

Los afrocolombianos: ¿los portadores de cultura o los marginados?

Elizabeth Abigail Sampson

Doctorado en Estudios Latinoamericanos

Universidad Nacional, Costa Rica

.....

Resumen

Los afrocolombianos forman parte de un grupo étnico y diverso. Este grupo fue satanizado por los colonizadores que habían secuestrado a sus antepasados de África y se habían trasladado a Colombia. La modernidad satanizó la cultura de los afrocolombianos y provocó una jerarquización de culturas e identidades. No obstante, los afrocolombianos no habían permitido las colonialidades de Europa para provocar un rechazo de su cultura. En 1991, el gobierno de la República de Colombia rompió las ataduras de modernidad. Este artículo se divide en tres partes: la modernidad y su efecto en los afrocolombianos, la cultura de los afrocolombianos con raíces africanas y la respuesta del gobierno / las estrategias gubernamentales en Colombia.

Palabras claves: afrocolombianos, marginados, portadores de cultura, raíces africanas, modernidad, estrategias gubernamentales

Abstract

Afrocolombians belong to a diverse, ethnic group. This group was satanized by colonizers who had kidnapped their ancestors from Africa and brought them to Colombia. Modernity satanized the culture of the Afrocolombians and caused a stratification of cultures and identities. Nevertheless, Afrocolombians have not permitted the colonialities of Europe to cause a rejection of their culture. In 1991, the government of the Republic of Colombia broke the ties of modernity. This article is divided into three parts: modernity and its effect on afrocolombians, the culture of Afrocolombians with African roots and the response of the government / governmental strategies in Colombia.

Key words: Afrocolombians, outcasts, culture bearers, African roots, modernity, governmental strategies

En América Latina, la problemática de identidad no es un asunto fácil de enfrentar porque existen múltiples identidades. Los afrocolombianos desde el coloniaje han sufrido mucho en su país. Este grupo cada día debe enfrentar sus retos y mantener su cultura rica. La modernidad ha provocado golpes a los afrocolombianos. No obstante, a pesar de estos golpes, los afrocolombianos han renacido de las cenizas como el ave fénix. Es decir que este grupo étnico es resistente. El gobierno de la República de Colombia había cambiado varias leyes para reconocer a este grupo y ejecutar estrategias/ programas sociales para revalorar y recuperar la identidad de los afrocolombianos. Este ensayo va a examinar la modernidad y su efecto en la cultura de los afrocolombianos, la cultura de los afrocolombianos y las estrategias gubernamentales para recuperar, revalorar y reconocer la identidad de los afrocolombianos.

La modernidad y su efecto en los afrocolombianos y los estudios afrocolombianos

El Boletín del movimiento nacional afrocolombiano cimarrón: Estudios afrocolombianos destaca que en 1510, había el secuestro de los africanos que los colonizadores habían trasladado a las colonias europeas. (p.1) El período de la esclavitud en Colombia según este documento era de 1510 hasta 1852, porque en 1851, el reino español promulgó la ley de la libertad de los

esclavos. Desde este fondo emergió la modernidad en América Latina y el Caribe. Silvio Juan Maresca en su artículo “La dialéctica del amo y el esclavo en el pensamiento de Hegel” menciona dos conceptos importantes en este debate: el ‘yo’ y el ‘otro’. (p.7) Los africanos esclavizados eran el ‘otro’ y los colonizadores eran el ‘yo’.

Con la esclavitud en Colombia y otras partes del mundo emergió una jerarquización de identidades y de poder. Ramón Grosfoguel y Santiago Castro Gómez en su libro *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* destaca las siguientes jerarquías de poder: etno-racial, espiritual, epistémica, sexual y de género. (p.19) Estas categorías de poder han aquejado a los africanos esclavizados en Colombia. Como consecuencia de las perspectivas racistas y europeas de los colonizadores, los afrocolombianos eran subalternos / subhumanos. “Los conocimientos subalternos fueron excluidos, omitidos, silenciados e ignorados.” (Grosfoguel y Castro Gómez p.20) Estos subalternos no tuvieron identidad, sociedad y cultura y según Miguel Rojas Mix en su libro *Los cien nombres de América Eso que descubrió Colón*, los colonizadores decidieron civilizar a los negros y los indios. (p.33)

