

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios

**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**

**PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL**

**Feminismo Negro en Colombia: Trayectoria Clave desde los  
Años 80 en Espacios Académicos y Organizaciones NARP**

**Trabajo de grado para optar título de:**

**Trabajador Social**

Presenta:

Karen Valentina Correa Alvarado

ID:

788565

Tutor:

**Karen Johanna Martínez Grisales**

**Bogotá D.C, Colombia**

**mayo de 2025**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**  
**PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

## **Agradecimiento**

Este proyecto de investigación representa mucho para mí, ya que es la primera de muchas producciones académicas. Por ello, agradezco profundamente a mi familia, quienes fueron mi mayor fuente de inspiración y admiración a lo largo de todo mi proceso formativo; sin ellos, no lo habría logrado.

A mi mejor amiga Angie, quien nunca dudó de mis capacidades y me enseñó la fuerza que puede tener una mujer, le agradezco su valiosa amistad y las miles de veces que me preguntó: “¿ya casi la tesis?”.

A mi profesora de tesis y gran referente profesional y personal, la profe Karen, una mujer a quien admiro profundamente y que día a día demuestra su pasión por enseñar. Agradezco haber compartido este espacio académico con ella, y espero algún día llegar a ser la gran profesional que ella es.

También agradezco a cada persona que hizo parte de mi proceso, que se tomó el tiempo de leer este documento y que contribuyó a mi crecimiento profesional y personal.

Finalmente, escribí este trabajo pensando no solo en quienes me acompañan, sino también en quienes partieron de este mundo con la certeza de que este día llegaría. A mi tía y a mis abuelitos, un beso... y espero que estén orgullosos.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

**Índice**

- 1. Planteamiento del problema**
  - 1.1. Descripción del problema
  - 1.2. Pregunta de investigación
  - 1.3. Preguntas subsidiarias
  - 1.4. Justificación
  - 1.5. Objetivo general
  - 1.6. Objetivos específicos
- 2. Marco teórico-conceptual**
- 3. Metodología**
  - 3.1. Método
  - 3.2. Enfoque
  - 3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información
  - 3.4. Triangulación de la información
- 4. Capítulo 2 – Principales hitos y acontecimientos del feminismo negro colombiano**
- 5. Capítulo 3 – Corrientes de pensamiento y expresiones dentro del movimiento**
- 6. Capítulo 4 – Producción académica y militancia desde los colectivos**
- 7. Capítulo 5 – Conclusiones**
- 8. Aprendizajes**
- 9. Bibliografía**

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

### Planteamiento del Problema

Históricamente, las mujeres han vivido distintas formas de opresión que pueden variar por categorías sociales como lo son el género, la raza, la clase social, el acceso a bienes entre otros.

Es así como desde una perspectiva interseccional, las matrices de opresión tienen rasgos de particularidad. Como señala Olaza (2020), siguiendo a Crenshaw (1989) el concepto de interseccionalidad surge como una forma de visibilizar la relación entre distintas categorías sociales como el género, la raza, la clase y la orientación sexual, que de manera articulada pueden crear modelos de opresión únicos.

La comprensión e interiorización del término de la interseccionalidad, es un pilar fundamental en el desarrollo del feminismo negro el cual se originó en la década de 1970 con la exclusión de la lucha sufragista en Estados Unidos. Como argumenta Angela Davis en "Mujeres, Raza y Clase" (1981), a pesar del objetivo común de las feministas liberales, frente al reconocimiento de ciudadanía y derechos civiles para las mujeres, el movimiento sufragista estadounidense estuvo marcado por profundas divisiones raciales. Muchas mujeres blancas priorizaron el derecho al voto femenino por encima de la igualdad racial, lo que generó una marcada división y llevó a la formación de organizaciones sufragistas negras.

En este sentido, uno de los hitos fundamentales para el feminismo negro fue el discurso de Sojourner Truth en 1851 titulado "¿Acaso no soy una mujer?" en el que aboga por los derechos de las mujeres y la igualdad racial, resaltando la importancia de reconocer la lucha de cada mujer. Este discurso es disruptivo,

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

debido a que fue una mujer negra quien se atrevió en una época conservadora a enmarcar las diferencias de raza, género y clase, en la que estaba inmersa y continúan sometidas las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (en adelante NARP) <sup>1</sup>

Por su parte, Bell Hooks (2010) hace una crítica al feminismo hegemónico, argumenta que, a pesar de los avances en la lucha por los derechos de las mujeres, no se vio un compromiso real con las luchas antirracistas, además, las experiencias de precariedad y opresión vividas por las mujeres negras fueron ignoradas en los análisis de las movilizaciones feministas.

El feminista negro en América Latina surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la participación de las mujeres negras en las luchas emancipatorias llevadas a cabo en los territorios latinoamericanos, con la participación u organización de las mujeres negras en distintas instituciones o campos sociales, incluso de carácter conservador como lo sitúa González (2018) al enunciar a la iglesia. Aunque la participación de las mujeres NARP ha estado presente, en distintos momentos de la vida social, esta no ha tenido mucha visibilidad y reconocimiento en las luchas según González (2018): A la par de dichos procesos, los feminismos afro latinoamericanos y caribeños fueron los menos visibles a pesar de haber sido parte de los movimientos sufragistas, de las revoluciones nacionales o de los movimientos de liberación colonial.

Fue hasta la emergencia de los grandes movimientos indígenas, a finales del siglo pasado, cuando las subjetividades colonizadas emergieron como

- 
- <sup>1</sup> La diversidad de las poblaciones afrocolombianas agrupadas bajo la sigla NARP: Negros, Afro, Raizales, Palenqueros.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

actores políticos de relevancia. Los pueblos indígenas y negros comenzaron a levantar la voz y a exigir reconocimiento por parte de los Estados nacionales latinoamericanos, en primera instancia; y derechos sobre sus tierras y autonomía política más adelante. En este contexto, las autoras afro de diversas corrientes también comenzaron a elaborar propuesta teóricas y políticas relativas a diversos temas como el antirracismo, la defensa de la tierra, las disidencias sexuales, teologías de liberación, entre otras (González, 2018, p. s.p).

Es pertinente reconocer, las particularidades del entorno social colombiano, país que por más de 60 años ha estado atravesado por situaciones específicas de violencia como el patriarcado, el racismo, el sistema capitalista etc. Por ello resulta fundamental indagar alrededor de las lecturas del feminismo negro, como referente o respuesta a las opresiones multidimensionales, raciales y de género que puede vivir una mujer NARP en el país

Los pueblos étnicos han sido atravesados por la desigualdad, es por esto que la constitución 1991 puede representar un avance. Según gallego (2006) antes de la carta magna, de 1886 se aspiraba a un proyecto de “colombianización” el cual tenía como pilar desconocer las particularidades de los ciudadanos. Es así como la constitución de 1991 reconoce las poblaciones étnicas como sujetos de derechos, además de crear artículos dirigidos a la protección de la identidad, la cultura la religión y las minorías étnicas entre otras. El Artículo 68 establece que los grupos étnicos tienen derecho a una educación y formación que respete y promueva su identidad. El artículo 55 trata sobre la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras. Estos artículos son considerados avances ya que cierran una brecha de

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

violencia hacia las poblaciones étnicas, aun así, al no reconocer la particularidad de cada población se perpetua la desigualdad, desde el desconocimiento de luchas e identidades propias de cada comunidad étnica.

El 97,68% de los municipios colombianos tienen población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal (Comisión de la Verdad, 2020). Esta estadística refleja no solo la presencia cuantificada de la población afrodescendiente en el país, sino también su multiculturalidad y las diversas experiencias que vive. En un país donde esta población enfrenta diferentes formas de discriminación, el feminismo negro surge como un movimiento social que busca visibilizar la desigualdad normalizada a la que están sometidas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Otro momento en el que se puede representar la violencia histórica que han atravesado las mujeres NARP en el país, se da en el marco del conflicto armado. Según un artículo de la comisión de la verdad 2022:

Al analizar las cifras internas de la Comisión de la Verdad sobre hechos victimizantes que han impactado de forma desproporcionada al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero y al desagregar la información por sexo se obtiene que las mujeres negras son el grupo poblacional que, comparativamente, sufre las mayores afectaciones en el marco del conflicto armado interno con relación a otros pueblos étnicos y a la población mestiza. (Comisión de la verdad, 2022)

La discriminación de las mujeres NARP son el resultado de una naturalización e interiorización de los modelos desiguales y opresores que por años han estado presentes en la realidad social, el resultado de la estadística

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

presentada anteriormente resalta la importancia del análisis desde un enfoque diferencial e interseccional, porque es necesario reconocer todas las categorías sociales dentro de un contexto social vulnerado, como el de las comunidades víctimas del conflicto armado. Según la antropóloga Mara Viveros (2023) la interseccionalidad no puede ser un concepto que se encargue de jerarquizar la violencia con el fin de sobreponer una comunidad marginada sobre otra, sino un instrumento que permite identificar las particularidades de los modelos de opresión.

En Colombia existen representaciones del feminismo negro en el campo académico y social. En 2011 en Cali se llevó a cabo el seminario “Conspiración Afro femenina: Repesando los feminismos desde la diversidad” que se realizó entre el 24 y 25 de junio (Figuroa, 2014). Este, fue dirigido a reconocer la diversidad y heterogeneidad, es el punto de partida para la reivindicación de derechos de las mujeres NARP, tratando temas como la igualdad de raza, la interseccionalidad, el heteropatriarcado, entre otros.

Debido a este espacio se dio una campaña en el valle dirigido a todas las mujeres que tuvieran interés en la violencia de género y racial, teniendo una perspectiva conjunta y no individual de estos conceptos. La asociación de Mujer Afro por la Paz – AFROMUZ (2017) es un colectivo afrocolombiano el cual tiene como objetivo proteger los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en Bogotá, además de contribuir a el tejido social y el empoderamiento de la mujer.

Se refieren al feminismo negro como un colectivo que permite dar poder y visibilidad a las voces de las mujeres que representan la violencia vivida por

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

las mimas. Los espacios de producción académica sobre el feminismo negro, la desigualdad racial y de género entre otros temas, son un modelo de participación política y académica que contribuye a la descolonización del conocimiento y a la producción de este desde una perspectiva más amplia, respetando siempre la identidad cultural, pero contribuyendo a la visualización de las realidades sociales desde los múltiples modelos de opresión.

Aun así, la producción de conocimiento es un campo que esta capitalizado por los más privilegiados, esta teoría es proveniente de Bourdieu (2012) quien en su libro “Distinción: Criterio y bases sociales del gusto” Habla de los habitus que se entienden como un sistema adquirido a partir de la socialización que orienta los gustos y elecciones de las personas. La adquisición social es dirigida según la posición socioeconómica que se tenga, es así como se refleja una desigualdad y una conquista de los campos sociales, debido a las limitaciones que pueden tener los modelos políticos, sociales y académicos para distintas categorías sociales. El ser mujer NARP puede limitar el acceso a los campos sociales, disminuyendo la producción de materiales académicos desde una percepción más cercana y situada de lo que es el feminismo negro y la contribución al reconocimiento y la emancipación que se lucha por tener.

### Pregunta de Investigación

Esta investigación tiene como objetivo dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido las principales etapas y momentos clave en la construcción del feminismo negro colombiano desde la década de los 80 hasta la actualidad, documentados desde espacios académicos y organizativos feministas NARP?

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

### Preguntas Subsidiarias

¿Qué tensiones o críticas se han generado entre el feminismo negro y el feminismo hegemónico en el contexto colombiano?

¿Qué narrativas y experiencias propias han construido las mujeres NARP para nombrar y enfrentar sus formas particulares de opresión?

### Justificación

Esta investigación nace inspirada en el pensamiento de bell hooks. En su obra *Teoría feminista: de los márgenes al centro* (2020), hooks propone una teoría feminista verdaderamente inclusiva y transformadora, realizando una crítica profunda al feminismo blanco de clase media y planteando una visión interseccional que reconozca las múltiples formas de opresión que atraviesan a las mujeres. Fue a partir de este enfoque que comprendí la importancia de despojarme de mis propios privilegios como mujer con acceso a la academia, para acercarme con responsabilidad a las realidades diversas de las mujeres. Esta investigación no pretende hablar por las mujeres NARP, sino reconocer su pluralidad, sus modelos de opresión y contribuir a la crítica del feminismo hegemónico. Es, ante todo, una invitación a reconocer a cada mujer en su singularidad, sin homogeneizar ni ignorar los privilegios desde los cuales muchas hablamos.

El feminismo negro es un movimiento social, que, aunque ha tenido un avance en la producción de conocimiento, es un campo con poca visibilidad en el contexto social colombiano, crear proyectos que permiten dar voz ayudará no solo, a crear una conciencia social, sino a reconocerle como parte del corpus teórico del feminismo, lo que puede llevar a crear un movimiento social más

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

inclusivo y equitativo en términos sociales y epistémicos. Además, el acoger un enfoque interseccional contribuirá a el análisis de la forma en que se entrelazan los múltiples modelos de opresión, reduciendo así los modelos simplistas, que exponen una opresión igualitaria, sin reconocer las distintas vivencias de las mujeres.

El guiar la investigación desde un cúmulo de experiencias y narrativas de las mujeres NARP, contribuye a la descolonización del conocimiento feminista, desafiando la perspectiva eurocentrista y hegemónica que ha prevalecido en el feminismo latinoamericano. El citar autoras latinoamericanas que han dedicado su vida a la academia, contribuye a la creación y reproducción de teoría desde las mismas experiencias de mujeres negras.

La metodología que se verá reflejada en esta investigación es de corte cualitativa, ya que como el enfoque será interseccional, la conjugación de ambas permitirá reconocer las experiencias y los hechos históricos que han vivido las mujeres NARP. Se utilizarán citas de mujeres expertas en el tema, esto con el fin de visibilizar y comprender su lucha, como algo que solo ellas han vivido. Asimismo, se realizará un recorrido histórico desde los años 80 hasta la actualidad, permitiendo identificar los principales hitos y desafíos del feminismo negro en Colombia y comprender la evolución de las luchas y las demandas de las mujeres negras.

Los cambios esperados de esta investigación son múltiples. Por un lado, contribuirá a visibilizar las experiencias y luchas de las mujeres negras en Colombia, desafiando los estereotipos y prejuicios que las invisibilizan. Por otro lado, fortalecerá las prácticas del trabajo social, haciendo que sean más sensibles

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

a las necesidades y realidades de las mujeres negras. Asimismo, al dar voz a las mujeres negras, la investigación contribuirá a reconocer las luchas que han tenido estas mujeres. Los hallazgos de la investigación podrán utilizarse para incidir en distintas formas que puedan dar cuenta de las luchas raciales en diálogo con los contextos sociales, desde una perspectiva interseccionalidad.

En conclusión, esta investigación es fundamental para identificar, reconocer y divulgar el corpus teórico desde otras nociones que posibiliten descolonizar el conocimiento, fortalecer el Trabajo Social, así como contribuir a los procesos de resistencia y empoderamiento de las mujeres negras e incidir en la búsqueda del reconocimiento y equidad. Al abordar un tema crucial para la transformación social y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

### Objetivo general

Interpretar las principales etapas y momentos clave en la construcción del feminismo negro colombiano desde la década de los 80 hasta la actualidad, desde una perspectiva interseccional, a partir de la producción académica y de organizaciones sociales NARP.

### Objetivos Específicos

Identificar los principales hitos y acontecimientos que han marcado la evolución del feminismo negro en Colombia en la producción académica y de las organizaciones sociales.

Analizar las principales corrientes de pensamiento y las diversas expresiones del feminismo negro colombiano.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Reconocer en la producción académica la referenciación de los procesos de las mujeres NARP y sus luchas dentro del movimiento feminista colombiano desde una perspectiva interseccional.

### Marco teórico conceptual

El presente apartado dará cuenta de las categorías de análisis que acompañarán el presente estudio, es así como, desde una perspectiva interseccional y un paradigma interpretativo, se busca fundamentar los horizontes teóricos de esta investigación. Las categorías de análisis son: interseccionalidad, campo académico y social, y feminismo negro.

### Interseccionalidad

Este término tiene relevancia para esta investigación, ya que es el concepto que se usa para visibilizar las múltiples desigualdades a las que puede estar una persona según las categorías sociales a las que pertenezca.

La interseccionalidad ha estado siempre en las experiencias de las mujeres, antes de ser una categoría analítica, era la realidad de muchas. El término se originó con la abogada Kimberlé Crenshaw, quien reconoció la necesidad de tener un concepto de definiera como se entrelazaban las desigualdades según unas categorías sociales, rechazando la interpretación de las desigualdades como algo aislado. Según Crenshaw (1989, en Platero, 2012) La interseccionalidad se usa para reconocer las múltiples formas en que la raza y el género influyen en las experiencias únicas de las mujeres negras. Además, invita a cuestionar los sistemas de poder que siguen perpetuando las desigualdades y a buscar soluciones que aborden las múltiples formas de opresión.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

El concepto de interseccionalidad tiene una gran relevancia en la comprensión de la realidad de las mujeres afrodescendiente en América latina donde también se entrecruzan múltiples formas de opresión.

Ochy Curiel (s.f) es una figura fundamental en el feminismo negro latinoamericano y caribeño, para ella la interseccionalidad es la conexión entre género, sexualidad, raza. El género es definido en su contexto feminista como una categoría analítica que se utiliza de manera teórica, epistemológica y política, para así reconocer “lo otro” en relación con el paradigma masculino, con el paso del tiempo el término se complejizo entendiendo que el género va más allá de la biología y está relacionado a la construcción social. La sexualidad es una construcción social y cultural que ha sido históricamente usada para el control y el poder. El feminismo ha sido fundamental para la desnaturalización de la heterosexualidad y como esta institución impacta en las vidas de las mujeres. La raza como las categorías anteriores es una construcción social utilizada históricamente para justificar la opresión. La ciencia y la religión legitimaron esta construcción, pero hoy la raza no es reconocida como una categoría biológica, sino como una herramienta social que ha perpetuado la opresión. Ochy Curiel define la interacción entre estas categorías como una manera de reconocer los múltiples modelos de opresión que tienen las mujeres negras, además cuestiona el análisis fragmentado y simplista que considera las opresiones de manera aislada.

### Campo Académico y Social

La producción de conocimiento inmersa en el campo social, puede ser una forma de reproducción de ideologías o formas de violencia y opresión, es

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

por esto que es necesario hablar del corpus teórico en los movimientos sociales, porque el reconocer y producir conocimiento de cada experiencia nutrirá a este, pero sesgarnos y producir conocimiento desde solo una mirada a la realidad social, hará que se perpetue la opresión.

Simone de Beauvoir (1949) en su obra “El segundo sexo” considera que el conocimiento no se crea de forma aislada, sino que surge y se desarrolla dependiendo su contexto específico, las relaciones sociales, instituciones y las dinámicas de poder influyen también en el acceso al conocimiento y producción académica. Además, el conocimiento generado puede traer implicaciones en la organización y dinámica de la vida social, es decir que puede transformar la estructura y relaciones sociales. Finalmente ella hace la relación de la producción de academia y de cómo la vida educación, los roles sociales y las expectativas académicas están relacionadas y moldean la identidad de una mujer.

Además, como se ha dicho a lo largo del texto la violencia ha sido impartida desde la colonia, con relación a la anterior cita podemos decir que ha sido por la reproducción de conocimiento colonial que rechaza una parte de la historia. Según Fanon (1977 en Curiel 2015) “la ideología dominante produce patologías sociales e individuales”. De la cita anterior Curiel (2015) analiza el colonialismo como un efecto de proceso de expansión europeo, que ha transformado la psicología y el comportamiento de los pueblos del tercer mundo. Las distintas formas de dominación no solo someten a una comunidad, sino reproduce sus ideologías, haciendo que muchas veces se apropien conductas que pueden ser desiguales o violentas, además de eliminar algunas costumbres, a través de la evangelización y otras técnicas de dominación.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Finalmente, si adoptamos ideologías del colonialismo, nuestra producción de teoría no está del todo alejada de un pensamiento colonial, que puede reproducir discurso que no nos identifica. Un ejemplo de esto es el feminismo hegemónico en América latina comportamiento de los pueblos del tercer mundo. Las distintas formas de dominación no solo someten a una comunidad, sino reproduce sus ideologías, haciendo que muchas veces se apropien conductas que pueden ser desiguales o violentas, además de eliminar algunas costumbres, a través de la evangelización y otras técnicas de dominación.

### Feminismo Negro

El feminismo negro es un movimiento que como se enuncia al inicio del documento, que surgió con la exclusión e invisibilización de la participación de las mujeres NARP en las distintas luchas sociales que han surgido a lo largo de la historia en distintos contextos sociales. El que sea un movimiento social que lo integren mujeres pertenecientes a un grupo étnico no quiere decir que no tengas unas particularidades cada una de estas mujeres, es por eso que antes de dar continuidad a los autores y discusiones que pueden tener frente al feminismo se hará una aclaración de la distinción de cada comunidad. Según la JEP (s.f) “en Colombia se reconocen como grupos que tienen una ascendencia africana, pero que cada uno de ellos tiene unas particularidades sociales, históricas, culturales, lingüísticas entre otras.

