional Villa Luz Bogotá
Fecha	17-ago-19
Principales temas abordados	<p>El papel de la mujer negra en los medios de com.</p> <p>Educación como vehículo de transformación</p> <p>Las niñas negras en el mundo de la moda</p> <p>Identidad como derecho</p>

¿Nuevas hipótesis? Supuestos	Las mujeres negras están incursionando cada vez más en espacios que les habían sido negados por cuestiones de racismo.
Otros aspectos que deban registrarse	<p>En este segundo foro fue posible estar de los dos lados: es decir se participó de este como ponentes, en el caso de Yuly Fernanda quien tuvo la oportunidad de hablar a la audiencia sobre el papel que deben cumplir los medios en la construcción de identidades, y se participó en calidad de expectantes.</p> <p>Es importante anotar que en esta actividad fue posible notar que no todas las mujeres negras visualizan el cabello como un aspecto importante y que debe ser reivindicado, desde aquí aparecieron distintas opiniones que a su vez son válidas. Dentro de estas percepciones está la de que una mujer no tiene por qué dejarse el cabello natural si no se siente bien con él, por lo cual en cualquier momento tiene la libertad de alisarlo y darle las formas que quiera.</p> <p>Otro punto importante que se aborda con la presencia de un docente de la universidad EAN, es que las maneras de referirse hacia las comunidades afro, los discursos que se manejan frente a estos son los que desde la educación deben re estructurarse en función de cambiar las narrativas que tradicionalmente se ha tenido frente a lo negro como algo que está mal.</p> <p>La presencia de la modelo Belky Arizala también resultó importante en función de que se le aclaró a las niñas participantes del foro, el panorama de como se ha ido incluyendo paulatinamente a las mujeres negras dentro de los medios de comunicación y todo lo que converge con el mundo artístico y de la moda.</p> <p>Adicionalmente es importante anotar lo referente a la identidad, al notar que dentro de las ponencias se encontró la de la mamá del joven que se suicidó: Sergio Urrego, pues a pesar de que este no pertenecía a una comunidad afro como tal, en el discurso de su madre se mencionan las consecuencias y afectaciones que trae consigo el no entender la diferencia, provocando alteraciones en la identidad de los individuos e incluso finales fatales como el de su hijo, a quien se le negó desarrollar su identidad. Eso mismo pasa con muchas mujeres afrodescendientes en el contexto local.</p>

Resumen de salidas de campo

Tipo de contacto:	Encuentro con las Chontudas
Lugar	Corferias
Fecha	31-ago-19

Principales temas abordados	Reconocimiento de la mujer afro cuidados para el cabello emprendimiento
¿Nuevas hipótesis? Supuestos	A través de los movimientos del cabello natural, se ha dado paso a que mujeres negras creen productos para el cabello de las mujeres negras, gestando una forma de emprendimiento.
Otros aspectos que deban registrarse	<p>En el marco de la feria del hogar, participaron mujeres negras emprendedoras, entre ellas Malle Beleño, fundadora de las Chontudas, quienes en medio de una feria situada en la ciudad de Bogotá a la que acuden en su gran mayoría personas "blancas" quisieron arriesgarse y dar a conocer estos movimientos y maneras de representar la estética que han surgido en este siglo.</p> <p>También se logra notar esa necesidad de crear productos de ellas para ellas pese a que en Bogotá no son muchas, o más bien pocas las peluquerías y centros de estética que están en capacidad de hacer tratar su cabello.</p> <p>Como gran logro, se cuenta con la posibilidad de entrevistar a Malle Beleño y a Kateryn Mosquera fundadora e integrante del colectivo respectivamente.</p>

Resumen de salidas de campo	
Tipo de contacto:	Taller sobre estética y apropiación cultural entre Chontudas
Lugar	Universidad distrital
Fecha	13-sep-19
Principales temas abordados	Estética identidad y apropiación cultural
Otros aspectos que deban registrarse	<p>En el transcurso de este taller se define la estética desde lo que han definido los griegos concebida como disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción de la misma, y por otro lado la estética que ven las mujeres de sí mismas a partir de su cabello y sus prendas de vestir como algo bello.</p> <p>Se hace una clasificación de los elementos que forman parte de la estética de la mujer negra, como los turbantes los colores y lo que significan las distintas maneras de ponérselos.</p> <p>La gama de colores de la que gustan las mujeres afro en las prendas de vestir, dando cuenta desde ellas mismas que esa atracción hacia colores primarios o hacia colores más fuertes es algo que se lleva en la sangre.</p> <p>También es posible comprender la manera en que las mujeres negras han negado su identidad y se han ido apropiando de otras que no le corresponden, de otros elementos y prácticas que no le son suyos.</p>

	<p>Para una mayor comprensión de estos elementos se guardan los audios de las partes más relevantes del taller en el teléfono celular de Andrés.</p>
--	--