E racismo epistémico estaba a la orden del día en Colombia con respecto a los estudios afrocolombianos antes de 1991. Teodora Hurtado Saa en su

artículo, “Los estudios contemporáneos sobre población afrocolombiana” destaca que el racismo epistémico funcionaba como una barrera en los estudios afrocolombianos porque prevenía interés en esta área de investigación. (p.75) Hurtado Saa menciona que las poblaciones amerindias eran objeto de reflexión intelectual e institucional. (p.75) Al final del siglo XX había un cambio en Colombia con la promulgación de la Constitución de 1991. Esta constitución provocó una ruptura/un giro decolonial con respecto a los estudios afrocolombianos. Había “...la creación de espacios y la estimulación de interés académico y gubernamental para abordar las diferentes problemáticas de los grupos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes.” (Hurtado Saa, pp.75-76) No obstante que no había mucho interés en esta área de investigación había investigadores y escritores que lucharon contra la invisibilidad de los estudios afrocolombianos.

El artículo “Estudios africanos desde Ciencias Políticas y Sociales” por Maguemati Wabgou (2008) menciona a Nina S. de Friedemann como uno de los pioneros de la investigación en los estudios afrocolombianos. Ella reconoce y valora la identidad de los afrocolombianos y trata de recuperar la rica identidad de este grupo étnico.

...Nina S. de Friedemann (1930-1998) puso en marcha un extenso proyecto con el fin

de ‘abrir las ciencias sociales latinoamericanas a un diálogo Sur-Sur. El objetivo de este proyecto era triple: promover la enseñanza, la investigación afroamericanista y los cursos de extensión hasta las comunidades americanas afro básicas, establecer un programa multidisciplinaria de posgrados en estudios afro y africanos sin excluir la movilidad de los investigadores; y abrir un espacio académico de cooperación entre las instituciones universitarias de la América Latina hispánica y África. (Kalulambi Pongo p. 4 en Wabgou p.323)

Wabgou presenta una perspectiva y período diferente de la ruptura en los estudios afrocolombianos. Esta autora presenta que a finales de los años setenta, lo afrocolombiano se había convertido en tema significativo, bajo la impulsión del Instituto Colombiano de Antropología. (Wabgou, 2008: p.323) Adicionalmente, durante esta generación, los antropólogos buscaron a duras penas incluir o asociar África, el africanismo, la africanidad en / a los estudios afrocolombianos. (Wabgou p.323)

El Boletín del movimiento nacional afrocolombiano cimarrón: Estudios afrocolombianos hace un buen trabajo de perfilar la historia de los afrocolombianos. Este boletín menciona las zonas en que había una población

esclavizada en Colombia como Cauca y Nariño. (p.2) Las zonas en Colombia con cimarrones en las regiones Pacífica y Atlántica eran: los valles de los ríos Magdalena, Cauca y Patía. (p.2) Las zonas en que los afrocolombianos viven hoy son: Orinoquia y Amazonía. (p.2) Ciudades/ áreas de principales concentraciones son Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Monteiro, Sincelejo, Villapur, Riohacha, Quibdó, Buenaventura, Turbo y Tumaco. (p.2) En la región pacífica, los afrocolombianos viven en San Andrés y Providencia y el Valle del río Patía. (p.2)

Los siguientes períodos son importantes en la historia de los afrocolombianos según este boletín:

i. **La africanidad antes de 1510.** (p.9) Durante este período, los antepasados de los afrocolombianos vivían en África y podían practicar su religión y cultura sin racismo epistémico / las colonialidades de Europa: la colonialidad de poder, la colonialidad de saber y la colonialidad de ser. Es decir que no había una dicotomía de otro y yo. Sólo había nosotros.

ii. **La esclavización y el cimarronismo (1510-1851).** (p.9) Durante la esclavitud de los africanos esclavizados, los amos les impusieron su cultura, identidad y sociedad europea. René Depestre en su artículo, "Problema de la identidad del hombre negro en las literaturas antillanas" menciona que la esclavitud era

anti-identidad. (pp.6-7) La esclavitud era una manera para el hombre negro de perder su cultura e identidad. (Depestre, 1978: pp.6-7) No obstante, los africanos esclavizados podían luchar contra el sistema hegemónico. El cimarronaje proveía un espacio para los afrocolombianos como los palanqueros para mantener su cultura/ herencia africana. En este espacio, los afrocolombianos vivían en la zona de ser.