Afrocolombiano: Son personas afrodescendientes nacidas en Colombia, abarcan una diversidad étnica, lingüística y cultural, pero esta denominación se utiliza cuando no se especifica la pertenencia a una comunidad negra, raizal o

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

palenquera en particular. Su identidad se basa en la herencia africana y en su adaptación y contribución a la cultura colombiana.

**Negros:** Según la Ley 70 de 1993, la comunidad negra se refiere a familias de ascendencia afrocolombiana que comparten una cultura, historia, tradiciones y costumbres propias. Su identidad está profundamente relacionada con la relación entre el campo y la población y se caracteriza por una fuerte conciencia de identidad que los distingue de otros grupos étnicos en Colombia.

**Raizales:** Son nativos de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Son descendientes de la unión entre europeos (principalmente ingleses, españoles y holandeses) y personas africanas esclavizadas. Su cultura está influenciada por su proximidad con las Antillas, y se destacan por su idioma (creole), sus creencias religiosas (principalmente Bautistas) y sus costumbres únicas.

**Palenqueros:** Los palenqueros son una comunidad afrodescendiente con una identidad cultural, histórica, social y política distintiva. Su lengua es el palenquero, y sus raíces culturales están ligadas al Palenque de San Basilio, en el Departamento de Bolívar. Este grupo tiene una historia de resistencia y organización social que la diferencia de otros afrocolombianos.”

Después de reconocer las particularidades de cada grupo, como algo importante en el marco de esta investigación, se explicará las distintas formas del feminismo negro e interpretaciones de este.

El feminismo negro puede entenderse de distintas formas. Puede ser visto como, la necesidad de las mujeres NARP al ser escuchadas, reconocidas y entendidas, Hooks (2010) hace una crítica al feminismo hegemónico, debido a

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

que las feministas privilegiadas se centran en ignorar o minimizar las experiencias y/o vivencias de las mujeres NARP, al no reconocer más categorías sociales que le género, este tipo de feminismo reproduce las violencias y exclusión que supone quiere destruir. Para la autora el feminismo negro es un enfoque crítico a la realidad social, que reconoce la interseccionalidad de opresiones, que nace desde las experiencias de cada mujer negra.

Por otro lado, se entiende el feminismo, como la manera de romper la ideología y la dominación simbólica que se les ha impuesto en la sociedad a estas mujeres, esto lo buscan por medio de su cultura y estrategias en sus comunidades. Esta perspectiva enfatiza la importancia de la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres negras. Lozano (2016) ve el feminismo hegemónico, como un movimiento eurocentrista, rescatando que la producción de conocimiento e ideologías siempre viene de primer mundo, invisibilizando las formas de opresión de otras mujeres, es por eso que se plantea que es necesario crear conocimiento desde la realidad social de las mujeres, pero de cada mujer latinoamericana, indígena NARP, etc.

### Método

Esta investigación esta guida a seguir la voz y las vivencias de las mujeres desde su propia perspectiva, se considera que el método que mejor se adapta a este objetivo es el hermenéutico. Para Arraéz (2006) la hermenéutica es una forma de conocimiento que se centra en la comprensión del sentido, el sentido no es algo fijo, es decir que no es solo lo que dice el texto, sino lo que

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

significa y eso depende del contexto en que fue escrito. Según Arráez el sentido es una construcción el resultado de la interacción entre el texto, el autor, el lector y el contexto.

Según Rossi (2011) la hermenéutica en un contexto latinoamericano se centra en interpretar desde una perspectiva propia, en el que se dé cuenta la historia cultura y experiencias únicas de América Latina. No solo se puede ver como un método de interpretación, sino como un proceso de autocomprensión y reafirmación, para que así sea una forma de entender y construir identidad en respuesta a la historia de dominación que por años ha estado presente en América Latina.

Este método ofrece una interpretación de los textos no solo desde su contenido explícito, sino desde la interpretación, reconociendo los contextos históricos, sociales y subjetivos con el que fue escrito el texto. El feminismo negro, tiene discursos que están principalmente marcados por las experiencias de opresión vivenciadas por las mujeres NARP, como el racismo, sexismo, clasismo y la marginalización territorial, la hermenéutica posibilita una lectura crítica y comprometida que va más allá de la superficie. La hermenéutica amplía el campo de lo interpretativo para incluir formas no tradicionales del saber.

### Enfoque

Esta investigación es de corte cualitativo, según Ragin (1994) lo cualitativo se centra en comprender fenómenos sociales complejos a través del análisis del contexto y significados. La investigación de corte cualitativo prioriza la profundidad sobre la amplitud, permitiendo así que el investigador pueda desarrollar y contribuir a medida que avanza la investigación.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Desde la perspectiva del feminismo negro, la investigación cualitativa es una herramienta que permite visualizar y comprender las experiencias de las mujeres NARP, es así como este enfoque concede la posibilidad de acceder a las narrativas, saberes y resistencias. Es así que se reconoce la importancia de la subjetividad, las vivencias y experiencias como fuentes legítimas de conocimiento, resaltando académicas NARP que contribuyen a la resistencia desde la producción de conocimiento. Esto es coherente con Bell Hooks quien aboga por una teoría feminista inclusiva y transformadora que critique las estructuras de poder existentes y valore las perspectivas de las mujeres negras.

### Técnicas e instrumentos de recolección de información

La metodología de la investigación es la revisión documental, según Galeano (2012) tiene como objetivo analizar, organizar e interpretar el conocimiento existente sobre un tema específico a partir de fuentes documentales como artículos, tesis, libros entre otros. No se trata de recopilar información, sino de leer desde una postura crítica, identificando detalles o pilares del texto, vacíos, conceptos claves y relaciones entre textos o autores.

<b>Instrumento</b>	<b>Número proyectado</b>	<b>Objetivo</b>
Revisión documental (fase de planeación)	Más de 5 documentos	Identificar los principales hitos y acontecimientos que han marcado la evolución del feminismo negro en Colombia en la producción académica y organizativa.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

Revisión bibliométrica (fase de planeación)	Más de 5 documentos (además de los revisados en el anteproyecto)	Reconocer la producción académica y los espacios de visibilización del feminismo negro construido por mujeres NARP.
Revisión de archivos (fase de diseño y gestión de la información)	Más de 4 documentos	Analizar las principales corrientes de pensamiento y expresiones del feminismo negro colombiano en documentos organizativos y comunitarios.
Ficha de lectura (fase de diseño y gestión de la información)	Una por cada texto, artículo o documento consultado	Registrar, organizar y codificar cada documento para facilitar su análisis posterior.
Análisis de contenido (fase de análisis y formalización)	Uno por cada texto, artículo o documento consultado	Codificar e interpretar la información recolectada, permitiendo dar respuesta a los tres objetivos específicos del proyecto.

### Triangulación de la Información

En la presente investigación se aplicará una triangulación hermenéutica, este enfoque permite integrar y confrontar de manera dialéctica los diversos datos recolectados (Charres, Villalaz y Martínez, 2018)

Dado el carácter documental de la investigación, el proceso de la triangulación se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Selección de la información: la información se obtuvo a partir de una revisión sistemática de repositorios académicos de distintas

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

universidades, se filtraron documentos académicos, artículos, tesis informes ponencias y memorias que abordan el feminismo negro desde distintas perspectivas.

2. Triangulación entre fuentes institucionales: se confrontan los enfoques y aportes producidas en distintas universidades del país, identificando las posturas e interpretación del movimiento, identificando como cada autor aporta una mirada particular sobre el feminismo negro desde una perspectiva crítica, interseccional y contextualizada en Colombia.

3. Triangulación entre tipos de documentos: se cruzó la información proveniente de distintos documentos académicos con el fin de identificar convergencias, hitos, acontecimiento, corrientes de pensamiento, tensiones y vacíos en em tono al feminismo negro colombiano.

4. Triangulación con el marco teórico: Finalmente, los hallazgos derivados del análisis documental se pusieron en diálogo con los referentes conceptuales del feminismo negro, la interseccionalidad, las corrientes de pensamiento y los estudios decoloniales. Esta etapa permitió interpretar los discursos encontrados a la luz de los debates teóricos que los sustentan, y situar críticamente sus aportes dentro del campo académico y político colombiano.

Este proceso de triangulación hermenéutica permitió una comprensión más rigurosa y compleja del feminismo negro en Colombia, reconociendo tanto su pluralidad como las condiciones históricas, raciales y territoriales que lo configuran, además de reconocer los procesos académicos de producción de cara al feminismo negro en el país.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

## Capítulo 2

El presente capítulo tiene como fin dar respuesta al siguiente objetivo:

Identificar los principales hitos y acontecimientos que han marcado la evolución del feminismo negro en Colombia en la producción académica y de las organizaciones sociales.

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación se realizó un rastreo documental en tres repositorios institucionales, de universidades ubicadas en distintas regiones del país; la universidad de Cartagena, la

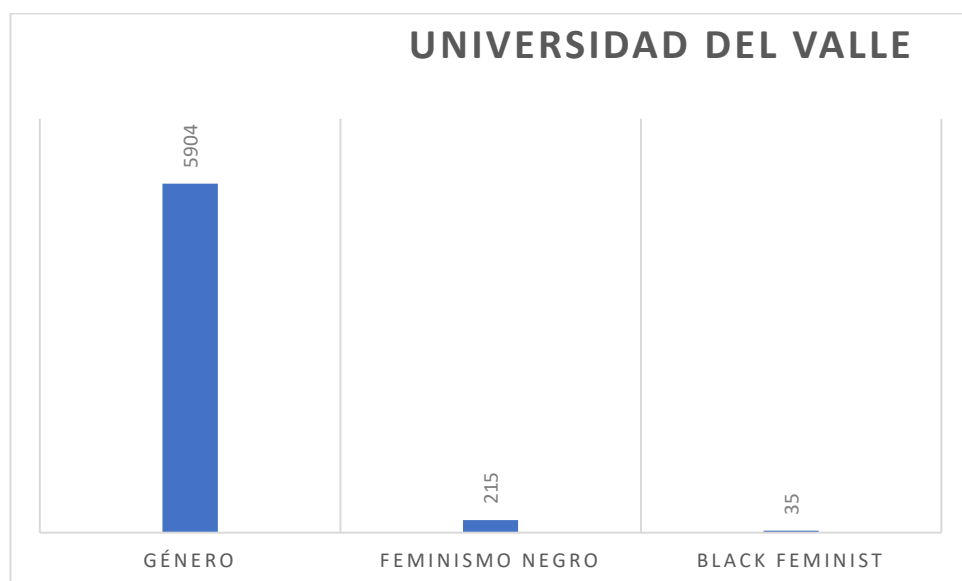
## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle. La búsqueda se basó en documentos relacionados con el feminismo negro utilizando conceptos claves; “género”, “feminismo negro” y “black feminist”.

En el caso de la Universidad del Valle, la búsqueda arrojó un total de 5904 textos bajo la categoría de “género”, 215 documentos específicos sobre el feminismo negro y 35 bajo la denominación de “black feminist” (Gráfica 1). En la Universidad Nacional de Colombia, se encontraron 5635 documentos relacionados con género, 70 textos sobre feminismo negro y 60 bajo la categoría “black feminist” (Gráfica 2). Por último, en la Universidad de Cartagena se hallaron 1914 documentos con la categoría de “género”, 16 sobre feminismo negro y ninguno en la categoría de “black feminist”. (Gráfica 3)

Con base en estos resultados, se elaboraron gráficos individuales para cada universidad, presentando el número de documentos según las tres categorías utilizadas.

Gráfica 1 del Valle

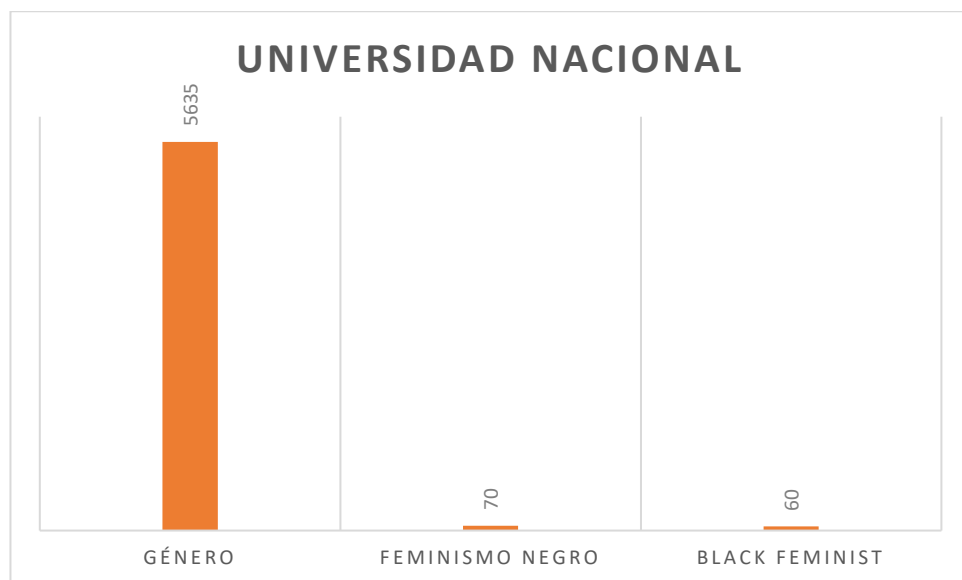


## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

*Nota.* Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el repositorio institucional de la Universidad del Valle.

Como se puede evidenciar en el grafico el total de textos que arroja la búsqueda con el termino de “feminismo negro” o “black feminist” tiene un total de 250 documentos, de los cuales solo 20 abordan explícitamente el movimiento.

Gráfica 2 – Universidad Nacional de Colombia

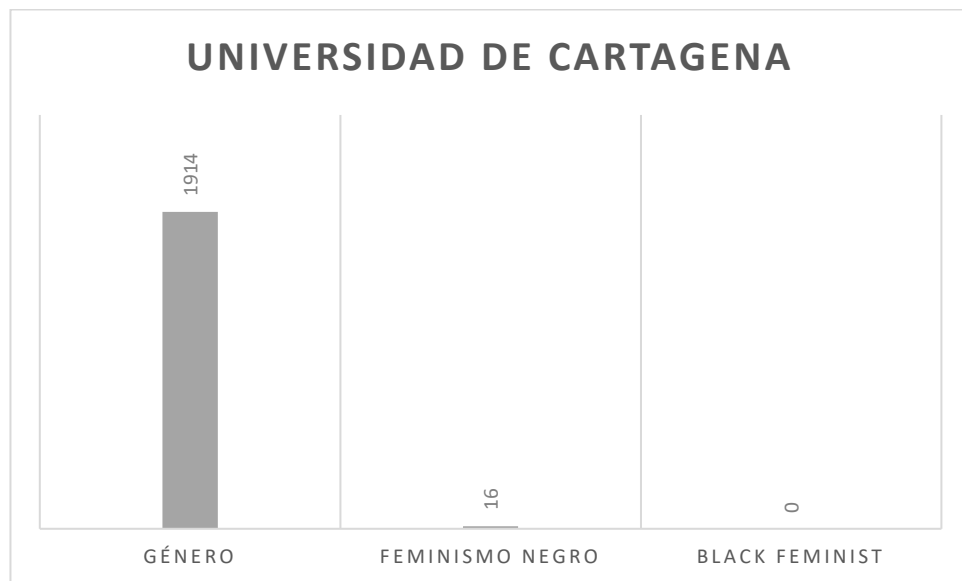


*Nota.* Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia.

Tal como muestra la gráfica, aunque la búsqueda con los términos de “feminismo negro” y “black feminist” arrojó un total de 130 documentos, de los cuales solo 10 de ellos tratan de manera directa el movimiento.

Gráfica 3 – Universidad de Cartagena.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**



*Nota.* Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el repositorio institucional de la Universidad de Cartagena.

La grafica permite observar que si bien se identificaron 16 texto sobre “feminismo negro” únicamente 2 profundizan de manera concreta sobre el movimiento.

Como síntesis de las gráficas y los repositorios revisados, se puede deducir que la producción académica en Colombia sobre el feminismo negro no es masiva ni constituye un cuerpo robusto. Aunque hay muchos documentos que surgen en la búsqueda del movimiento, son más bien pocos lo que abordan de manera directa y congruente el feminismo negro. En este caso en la búsqueda por los distintos repositorios se puede evidenciar que el movimiento se entrelaza con otras luchas sociales, como lo es el movimiento LGTBIQA+ y los procesos organizativos de las comunidades indígenas.

Por otro lado, para dar respuesta al objetivo número uno de la investigación el cual es Identificar los principales hitos y acontecimientos que

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

han marcado la evolución del feminismo negro en Colombia en la producción académica y de las organizaciones sociales, se definirán los conceptos de hito y acontecimientos en el marco de esta investigación. Estos conceptos tienen una relación con el contexto histórico del movimiento, ya que permiten darles un sentido simbólico y político a los procesos dentro del mismo. En este contexto los hitos y acontecimientos permiten dar cuenta de los momentos claves, que han traído consigo cambios significativos, aportado así a la acción colectiva del feminismo negro.

Los hitos, según Marcela Lagarde (2012) son momentos decisivos que permiten identificar avances, rupturas o consolidaciones dentro del proceso histórico de los movimientos feministas y de los derechos de las mujeres. El hito es entonces desde este enfoque son más que hechos históricos, marcan un antes y después, generando una reflexión guiada las condiciones políticas, sociales o simbólicas.

Los acontecimientos son definidos por la filósofa feminista Rosi Braidotti (2000) poniendo procesos que desestabilizan el deber ser, permitiendo que surjan nuevas formas de existencia. Es así que los acontecimientos son entendidos como sucesos que no tienen una transformación inmediata pero que con el tiempo puede contribuir al cambio. Los acontecimientos pueden contribuir a los hitos o puede ser un resultado de estos. En la producción académica del feminismo negro, muchos textos resaltan estos acontecimientos desde una perspectiva crítica, como pieza clave para la construcción de nuevas teorías desde la memoria colectiva.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

En esta investigación los hitos y acontecimientos son entendidos como precedentes históricos que aportan a la construcción del movimiento feminista negro en Colombia. Son un punto de reflexión en el que, desde las perspectivas de académicas, lideresas, activistas se producen saberes que denuncien y visibilicen las estructuras desiguales de poder proponiendo con ello modelos alternativos. Identificar estos hitos permite trazar una línea temporal, que reconozca la construcción y consolidación del movimiento desde distintas perspectivas, evidenciando como se han estructurado las luchas en contra del racismo, patriarcado y el colonialismo que ha perdurado históricamente en las poblaciones NARP

Unos de los hitos en el desarrollo del feminismo negro en Colombia, es la crítica del feminismo hegemónico y eurocentrista, que ha dominado la producción teórica y política del movimiento. Esta crítica se fundamenta en la reducción y homogenización de las realidades mismas de las mujeres, los discursos producidos en el feminismo hegemónico desconocen las experiencias diversas en las que están inmersas las mujeres NARP, indígenas, pobres del sur global.

Una de las autoras que rechaza la perspectiva universal en el feminismo hegemónico es Betty Lozano (2012) quien considera que los discursos promovidos por el feminismo hegemónico han sido contruidos desde una matriz eurocéntrica, blanca, urbana y la clase media. Esta narrativa ha creado una única forma de entender lo femenino, que excluye la diversidad de las mujeres, en especial de las mujeres NARP, indígenas, pobres y en territorios urbanos o países del sur global. La autora señala que el feminismo blanco no

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

comprende la realidad desde la complejidad de la riqueza cultural, debido a la perspectiva colonial, lo cual hace que el movimiento hegemónico no se cuestione la universalización de las realidades sociales de las mujeres, desconociendo las realidades específicas y de opresión de las mujeres, por lo que la categoría mujer no es neutra, sino que ha sido constituida como estándar. Esta postura es compartida por la autora Gabriela Castellanos (2012) quien considera que el feminismo hegemónico no logra comprender por completo las realidades globales de las mujeres, y su forma de resistencia, reconociendo que las prácticas ancestrales ejercidas por las mujeres afrodescendientes e indígenas son una forma de resistencia.