iii. **La nacionalización o integración étnica a la nación y la afrocolombianidad (1851-1991).** (p.9)

Este boletín destaca que durante este período no había reconocimiento para los afrocolombianos aunque había el fin de la esclavitud.

iv. **El renacimiento (1991-).** (p.9) En la entrevista a Manuel Zapata Olivella (2010) publicada en EL TIEMPO, este gran escritor afrocolombiano menciona que la Constitución de 1991 es transcendental porque por primera vez se reconoce que Colombia es multiétnica y pluricultural. No obstante, Manuel Zapata Olivella cree que en la Constitución de 1991 no se dice cuáles son las etnias ni las culturas y no se menciona a los aborígenes colombianos, ni a los descendientes de africanos ni de españoles. Durante 1991, había un surgimiento de un movimiento que valora las manifestaciones culturales afrocolombianas. Es decir que era el período de negritud colombiano porque había la reivindicación de los derechos y la cultura de los afrocolombianos.

La comunidad afrocolombiana no tiene una identidad. Es decir que este grupo étnico no es homogéneo porque es diverso. Frantz Fanon en su artículo, “Antillanos y africanos” destaca que el pueblo negro no engloba porque todos los negros no están de acuerdo con ciertas cosas. (p.5) La misma cosa ocurre en Colombia. El panfleto, *¿Qué sabes de los afrocolombianos?* trata de educar a los no afrocolombianos sobre la diversidad en la comunidad afrocolombiana. Este documento menciona los siguientes grupos étnicos en la comunidad afrocolombiana:

1. Palanqueros. Estas personas son descendientes de los cimarrones y viven en Palenque de San Basilio. (p.2)

2. Raizales. Estas personas son comunidades negras de África centro-occidental y viven en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (p.2)

La Ley 70 de 1993 en el documento “Política para la población afrocolombiana”, del Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia, da una definición de la comunidad negra. “... el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres, las cuales las distinguen de otros grupos étnicos.” (p.1)

La cultura de los afrocolombianos con raíces africanas

Afortunadamente, la esclavitud no podía provocar el desprecio de la identidad/

cultura africana en todos los afrocolombianos. Hay esclavos negros que resistieron todos los intentos de los amos de despreciar su identidad africana. René Depestre (1978) enfatiza que este tipo de rebelión era el cimarronaje cultural. (p.8) Depestre define el cimarronaje cultural como la rebelión contra la cultura occidental y aprecio de la cultura africana (religión, arte, folklore). (p.8)

Los palanqueros en Colombia es un grupo étnico que es emblemático del cimarronaje cultural. Este grupo no rechaza sus raíces africanas. De hecho, los palanqueros continúan practicando su cultura hasta hoy. El cimarronaje lingüístico es una característica más destacada de este grupo étnico. Nina S. de Friedemann (1992) en su artículo “Huellas de Africanía en Colombia. Nuevos escenarios de investigación” presenta el habla de los palanqueros. Las palabras son del origen kikongo, quimbondo y umbundo. (Schwegler) (p.552) Los acentos palanqueros están en la música, el habla, los rituales de la muerte y la tradición oral. (Friedemann p.552) Es decir que el habla ha permeado cada aspecto cultural de los palanqueros.

El griot y la tradición oral forman parte del cimarronaje lingüístico. El griot como un africano esclavizado no rechazaba su pasado/cultura africana. La ponencia “Etnoeducación: Tradición oral y habla en el Pacífico Colombiano”, por Félix Suárez Reyes (s/f), menciona la importancia del

griot en la tradición oral africana en los países diaspóricos. Suárez Reyes revela que los griots podían traer del África fuertes anclajes. "... de memoria del pueblo y entrenaban a un descendiente para que perpetuara su tarea."(p.2520) El griot traía historias del folklor africano como Anansi para educar a su pueblo de su rica historia. Hasta hoy, la tradición oral existe en la comunidad afrocolombiana.

La música es otro aspecto importante en la cultura de los afrocolombianos. Nina S. de Friedemann destaca la música utilizada en los funerales. El canto fúnebre es *lumbalu*. (Friedemann, 2004: p.552) Este canto fúnebre desempeña un gran rol en la cosmovisión afrocolombiana. "Con el *lumbalu*, se ayuda al alma del difunto a encontrar el camino que lo conduce a ese otro mundo." (Friedemann p.553) Friedemann enriquece este debate con un ejemplo de un canto *lumbalu*.