Debido a la inconformidad de la epistemología hegemónica y eurocéntrica dentro del feminismo blanco expuesta anteriormente, se empieza a tener una perspectiva crítica sobre las interpretaciones históricas y socioculturales, que se propagan a partir de discursos dentro del feminismo negro que no reconozca la diversidad histórica y sociocultural de las mujeres NARP. Esta corriente, ayuda a comprender un contexto enmarcado por la violencia territorial como el norte del Cauca donde la expansión de la minería ilegal desde 2006 ha generado intensos conflictos por el control del territorio. En estas dinámicas las lideresas afrocolombianas han sido violentadas por su militancia y participación política en contra del control territorial y el despojo de él Gutiérrez (2021). La lucha de estas mujeres no puede entenderse únicamente desde una óptica ambientalista o de género tradicional, debido a su contexto territorial en el norte del Cauca. La resistencia de las mujeres negras está anclada a una crítica estructural del racismo, patriarcado y capitalismo. Su defensa del

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

territorio no se limita a la tierra, va encaminado a la vida, la cultura, la memoria ancestral y la autonomía corporal y cultural.

Otro de los hitos en el desarrollo del feminismo negro en Colombia es la crítica a la Colonialidad del saber y del ser, así como la necesidad de un feminismo con una postura decolonial. Frente a las limitaciones que pueden surgir por el feminismo hegemónico, surge la necesidad de otras perspectivas en el que se reconozca la pluralidad de las experiencias y realidades de la mujer. Gabriela Castellano (2012) plantea la necesidad feminismo decolonial que rompa con los paradigmas impuestos en la Colonialidad. Su crítica se centra en María Lugones quien dice que el género fue una categoría impuesta por el sistema colonial europeo, imponiendo una estructura de género, jerárquica, binaria heterosexual y patriarcal, la cual no existía en comunidades originarias (Lugones, 2008 en Castellanos, 2012).

Para Castellanos (2012) el feminismo decolonial no es simplemente una variante del feminismo, es una ruptura con el pensamiento moderno occidental, esto quiere decir que rechaza las estructuras coloniales utilizadas para la producción de conocimiento en las organizaciones del poder y en las relaciones sociales. La postura decolonial es la representación de conocimiento desde las subjetividades, reconociendo los saberes ancestrales, comunitarios y espirituales, los cuales históricamente han sido rechazados e invisibilizados en la producción académica dentro del feminismo hegemónico, ignorando la relación de estos saberes en el contexto históricos de las mujeres del sur global.

El feminismo decolonial no solo es una corriente crítica, sino una práctica política que exige escuchar y validar las voces históricamente

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

silenciadas por la estructura hegemónica producida en la Colonialidad. La universalidad de la mujer como única forma de ser, es desconocer las experiencias de las mujeres negras indígenas y populares que han sido sistemáticamente excluidas de los discursos feministas dominantes, es así como el feminismo decolonial propone una ruptura epistemológica, situando el conocimiento de los cuerpos racializados, en la oralidad, la espiritualidad y la memoria ancestral como forma legítima del saber, sin desconocer la producción académica que antecede porque sería contraproducente deslegitimar el conocimiento histórico.

Ochy Curiel (s.f) constituye una crítica radica a la modernidad colonial como sistema global de opresión inspirada por auroras como Quijano, Lugones y Segato, sostiene que la Colonialidad es un patrón de poder que perdura más allá de la dominación colonial “formal” y se manifiesta en la naturalización de la raza, la heterosexualidad obligatoria y la epistemología eurocentrada. Recoge a Lugones con su crítica mencionada anteriormente en el que indica que el género es una estructura de poner impuesta en los pueblos originarios por la matriz colonial europea (Lugones, 2008, citada por Curiel, s.f) a partir de ello la autora sostiene que el feminismo decolonial es una práctica política insurgente que está relacionada con los saberes y resistencias de las mujeres racializadas. Interpone que la “mujer” como sujeto ha sido construida desde un paradigma blanco, occidental, heterosexual lo cual ha excluido la experiencia de las mujeres negras, indígenas y trans, haciendo la aclaración que no se trata de incluir a estas mujeres en la categoría “mujer” es reconoce las particularidades de las demás, invitando con ella a no limitar y estandarizar el ser, en este caso es ser mujer.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

La obra de Moya Bailey (2023) hace un aporte crítico al pensamiento feminista negro decolonial, evidenciando una forma específica de violencia que enfrentan las mujeres y personas negras con identidades de género distantes. Acuña el término “misogynoir” una fusión entre las palabras “misoginia” y “noir” (negro en francés) para nombrar la violencia particular que entrelaza el racismo y la misoginia. Este término, visualiza la realidad en que las opresiones como el racismo y el sexismo se entrecruzan, entendiendo mejor la realidad de las mujeres negras, además de ello, el concepto se enfoca en un análisis más amplio contemplando las agresiones físicas, simbólicas y estructurales. Es así como su trabajo critica los marcos analíticos del feminismo tradicional y a su enfoque cis y heteronormativo, al no reconocer las violencias que también atraviesan personas negras no binarias, sin género o de género fluido. La autora visualiza la necesidad de ampliar el sujeto político del feminismo negro, para reconocer las experiencias de las mujeres negras, impulsando una realidad sociopolítica que reconozca y dignifique las subjetividades negras.

El feminismo decolonial en América Latina y particularmente en el contexto colombiano representa una ruptura epistemológica y política a las narrativas impuestas en el marco del feminismo hegemónico, las contribuciones de autoras como María Lugones, Gabriela Castellanos, Ochy Curiel y Moya Bailey, evidencia que las experiencias de las mujeres NARP no pueden ser comprendidas ni transformada desde categorías que no contemplan ni comprenden las imposiciones del racismo, la heterosexualidad obligatoria y el colonialismos, categorías que representan la opresión. El feminismo decolonial, contempla las formas de organización y resistencia desde el cuerpo, el territorio

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

los saberes ancestrales, resignificando cada uno de ellos y construyendo desde ahí una perspectiva epistemológica en el que el movimiento no desconozca los procesos históricos. Es visto así, como una crítica que desmonta y desestabiliza los discursos dominantes que han sido impuestos dentro de un movimiento que busca la movilización femenina.

Es justamente desde esta perspectiva, que surge la importancia de interpretar la realidad del movimiento feminista negro situado en Colombia, de una manera interseccional, es así como este concepto es clave en el desarrollo geopolítico y social para el análisis de las realidades mismas de las mujeres NARP. La interseccionalidad es uno de los avances más grandes en el feminismo, este concepto no es estático, evoluciona y se adapta para comprender de manera muy detallada los modelos de opresión que pueden surgir en la vida cotidiana y en lo territorio vulnerados, Es una herramienta teórico-política que permite analizar como el racismo, el sexismo, la clase, la sexualidad y otras dimensiones que estructuran de manera simultánea y concreta la vida de las mujeres NARP.

El termino de interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la abogada afrodescendiente Kimberlé Crenshaw (s.f), quien dio cuenta, de la necesidad de un concepto que analizara la discriminación de género y racial, para los procesos penales en Estados Unidos, debido a que sin este concepto no se lograba entender ni reconocer las experiencias específicas de las mujeres racializadas que eran simultáneamente oprimidas. Una de las autoras que hace un análisis al termino es Angela Davis (1981) quien desde los años 70 venia articulando una crítica al racismo el capitalismo y el patriarcado, planteando que la

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

emancipación de las mujeres no podría lograrse sin un análisis estructural desde la clase y raza.

En el contexto colombiano, la interseccionalidad es articulada en varias producciones académicas relacionadas al feminismo negro, Ligia Montaña (2019) profundiza sobre como estas estructuras que afectan las condiciones laborales, sociales y políticas de las mujeres afrodescendientes, visibilizando las jerarquías de poder se expresan en la exclusión económica, la precarización del trabajo y la invisibilización de sus formas de resistencias. concuerda con la necesidad de analizar de manera conjunta los modelos de opresión, pero sitúa que es necesario adjuntar en este análisis una visión geo-política situando el termino en los territorios. Su investigación muestra la discriminación que existe en algunos espacios laborales como en la empresa Colombina S.A sede la paila en la que narra las experiencias de discriminación hacia mujeres negras en este espacio, ejemplificando la necesidad de la interseccionalidad como una herramienta contra los sistemas desiguales, su investigación problematiza las estructuras de poder desiguales a través de la cotidianidad. Esta perspectiva invita al lector a reconocer los modelos de opresión que son reproducidos por la normalización de las jerarquías de poder, en el que los no hombres, no blancos y pobres están siempre en la base de estas.

La interseccionalidad ha pasado de ser solo una categoría analítica, a ser un instrumento para la emancipación de los sistemas hegemónicos que fueron y prevalecen en el tiempo, así esta herramienta permite reconstruir los discursos dentro del feminismo negro, para que se reconozcan las mujeres NARP y todas aquellas del sur global que han sido excluidas históricamente por el sistema.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

La interseccionalidad según Gutiérrez (2021) es una herramienta teórica fundamental para analizar cómo se entrelazan diferentes ejes de opresión como el género, la radicalización, la clase y el territorio en la vida de las lideresas afro del norte del Cauca. Esta perspectiva lémur muestra las múltiples violencias que enfrentan las mujeres NARP no pueden analizarse como hechos aislados sino como un sistema que afecta de manera a las mujeres negras por ser mujeres, negras, de escasos recursos y defensora de territorios. En el marco del conflicto armado las mujeres, especialmente indígenas negras y campesinas han sido blanco de violencias múltiples y sistemáticas que reflejan la interacción de desigualdades histórica de género, raza y clase. Estas violencias no se reducen a los pactos colaterales del conflicto, sino que también forman parte de estrategias deliberadas para ejercer control sobre las comunidades, los cuerpos y los territorios. Durante la ocupación paramilitar (2000–2004), la violencia sexual fue empleada como estrategia de guerra para imponer control territorial, destruyendo los lazos comunitarios y socavando el poder de las mujeres como lideresas sociales. Posteriormente, con la expansión de la minería legal e ilegal desde 2006, estas mujeres se convirtieron en blanco de amenazas debido a su resistencia frente al despojo de recursos. Incluso tras la firma del acuerdo de paz en 2016, la reconfiguración del conflicto armado mantuvo intacta la violencia estructural, manifestada en el desplazamiento forzado, la estigmatización y los asesinatos selectivos. Así, la interseccionalidad permite entender que la violencia contra las lideresas afro no es accidental ni homogénea, sino el resultado de una matriz de poder colonial, patriarcal y capitalista que requiere ser desmontada desde una praxis feminista negra y territorialmente situada.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

La antropóloga Mara Viveros (2016) es una de las autoras que habla sobre la interseccionalidad como una herramienta teórica, metodológica y política clave para analizar las formas simultaneas y entrelazadas de dominación que afectan a los sujetos en contextos específicos. Considera que el concepto no es una lista que suma las opresiones en las que se desenvuelve una persona, es una configuración mutua en la vida de muchos, que se relaciona a sus experiencias sociales, guiándolo hacia ellas. La autora hace una advertencia sobre reducir la interseccionalidad como una formula vacía de identidades, recordando la importancia de mantenerla como una herramienta crítica y contextual, comprometida con las luchas sociales. Es así como la interseccionalidad debe ser un concepto que vas más allá de lo académico y tiene una relación estrecha en las realidades del sur global, reconociendo las experiencias de los grupos históricamente ignorado y subordinados.

Desde una perspectiva interseccional, La década de los noventa represento un cambio estructural como la constitución política de 1991, que reconoció por primea vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, Sepúlveda y Granja (2019) reconoce este cambio como un hito debido a que fue un precedente para el reconocimiento de los pueblos NARP como sujetos políticos con derechos diferenciados, reflejando como las dimensiones étnicas, cultura y política se entrelazan en la construcción de nuevas formas de ciudadanía. Pero a partir del reconocimiento constitucional uy en especial con la aprobación de la ley 70 de 1993, se fortaleció los procesos de empoderamiento como luca por la autodeterminación. El territorio y la memoria cultural este

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

cambio permitió pasar de una condición de marginada a una postura activa como sujetos políticos.

Otro aporte clave es su noción de ciudadanía étnica: una forma de participación política basada en el reconocimiento de las diferencias culturales, territoriales e históricas. Sepúlveda y Granja (2019) plantea que esta ciudadanía no solo implica derechos, sino también la afirmación de una identidad colectiva y una narrativa propia del pueblo afro. La noción de ciudadanía étnica propuesta por el autor enriquece el enfoque interseccional al poner en el centro la dimensión histórica, cultura y territorial de la identidad política afrodescendiente. Su aporte se centre no solo en una ciudadanía con acceso a los derechos, sino un reconocimiento a las narrativas propias de los pueblos NARP reconociendo las exclusiones y formas de resistencia que representan estas narrativas. Desde esta mirada las mujeres NARP no solo luchan por ser reconocidas como ciudadanas con el mismo acceso a los derechos, sino el sentido mismo de la ciudadanía desde sus experiencias situadas y colectivas. Es una disputa con el estado que históricamente ha negado su participación plena. Así, el enfoque interseccional permite entender que la ciudadanía étnica no debe construirse desde las diferencias, reconociendo sus saberes y experiencias como una fuente de conocimiento válida y política.

El enfoque interseccional ha sido clave para comprender las múltiples capas de opresión que atraviesan las mujeres NARP en Colombia, reconociendo que sus experiencias no pueden reducirse únicamente al género ni a la raza, sino que esta atravesada también por la clase, la territorialidad, la sexualidad y la historia colonial. Esta perspectiva ha visibilizado como las lideresas afro

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

endientan violencias estructurales que se configuran de manera simultánea y única, revelando la necesidad de estrategias políticas y epistémicas situadas. Sin embargo, la interseccionalidad no solo ha servido como herramienta analítica, ha sido fundamental para las prácticas de resistencia que emergen desde los cuerpos, las memorias y los lenguajes propios de las mujeres negras. Esta perspectiva crítica permite comprender cómo las mujeres negras han sido históricamente excluidas no solo en el discurso oficial, sino también en los marcos normativos que rigen la vida social y política del país.

En este sentido el cuerpo afrodescendiente se convierte en un campo de disputa u afirmación, la estética negra en sus expresiones del cabello, la vestimenta, el arte y el performance aparecen como un acto político que desafía los modelos hegemónicos de belleza. Es así que el último hito que se identificó en la trayectoria del feminismo negro a través de esta revisión documental fue precisamente la revalorización del cuerpo y la estética afro como territorios de resistencia donde se siembra la memoria, la dignidad y la libertad.

A lo largo de la trayectoria del feminismo negro colombiano el cuerpo y la estética son como territorios de disputa política, afirmación identitaria y resistencia colectiva. Más allá de ser objetivos de regulación social, estos elementos han sido resignificados por las mujeres negras como espacios donde se puede hablar actuar y transformar los significados impuestos por sistemas racistas, patriarcales y coloniales. En este contexto en que las mujeres NARP han sido excluidas, sexualizadas además de travesar por múltiples modelos de opresión, han tejido prácticas de resistencias simbólicas desafiando los modelos hegemónicos de belleza feminidad subjetividad y ciudadanía.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

La autora Kelly Banguero (2015) tiene un estudio centrado en las mujeres afrocolombianas de Cali, el cual tiene como premisa como la estética ha estado históricamente relacionada con el racismo. La autora muestra como los cuerpos negros han sido excluidos de los ideales de belleza impuesto desde la blanquitud cultural, y como las mujeres afro han respondido a esta exclusión con prácticas estéticas que resignifican su identidad. Los modelos de belleza impuestos por el modelo hegemónico son ideales que no permiten incluir la diferencia racial y étnica como bello, es como estos modelos permiten reflexionar sobre lo que significado ser una mujer negra en la sociedad. El uso del cabello natural, los turbantes, las trenzas y la ropa tradicional se convierten así en actos de reivindicación de las diferencias, y la dignificación de los cuerpos racializados. Estas prácticas no son triviales, son un discurso político de resistencia que desafía los modelos impuestos de la Colonialidad.

Los ideales impuestos desde la blanquitud cultural excluyen sistemáticamente a los cuerpos negros, esta exclusión estética no es neutral, si superficial es una manifestación del racismo estructural que definidos históricamente lo que es bello desde parámetros eurocéntricos. Es decir que las construcciones estéticas están vinculadas con el racismo estructura y el legado colonial que aun define las formas del ser y del saber. La belleza en este sentido deja de ser solo un aspecto superficial, se convierte ahora en una forma de lucha resistencia, una herramienta de reconstrucción que permite a estas mujeres reclamar su lugar en una sociedad que históricamente las ha invisibilizado.

Bello (2018) investiga las experiencias de las personas negras recluidas en centros penitenciarios en Bogotá, en el que se puede identificar varios

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

estereotipos raciales en el que el cuerpo negro se convierte en mayor vigilancia, castigo y criminalización. EL autor demuestra que el sistema carcelario colombiano reproduce la lógica colonial a través de lo que Quijano llamo la Colonialidad del poder (Quijano, 2014 citado en Bellos, 2018), y que dicha lógica colonial opera sobre los cuerpos racializados como formas de control y exclusión. Inspirada en Angela David y su crítica al complejo industrial de prisión, el autor sostiene que las personas negras son sistemáticamente encarceladas no solo por sus condiciones de clase, sino por su raza y género (Davis, s.f, citada en Bello, 2018). Sin embargo, incluso en espacios limitados como lo son las cárceles las personas negras desarrollas prácticas de resistencia a través del cuidado corporal, la estética, el lenguaje y la reconfiguración de la identidad. Las mujeres negras encarceladas, enfrentan estereotipos como la “negra brava” o la “mujer peligrosa”, pero también utilizan sus cuerpos como medios para reivindicar su dignidad y humanidad, en este sentido, el cuerpo encarcelado se transforma en un espacio de resistencia silenciosa y continua que desafía los estereotipos coloniales.

De forma complementaria las autoras Cortés y Carranza (2012) centradas en las mujeres del sector de sardi en Cali, enfatiza la construcción de identidad femenina desde la subjetividad y la experiencia situada, las autoras muestran como en un contexto de excluir y marginalidad, las mujeres negras asumen roles de liderazgo familiar y comunitarios reivindicando una feminidad que no correspondes a los modelos normativos impuestos por el patriarcado y le capitalismo. La maternidad, la fuerza colectiva el trabajo doméstico y comunitario, así como la capacidad de sostener la vida aparece como pilares de

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

la identidad en resistencia, a través de la vivencia cotidiana estas mujeres reafirman su luchar en el mundo y resignifican el cuerpo como territorio del poder. Su identidad se construye en dialogo con su historia su entorno y su cuerpo que no solo resiste, sino que crea posibilidades de futuro.

Una de las perspectivas que pueden nutrir esta perspectiva es la de Adriana Pérez (2018) quien ofrece una lectura desde el otro extremo de la jerarquía racial: la blanquitud. A través de su auto etnografía reflexión sobre cómo, como mujer blanca en contextos racializados su experiencia de género estaba mediada por su privilegio racial. Utilizando las categorías de Frankenberg, analiza como la blanquitud opera como una norma no marcada que impone lo legitimo, lo bello y lo deseable, entendiendo, así como la estética es una forma de poder, dado que no solo excluye a los cuerpos negros, sino que naturaliza el privilegio del cuerpo blanco. Este análisis permite ver con mayor claridad como desde la estética puede existir un acto político y de resistencia, cuestionando los órdenes raciales, sexuales y culturales.

El cuerpo y la estética en el feminismo negro tiene un discurso simbólico, político y cultural. Más que una superficie atravesada por opresiones históricas se convierte en un lienzo desde donde se narra la memoria colectiva, se define la dignidad y se proyecta la libertad, cada gesto, elección estética y forma de habita en el espacio social encarna una confrontación a las estructuras que han intentado invisibilizar su humanidad. En sus cuerpos se inscriben batallas silenciosas y poderosas, que cuestionan los mandatos coloniales y abren camino a otras formas de ser, sentir y existir. Es así como el cuerpo no solo

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

resiste, comunica transforma y siembra formas de resistencia para los pueblos racializados, cuestionando los modelos de opresión hegemónicos.

La identificación y análisis de los hitos y acontecimientos en el marco del feminismo negro en Colombia permiten comprender que este no es un movimiento lineal ni homogéneo. Es un movimiento situado, interseccional y crítico frente a las estructuras de poder hegemónicas, coloniales y patriarcales que históricamente han invisibilizado a las mujeres NARP, lejos de limitarse a demandas identitarias y corporales el feminismo negro colombiano ha construido una epistemología propia que desborda las categorías clásicas del feminismo hegemónico, articulando raza, clase, género, territorio, Colonialidad y memoria ancestral como categorías que interactúan entre sí y no hechos aislados de lucha.

Los hitos acá abordados no solo evidencian momentos de ruptura y politización, sino que también encarnan una estética política que reconfigura los modos de existencia resistencia y creación de sentido desde los márgenes. Estos acontecimientos se escriben desde una perspectiva decolonial que tensiona el universalismo feminista blanco y propone otras formas de conocimiento, militancia y organización colectiva, profundamente ligadas a las realidades vividas por las mujeres negras en contextos de desigualdad estructural.

Finalmente, este capítulo demuestra que el feminismo negro en Colombia no solo interpela los sistemas opresivos, sino que también constituyen alternativas desde una praxis situada, insurgente y profundamente transformadora, reafirmando que la lucha de las mujeres NARP, es también una lucha para una sociedad en la que se tenga un enfoque interseccional, que reconozca la

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

diversidad y elimine los modelos de opresión y poder originarios de la  
Colonialidad.

### Capítulo 3

El presente capítulo tiene como objetivo dar respuesta al objetivo número dos: que tiene como propósito analizar las principales corrientes de pensamiento y las diversas expresiones del feminismo negro colombiano, presentes en la producción académica explicitada en el capítulo anterior.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

El feminismo negro, tiene distintas corrientes de pensamiento que son líneas teóricas, políticas y epistémica que emergen como expresiones de las experiencias históricas, sociales y culturales de las mujeres NARP. Estas corrientes no solo explican las múltiples formas de agresión que enfrentan, sino que también proponen formas de resistencia y existencia desde saberes situados. De esta manera las corrientes de pensamiento permiten comprender como las mujeres NARP construyen conocimiento desde sus territorios, cuerpos, memorias y espiritualidad. Las expresiones del feminismo negro como oralidad, la estética, el arte, las prácticas comunitarias y las narrativas no son únicamente manifestaciones culturales, sino también formas de producción epistémica que cuestionan las jerarquías del saber y posicionan otras maneras del ser y del saber.

Para iniciar a desglosar las corrientes de pensamiento que habitan en el feminismo negro. Se hablará sobre el feminismo negro estadounidense, el cual ha sido una de las bases teóricas más influyentes para comprender las múltiples formas de opresión que enfrentan las mujeres negras. Esta corriente ha contado con grandes autoras que han visibilizado la interacción de las opresiones estructurales que atraviesan a las mujeres racializadas. Desde su origen en el siglo XIX hasta la propuesta contemporáneas, el feminismo negro estadounidense ha presentado un avance sistémico y profundo, desarrollando una perspectiva que denuncia el racismo dentro del feminismo hegemónico y el sexismo dentro los movimientos antirracistas, articulando así una visión integral de la justicia social

Para comprender los inicios del feminismo negro Jabardo (2012) en su libro feminismos negros Una antología expone los aportes de Sojourner Truth e

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Ida Wells, ambas autoras enfrentaron y denunciaron la doble opresión de género y raza en contextos profundamente marcados por el racismo y el sexismo. Truth a través de su discurso emblemático “¿Acaso no soy una mujer?” (1851), visibilizó la exclusión de las mujeres negras en el movimiento abolicionista feminista, exigiendo su lugar como mujer y como sujeto político. Ida Wells (1892) dedicó su vida al periodismo y al activismo antirracista, denunciando las agresiones sistemáticas a los que se sometía la población negra en los Estados Unidos y fundando organizaciones de mujeres afroamericanas centradas en los derechos civiles, el sufragio femenino y la defensa de los derechos de las personas afroamericanas especialmente las mujeres. Ambas mujeres desde sus experiencias sentaron bases para lo que adelante se consolidaría como feminismo negro, al evidenciar que en los movimientos como el sufragismo femenino era necesario una mirada desde la interacción de la raza y el género. En el siglo XX, Angela Davis (2005) amplió este marco, integrando el análisis de clase y el sistema penal, señalando que la opresión y subordinación de las mujeres negras aumentan en contextos de encarcelamiento y pobreza estructural.

Hooks aporta su crítica hacia el feminismo blanco, debido a la exclusión sistémica que tuvo el movimiento con las mujeres negras, en el texto Jabardo (2012) cita a Hooks (2004) compartiendo el siguiente fragmento:

A menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supiesen que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres negras «el» análisis y «el» programa de liberación. No entienden, ni siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras, así como otros grupos de mujeres que viven cada día en

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

condiciones opresivas, a menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su experiencia vivida, a medida que desarrollan estrategias de resistencia —incluso aunque ésta no se dé de forma mantenida u organizada.

Patricia Hill Collins profundizó este enfoque en *Pensamiento feminista negro* (Hill Collins, 2000, citada en Jabardo, 2012) argumenta que las mujeres negras no solo han sido marginadas por el patriarcado blanco y los modelos de opresión, critica el feminismo hegemónico y el privilegio que le otorga a la experiencia de mujeres blancas de clase medias como única realidad. Uno de los principales aportes de Collins es el concepto de matriz de dominación el cual describe las formas de opresión (raza, clase, género, sexualidad, etc.) no actúan de manera aislada.

Así, el feminismo negro se ha consolidado no solo como una crítica a las omisiones del feminismo blanco, sino como una propuesta teórica y política que articula interseccional mente raza, género, clase, sexualidad e historia. No solo es una lucha académica o política, es también un proyecto ético y comunitario, las mujeres negras tienen un papel activo en la producción de conocimiento, aunque sus voces han sido silenciadas son fundamentales en la transformación social desde su conocimiento situado.

Otra corriente de pensamiento que ha estado presente en el desarrollo del feminismo negro es el afrofeminismo, el cual reconoce las opresiones específicas que enfrentan las mujeres negras, por su raza, género, clase y territorio. En América latina y el Caribe este feminismo tiene una estrecha relación con las prácticas y pensamientos decoloniales. Representa una ruptura epistémica y política con el feminismo blanco, hegemónico y eurocentrista, por

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

su crítica y rechazo hacia la Colonialidad desde el poder, saber y género, entrelazando así la lucha contra el racismo, el patriarcado y el heterosexismo. (Campoalegre,2022)

El afrofeminismo se sitúa en la historia, experiencias, conocimiento ancestral como un pilar de lucha, produciendo no solo formas de resistencia, sino academia desde las mujeres negras, valorando las raíces culturales. La lucha emancipatoria de las mujeres NARP hace alusión a la defensa de sus comunidades, territorios, formas de organización y saberes.

El feminismo afrodiaspórico es una corriente del feminismo negro, cuyo objetivo se basa en construir una acción política, desde las experiencias históricas, culturales y espirituales de las mujeres afrodescendientes. Reconoce a la diáspora africana como un proceso de resistencia frente al desplazamiento forzado. Este feminismo es característico por la conexión con las raíces africanas, la memoria ancestral, la cultura y la cotidianidad como forma legítima de saber y lucha. No se ve limitado a un proceso netamente académico, el feminismo afrodiaspórico se expresa a través de la danza, la poesía, el canto, la maternidad el cuidado colectivo, el territorio y la reconstrucción de la historia desde las personas racializadas.

La diáspora africana no es solo el desplazamiento forzado de miles de personas en África durante la esclavitud, es también una categoría geográfica, histórica y política que comprender como los pueblos afrodescendientes han construido su vida, su cultura y su identidad en los territorios marcados por la opresión. Según Lao - Montes, la diáspora debe entenderse como una agencia histórica y de autodesarrollo de lo sujetos de África moderna y como un

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

proyecto descolonizado de liberación que se manifiesta en las luchas de los pueblos negros a través del tiempo y el espacio (Lao-Montes, 2007, citado en Vergara y Arboleda, 2014)

Esta corriente se complementa con el pensamiento de José Caicedo, quien sostiene que la diáspora permite comprender y reconstruir el legado africano que está ligada al territorio y a la cultura, especialmente para analizar como la historia colonial ha estructurado las realidades de las comunidades negras (Caicedo, 2008, citado en Vergara y Arboleda, 2014)

Desde esta perspectiva surge el feminismo afrodiaspórico, una corriente de pensamiento en el que se reconocen las voces, memorias y luchas de las mujeres negras en distintos puntos del mundo. según Vergara y Arboleda (2014) este feminismo se entiende como una compleja, contradictoria, amplia y heterogénea perspectiva de pensamiento, de acción política y del ser que responde en las formas actuales de dominación que enfrentan las mujeres afrodescendientes. Va más allá de una corriente académica, es una estrategia de movilización social, practica de solidaridad y reclamo de justicia reparativa.

Una de las corrientes de pensamiento que habita el feminismo negro es la interseccionalidad, evidencia la articulación de distintos sistemas de opresión tales como el racismo, sexismo y homofobia. Una de las autoras colombianas que ha escrito sobre esta corriente es la antropóloga Mara Viveros (2023), para ella las categorías de raza, clase y género no son atributos que se suman ni identidades fijas, son sistemas que configuran experiencias de opresión, dominación y desigualdad. Retoma el pensamiento de Sueli Carneiro quien fue la primera en plantear. Que el feminismo si quería se emancipatorio, debía

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

encarar todas las formas de opresión, y no solo las basadas en género como un eje de opresión separado. (Carneiro, 2005, en Viveros, 2023)

El feminismo interseccional, desde una mirada decolonial como lo propone Viveros (2023) va más allá de la identificación de múltiples ejes de opresión para convertirse en una herramienta política transformadora inspirada en autoras como Audre Lorde y María Lugones, vivero subraya que el desafío es articular la interseccionalidad como una forma de actuar políticamente construyendo formas de resistencia que unan sin homogenizar. Retoma el pensamiento de Lorde, “casa de la diferencia” que representa un simbolismo donde distintas identidades oprimidas pueden convivir como una coalición interseccional diversa, insúrgete y solidaria (Lorde 1982, citada en Viveros, 2023) desde este punto, el feminismo interseccional se configura como una apuesta por crear comunidades conscientes de su historia colonial, con criterios para crear modelos de resistencias que rompan con esta epistemología.

Bell hooks en su libro feminismo para todo el mundo (2017) hace una crítica a los feminismos que se centraron exclusivamente en el privilegio de las mujeres blancas, de clase media-alta, dejando a un lado las vivencias de las mujeres negras, pobres, lesbianas, migrante, etc. Esto es un limitante para el feminismo porque reproduce desigualdades dentro del propio movimiento. A raíz de esto propone un feminismo para todas las personas, que este en contra de todas las formas de opresión que se articulan como el racismo, el capitalismo, el patriarcado, la homofobia y otras estructuras de poder. Su propuesta se enfatiza en la educación feminista para entender como operan los sistemas de dominación y como se entrecruzan en la cotidianidad. La interseccionalidad para

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

hooks rompe las barreras de la academia, no es solo un concepto teórico sino una herramienta para transformar la sociedad desde la base.

Con relación a la interseccionalidad surge la corriente de pensamiento decolonial en el marco del feminismo negro, este critica el eurocentrismo del feminismo, presenta una ruptura epistémica al rechazar las corrientes de pensamiento colonial, que trae consigo modelos de opresión y una homogenización del ser y el saber.

El texto Colonialidad y género, es tal vez uno de los más relevantes en el feminismo decolonial, María Lugones (2008) sostiene que el género tal como se entiende hoy, no es una categoría de los pueblos originarios. Es una forma de subordinación y jerarquía de la mujer, especialmente las mujeres negras e indígenas, impuesto por el colonialismo. Esta categoría hace que haya habido una ruptura universalizando los conceptos de hombre/mujer en el que se imponen unos roles específicos a funciones productivas, reproductivas y sociales. La perspectiva es denominada por la autora como sistema moderno/colonial de género, la cual es una respuesta a la noción de Colonialidad del poder (Quijano, 2000, citado en Lugones, 2008) debido a que no reconoció el género en su formulación. Lugones señala que el género que fue impuesto por la Colonialidad trajo consigo un sistema de género binario, patriarcal y heterosexual. El colonialismo no solo racializo los cuerpos, sino que ignora y excluye a las mujeres negras, indígenas y mestizas ubicándolas en la base de todas las jerarquías sociales. Por último, la autora hace una crítica al feminismo hegemónico occidental por ignorar las mujeres no blancas y universalizar las vivencias de todas. Se propone así un feminismo atravesado por la

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

interseccionalidad en el que no se aislé los sistemas de opresión, sino que se analicen de manera articulada. Esta perspectiva da paso al feminismo decolonial, el cual representa una ruptura epistémica, porque defiende los saberes que emergen de la vivencia, los territorios, y las prácticas ancestrales como formas de resistencia a la Colonialidad.

Otra de las autoras que retoma la corriente decolonial es Yuderkys Espinosa (2009) dice que el feminismo latinoamericano ha tenido un limitante en su desarrollo con relación a su epistemología y practicas situadas, sostiene que se debe a que mucho feminismo en América Latina ha mantenido una dependencia ideológica por la producción epistémica y discursiva del norte global especialmente de Europa y Estados Unidos. Reproduciendo la Colonialidad en discursos feminista, la autora argumenta que la colonialidad no solo se manifiesta en las estructuras económicas, sino también es discursos feministas que, al entender las categorías de género y sexualidad desde una mirada occidental, ignorar la relación e integración de la raza, la clase y el territorio. Esto traería una representación incompleta, distorsionada de las mujeres subalternas en América Latina. Es así como reconoce la necesidad de una praxis feminista decolonial que muestre y valore los saberes y experiencias de las mujeres racializadas, indígenas, campesinas y de sectores populares de América latina, representado así una ruptura epistémica que permite construir un feminismo decolonial, situado y comprometido con las realidades locales.

El feminismo decolonial, tiene estructurada una crítica a los marcos teórico-políticos del feminismo hegemónico occidental, cuestionando la estandarización de experiencias y saberes, que invisibilizan las comunidades

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

étnicas. Desde una mirada crítica este feminismo exige reconocer las luchas desde el territorio, las memorias ancestrales, las practicas comunitarias y el conocimiento situado. Así, el feminismo decolonial no es solo una crítica, sino una propuesta emancipadora que busca crear otros mundos posibles desde la pluralidad de los saberes y las resistencias.

En concordancia con el feminismo decolonial, está el feminismo afro-latinoamericano. Es una corriente de pensamiento, lucha política y producción epistémica que surge desde la experiencia históricas sociales y culturales las mujeres negras en América Latina y el caribe. Esta perspectiva nace como una crítica al feminismo blanco eurocentrada que ignora sistemáticamente la vivencia de las mujeres NARP y al movimiento afro que han reproducido estructuras patriarcales. Lejos de ser una adaptación del black feminist a un contexto del sur global, es una propuesta situada, comunitaria, territorial y ancestral, con una profunda vinculación a los contextos de colonialismo, racismo estructural, despojo territorial, capitalismo y exclusión estatal. Una de sus características más destacada es que no separa el cuerpo del territorio ni el saber de las experiencias.

Rosa Campoalegre en su documento *Voces Afrofeminista* (2022) se enfoca en visibilizar, sistematizar y proyectar el pensamiento y la acción política de las mujeres negras en América Latina y el Caribe, a partir de una mirada crítica, interseccional y decolonial. Su propósito central es construir un posicionamiento epistémico y político contrahegemónico desde los feminismos negros, que transforme la teoría feminista desde las experiencias, luchas y conocimientos de las mujeres afrolatino-americanas. En esa recolección de

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

perspectivas de las mujeres negras, está la autora Ochy Curiel quien hace una contribución desde el feminismo afro-latinoamericano atendiéndolo como una propuesta política y epistémica radical que transforma cualitativamente el pensamiento feminista, cuestionando al sujeto universal blanco y eurocentrado que ha dominado los discursos feministas en las últimas décadas en América Latina. Su crítica plantea que uno de los mayores desafíos de los feminismos negros latinoamericanos es superar la distinción entre teoría y práctica, esto permitiría generar teorías distintas, particulares y significativas (Curiel, 2007, citada en Campoalegre, 2022) Esta postura implica dejar de analizar las realidades NARP con una mirada eurocéntrica e imperialista, rompiendo con la idea de que el conocimiento “legítimo” proviene solo de la academia blanca y occidental. El feminismo afro-latinoamericano propone una reconfiguración total de las categorías desde las que pensamos la opresión, la lucha y la emancipación.

Otra de las autoras que aportan una postura al feminismo afro-latinoamericano es Sulei Carneiro quien considera que el feminismo regional se ha visto dominado por una visión blanca, burguesa y eurocentrada de la feminidad, lo que ha llevado a invisibilizar las experiencias histórica, política y social de las mujeres negras. En esta perspectiva el feminismo latinoamericano hegemónico ha operado bajo el mito de la fragilidad femenina blanca el cual nunca ha representado a todas las mujeres universalizando el concepto de feminidad sin siquiera recoger a todas las mujeres, Carneiro sostiene que las mujeres negras nunca se han sentido identificadas con ese modelo de feminidad, porque nunca han sido tratadas como frágiles ni protegidas por el sistema. Su

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

propuesta es ennegrecer el feminismo, es decir transformar desde las experiencias, desde las comunidades mismas, en el que todas se sienta recogidas. (Carneiro, 2005, citada en Campoalegre, 2022) Esta acción no implica excluir, sino ampliar y profundizar el pensamiento feminista, reconociendo la interacción de los múltiples modelos de opresión, con el fin de recoger y dar voz a las mujeres negras como sujetas políticas con pensamiento, agencia y propuestas propias.

Una vez definido las corrientes de pensamiento que existen en el feminismo negro, se dará cuenta de las corrientes identificadas en la revisión académico-previa – explicada en el capítulo 2- y se articularan las expresiones de estas corrientes.

El afrofeminismo es una de las corrientes de pensamiento en que se encaminan varios documentos. El afrofeminismo reconoce las múltiples opresiones que experimentan las mujeres negras, con la articulación de sistemas de opresión de las cuales son víctimas.

La postura Afrofeminista de Tirado (2022) se construye desde una mirada interseccional, critica las estructuras de poder que históricamente han silenciado y marginado los cuerpos de las mujeres negras y lesbianas. La autora parte de su experiencia vital para construir un pensamiento político que sitúa al cuerpo como territorio de lucha y memoria, reconociendo que el cuerpo negro y lesbiano esta atravesado por marcas coloniales, racistas y heteronormativas. La autora propone que el afrofeminismo no se queda en el discursó teórico blanco ni en la producción académica, sino que emerge desde las vivencias y experiencias negras. Cuestiona fuertemente el feminismo blanco por su falta de

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

reconocimiento hacia las experiencias de las mujeres negras disidentes, y por excluir las voces que no se ajustan a los modelos de feminidad eurocentrada. Esta expresión alude a la forma en el que el cuerpo de las mujeres negras no solo ha sido colonizado y violentado, sino también transformando en un espacio de resistencia y sanación, desde esta mirada la autora afirma que no hay piel sin historia ni vagina sin memoria, convirtiendo el cuerpo y la escritura en una forma de resistencia política. Así el afrofeminismo que propone no se limita a la producción académica, sino que va al sentir, al placer, el dolor y la espiritualidad como dimensiones esenciales de una lucha que es también íntima y cotidiana. Su apuesta es por una autonomía política en el deseo y el reconocimiento entre mujeres negras, donde el cuerpo lejos de ser solo víctima es también potencia y posibilidad.

Esta dimensión encarnada e íntima del afrofeminismo planteado por tirado se complementa con otras experiencias que trasladan la resistencia desde el cuerpo individual hacia el cuerpo colectivo y territorial. La propuesta de Gutiérrez (2021) amplía la mirada interseccional al dar una perspectiva desde el marco del conflicto armado y la lucha ambiental como conjunto en las luchas de las mujeres afrodescendientes. Desde su enfoque al afrofeminismo se representa desde un liderazgo político en la defensa territorial y en las estrategias comunitarias de cuidado y protección que emergen ante la desprotección estatal y múltiples formas de despojo. Según Gutiérrez (2021) las lideresas afrodescendientes no atraviesan una violencia genérica, sino que se intensifica por la influencia de factores como el racismo estructural, la pobreza, el género y la militarización de los territorios y la falta de presencia estatal. La violencia que

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

viven las mujeres negras, no solo se debe al hecho de ser mujeres sino también por ser negras, pobres y lideresas sociales que defienden sus costumbres, saberes y territorialidad.

Las violencias que atraviesan las mujeres negras lideresas no pueden comprenderse como hechos aislados, es necesario una lectura interseccional y situada de las dinámicas de exclusión y represión, evidenciando que las violencias pueden ser estructural y simbólica que opera sobre los cuerpos racializados en función de múltiples marcadores de opresión. La violencia no es un fenómeno neutral o universal, por el contrario, la violencia se configura como una respuesta patriarcal, racista y colonial al ejercicio político de las mujeres negras.

Desde las expresiones Afrofeminista, Gutiérrez (2021) reconoce las estrategias colectivas de resistencia construidas por las mujeres negras las juntanzas como espacios de cuidado colectivo y organización política, el fortalecimiento de redes entre mujeres, el liderazgo comunitario, la pedagogía popular y la denuncia de interseccional. Son más que prácticas comunitarias, son formas de producción epistémica que se oponen a la desarticulación de saberes ancestrales y a las imposiciones hegemónicas que silencian la producción epistémica de las mujeres NARP. Es así como las mujeres negras del norte del Cauca han creado un proyecto político y de resistencia desde la cotidianidad reproduciendo saberes ancestrales, nutriendo y tejiendo comunidad, desde la cocina en los rituales, la maternidad y en la siembra como lucha y afirmación de la vida negra.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Otra de las autoras con una postura Afrofeminista es Lozano (2011) cuestiona aquellas formas de violencia estructural de exclusión que opresor desde los legal, lo político y los simbólico, estas formas de opresión se manifiestan en la explotación laboral, la marginación social, la falta de poder político y el imperialismo cultural. La crítica del lozano (2011) está enfocada en el sistema moderno colonial del poder, en tanto evidencia cómo la categoría de “ciudadanía” en Colombia ha sido históricamente estructurada sobre criterios racializados, patriarcales y eurocentristas que han dejado por fuera mujeres negras. Desde su enfoque el afrofeminismo va más allá de ser una respuesta a la violencia de género es también, una crítica radical a las formas en que el estado configura las nociones de pertenencia a sus derechos y reconocimientos.