Chi ma nlongo (soy de) los del Congo

Chi ma (ri) Luango (soy de) los de Luango

Chi ma ri Luango ri Angola (De los de Luango de Angola)

Mona mi a bae pa casariambé (Mi hijo se ha ido para el cementerio) (casa de hambre)

Eee calunga lunga manquisé

Ario negro congo chimbumbé (Friedemann p.553)

El tambor es un aspecto clave de la cultura afrocolombiana. Friedemann menciona que hay la utilización del tambor en los velorios en la comunidad afrocolombiana. (1992: p.555) Este instrumento musical como el canto *lumbalu* juega un gran rol en la cosmovisión afrocolombiana. "El golpe de tambor abre las puertas a los senderos que conducen a los planos ocupados por Dios y por los santos o entidades asimilables a ellos y también a los otros planos donde permanecen los antepasados, los espíritus buenos, las almas de los niños y los espíritus malos y otros seres, ligados a los vivos." (Friedemann p.555) El golpe del tambor establece un vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.

El artículo "La historia del tambor africano y su legado en el mundo" por Martha Lucía Barriga Monroy presenta la importancia del tambor en África. "El tambor en el África fue el símbolo de una potencia sobrenatural y aún sigue siéndolo. Por esta razón, cada jefe del clan o tribu, tiene uno." (Barriga Monroy, 2004: p.33) Cada pueblo en África tenía su tambor de guerra (p.34) y había la veneración del tambor como el protector del pueblo. Este instrumento solidarizaba y a la vez, protegía a los africanos y los afrodescendientes. Cuando los africanos esclavizados llegaron al Caribe y América Latina, ellos no podían venir con sus tambores. No obstante, Barriga Monroy destaca que a causa de la falta de espacios y materiales

para construir y tocar sus tambores originales, los africanos esclavizados construyeron tambores más pequeños. (p.31) Adicionalmente, esta autora menciona que el cristianismo evitó y satanizó el uso del tambor. (p.34) Para los seguidores del cristianismo, el tambor simbolizó demonios y falsos dioses. (p.33) En la novela, *El reino de este mundo*, los esclavos utilizan el tambor para rebelarse contra Henri Christophe. (p.41)

El bambuco forma parte de la música de los afrocolombianos. Carolina Santamaría Delgado (2007) en su artículo “El bambuco y los saberes mestizos. Academia y colonialidad del poder en los estudios musicales latinoamericanos” presenta que el bambuco es música mestiza. (p.4) Es una mezcla de saberes europeos con otros indígenas y africanos. (Santamaría p.4) Por otro lado, ella menciona que hay otras personas que opinan que el bambuco era originalmente una práctica musical propia de los esclavos negros. (Santamaría p.7) Había la satanización de este tipo de música por los europeos y los no afrocolombianos. Santamaría destaca que la hegemonía de la cultura burguesa europea con respecto a las demás culturas musicales impidió el estudio de esta música en los Estados Unidos y el resto del continente americano. (p.2) Adicionalmente, Santamaría enfatiza la perspectiva racista de Vidal que añade a la satanización del bambuco. “...la música no es suficientemente buena porque todavía es indígena y primitiva.”

(Santamaría, 2007: p.11) A pesar de la satanización del bambuco, este recibió gran aceptación social de los medios de comunicación como la radio: “... el bambuco urbano se convirtió finalmente en género de *popular music*.” (p.13)

El panfleto *¿Qué sabes de los afrocolombianos?* presenta otros tipos de música con herencia africana. Estos tipos de música son cumbia, porro (es de una sociedad secreta de hombres en África occidental), vallenato, merengue, puya, currulao, abosao, bullerengue y mapale. (p.1) Ramiro Delgado Salazar (s/f) en su discurso “África en Colombia y AfroColombia hoy” da otros tipos de música con herencia africana: salsa y champeta. (p.10)