Por lo tanto, desde esta postura el afrofeminismo cuestiona las violencias evidentes como las agresiones físicas o simbólicas y las formas estructurales de exclusión que se encarnan en leyes instituciones y narrativas dominantes que han producido ciudadanas de segunda clase, las mujeres negras no solo han sido marginadas del ejercicio pleno de sus derechos, han sido también sistemáticamente devaluadas en sus formas de organización, participación y subjetividad.

La expresión que se ha identificado en el documento se materializa en tres prácticas políticas: la denuncia política, la exigencia de derechos y la participación en escenarios de toma de decisiones. Para la autora (lozano,2011) estas prácticas no son solo acciones reivindicativas, sino gestos de construcción política que reconfiguran el lugar de las mujeres negras en el tejido social. El afrofeminismo que define implica una lucha colectiva que se articula desde los

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

territorios, la ancestralidad, la memoria y el cuerpo, apostándole a una transformación radical de las estructuras coloniales que siguen reproduciendo la exclusión. Además, el enfoque enfatiza en el saber situado, en el que el conocimiento nace de las experiencias cotidianas de las mujeres negras, los cuales están atravesados por modelos de opresión, pero también de resistencia, lo que hace es que el pensamiento y la acción política puede surgir desde la cotidianidad la colectividad y la autonomía, reconociendo así nuevas formas de conocimiento.

En sintonía Mena (2012) articula el afrofeminismo con los estudios sobre discapacidad, en el cual denuncia la invisibilización de las mujeres negras, tanto en el feminismo hegemónico, como en las políticas públicas. es así como su expresión política se manifiesta en el reclamo hacia la academia, la reivindicación de la voz propia y articula de distintas identificades como una forma de existencia y saber. Se puede evidenciar que el afrofeminismo tiene una relación conjunta con la interseccionalidad, debido a que no se puede hacer una lectura clara de la realidad sin reconocer que las distintas categorías sociales deben ser analizadas en conjunto y no como hechos aislados.

El afrofeminismo, es una corriente que tiene como objetivo visibilizar y confortar las opresiones por las que atraviesan los cuerpos, saberes, y territorios de las mujeres negras. A través de las voces de las autoras se evidencia que esta perspectiva no solo denuncia las violencia patriarcal y racista, propone formas de resistencia desde las experiencias, el territorio y la colectividad propia.

Las expresiones Afrofeminista, se manifiestan en múltiples dimensiones que van más allá de los discursos teóricos, se encarnan en las practicas

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

cotidianas, las resistencias colectivas, el cuerpo como símbolo de lucha. Son un conjunto de experiencias situadas, que reconocen la autonomía y ancestralidad como espacio de lucha y afirmación de vida. El afrofeminismo no es solo una crítica, también es una apuesta a una ruptura que recoja las realidades de todas.

A partir de esta crítica, el afrofeminismo facilita el camino hacia el feminismo decolonial, desafiando no solo el patriarcado y el racismo, también las formas de conocimiento, poder y subjetividad que la Colonialidad ha impuesto. Se evidencia la necesidad de dismantelar los marcos epistémicos eurocentrados y de revalorizar los saberes ancestrales, territoriales y comunitarios. Así, el tránsito del afrofeminismo al feminismo decolonial es coherente, refuerza la lucha por la justicia racial y de género, amplificándola a través de un señalamiento radical al sistema moderno/colonial y proponiendo nuevas maneras de ser, conocer y habitar el mundo.

Una de las autoras representativas de esta corriente es Lozano (2012) quien hace una crítica al feminismo blanco, situando a la mujer blanca la universalización de la mujer, lo cual convierte a las mujeres negras como “el otro” de la feminidad. Su propuesta se enmarca por una epistemología situada desde las experiencias propias de las mujeres negras del pacífico colombiano, quienes han sido excluidas de las categorías dominantes de género y ciudadanía. La autora afirma que gracias a esta ruptura epistémica puede haber una resignificación de las nociones de mujer, feminismo y resistencia. Las expresiones de esta corriente se manifiestan en la crítica al estado, a las lógicas coloniales y a la forma en la que se configuran los derechos desde el privilegio.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Las mujeres negras luchan por las exclusiones estructurales, históricas y simbólicas que las ha convertido en ciudadanas de segunda clase.

Por su parte Curiel, ha desarrollado un enfoque decolonial que cuestiona la limitación conceptual impuestas al género, raza, sexualidad, reproduciendo sistemas de dominación. Tomando como referencia las autoras Crenshaw y Butler, Curiel propone una mirada interseccional en la que las categorías no sean estáticas ni separadas, sino que se entrelacen de manera inherente. Para la autora la construcción de espacios autónomos de pensamiento y organización de mujeres racializadas, desde la pedagogía feminista popular es una expresión de resistencia desde el feminismo decolonial. (Curiel, s.f)

Otro aporte clave es el de la autora Elzbieta Sklodowska, quien a través de su lectura del poema Amo a mi amo de Nancy Morejón, el cual habla sobre la vida y los sentimientos de una mujer negra esclavizada, la cual, a pesar de todo, habla de un amor hacia su amo. Sklodowska usa el concepto de derecho a la opacidad, del filósofo Glissant que significa que no todo lo que experimenta una persona o una comunidad debe ser entendido de una manera simple o con categorías ajenas como el pensamiento blanco eurocentrado, (Glissant, s.f en Sklodowska, 2023) Es decir que hay historias, emociones y vivencias como las de la mujer esclavizada que no deben forzarse a ser claras, para los demás en el espacio si esos demás son quienes han oprimido o silenciado la comunidad. La autora propone como forma de resistencia en el marco del feminismo decolonial, respetar la complejidad y el dolor de las mujeres negras sin tratar de traducirlas o explicarlas desde miradas externas. Sino reconocer que hay saberes, emociones

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

y formas de hablar que sean legítimas en sí mismas, aunque no se comprendan del todo.

El feminismo decolonial, es entonces una corriente de pensamiento que representa una ruptura a las lógicas coloniales del saber, su centro radica en reconocer las luchas de las mujeres negras, no solo se libran en las calles o en las leyes, sino también en los cuerpos, en las lenguas, en las prácticas ancestrales, el conocimiento cultural. Las expresiones de esta corriente están guiadas a resistir y desmontar las estructuras que han homogenizado las experiencias y opresiones desde una mirada limitada, creando estructuras sociales injustas que desconocen la multiculturalidad y la diferencia.

Una de las corrientes de pensamiento, que se identificó en la revisión documental es el feminismo afrodiaspórico, surge de una historia compartida de exclusión y opresión de las mujeres afrodescendientes en el continente americano. Esta corriente parte del legado de la diáspora africana, según Caicedo (2008) no es simplemente el traslado de las personas esclavizadas a América, es una hecho histórico, político y cultural que concreta a África, América y Europa a lo largo del tiempo y el espacio. Para el autor la Diáspora Africana es el desplazamiento forzado de personas africanas durante la esclavitud, pero también es una historia de las formas de resistencias, memorias, saberes y culturas de sus ancestros en los territorios a los que fueron llevados. El feminismo afrodiaspórico se caracteriza por su énfasis en la reivindicación de la cultura ancestral africana y la lucha en contra de las exclusiones culturales impuestas por el racismo estructural y el colonialismo.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Uno de los aportes claves del feminismo afrodiaspórico surgió del pensamiento afrocolombiano de Manuel Zapata Olivella, analizado por Valderrama. La idea de mestizaje planteado por Olivella buscaba disputar el significado de mestizaje impuesta por la elite blanca, que era usado como una “razón” para borrar las diferencias raciales y ocultar el racismo estructural. Al no aceptar el mestizaje desde esta perspectiva, el autor afrocolombiano lo transformó en una herramienta de lucha identitaria, afirmando que una resignificación de concepto puede dar pie a un proceso de resistencia y afirmación cultural desde el mestizaje. (Valderrama, 2020)

Dentro del análisis de Valderrama(2020) los aportes de W.E.B Du Bois y Stuart Hall son fundamentales para comprender el marco teórico de Olivella, Du Bois introdujo el concepto de doble conciencia, el cual se define en como las personas negras tienen dos perspectivas de sí mismos, una desde sus propias experiencias y vivencias y otra desde la mirada estigmatizante de la sociedad blanca dominante, este concepto permite como se forma la subjetividad negra en contexto raciales (Du Bois, 1989, citado en Valderrama, 2020) por su parte Hall desde los estudios culturales plantea que la identidad no es una esencia fija, sino una contracción social, histórica y política.(Halls, 1993 citado en Valderrama, 2020) Estas perspectivas ofrecen herramientas para construir una crítica al mestizaje entendiéndola como un movimiento identitario desde la afirmación de las raíces africanas y no como una negación a lo negro.

En este sentido el mestizaje se convierte en una expresión política y simbólica de resistencia, afirmando y proyectando las raíces africanas como un componente central de la identidad colombiana. Para el feminismo

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

afrodiaspórico, resignificar el concepto de mestizaje desde las realidades de las comunidades negras, es fundamental ya que permite la reivindicación de las memorias, los saberes y las identidades, reconociendo la mezcla como campo de lucha cultural.

Una de las corrientes que ha estado presente en la mayoría de los documentos y que se entrelaza con otras corrientes, es el feminismo interseccional el cual tiene como pilar la interseccionalidad, la cual es una herramienta política y epistémica, que comprende las múltiples formas en que la opresión atraviesa la vida de las mujeres NARP. No se trata de una categoría que se limita a la academia, o una simple suma de desigualdades, sino un enfoque que articula experiencias vividas donde el género, raza, clase, sexualidad, discapacidad y territorio se entrelazan de forma compleja.

La teoría de la performatividad de Judith Butler aporta que la categoría de género no es un concepto estático, es el resultado de prácticas sociales que se naturalizan a través de la repetición constantes. Esta perspectiva aporta al feminismo interseccional un análisis más amplio en el que se puede reconocer las singularidades de las comunidades y las personas que pertenecen a ella, especialmente aquellas con identidades sexuales disidente, esta herramienta permite identificar a las personas que resisten la normatividad impuesta por la blanquitud, la heterosexualidad obligatoria y el patriarcado colonial. (Butler, 1990, citada en Monart, 2020)

Monart (2020) aporta a la postura interseccionalidad una mirada artística, enfocándose en como las mujeres afrodescendientes construyen identidades performativas que resisten los discursos coloniales, racistas y sexistas. La autora

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

en su documento analiza el cuerpo como una representación de lucha, que permite la creación, transformación y agencia política sobre las violencias que atraviesan las mujeres y sus cuerpos racializados. A partir del teatro como herramienta pedagógica y estética, las mujeres negras reconstruyen su identidad desde la subjetiva, como un mensaje de resistencia a las narrativas dominantes que las han estigmatizado de personas sin humanidad, con historias que no son representativas y sin sensibilidad. Las expresiones artísticas son para ella una forma de resistencia, pero también de sanación para que ellas a través de las danzas, la música, el teatro, reafirmen su derecho a narrarse, a sentir, a dolerse a gozar y existir desde sí mismas y sus propios términos.

Desde otro ángulo ligia orina Montaña (2019), analiza desde una perspectiva interseccional la discriminación en el ámbito laboral con un enfoque racial, específicamente en la empresa Colombina S.A, mostrando como las mujeres negras son simultáneamente afectadas por el racismo y el sexismo de forma estructural. Estas prácticas no son casualidad o accidentales, son el resultado de un sistema de poder donde las mujeres negras, están en desventaja frente a sus pares blancos o varones, estas discriminaciones se reproducen desde la cotidianidad con prácticas como la subvaloración del trabajo, la exclusión para ocupar cargos directivos, desconocimiento de sus capacidades profesionales etc. Al igual que otras autoras mencionadas anteriormente reconoce la interseccionalidad como una herramienta analítica y política capaz de visibilizar como operan las jerarquías dentro de organizaciones concretas, además que logra problematizar como las prácticas cotidianas pueden convertirse en

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

opresiones sistémicas, normalizando los comportamientos sexistas, homófobos, racistas etc. que se pueden vivenciar en el día a día.

Esta postura es importante, porque ejemplifica el concepto de interseccionalidad, reconociendo como las mujeres NARP están en desventaja en distintos campos, debido a un sistema capitalista, colonial y heteronormativo que además de invisibilizar la diferencia, la rechaza y excluye en distintos campos. Una de las expresiones identificadas en el texto, es la desnaturalización de la discriminación simultánea ocasionada por sistemas de opresión, desde las experiencias de las mujeres. Esta perspectiva reconoce las vivencias de las mujeres NARP y permite escribir y producir conocimiento desde sí mismas.

Por último, una de las autoras que habla sobre el feminismo negro con una postura interseccional es la antropóloga Mara Vivero (2016) para ella el concepto de interseccionalidad, es ahora un término que se puede usar de manera equívoca, convirtiéndolo en una lista de prácticas discriminativas en las que puede estar inmerso un sujeto social, es así, como propone una interseccionalidad situada, en el que se reconozca los distintos sistemas desiguales se vinculan entre sí, desde una mirada geopolítica, cultural e histórica.

Esta postura permite reconocer los verdaderos modelos de opresión en los que se ven envueltas las mujeres NARP en América Latina, debido que, al reconocer sus lugares de enunciación y su territorialidad, se puede analizar la desigualdad desde una mira más amplia y como dice la autora situada.

El feminismo interseccional, es así, una de las posturas que se encuentra presente en distintas corrientes de pensamiento dentro del feminismo negro, esto

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

debido a que es uno de los conceptos que más cercanía le permite al investigador acercarse a una interpretación real de las opresiones sistémicas en las se están las mujeres NARP, su importancia está en traspasar las barreras académicas del concepto, interiorizándolo y aplicándolo a las realidades sociales, y así despojarse los privilegios que se puedan tener, para no invisibilizar ni homogenizar las realidades de todos.

Las corrientes de pensamiento expuestas en este capítulo surgen desde distintos análisis por parte de académicos, como prácticas políticas, de resistencia y resignificación de las realidades NARP. Estas corrientes se originan desde las experiencias de las mujeres racializadas, inconformes con un sistema colonial, capitalista, patriarcal y heteronormativo; que ha desconocido un proceso histórico de lucha, por sus territorios, autonomía corporal, identidades culturales y participaciones políticas. Desde esta perspectiva el feminismo negro no es lineal ni limitado, tiene múltiples corrientes que surgen para recoger cada vez más las mujeres NARP, sin olvidar los procesos histórico, representado una ruptura epistemología que reconoce el derecho a ser, saber, pensar y sentir desde la diferencia, la libertad y la autonomía

### Capítulo 4

El presente capítulo tiene como fin dar respuesta al objetivo número tres planteado en la investigación; Reconocer en la producción académica la

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

referenciación de los procesos de las mujeres NARP y sus luchas dentro del movimiento feminista colombiano desde una perspectiva interseccional.

El feminismo negro es un movimiento social y político, que como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación cada vez va tomando más fuerza en el contexto colombiano, es así como han aparecido colectivas y organizaciones del feminismo negro en distintos lugares del país. Para dar respuesta a este objetivo, primero se dará una visión de algunas colectivas para luego analizar la relación entre colectivos militantes y académicas.

Uno de los movimientos más amplios de la comunidad afrocolombiana, el PCN proceso de comunidades negras, surgió en la tercera asamblea de comunidades negras, Areiza (2022) presenta una investigación sobre esta organización, la cual tuvo lugar en 1993 en Cauca, surgió como una respuesta de las comunidades negras para la reivindicación de sus derechos, culturales, sociales, económicos, territoriales y ambientales.

La organización tiene cuatro palenques, los cuales son; palenque alto cauca ubicado en el Norte de Cauca, palenque el Congal ubicado en el Valle del Cauca, Palenque Currulao ubicado en Nariño, por último, el palenque Kusuto ubicado en la costa atlántica. La PCN tiene una identidad política y organizativa anclada al territorio, como espacio de vida, cultura, autonomía y resistencia. (Areiza,2022) Esta estructura permite garantizar la acción colectiva, regional y local desde la autonomía de los territorios y las comunidades, articulando estas prácticas a la participación democrática, el autor (Areiza, 2022) reconoce los principios fundamentales del PCN, los cuales son cuatro, el primero es la identidad cultura, desde una perspectiva liberal reconociendo su derecho a ser y

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

existir como pueblo negro, el segundo es el derecho territorial como base a la existencia cultura, política y económica. El tercer principio es la autonomía entendida como la capacidad de autodeterminación y autogestión y por último la solidaridad internacional, el cual busca la articulación de las luchas globales de los pueblos negros.

La importancia del PCN, se puede articular desde tres puntos claves, el primero es que 120 organizaciones afrocolombianos hacen parte de la organización, estructurando diversas perspectivas, sobre contextos locales. El hecho de que tenga tantas organizaciones dentro de sí, amplía las capacidades de acción, fortaleciendo una identidad política común, sin desconocer la diversidad en los territorios. Otro de los aportes de la organización, es que se ha convertido un actor clave en el movimiento afro en Colombia, ha contribuido distintas dimensiones, como lo son la política étnica y territorialidad, liderando los procesos de defensa de la autonomía territorial. La resistencia cultural, que ha impulsado la memoria, desde los saberes y la espiritualidad afro. Y las denuncia y defensa de los derechos humanos. Finalmente, se puede identificar como aporte la contribución a la legislación nacional como lo es la construcción de la ley 70 de 1993 la cual reconoce los derechos colectivos de las comunidades negras sobre sus territorios ancestrales. (Areiza,2022)

Del mismo modo, la asociación de mujeres afrodescendientes del Norte de Cauca (ASOM) es un colectivo que se fundó en 1977 por mujeres afrocolombianas, en Buenos Aires, Cauca, particularmente en la vereda La Balsa. Su pilar es la defensa de los derechos humanos, la recuperación del

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

territorio y la construcción de paz, debido a que es un territorio que se ha visto afectado por el conflicto armado colombiano.

Según el texto de Arboleda (2021) desde su creación ASOM ha sido un referente de innovación social transformadora, debido a su ayuda para impulsar procesos de economía solidaria, agrología y educación popular desde una perspectiva étnico-racial y de género. A través de ferias de emprendimiento, huertas comunitarias y programas que logren visibilizar estos procesos, contribuyendo a la mejora de vida de aproximadamente 250 mujeres de distintas veredas del Norte de Cauca. Estas contribuciones económicas y sociales se han encaminado a la reestructuración del tejido social, al ser un territorio víctima del conflicto armado

La visión de ASOM esta arraigada a la territorial, al igual que el PCN, reconoce la ley 70 de 1993, como un avance, encaminando su colectivo al aprendizaje situado, haciendo la invitación a las mujeres pertenecientes al movimiento, reconocer los saberes socio culturales desde una mirada territorial, promueve también una educación popular, con el fin de que sigan prevaleciendo sus conocimientos territoriales. (Arboleda, 2021)

Según Arboleda, (2021) su fundadora Clemencia Carabalí Rodallega, ha tenido un liderazgo clave, para que la colectiva pueda incidir en distintas entidades y redes como el proceso de comunidades negras, la asociación de consejos comunitarios del Norte del Cauca, la universidad del Valle, ONU mujeres, entre otras. Esta participación ha contribuido a ampliar su visión, además de desarrollar iniciativas como Escuela de Mujeres Constructoras de Paz, que forma lideresas afrocolombianas, con una memoria en la justicia étnico

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

racial, que reconozca las formas de saber y ser en su territorio como forma de resistencia y defensa de este.

Estos procesos organizativos como el que tiene ASOM, representa y ejemplifica lo que es el tejido social y la construcción entre pares, sus procesos organizativos no se enfrentan de una manera aislada a las desigualdades sociales, enfrentan su identidad política, además de reconocer las demás redes que militan por un mismo objetivo.