El Carnaval en Colombia muestra que las raíces africanas existen en la comunidad afrocolombiana hasta hoy. Joseania Miranda Freitas (2007) en su artículo, “Las raíces africanas del Carnaval de Barranquilla” menciona la fecha posible para el primer Carnaval en Barranquilla como febrero de 1778. (p.427) Esta autora enfatiza que hay semejanzas entre las máscaras y figuras africanas que aparecen en el Carnaval de Barranquilla y la producción africana en el Museo de Dakar. (Miranda Freitas p.438) Las máscaras son de animales como el toro, el tigre y el caimán. (Miranda Freitas p.438) El buey simboliza riqueza en la cultura africana y aparece en esculturas en Colombia

y en el museo de Dakar. (Miranda Freitas p.438) Miranda Freitas cree que el Carnaval de Barranquilla es un ejemplo de práctica diáspórica. (Miranda Freitas p.431)

La literatura es otra forma de cimarronaje cultural. Con la literatura, los afrocolombianos pueden contar su historia de su propia perspectiva. Escritores como Manuel Zapata Olivella, *La Calle 10*, Jorge Arjel, *Tambores en la noche*, Juan Zapata Olivella, *Piar Pétion Padilla*, *Calendario Obeso*, *Sotto Voce* y Alfredo Vanin, *Islario* añaden sus voces al debate de la literatura afrocolombiana y tradición oral. Estos escritores del origen afrocolombiano están a favor del rechazo de la hegemonía/jerarquización de identidades y culturas. Ellos creen que la historia, la cultura y la sociedad afrocolombiana merecen un espacio en el mundo literario. Con sus libros, ellos provocaron una ruptura y terminó la invisibilidad de la literatura afrocolombiana.

La gastronomía de los afrocolombianos tiene raíces africanas. Ángela María Colón Silva en su artículo “Los afro colombianos trajeron el folclor a Colombia” destaca varios tipos de comida con herencia africana. Estos tipos de comida son: bandeja paisa, los sancochos del Caribe y del Pacífico, el ceviche de camarón, el pescado y arroz con coco. (Colón Silva, 2012: p.2) El coco es un ingrediente en la gastronomía de la diáspora africana.

La respuesta del gobierno / las estrategias gubernamentales en Colombia

El gobierno de Colombia reconoce la cultura de los afrocolombianos y trata de mejorar la calidad de vida de este grupo étnico particular. La Constitución de 1991 no es la única ley que sirve para proteger la cultura de los afrocolombianos. *El Boletín del movimiento nacional afrocolombiano cimarrón: Estudios afrocolombianos*, señala ciertas leyes que fomentan la cultura de los afrocolombianos. Las leyes 70 de 1993 y 397 de 1997 sirven para fomentar la cultura afrocolombiana. (pp.6-7) Hay el apoyo gubernamental de los grupos y los eventos de danza, música, pintura y teatro, entre otras artes. (pp. 6-7) Adicionalmente, la ley 725 de 2001 establece la conmemoración del Día Nacional de Afrocolombianidad y hay la realización del programa de conmemoraciones y festividades patronales. (pp.6-7) La resolución 740 de 2001 menciona que el 21 de mayo es el día nacional de afrocolombianidad por Ley 725 de 2001. Esta misma resolución reconoce el mes de mayo como el mes de herencia afrocolombiana de las comunidades negras, raizales y palanqueras de Colombia. (p.1)

En el documento “Políticas públicas para el avance de la población afrocolombiana: revisión y análisis” por Gustavo I. de Roux (2010), se

establecen los siguientes derechos que el gobierno de la República de Colombia ha otorgado a la comunidad afrocolombiana desde 1991. Según de Roux, estos derechos son:

1. La ampliación de oportunidades, protección de derechos y derechos preferenciales. (p.25)
2. El derecho a la consulta previa. (p.25)
3. La ampliación de la participación política. (p.26)
4. La ampliación de la participación en escenarios de concertación y planificación. (p.26)
5. El reconocimiento y la afirmación de la identidad. (p.27)
6. El desarrollo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de su población raizal. (p.27)
7. El establecimiento de instancias de apoyo a los procesos relacionados con la promoción de los derechos de la población afrocolombiana. (p.27)