La red nacional de mujeres afrocolombianas Kambirí, es otra de las colectivas en el marco del feminismo negro según su página de quienes somos (s.f) surgió en el año 1990, desde la necesidad de tener una organización de las lideresas afrocolombianas a nivel nacional. Es así como en el año 2000 en Ibagué Tolima, se desarrolla la primera asamblea de mujeres afrocolombianas, dando fin a la creación de y conformación de la red y sus coordinaciones. En 2004, se instala la escuela nacional de liderazgos afro femeninos, la cual se centra en la educación a partir de temas como; “derechos humanos, derecho de la población afrocolombiana, derecho de las mujeres, ejercicio de la ciudadanía, liderazgo de la mujer afrocolombiana y formación de formadores” (Quienes Somos, s.f)

El propósito de la red, son los procesos organizativos, que promuevan la participación y desarrollo de las mujeres Afrocolombiano, desde el tejido social y reconociendo sus derechos y la defensa de estos, basándose en los principios de solidaridad y equidad (Quienes Somos, s.f)

Se puede identificar que la red Kambirí, va más allá de una lucha por los derechos. Cuenta con una plataforma organizativa en la que habla sobre las

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

mujeres NARP ubicadas en diversas regiones del país, según una publicación de la revista Kambirí (2007) es una palabra africana que significa déjame entra a casa lo que según el artículo se relaciona con la red en su búsqueda de la emancipación de las mujeres NARP desde la educación de si mismas, promover la equidad étnico racial, erradicando las múltiples formas de opresión que afectan a las mujeres NARP. Kambirí no es solo una red de mujeres, es un movimiento afrofeminista que actúa desde lo territorial para un impacto nacional, recupera los conocimientos tradicionales, desde la cultura, la oralidad, el arte, guiando desde estas la transformación social.

Otra de las organizaciones de mujeres NARP es el colectivo, Matamba acción afrodiaspórica ubicado en Bogotá el cual está conformando por mujeres negras que, desde el arte, la pedagogía popular y un enfoque decolonial, se centran en la reivindicación del cuerpo negro, la estética afro y la espiritualidad ancestral como formas de resistencia.

El nombre del colectivo nace inspirado en Ana María Matamba quien era una esclava nacida en el siglo XVIII en Cundinamarca, fue una mujer representativa en la independencia, debido su rebeldía que hoy en día permite conversar su identidad africana a través de su nombre y su lengua. Esta rebeldía es una forma de resistencia, por su nombre, al estar en la época esclavista, una de las practicas era que debía apandillarse como su ama. Aun así, cada vez que tenia que firmar siempre estuvo el Matamba. (Díaz, 2020)

En una entrevista hecha por la organización NACLA (2019), la colectiva cuenta como surge como una acción afrodiaspórica urbana, impulsada por mujeres negras, con el fin de construir espacios de resistencia, expresión y

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

aceptación en torno al cuerpo, la ancestralidad y la memoria. Tiene como objetivo, responder a las múltiples formas de exclusión, invisibilización y racismo que ocurren en contextos urbanos como Bogotá, las mujeres pertenecientes al colectivo comparten su interés y preocupación por la invisibilización de las identidades afro en las agendas feministas hegemónicas y en las políticas públicas. Su propuesta está relacionada con la acción política desde las identidades y cuerpos afro. Su colectivo hace referencia a un feminismo interseccional que represente la diversidad de género, raza y sexualidad desde las experiencias vividas por mujeres negras. Las formas de resistencia colectiva, se relaciona en las demás organizaciones comunitarias, el grupo mantiene un vínculo con las mujeres que militaron y participaron toda su vida en el activismo comunitario, esta aclaración es primordial, debido a que reconocen la importancia de su ancestralidad, y como esta no impacta solo a las mujeres sino a un contexto entero.

Por otra parte, La Comadre, es la asociación de mujeres afrocolombianas desplazadas en resistencia, está integrado por mujeres afrocolombianas, jóvenes lesbianas, artistas y/o activistas, que promueven la intersección entre el feminismo, las negritudes y las disidencias sexuales.

Según una publicación de ILEX, acción jurídica (s.f) LA COMADRE, es una organización relacionada con el desplazamiento forzado, las violencias sexuales, desapariciones, asesinatos en el marco del conflicto armado colombiano, es conformada por más de siete mil mujeres. Esta coordinación está relacionada con la asociación nacional de afrocolombianos desplazados (AFRODES) que desde el año 2001 ha incidido en las denuncias, con el fin de

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

analizar el conflicto armado desde una perspectiva racial y así hacer una justicia restaurativa que tenga una perspectiva de género, étnico, racial y cultural.

Esta coordinación es liderada por Luz Becerra, ganadora del premio nacional a la defensa de los derechos humanos en 2021, La COMADRE ha sido pionera en impulsar a las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, a la defensa de sus derechos, la exigencia de justicia y política de reconocimiento como sujeto de preparación colectiva étnica por parte de la unidad de víctima (UARIV), el trabajo de la COMADRE se centra en la denuncia, desde la incidencia política y la investigación, desde 2007 se ha producido información relacionada a la violencia hacia las mujeres, jóvenes y niños afrocolombianos desplazados por el conflicto armado, los cuales en su mayoría han sido expuestos antes la corte constitucional, incidiendo en decisiones como los autos 092 de 2008 y 005 de 2009, que dieron camino a los programas de protección y afirmativas para las mujeres afrocolombianas. ILEX acción jurídica (s.f)

En la revisión de la trayectoria de los más de 20 años de la coordinación, ha contribuido a la visibilización de las violencias interseccionales que han estado presente en la vida de las poblaciones afrocolombianas víctimas de desplazamiento en el marco del conflicto armado. Su lucha constante en contra del racismo institucional y la exclusión sistémica. A través de cantos, encuentros, mesas de diálogo interinstitucional y espacios de memoria, las mujeres de La COMADRE han convertido el dolor en resistencia y han hecho del acompañamiento mutuo una forma de acción política.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

La asociación de mujeres afrocolombianas AMUAFROC se une a las organizaciones en el marco del feminismo negro. Esta asociación inicia con la implementación de la ley 70 de 1993, debido a que es una normatividad fundamental para el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades NARP en Colombia.

En su página web, exponen su objetivo de defender los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes a través de proceso de capacitación, investigación, comunicación e incidencia política, promoviendo la emancipación y liderazgo de las mujeres NARP. La asociación se proyecta como una organización comprometida con el desarrollo integral de sus comunidades, desde la visualización de los procesos de transformación social, económica y social. Entre sus propósitos está el promover espacios de desarrollo igualitario de las mujeres y sus familias, rescatar y promover los valores culturales propios de las comunidades negras, creando alianzas que permitan financiar proyectos de impacto comunitario. (Asociación de Mujeres Afrocolombianas – AMUAFROC, 2024)

AMUAFROC ha sido clave en la articulación de los derechos con una perspectiva de género, étnica y racial. Se puede evidenciar una lucha enmarcada en la territorialidad, la cultura y la identidad. A través de acciones desde la educación y la identidad afrodescendiente, por medio de acciones de formación, incidencia y fortalecimiento organizativo.

En síntesis con el panorama de colectivos encaminados al feminismo negro, se puede reconocer la riqueza organizativa con la que cuenta el país, el hecho de que varias de estas colectivas tengan una perspectiva interseccional y

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

de género evidencia la necesidad de la inmersión de las mujeres NARP en la política, además que los colectivos mencionados anteriormente están relacionados con la producción académica, desde una perspectiva investigativa, pero también desde los territorios con la educación popular, contribuyendo a preservar la cultura y la ancestralidad.

Aun cuando esta revisión no abarca la totalidad de experiencias organizativas que existen en el país, sí permite identificar el impacto social y político que ha tenido el feminismo negro, evidenciando una vez más que no es homogéneo, que tiene mucha riqueza intergeneracional y plural que confronta el racismo estructural y las desigualdades de género que han prevalecido históricamente.

Por otro lado, en la revisión documental realizada y expuesta en el capítulo número dos de esta investigación, se pudo evidenciar que hay una relación muy débil entre las productoras de conocimiento y los colectivos sociales del feminismo negro, de los 32 documentos que se revisaron para dar respuesta a los objetivos, solo 5 tienen una estrecha relación con los movimientos sociales los cuales son:

*La aparición del sujeto político femenino afrocolombiano en la Cuenca del Río Naya: interacciones entre las prácticas de la Asociación de Mujeres AINÍ con la teoría política de Hannah Arendt* de Laura García (2019), este documento ofrece una mirada sobre los procesos políticos de las mujeres afrocolombianas en el pacífico, dirigiendo la atención a las experiencias de la asociación de mujeres AINÍ, ubicada en la cuenca del río Naya en el departamento de Cauca y Valle del Cauca. Este territorio ha sido históricamente

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

marcado por el abandono estatal, lo que ha llevado la presencia del conflicto armado, que se ha relacionado con el racismo estructural, estos elementos condicionan las movilizaciones sociales y políticas de las comunidades afrocolombianas.

Según García (2019) AINÍ significa en alguna lengua africana “fuentes de la primavera de flores”, la asociación es un proceso organizativo que esta conformado por mujeres afrocolombianas ubicadas en el Bajo Río Naya. Este movimiento transforma las condiciones de opresión en oportunidades para construir colectividad comunitaria, desde una mirada étnica. El movimiento articula la cotidianidad como las labores de hogar como formas de acción y resistencia. Al ser un territorio que ha sido víctima del conflicto armado, la organización tiene un gran interés en la construcción de paz, con un enfoque étnico y de género, promueve una paz territorial construida desde abajo, que responda a las experiencias y afectaciones específicas de las mujeres negras en contextos de conflicto armado, racismo estructural y violencia institucional.

Después de hacer una aclaración en cuanto a el movimiento AINÍ, la autora (García, 2019) destaca el papel histórico de la mujer en el Naya, debido a que se han visto limitadas por estructuras patriarcales internas en las comunidades, esto es el resultado de un sistema colonial aún presente, y las formas de jerarquía culturales que impone dicho sistema. Ante estos modelos de desigualdad la asociación busca transformar este papel de subordinación que se le ha otorgado a las mujeres de la comunidad, para esto se considera necesario superar la dicotomía entre lo privado y lo público, generando la revalorización de las practicas cotidianas y ancestrales, tales como; el cuidado, la siembra, el

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

tejido y la espiritualidad no como obligación minimizando el esfuerzo que requiere, sino reconociéndolos como acción de expresión y resistencia.

Para esta producción académica, la autora recurre a académicas, como lo son Angel Davis, Kimberlé Crenshaw y Ochy Curiel, quienes reflexionan sobre la necesidad de articular el feminismo decolonial y la perspectiva interseccional, con el fin de eliminar los discursos homogenizado del feminismo hegemónico y reconocer la necesidad de entrelazar la raza, el género, la clase y su territorio. Desde esta perspectiva este trabajo contribuye a la integración de discursos del sur global, con experiencias del sur occidental, nutriendo los discursos desde una perspectiva situada y reconociendo la capacidad reflexiva de los movimientos sociales afrocolombianos para genera conocimiento desde la práctica. Finalmente, este trabajo no es dirigido únicamente a la academia, esta producción dialoga directamente con los movimientos sociales, al reconocer sus luchas desde su propia autoconcepción, legitimar sus lenguajes y ofrecer herramientas para comprender la acción política más allá de la lógica institucional. Es así como la autora muestra una postura comprometida con el movimiento sociales, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres, sin hablar por ellas, Sino reconociendo la lucha desde sí mismas.

Otro de los documentos en el que se encuentra una relación con los movimientos sociales y la producción académica, es la investigación desarrollada por Carolina Gutiérrez Torres (2021), titulada *"Violencias contra líderes afro territoriales y ambientales del norte del Cauca, Colombia: la espiral que no cesa (2000–2020)"*, la cual hace una contribución a los estudios sobre los

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

diferentes modelos de opresión a los que son expuestas las mujeres negras defensoras de territorios en Colombia. El texto analiza cómo el hecho de ser mujeres, negras, lideresas comunitarias y defensoras ambientales las expone y aumenta la posibilidad de que sean víctimas de violencias sistemáticas por parte de actores ilegales relacionados con el conflicto armado, además, teniendo en cuenta que la ubicación es clave porque es un lugar estratégico y rico en recursos, es más susceptible que las mujeres enfrentes múltiples violencias.

El principal aporte que hace Gutiérrez (2021) es el documentar las violencias que enfrentan las mujeres desde su propia voz, haciendo un análisis político sobre como las lideresas sociales enfrentan, mayores desigualdades debido a su exposición y lucha como forma de resistir, además de tomar como herramientas de resistencia en el ámbito cotidiano. En lugar de victimizar a las protagonistas y/o hablar desde una experiencia ajena como propio, el estudio resalta el posicionamiento político que emerge desde lo privado y lo colectivo, reconociendo las “juntanzas” y las prácticas comunitarias como estrategias de sobrevivencia y defensa de la vida.

La autora como se menciona en la capítulo 3, retoma un enfoque decolonial e interseccional, debido a que entiende que las violencias no pueden entenderse como hechos aislados, son parte de una red de opresiones este relacionadas con género, raza, clase, pobreza y territorio. Este enfoque es importante debido que, al tener una perspectiva decolonial, tiene una apuesta a la desnaturalización de la violencia impartida por el género, raza, clase y territorialidad como es el caso de las mujeres negras del norte del Cauca, y al mismo tiempo, propone reconocer sus luchas como indispensables para la

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

creación de políticas públicas y la inmersión en la política territorial. Tal como sostiene Gutiérrez, el Estado colombiano no solo ha sido ausente, sino permisivo y en ocasiones promotor directo de estas violencias, como ocurrió durante la ocupación paramilitar (2000–2004), la expansión de la minería (a partir de 2006) y el reacomodamiento armado posterior a los Acuerdos de Paz (2016).

Alejada de guiar su investigación a la espera de una denuncia jurídica o la respuesta institucional la autora se relaciona directa y estratégicamente con los movimientos sociales, con el objetivo de reconocer sus capacidades de organización, visibilizar sus saberes y posicionar sus experiencias como fuente de conocimiento legítima. Al hacerlo, Gutiérrez Torres una problemática, militando desde la escritura por una transformación social anclada en el reconocimiento de las mujeres negras como sujetas políticas con agencia, memoria y poder.

La investigación desarrollada por Sandra Paola Ibáñez Quiñones, Adriana Anacona Muñoz y Carlos Alberto Arango Pastrana, titulada *Proceso de empoderamiento de las mujeres vicheras/bicheras del Pacífico colombiano* (2020), su enfoque se centra en el análisis y empoderamiento, del desarrollo comunitario relacionando el género, para tener una perspectiva sobre la realidad territorial de las mujeres afrocolombiana, específicamente sobre las mujeres que producen y comercializan viche, una bebida ancestral del litoral Pacífico, profundamente enraizada en la tradición cultural afrocolombiana. La autora no habla del viche únicamente como un producto gastronómico o ancestral, hace un análisis de como esta bebida es el eje central de la economía política local, como

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

un elemento simbólico que representa la resistencia, pero también una forma de transformación social.

El trabajo de las autoras tiene una capacidad notoria para articular las investigaciones académicas, desde los procesos organizativos reales de las mujeres negras, particularmente en comunidades donde las formas de conocimiento tradicional han sido históricamente invisibilizadas por el saber hegemónico. Desde esta perspectiva, las autoras reconocen a las mujeres vicheras como agentes primordiales y activas en el desarrollo económico, pero a su vez su territorio y su conocimiento ancestral, preservando su memoria colectiva. En palabras del texto (Ibáñez, et al., 2020) el viche “además de ser una bebida tradicional, se ha convertido en un motor de transformación social y económica para las mujeres que lo producen y comercializan”.

La investigación logra evidenciar que este saber ancestral, se convierte en una estrategia de empoderamiento económico en la región, sobre todo en contextos donde las mujeres enfrentan barreras estructurales de género, raza y clase. Este empoderamiento va más allá de lo individual, se proyecta en la colectividad, el fortalecimiento de redes de apoyo, microempresas de mujeres productoras.

Viendo este documento académico desde el movimiento de feminismo negro, hace un gran aporte, debido a la resignificación de las prácticas culturales, como lo es la producción de viche en el pacífico colombiano, además de representar una construcción política a través de esta práctica. Según las autoras (Ibáñez, et al., 2020) vicheras no solo defienden una tradición, sino que

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

hacen del viche un discurso una manera de reclamar territorio, de denunciar el racismo económico, y de posicionarse como sujetas históricas.

El concepto de emprendimiento que desarrollan las autoras, no se relacionan únicamente con un discurso neoliberal, se comprende desde el tejido social, debido al empoderamiento que trae consigo la producción de viche, no es suficiente comprenderlo desde un factor económico, porque desconocería la relación que tiene con, la autonomía, la sostenibilidad ambiental y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida y su territorio. Este enfoque dialoga con las propuestas de pensadoras como Catherine Walsh, Ochy Curiel o Angela Davis, quienes han subrayado la necesidad de construir alternativas al desarrollo desde los pueblos y no para ellos. (Ibáñez, et al., 2020)

La producción académica de este documento no hace una imposición de categorías, reconoce las categorías de ellas, desde su relatos y experiencias de vida enmarcados por su territorio. De esta manera contribuye a dar visibilizando los procesos y prácticas culturales, económicas y territoriales de las mujeres negras, contribuyendo a producir sin legitimar o desconocer los saberes propios de la comunidad, están más bien aportado a identificar los modelos de opresión en que se ven envueltas las mujeres, con el finde utilizar o crear herramientas emancipatorias es así como esta metodología que usan las autoras posiciona la investigación como una propuesta comprometida y coherente con los principios de acción – participativa.

Es así como se puede evidenciar que las autoras no hablan por las mujeres, sino con ellas, reconociendo que son conscientes y tienen claro las dificultades, pero también los saberes ancestrales y culturales de su territorio,

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

porque finalmente son ellas quienes viven la intersección de los modelos de opresión a los que se ven sometidas por el sistema.

Es preciso destacar que este tipo de producción académica contribuye a cerrar la brecha entre el conocimiento producido en la universidad y los saberes construidos en los territorios, reconociendo que ambos tienen valor, potencia política y capacidad transformadora.

El texto “*Ausencia de mujeres negras en los estudios sobre discapacidades humanas*”, escrito por Luz Zaret Mena Ortiz (2012), tiene una visión crítica frente a los modelos de opresión, dando cuenta de la necesidad de articular un pensamiento interseccional en los estudios afrofeminista en Colombia. El autor hace énfasis en la triple invisibilización que experimentan las mujeres negras en situación de discapacidad, debido a la exclusión distinto campos como el feminista, el académico y en la sociedad en general, los cuales históricamente han estado dominados por una perspectiva biomédica, blanca y hegemónica. Este vacío epistémico se convierte para la autora en una urgencia política debido a la falta de reconocimiento en los espacios mencionados anteriormente.

El texto tiene un enfoque profundamente interseccional, donde la experiencia de ser mujer, negra y discapacitada no se puede entender como la suma de hechos, sino como estructuras de exclusión que producen desigualdades singulares, como en las epistemologías del sur que valoran el conocimiento situado, el cuerpo y la experiencia como fuente legítima de saber. Desde allí, Mena (2012) propone que el cuerpo de las mujeres negras con discapacidad

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

puede ser una bandera política, productora de conocimiento situado atravesado por el estigma, la medicalización, el racismo y la exclusión de lo público.

La metodología aplicada por Mena (2012) es igualmente significativa una narrativa que mezcla análisis crítico con elementos autobiográficos, relatos de otras mujeres, análisis de imágenes, observaciones etnográficas y reflexión conceptual.

Este enfoque responde a la necesidad de romper con la academia tradicional que ha negado el acceso y la validación de las voces subalternizadas. Así, su texto se convierte en una propuesta de producción de conocimiento desde las márgenes, desde la diferencia corporal y racial, y desde la memoria de los cuerpos que han sido silenciados por siglos.

El aporte político de este trabajo es contundente: interpela directamente a la academia, a las organizaciones afro, al movimiento feminista y a las instituciones del Estado. Mena no escribe para la contemplación teórica, sino para la acción colectiva, la transformación cultural y la justicia social. En sus palabras, se trata de “visibilizar las formas particulares de discriminación, pero también de proponer caminos de encuentro, pedagogías de la diferencia, y políticas públicas que no nos excluyan, nos infantilicen o nos patologicen” (Mena, 2012). Esta vocación transformadora vincula su trabajo con el activismo afrofeminista, y lo inscribe dentro de una tradición de resistencia intelectual que concibe la escritura como herramienta de lucha.

Desde la perspectiva del movimiento social, el texto de Luz Zaret Mena es una herramienta poderosa. Su claridad analítica y su valentía política la convierten en una interlocutora crítica tanto para las organizaciones afro como

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

para los colectivos de mujeres y personas con discapacidad. En un contexto donde las políticas públicas siguen operando desde una lógica asistencialista o fragmentada, su propuesta apunta a una política interseccional de la vida, donde la diferencia no sea motivo de exclusión, sino de reconfiguración del sentido mismo de lo humano, lo político y lo público.

Además, el texto invita a una relectura del feminismo negro desde los cuerpos que históricamente han sido colocados en los márgenes del margen. Si bien el feminismo negro en Colombia ha logrado importantes avances en la visibilización del racismo estructural y de la especificidad de las violencias hacia las mujeres negras, Mena (2012) señala que aún existe una deuda con las voces de las mujeres con discapacidad, muchas veces ausentes de los espacios de liderazgo, representación y construcción de agenda. En este sentido, su trabajo también interpela al movimiento afrofeminista a revisar sus propios privilegios internos y a abrir caminos para pensar la diversidad dentro de la diversidad.

Por último, el texto tiene una relevancia particular en el escenario colombiano actual, marcado por un proceso de paz incompleto, el resurgimiento de las violencias armadas y la persistente exclusión social de las poblaciones afrodescendientes. En este contexto, hablar de las mujeres negras con discapacidad no es un gesto académico, sino una acción política radical que nos obliga a revisar quiénes son reconocidos como sujetos de reparación, de derechos y de memoria. Luz Zaret Mena, al posicionar estas preguntas desde su propio cuerpo-territorio, no solo produce conocimiento, sino que abre grietas en los discursos oficiales, invitándonos a pensar desde la diferencia y para la dignidad colectiva.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

El análisis de la producción académica sobre el feminismo negro en Colombia, con énfasis en los procesos de mujeres NARP, muestra los avances que ha tenido en cuanto a la visibilidad, las perspectivas interseccionales y la problematización de las opresiones múltiples de las mujeres NARP. Sin embargo, al revisar los documentos con el objetivo número tres que es reconocer la relación entre la mujeres académicas y los colectivos sociales, se evidencia que hay un número de documentos muy reducidos, debido a que solo cuatro documento establecen una articulación entre la investigación y los procesos organizativos reales de las mujeres NARP, en este contexto es necesario analizar desde una perspectiva crítica la brecha que existe entre la producción académica y el papel que tiene en el acompañamiento y visibilización de las luchas afrofeminista.

Los trabajos mencionados a lo largo de este capítulo son un ejemplo de la producción académica, con un enfoque situado, comprometido y relacionado directamente con las experiencias organizativas vividas por las mujeres desde sus territorios. En los documentos, se fortalece y visibiliza las prácticas de resistencia y transformación social, a través de la investigación acción - participativa, reconociendo a las mujeres NARP como sujetas políticas y epistémicas. Se puede evidenciar el uso crítico de las herramientas teóricas como la interseccionalidad, el feminismo negro, los estudios decoloniales y la subjetividad política sin dejar a un lado los espacios geo-política desde la cotidianidad de las mujeres.

La mayoría de los documentos analizados, aunque se adopta una perspectiva interseccional que reconoce los procesos históricos, de exclusión

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

racial, territorial y de género, no hay una relación tan clara en los movimientos sociales.

En síntesis, el reconocimiento de los procesos organizativos de las mujeres NARP dentro del movimiento feminista colombiano desde una perspectiva interseccional aún es una tarea pendiente en gran parte de la producción académica. No basta con nombrar la raza, el género o el territorio como categorías analíticas; es necesario reconfigurar las formas de investigar, escribir y producir saber para que estas prácticas no reproduzcan las lógicas de exclusión que critican. Solo desde una investigación comprometida, territorializada y construida en diálogo con los movimientos, será posible honrar los saberes, las luchas y las vidas de las mujeres negras en Colombia, y contribuir desde la academia a la construcción de un país más justo, plural y antirracista.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

### Hallazgos y Conclusiones

La presente sección expone los principales hallazgos, descubierto en el análisis documentan que se realizó para esta investigación. Estos resultados se guiarán por objetivos planteados, orientados a los hitos y acontecimientos, corrientes de pensamiento, expresiones de resistencia y culturales y la relación de la academia con los colectivos sociales desde un enfoque interseccional, todo esto de cara al feminismo negro colombiano. A través del rastreo hecho en repositorios universitarios y en análisis crítico de los documentos allí encontrados, evidenciando la existencia de una producción aun emergente pero significativas que da cuenta de un movimiento que reconoce las experiencias y saberes ancestrales como un conocimiento valido, la territorialidad y la interseccionalidad como pilares del movimiento. Los hallazgos aquí expuestos permiten dar cuenta de las formas de opresión que enfrentan las mujeres NARP, las estrategias de resistencia y las epistemologías propias que surgen desde sus cuerpo, territorio y memorias.

A partir del rastreo documental realizado en los repositorios académicos de la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Cartagena, se evidencio que aunque hay un gran flujo de producción académica en torno al género, aún hay una producción muy limitada, sobe el feminismo negro, muchas veces estos aportes no se estudian ni se les de la relevancia que amerita, suelen ser agrupados bajo clasificaciones más amplias como “diversidad” junto con otras luchas igual de importantes, como la de la comunidad LGBTIQA+, comunidades indígenas o las disidencias sexuales y de género. De los más de 13.000 documentos encontrados, solo una fracción menor

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

aborda de manera directa y crítica el feminismo negro, siendo aún más escasos aquellos que lo hacen desde una perspectiva situada (Gráficas 1, 2 y 3). Esta limitada presencia evidencia la marginalización sistemática del pensamiento y experiencia de las mujeres negras dentro de la academia colombiana.

Los hallazgos de esta investigación se dividen en tres, los hitos y acontecimiento que han nutrido el recorrido sociohistórico del feminismo negro colombiano, seguido de ellos, se enunciaran y analizaran las principales corrientes de pensamiento y expresiones que han estado presentes dentro del movimiento, por último, se expone la relación de la producción académica con las colectivas que se enmarcan en el feminismo negro.

A continuación, se da cuenta de los principales hitos del feminismo negro. Uno de ellos es cómo se logra identificar es la crítica sostenida hacia el feminismo hegemónico y eurocéntrico, que promueve discursos discriminatorios en los que muchas mujeres son invisibilizadas y sus experiencias como es el caso de las mujeres NARP. Betty Lozano (2012) retoma que los discursos promovidos por el feminismo hegemónico han sido construidos desde una matriz eurocéntrica, blanca, urbana y de clase media, excluyendo y desconociendo la diversidad de las mujeres racializadas.

Esta crítica es compartida por Castellano (2012) que reconoce las prácticas ancestrales de las mujeres afrocolombianas como formas de validación y resistencia política ante los modelos de opresión y la producción errada o nula de conocimiento frente a las mujeres negras. Por otro lado, Curiel (s.f) afirma que el feminismo blanco ha universalizado el concepto de mujer desde una

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

perspectiva blanco, heterosexual y patriarcal, ignorando las particularidades de las mujeres negras, indígenas y trans.

Bell hooks (2017), es una de las autoras que contribuye a la crítica del feminismo hegemónico en su obra *Feminismo para todo el mundo*, en esta la autora señala que el feminismo hegemónico ha estado centrado en las experiencias de las mujeres blancas de clase media-alta. Este feminismo según ella adopta una visión distante y obstinada hacia lo heteronormativo lo que hace que se aleje de la comprensión, sobre las realidades de las mujeres negras, pobres, indígenas o migrantes, al enfocarse solo en el sexismo, ignora como el clasismo, la raza, el género y múltiples formas de opresión se entrelazan con el patriarcado creando modelos de opresión incomparables.

El segundo hito es la emergencia de un feminismo decolonial, como una nueva epistemología en la cual se reconocen los saberes desde las experiencias y los territorios, además de abrazar la diversidad femenina. Lugones (2008) en su texto *la colonialidad del género*, se refiere a el género como una estructura binaria, jerárquica y patriarcal impuestas por la colonización, además de negar que estas formas de comprender el género no estaban en los pueblos originarios, debido a que este término conlleva unos roles de género y comportamientos impuestos y atribuidos al hombre o a la mujer. En esta línea, otra autora que hace una crítica es, Moya Bailey, (2023) a través de su término "misogynoir" que permite nombrar la violencia específica que enfrentan las mujeres negras, debido a la intersección entre misoginia y racismo, lo cual profundiza la necesidad de marcos analíticos que contemplen la complejidad de estas experiencias.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Para Gabriela Castellanos (2012) el feminismo decolonial se debía analizar más allá de su título y el rechazo a jerarquías coloniales, es también una ruptura al pensamiento moderno occidental, que adapta las estructuras coloniales y lejos de construir teorías más inclusivas, siguen reproduciendo estos modelos de opresión. Como se menciona en el capítulo dos la postura decolonial es la representación de conocimiento desde las subjetividades, reconociendo los saberes ancestrales, comunitarios y espirituales, los cuales históricamente han sido rechazados e invisibilizados en la producción académica dentro del feminismo hegemónico, ignorando la relación de estos saberes en el contexto histórico de las mujeres del sur global.

La crítica hegemónica y el feminismo decolonial es fundamental porque evidencia las limitaciones del movimiento, debido a su única mirada proveniente de lo blanco, occidental y de clase media – alta. Este modelo de feminismo ha universalizado la categoría mujer, lo que hace que la diversidad y las diferencias históricas, sociales, raciales, culturales y territoriales, sean ignoradas. Así es como se invisibilizan las realidades específicas de mujeres negras, indígenas, migrantes o del sur global, reduciendo un único contexto como narrativa.

Ambas corrientes feministas critican el colonialismo epistémico, debido a su privilegio en la producción académica, ya que sus teorías se han visto enmarcadas en un contexto eurocéntrico, que ha marginado los saberes ancestrales, comunitarios y racializados. Esta crítica es muy importante, debido a que más allá de denunciar la exclusión académica, hace una invitación a reconocer y descolonizar el conocimiento, incorporando otras formas de pensamiento enmarcadas por los territorios como una manera de resistencia.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Por otro lado, el concepto de interseccionalidad, como eje central de muchas propuestas epistémicas en el marco del feminismo negro se consolida como el tercer hito de esta investigación. En todos los documentos revisados en esta investigación hay una postura interseccional, que aunque este más marcada en unos que en otros, en todos prevalece como una mirada crítica a la realidad sociales de las mujeres NARP, Crenshaw (s.f) y Davis (1981) son autoras pioneras, que aportaron una postura indispensable a la perspectiva interseccional, Crenshaw como creadora del término, al sentir la insuficiencia de cara al análisis que se hacía de manera diferencia a las realidades racializadas, de género o de clase, es así como surge este análisis de la interacción que existen entre los sistemas y las estructuras de poder, que promueven las desigualdades sociales, políticas y territoriales. Por otro lado, Davis, aporta a esta perspectiva articulando su crítica al patriarcado, el racismo y el capitalismo como sistemas entrelazados de opresión que sufrían las mujeres racializadas.

En el contexto colombiano, Ligia Montaña (2019) profundiza en el análisis interseccional desde una perspectiva geopolítica y territorial, visibilizando cómo las mujeres afrodescendientes enfrentan discriminaciones estructurales en espacios laborales, sociales y políticos. Mara Viveros (2016) es una de las mujeres que tienen y acuñan una postura crítica de la realidad, desde el concepto interseccional, quien entiende este concepto como una herramienta analítica indispensable para comprender como distintas formas de desigualdad y opresión se entrecruzan y se potencian mutuamente en la vida de las personas.

Un cuarto hito hallado en la revisión documental es la revalorización del cuerpo y estética afro, como forma de resistencia, entendiéndolos como un

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

territorio de rebeldía. Al universalizar el concepto de mujer, también se implementa unos cánones de belleza en el que se estructura que es lo “bello”, según Grueso et al. (2021) quienes citan a Djanie (2013):

“Lo único que se ha conseguido con todo este engaño del blanqueamiento de la piel y el pelo falso es que hoy día la mujer negra haya dejado de parecer una auténtica mujer negra. Cuando hablo del blanqueamiento de la piel no me enfrento a demasiada oposición. Al menos no tanta como cuando hablo del pelo falso; Una persona que decide hacerse algo así está dejándose llevar por dos motivos, porque odia su pelo rizado y/o su piel y porque no se acepta a sí misma.” En este sentido, muchas mujeres negras se han dejado llevar por los estereotipos acerca del cabello y color de piel, ya que la sociedad ha mostrado que un cabello “bonito” es aquello que es lacio y a su vez que la belleza se obtiene entre más clara sea tu color de piel, es por esto que algunas mujeres negras han perdido la esencia de su belleza natural por seguir estos patrones que la sociedad denomina “ideales” para que una mujer sea “bella”. (p.73)

Las prácticas estéticas afro, como el uso del cabello natural, los turbantes o las trenzas, son comprendidas como actos políticos que reivindican la identidad y dignidad de los cuerpos racializados (Banguero, 2015). Estas prácticas, más allá de su dimensión simbólica, representan una confrontación directa a los modelos hegemónicos de belleza impuestos por la blanquitud cultural. En contextos de exclusión como las cárceles, las mujeres negras han

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

utilizado sus cuerpos como espacios de resistencia silenciosa frente a la criminalización y estigmatización racial (Bello, 2018).

Desde este enfoque se evidencia que también hay una imposición colonial sobre el deber ser, desde la blanquitud creando una perspectiva única de la belleza, y como todo en lo hegemónico desconoce la diversidad en todo tipo de realidad, en línea con esta perspectiva Adriana Pérez (2018) reconoce también el privilegio de la blanquitud como norma no marcada, pero existente, frente a lo bello y deseable, negando los cuerpos negros e invisibilizados.

Las autoras Cortés y Carranza (2012) enuncian desde contextos de marginalidad, como las mujeres negras han resignificado los roles que cumplen en la comunidad y en la familia como lucha, resistencia, construcción de identidad y una forma de visibilizar el cuerpo como espacio de poder y creación. Esta perspectiva nutre la idea de construir y deconstruir desde la cotidianidad, Gutiérrez (2021) en su documento muestra como las mujeres negras son marginadas por la cotidianidad, es por eso que el encontrar la perspectiva opuesta, es una propuesta a la desconstrucción de las formas de discriminación que se normalizan en el diario vivir.

Tras evidenciar los hitos que han enmarcado el recorrido sociohistórico del feminismo negro, se expondrá a continuación las corrientes de pensamiento y expresiones en las que se desarrollan los documentos revisados y analizados para esta investigación.

Las principales corrientes son; afrofeminismo, el feminismo decolonial, el feminismo afrodiaspórico y el feminismo interseccional. Estas corrientes no se pueden interpretar desde una visión limitada a lo académico, son también

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

formas de acción política, comunitaria, cotidiana y artísticas profundamente vinculadas con las realidades de las mujeres negras en Colombia.

### Afrofeminismo

Se presenta como una corriente que vincula la lucha antirracista y anti patriarcal, desde una perspectiva, comunitaria, situada, simbólica y territorial. Autoras como Tirado (2022) construye un pensamiento situado, desde el cuerpo negro, lésbico y racializado, donde afirma que el cuerpo no solo ha sido un campo de opresión, también de memoria y resistencia. Es así como el afrofeminismo no se limita al discurso académico, al contrario, se desarrolla en las experiencias cotidianas, los aprendizajes, emociones, espiritualidad y el deseo, todo esto cuestiona la narrativa hegemónica, porque para contemplar todas estas experiencias es necesario una epistemología del sentir.

Desde otra perspectiva, Gutiérrez (2021) incorpora el afrofeminismo con el liderazgo de las mujeres negras del norte de Cauca, quienes luchan en un marco atravesado por el conflicto armado, esta resistencia es ante el despojo territorial y ancestral del que son víctimas. Son mujeres que enfrentan violencias estructurales que van más allá de la discriminación de género, es por ser negras, pobres y defensoras de su territorio. Sus expresiones políticas son la juntanzas, el liderazgo colectivo y la pedagogía popular, las cuales constituyen unas formas de resistencia que se juntan con lo ancestral y político.

### Feminismo decolonial

Este feminismo propone una ruptura con el pensamiento moderno occidental, enfocándose en una crítica y el rechazo hacia las estructuras de conocimiento coloniales.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Una de las autoras que resalta esta corriente es María Lugones (2008) ella desarrolla una crítica a la imposición el sistema binario de género, que no existía en muchas comunidades originarias, debido a esto se dicta un sistema jerárquico de poder, que más allá de poner en la base a la mujer, delega unos roles a las categorías de “mujer” y “hombre”. se interpreta como categorías, porque finalmente no hay un análisis real y situado de cómo se entendía a las mujeres y hombres en los pueblos originarios.

En sintonía con la autora anterior Yuderkys Espinosa (2009) hace una crítica a los movimientos feministas en América Latina, debido a su dependencia epistémica del norte global, propone crear una praxis feminista situada, que reconozca los saberes, lenguajes y resistencia de las mujeres racializadas en América Latina.

El feminismo decolonial es clave para América latina debido a que reconoce la diversidad, es realmente inclusivo, justo y transformador, es por eso que es necesario que sea una postura que prevalezca en LATAM debido a su realidad históricamente marginada. Esta corriente de pensamiento surge como respuesta a la crítica del feminismo hegemónico y blanco, es por ello que propone una ruptura a la lógica eurocentrista, exponiendo la urgencia de construir un pensamiento propio, que sea travesado por las experiencias del sur global. Permitiendo así que las feministas latinoamericanas, no tengan que seguir reproduciendo e imponiendo discursos extranjeros que no las representa, sino que pueden construir una agenda feminista propia, desde sus luchas y contextos históricos, sociales y políticos.

Feminismo afrodiaspórico.

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Se fundamenta en la diáspora africana, sin limitarlo al desplazamiento forzado de las personas esclavizadas, al contrario, entendiéndolo desde la resistencia africana, la construcción y resistencia cultural. Esta corriente está enmarcada con el arte, la danza, la oralidad, como acto político y cultural. Esta corriente del feminismo negro está relacionada con las expresiones artísticas como formas de resistencia y reconocimiento cultural, tienen una relación profunda, con el cuerpo, la interseccionalidad, la memoria ancestral y las experiencias situadas.

Según Lao Montes (2007 citado en Vergara y Arboleda, 2014) la diáspora es un hecho histórico, con un proceso político de autodefinición y lucha, genera saberes alternativos al eurocentrismo, sus expresiones son artísticas, territoriales y espirituales, reflejados en la resistencia, construcción y reconocimiento de la cultura.

Este pensamiento es retomado por Caicedo (2008) remarca la urgencia de reconstruir, la cultura afrodescendiente, desde las raíces africanas, como estructuras políticas y simbólicas de resistencia frente a los sistemas jerárquicos, de poder y opresión que han minimizado históricamente a la población racializada especialmente en América Latina. Desde esta perspectiva recuperar la memoria ancestral africana, permite resistir por medio de la resignificación de la cultura, que ha sido negado por prácticas y epistemologías coloniales. Por medio de esta resignificación, se fortalece el sentido de pertenencia y la reivindicación de los derechos culturales, territoriales, culturales y políticos.

Feminismo Interseccional

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

Por último, esta corriente es una de las más amplias, debido a que todos los documentos que se analizaron tenían o reconocían la perspectiva interseccional. Basado en el concepto de Crenshaw (1989) este enfoque permite reconocer las múltiples formas de opresión desde una perspectiva conjunta y no asilada, debido a que, si no se hiciera de esta forma, no se lograría comprender la interacción social que existe entre los sistemas jerárquicos y discriminatorios que existen, en especial en las mujeres racializadas.

Mara viveros (2016) advierte que la interseccionalidad no se debe limitar a la suma de categorías, debe es comprenderse como una herramienta teórica y política, que está comprometida con las luchas sociales. esta perspectiva obliga analizar los sistemas de dominación como estructuras complejas que correlacionan. En el caso de las mujeres NARP la interseccionalidad revela como el racismo, el patriarcado y la pobreza producen formas específicas de opresión, exclusión y marginación, tanto en espacios urbanos como rurales. Es por eso la importancia de pensar en una interseccionalidad situada del sur global, en el que se reconozca los sistemas de opresión es un contexto de por sí ya oprimido.

Finalmente, Ochy Curiel (s.f) a pesar de tener una perspectiva decolonial, aporta a la corriente interseccional, con la crítica hacia la despolitización del concepto de interseccionalidad, debido a que en los últimos tiempos ha sido un concepto que ha sido usado en discursos políticos que vacían su potencia transformadora. Es fundamental para la autora reconocer desde una perspectiva interseccional y decolonial reconociendo al igual que Viveros (2016) que no es

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

solo una lista de opresiones, es una articulación de desigualdades resultado de un sistema colonial.

Por último, después de dar cuenta de las corrientes de pensamiento y expresiones que se hallaron en la revisión documental, se mostrara la relación que existe entre la producción académica y los colectivos sociales dentro del feminismo negro.

El análisis y la búsqueda sobre el movimiento y las organizaciones que hay dentro de ella, revela la diversidad que existen entre colectivos del feminismo negro en Colombia, articulan sus luchas a su territorio, el conocimiento ancestral y comunitario. Una de las organizaciones que tienen mayor producción académica es el Proceso De Comunidades Negras (PCN) surgió en 1993 en Cauca han consolidado una identidad política vinculada a la defensa cultural, social y territorial, en cuanto a los palenques. Esto representa la producción académica en torno a la resistencia y lucha situada en sus territorios.

Arboleda (2021) habla sobre la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte de Cauca (ASOM) la cual impulsa a través de programas sostenibles, como lo son las huertas comunitarias, los emprendimientos desde la educación popular. Esto para reconocer los saberes étnicos a través de prácticas que son formas de resistencia frente a un territorio que ha sido atravesado por el conflicto armado. La producción académica, permite reconocer aún más el colectivo y las prácticas emancipatorias de él, desde la misma asociación mediante la acción participativa.

La red nacional de mujeres afrocolombianas Kambirí nacida en el año 1990, añadió en 2004 una escuela de liderazgo afrofeminista, la cual tuvo un

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

alcance nacional. (Quienes Somos, s.f) estos ejemplos mencionados anteriormente tienen una relación no solo con la producción académica sino con la perspectiva interseccional que no es únicamente discursiva, sino que muestra practicas cotidianas de enlazan la raza, el género, clase y territorios como ejes inseparables de la acción política.

El aporte que han hechos estos y muchos otro colectivos a la academia, pero también a la militancia social del feminismo negro, aún así a pesar de este aporte, la revisión de 32 documento académicos muestra una brecha muy grande en la relación entre la academia y los colectivos; solo en cuatro trabajos se puede evidenciar un dialogo directo con los movimientos sociales, La investigación sobre la Asociación AINÍ en el Bajo Río Naya por García (2019) ejemplifica como las mujeres negras, desde las practicas cotidianas, domesticas y ancestrales, han construido la búsqueda de paz, a través de un enfoque étnico de género, en esta producción la investigadora tiene una postura alejada de la extractivista, debido a que lo que narra y como lo hace se evidencia una postura comprometida y reflexiva.

Otra de las autoras que tienen un documento relacionando con los colectivos es Carolina Gutiérrez (2021) documenta las violencias que sufren las lideres territoriales del Norte del Cauca, debido a la interacción de los sistemas opresores que se mantiene y dominan el territorio, como lo es el sexismo, el racismo, y la expropiación de territorios a lo que las mujeres negras del cauca se han resistido, es acá donde la autora (Gutiérrez, 2021) resalta la importancia de la perspectiva interseccional, en territorios marginados históricamente, porque

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

permite entender la exposición única y diferente que tiene las mujeres negras a la violencia estructural y modo de resistencia.

Ibáñez et al. (2020) demuestran que la producción de viche se riges como motor de transformación económica y simbólica en el Pacífico, su perspectiva es emancipadora, participativa y con una estrecha relación con lo cultural, el pilar de la investigación es que las mujeres productoras de viche, no tiene una relación capitalista con esta práctica, más bien está sujeta con la transformación comunitaria que representa una tradición de resistencia ante el racismo económico y el olvido estatal. Mientras que Mena (2012) denuncia la triple invisibilización de las mujeres negras con discapacidad, en el que surge la necesidad de tener un enfoque interseccional que permite reconocer el cuerpo como un territorio epistémico y político. Su documento esta relacionando lo autobiográfico con lo político y conceptual, esta investigación más allá de visibilizar los modelos opresión y la realidad compleja y excluyentes que viven las mujeres negras con discapacidad, también es transformar las condiciones materiales que niegan la existencia de los saberes simbólicos.

Estos documentos al emplear las distintas metodologías mencionadas anteriormente, para realizar una escritura situadas, evidencia la importante de la producción desde la comunidad, desde el “con” y no “sobre”, pero no es una realidad, y es más un proceso que se espera logra.

En conclusión la presente investigación ha permitió comprender desde una perspectiva más amplia y crítica el feminismo negro y el recorrido social, histórico y académico que ha tenido en Colombia, reconociendo la conexión que tiene con las raíces territoriales, saberes ancestrales, los cuerpos y las

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

proyecciones políticas. El rastreo y análisis documental permite entender las experiencias organizativas que se han evidenciado en el movimiento, y como cuestionan las estructuras de poder, arraigadas con la desigualdad racial y de género, además de las formas alternativas que pueden habitar en el conocimiento y resistencia. El reconocimiento de las mujeres NARP como sujetas políticas, sociales y epistémicas hace visible las luchas históricas que han dado frente a la exclusión sistémica de las que han sido víctimas en distintos campos de la vida social, como en lo académico, político y estatal.

Uno de los aportes que ha dejado esta investigación es reconocer que el feminismo negro en Colombia, no se construye netamente en las márgenes teóricas y académicas, al contrario, este movimiento surge desde la cotidianidad, las experiencias, los saberes ancestrales y las memorias de las mujeres.

Esta producción de conocimiento va en contra de los modelos tradicionales impuestos por la academia hegemónica y eurocentrista, debido a que reconoce las dinámicas propias, que valoran la oralidad, el cuerpo la espiritualidad y la acción colectiva como una fuente de saber.

Las prácticas organizativas, pedagógicas, culturales y económicas de los colectivos estudiados confirman que el feminismo negro en Colombia es, ante todo, una apuesta por la vida digna, la autonomía y la justicia social.

La revisión de los documentos permitió, dar cuenta de la brecha académica que aun existe en el movimiento, debido a que no hay una gran correlación entre la producción académica y los colectivos del feminismo negro en Colombia, esto hace un llamado a las autoras y los autores a producir y

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

relacionar más la academia con la militancia, debido a que esto puede contribuir a un mayor alcance y reconocimiento del movimiento.

### Aprendizajes

Esta investigación, fue una experiencia transformadora que me tomo tiempo y reflexión, tanto en lo académico como en lo personal. Mas allá de los documentos y datos, este proceso me permitió acercarme con respeto y responsabilidad, desde la producción académica a las realidades de las mujeres NARP, a medida que mi análisis iba avanzando, comprendí que el feminismo negro no sé limita a ser una corriente de pensamiento, es más bien una forma de luchar, de sanara colectivamente desde las heridas históricas que han atravesado a los pueblos racializados.

Como trabajadora social, este proceso reafirma que la practica profesional no debe ni puede limitarse a las intervenciones técnicas y a los diseños de programas, tiene que estar siempre relacionada con la justicia social, el reconocimiento de las diferencias y la escucha antes lo saberes comunitarios. Aprendí que el trabajo social, cuando se compromete éticamente con las realidades de las mujeres negras debe desafiar activamente las estructuras de poder que reproducen el racismo, el clasismo y el sexismo, y actuar como puente entre las instituciones y los territorios, promoviendo transformaciones reales y sostenibles.

Me llevo una mayor conciencia sobre los límites del conocimiento académico, y la ausencia de diálogos con las comunidades. La academia, por sí sola, no puede comprender ni transformar las realidades sociales si no reconoce la legitimidad de otros saberes: los ancestrales, los espirituales, los que nacen del

## CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

cuerpo y de la resistencia cotidiana. Esta tesis me dejó la convicción de que como trabajadora social tengo la responsabilidad de visibilizar, respetar y acompañar esos saberes, sin imponer, sin hablar por otros, sino caminando con ellos.

Finalmente, comprendí que el feminismo negro no interpela solo a las mujeres racializadas, sino a toda la sociedad. Nos llama a pensar desde la pluralidad, a revisar nuestros privilegios y a construir nuevas formas de relación basadas en el respeto, la equidad y la memoria. Esta investigación me fortaleció en lo profesional, pero sobre todo me hizo crecer como mujer, ciudadana y ser humano. Me comprometo, desde mi ejercicio como trabajadora social, a seguir aprendiendo y a contribuir con humildad a la construcción de un país más justo, donde todas las voces tengan lugar.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

**Bibliografía**

- Antonio, Díaz. (2020). ANA MARÍA MATAMBA- LOS CAMINOS CRUZADOS DE LA ESCLAVITUD Y LA LIBERTAD.pdf. Academia.edu.  
[https://www.academia.edu/26640524/ANA\\_MARI\\_A\\_MATAMBA\\_LOS\\_CAMINOS\\_CRUZADOS\\_DE\\_LA\\_ESCLAVITUD\\_Y\\_LA\\_LIBERTAD\\_pdf](https://www.academia.edu/26640524/ANA_MARI_A_MATAMBA_LOS_CAMINOS_CRUZADOS_DE_LA_ESCLAVITUD_Y_LA_LIBERTAD_pdf)
- Arboleda, M. (2021). Conociendo a la asociación de mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca “Mirando desde afuera.” [https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/41497/marboleda\\_p.pdf?sequence](https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/41497/marboleda_p.pdf?sequence)
- Areiza Lozano, Eduardo. 2022. “Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Colombia: naturaleza socioterritorial, concepciones y prácticas de participación”. Trabajo Social 24 (2): 215-238. Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Doi: 10.15446/ts.v24n2.98273
- Arráez, M., Calles, J., & Moreno de Tovar, L. (2006). La Hermenéutica: una actividad interpretativa. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 7 (2), 171-181.
- Asociación de Mujeres Afrocolombianas – AMUAFROC. (2024). Amuafroc.org.  
<https://amuafroc.org/>
- Ávila Gaitán, D.I., (2000). El nomadismo filosófico de Rosi Braidotti: una alternativa materialista a la metafísica de la presencia. Tabula Rasa, (21), 167-184.
- Bailey, M. (2023). Negra Misoginia Transformada: Una introducción. Escuela de Estudios de género, Facultad de Ciencia Humanas, Sede Bogotá.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

Banguero Lerma, K. (2015). Estética e identidades de la mujer afro en la ciudad de Cali.

Universidad del Valle.

Bello Ramírez, J. (2018). Género, cuerpo, racismo y complejo industrial de prisiones: experiencias de personas negras en una cárcel de Bogotá.

Caicedo, J. (2008). Diáspora Africana.

<https://s5b33cdf930697ef6.jimcontent.com/download/version/1467412938/module/9623944152/name/Di%C3%A1spora%20Africana-CEA%20CAICEDO.pdf>

Campoalegre, R. (2022). Voces afrofeministas. CLACSO.

<https://www.clacso.org/voces-afrofeministas/>

Castellanos, G. (2012, octubre 18). Hacia un feminismo descolonial / María

LugonesL. Biblioteca Digital Universidad Del Valle.

<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/7aacc652-252e-419d-b82a-1dc10b8219cc>

Colombia. (1991). Constitución política de Colombia. Recuperado de

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGU/B/constitucion1991.pdf>

Comisión de la Verdad Colombia. (2020). Las verdades del pueblo negro,

afrocolombiano, raizal y palenquero. Comisión De La Verdad Colombia.

<https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/las-verdades-del-pueblo-negroafrocolombiano-raizal-y-palenquero>

Comisión de la Verdad. (2022). «Somos cimarronas» Resistencias de las mujeres negras en el conflicto armado colombiano.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**  
**PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

<https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/202208/Caso%20Resistencias%20Mujeres%20Negras-pdf-580kb.pdf>

Constitución Política 1 de 1886 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo.  
Función Pública. 1886.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153>

Cortés Castillo, A y Carranza Gómez, E. (2012). Ser mujer negra en Sardi. Construcción de identidad femenina.

Crenshaw, K. W. (s. f.). Interseccionalidad. Recuperado 23 de mayo de 2025, de

[https://www.solidaridadobrero.org/ateneo\\_nacho/libros/Kimberle%20W%20Crenshaw%20-%20Interseccionalidad.pdf](https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Kimberle%20W%20Crenshaw%20-%20Interseccionalidad.pdf)

Curiel, (s.f). Género, raza, sexualidad: debates contemporáneos

Curiel, O. (2015). Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala. <https://suds.cat/wpcontent/uploads/2016/01/Descolonizacion-ydespatriarcalizacion.pdf>

Curiel, O. (s.f.). Intervenciones en estudios culturales.

[https://intervencioneseecc.wordpress.com/wpcontent/uploads/2017/07/n4\\_art03\\_curiel.pdf](https://intervencioneseecc.wordpress.com/wpcontent/uploads/2017/07/n4_art03_curiel.pdf)

Davis, A. (1981). Mujeres, raza y clase. Recuperado de

[https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Angela%20Davis%20%20Mujeres,%20raza%20y%20clase%20\(1981\).pdf](https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Angela%20Davis%20%20Mujeres,%20raza%20y%20clase%20(1981).pdf)

De Beauvoir, S. (1949). El segundo Sexo.

<https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wpcontent/uploads/sites/152/2020/08/7-De-BeauvoirSimone-El-segundo-sexo.pdf>

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

Espinoisa. (2009). Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos Latinoamericanos:

Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional. *Revista Venezolana de Estudios de La Mujer*, 14(33), 37–54.  
[https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1316-37012009000200003](https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000200003)

Figueroa, A. V. (2014). Feminismo afrodiaspórico. Una agenda emergente del feminismo negro en Colombia.

Redalyc.org.<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79131632006>

Galeano, M. (2012). Estrategias de Investigación Cualitativa.

[https://luisdoubbrontg.school.blog/wp-content/uploads/2021/04/galeano-m.-2004.estrategias de-investigacion-social-cualitativa.pdf](https://luisdoubbrontg.school.blog/wp-content/uploads/2021/04/galeano-m.-2004.estrategias-de-investigacion-social-cualitativa.pdf)

González, G. (2018). Vista de Los feminismos afro en Latinoamérica y El Caribe, tradiciones disidentes: del pensamiento anticolonial a la defensa de la tierra. *Revistas Científicas Complutenses*. Universidad Complutense de Madrid.

<https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/58936/4564456548968>

Gutiérrez Torres, C. (2021). Violencias contra líderes afro territoriales y ambientales del norte del Cauca, Colombia: la espiral que no cesa (2000-2020). Universidad Nacional de Colombia.

Hernández García, L. (2019). *La aparición del sujeto político femenino afrocolombiano en la Cuenca del Río Naya: interacciones entre las prácticas de la Asociación de Mujeres AINÍ con la teoría política de Hannah Arendt*

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

- Hooks, B. (2010). Mujeres Negras: Dar forma a la teoría feminista. Traficante de sueños.  
<https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/autores/hooks/1984/001.htm>
- Hooks, b. (2017). El feminismo es para todo el mundo. Recuperado de  
[https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS\\_map47\\_hooks\\_web.pdf](https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf)
- Hooks, B. (2020). TEORÍA FEMINISTA: DE LOS MÁRGENES AL CENTRO.  
Traficante de Sueños.  
[https://traficantes.net/sites/default/files/TDS\\_map61\\_Hooks\\_web\\_baja.pdf](https://traficantes.net/sites/default/files/TDS_map61_Hooks_web_baja.pdf)
- Ibáñez Quiñones, S. (2020). Proceso de empoderamiento de las mujeres vicheras/bicheras del pacífico colombiano. Universidad del Valle.
- ILEX acción jurídica (s.f.). La COMADRE: 20 años de lucha por la reparación integral de las mujeres afros víctimas del conflicto armado en Colombia.  
Ilexaccionjuridica.org. Retrieved May 25, 2025, from  
<https://ilexaccionjuridica.org/la-comadre-20-anos-de-lucha-por-la-reparacion-integral-de-las-mujeres-afros-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/>.
- Invitado. (2018, septiembre 2022). El discurso fundador del feminismo negro: “¿Acaso no soy una mujer?” de Sojourner Truth. Retrieved marzo 11, 2023, from aribuku website: <https://www.afribuku.com/feminismo-negro-estadosunidos-sojourner-truth-acaso>.
- Jabardo, M., & Traficantes de Sueños (Eds.). (2012). Feminismos negros: Una antología (1.ª ed.). Traficantes de Sueños.
- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. (s.f.). Lineamientos de los enfoques diferenciales y la perspectiva de interseccionalidad Narrativa Conjunta.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

<https://www.jep.gov.co/Politicasy%20Lineamientos/Lineamientos%20de%20los%20enfoques%20diferenciales%20y%20la%20perspectiva%20de%20interseccionalidad%20Narrativa%20conjunta%20%20Estrategia%20para%20su%20implementación%20en%20la%20JEP.pdf>

Kambirí voces afrofeministas. (2007). KAMBIRÍ Poetizas afrocolombianas, viva expresión de la cultura nacional K K AMBIRÍ AMBIRÍ K AMBIRÍ K Voces Afrofemeninas. <https://www.redkambiri.org/wp-content/uploads/2020/07/Revista-Kambiri-Edicion-2.pdf>

La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. (2012a). TAURUS.

<https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/bourdieu-pierre-la-distincic3b3n-criterio-y-bases-sociales-del-gusto.pdf>

Lagarde, M., & De Los Ríos. (2012). El feminismo en mi vida Hitos, claves y topías. <https://www.mujiresenred.net/IMG/pdf/ElFeminismoenmiVida.pdf>

Lozano Lerma, B. (2011). Género, racismo y ciudadanía

Lozano Lerma, B. (2012). El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas. Aportes a un feminismo negro decolonial desde la experiencia de las mujeres negras del Pacífico colombiano.

Lozano Lerma, B., R. (2016). Tejiendo con retazos de memorias insurgencias epistémicas de mujeres negras/afrocolombianas. Aportes a un feminismo negro decolonial. Repositorio uasb. Recuperado 20 de abril de 2023, de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4895/1/TD063-DECLA-LozanoTejiendo.pdf>

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

Lugones, M. (2008, 23 junio). Colonialidad y género.

<https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>

Luna Monart, L. (2022). La construcción de identidades de género en el teatro de mujeres afrodescendientes desterradas. Universidad del Valle.

Mena Ortiz, L. (2012). Ausencia de mujeres negras en los estudios sobre discapacidades humanas.

Montaño Rodríguez, L. (2019). “Discriminación racial y de género: una mirada a las condiciones laborales de las mujeres negras trabajadoras de Colombina S.A. Sede La Paila” [Recurso Electrónico].

Nacla. (2019). La Colectiva Matamba Resiste (traducción). NACLA.

<https://nacla.org/news/2019/02/26/la-colectiva-matamba-resiste-traducci%C3%B3n>

Olaza, M. (2020). Desigualdades persistentes, identidades obstinadas Los efectos de la racialidad en la población afrouruguaya. Doble Clic. Editoras. (Obra original publicada en 2020) [https://estudiosafrolatinoamericanos uy/wp-content/uploads/2020/12/Desigualdadespersistentes-identidades-obstinadas\\_completo.pdf](https://estudiosafrolatinoamericanos uy/wp-content/uploads/2020/12/Desigualdadespersistentes-identidades-obstinadas_completo.pdf)

Pérez Rodríguez, A. (2018). “Eres muy blanca para ser de allá”: racialización y blanquitud en instituciones de educación superior, Colombia.”

Platero, L. (2012). Intersecciones Cuerpos sexualidades encrucijada.

[https://www.generoydrogodependencias.org/wpcontent/uploads/2017/03/Intersecciones\\_Cuerpos\\_sexualidades\\_encrucijada.pdf](https://www.generoydrogodependencias.org/wpcontent/uploads/2017/03/Intersecciones_Cuerpos_sexualidades_encrucijada.pdf)

Quienes Somos. (2025). Tripod.com. <https://redmujerafro.tripod.com/id2.html>

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina Título.  
In CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Rossi, M. J. (2011). Pensar América Latina desde una hermenéutica como energética.  
<https://cdsa.academica.org/000-034/235>
- Sepúlveda, Á y Granja Orobio, K. (2019). Las mujeres afrodescendientes de la región pacífico y el conflicto armado en Colombia: retos para la construcción de paz en un país multicultural: caso mujeres desplazadas y lideresas de consejos comunitarios.
- Skłodowska, E. (2023). Entre el afecto racializado y el derecho a la opacidad: relejendo el poema “Amo a mi amo” de Nancy Morejón. *Visitas al Patio*, vol. 17, p. 29-49. Universidad de Cartagena. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11227/18298>
- Tirado Cuéllar, E. (2022). Negra y lesbiana: Entre la existencia de la piel, la vagina y el sentir. Universidad Nacional de Colombia.
- Unidad para las Víctimas. (2017, June 21). Asociación de Mujeres Afro por la Paz – AFROMUPAZ | Unidad para las Víctimas. Unidad Para Las Víctimas.  
[https://www.unidadvictimas.gov.co/casos\\_de\\_reparacion/37221/](https://www.unidadvictimas.gov.co/casos_de_reparacion/37221/)
- Valderrama Renteria, C. (2020). El proyecto anti-racista del mestizaje: Manuel Zapata Olivella. *Visitas al Patio*, vol. 14, p. 148-165. Universidad de Cartagena.  
Disponible en: <https://hdl.handle.net/11227/18208>
- Vergara, & Arboleda. (2014). Feminismo afrodiaspórico. Una agenda emergente del feminismo negro en Colombia. *Universitas Humanística*, 78, 109–134.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-48072014000200006](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48072014000200006)

Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género.

Viveros, M. (2023). INTERSECCIONALIDAD GIRO DECOLONIAL YCOMUNITARIO INTERSECCIONALIDAD GIRO DECOLONIAL YCOMUNITARIO. In CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248817/1/Interseccionalidad.pdf>

Viveros, M. (2023). Interseccionalidad. CLACSO. <https://bibliotecarepositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248817/1/Interseccionalidad.pdf>

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**  
**PROGRAMA TRABAJO SOCIAL**