El documento *Política para la población afrocolombiana* del Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia destaca los ministerios y las estrategias gubernamentales para mejorar la calidad de vida del grupo étnico afrocolombiano. Las estrategias/ medidas y los ministerios son:

i. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) da títulos colectivos a familias. (p.8)

ii. Ministerio de Educación Nacional otorga talleres con docentes y autoridades educativas que establecen medidas para respetar la identidad cultural y la autonomía dentro de la política de etnoeducación. (p.8)

iii. El Fondo de Créditos Educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) da apoyo económico a pesar de muchas solicitudes; los fondos eran limitados por presupuesto. (p.9)

iv. Ministerio de Interior y las universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira, Tolima y distrital a partir de los convenios suscritos han dado cupos a la población negra. (p.9)

v. La creación de la Coordinación de Asuntos Étnicos en el Ministerio de Salud en 1999 para garantizar acceso equitativo en la atención en salud a la población negra. (p.9)

vi. La concesión de 40 horas para la realización y emisión de programas producidos por los grupos étnicos aprobado por Inravisión y Señal Colombia. (p.9)

vii. Programa BID-Plan Pacifico- mejora la calidad de vida (desarrollo institucional, servicios sociales básicos y desarrollo de actividades productivas). (p.9)

Teodora Hurtado Saa presenta el efecto de las leyes en la comunidad afrocolombiana. Las tres efectos son: la erradicación de la invisibilidad de la gente negra, la dicotomía / división de la historia de los estudios al dejar de ser un tema minoritario y la creación de la cátedra de etnoeducación y la de estudios afrocolombianos. (Hurtado Saa p.87)

El camino de la modernidad hasta el reconocimiento de la cultura de los afrocolombianos es largo y lleno de altibajos/retos. Eduardo Restrepo (2005) en su artículo, "Notas sobre algunos aportes de los estudios culturales al campo de los estudios afrocolombianos" presenta cuatro recomendaciones para el mejoramiento/avance de los estudios afrocolombianos. Restrepo cree que hay la necesidad de re-articulación de lo político y lo teórico. (p.8) La producción teórica tiene que ser politizada de entrada y la política tiene que ser objeto de teorización sistemática. (p.8) Adicionalmente, Restrepo opina que la inserción crítica debería ser desde lo concreto y asociado a procesos colectivos. (p.8)

Otra recomendación que Restrepo ofrece es la transdisciplinaria. (2005: p.8) Restrepo piensa que cada disciplina desempeña un rol esencial en los estudios afrocolombianos. Fernando Aínsa (2010) comparte la misma perspectiva de la problemática de identidad en América Latina en su artículo "Discurso identitario y discurso literario en América Latina":

... hoy en día un estudio completo sobre la identidad cultural

tiene que manejar nociones de filosofía, de antropología cultural, de sociología, de historia y de literatura y no puede prescindir de los aportes de la psicología y aún del psicoanálisis. En un estudio de este tipo no son ajenas tampoco ciertas categorías de ciencias políticas, especialmente de la historia de las ideas. (p.2)

La tercera recomendación que Restrepo ofrece es establecer relaciones entre cultura, representación y poder. Opina que estos tres aspectos son vinculados y los estudios afrocolombianos deben reflejar este hecho. "...es tiempo de enfrentar teórica y políticamente la complejidad y pluralidad constitutiva de las experiencias de los afrocolombianos en términos históricos, sociales y culturales." (Restrepo p.9)

La cuarta recomendación que Restrepo ofrece es el establecimiento de un concepto de identidad. (p.9) Restrepo opina que una conceptualización de identidad desde los estudios culturales aportaría a los estudios afrocolombianos y a las propuestas de etnoeducación una visión más compleja y adecuada para ir más allá de las nuevas modalidades de invisibilidad. (pp. 9-10)

Restrepo y Aínsa no son los únicos autores que ofrecen recomendaciones en el área de identidad. Walter Mignolo en su artículo "El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura" ofrece un giro decolonial como una

recomendación a la problemática de identidad en América Latina. (Mignolo pp.29-30) Este giro decolonial rompe con aspectos de la modernidad que ya existen en la región. “El giro decolonial es la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida-otras (economías-otras, teorías políticas-otras); la limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia.” (Mignolo pp.29-30) Adicionalmente, Mignolo cree que la independencia de los países en América Latina no mejora la calidad de vida para los ciudadanos. “En realidad fueron liberadas de un imperio para caer en manos de otro en nombre de la libertad.” (Mignolo p.32) Lo mismo ocurre en la novela *El reino de este mundo*, (Carpentier, 1949). La autoliberación de los esclavos provoca la dictadura de Henri Christophe. No obstante, el gobierno de la República de Colombia está tratando de descolonizar su país.

Conclusión

Los afrocolombianos es un grupo étnico y diverso cuya cultura se puede ver en tres fases: contracultura, subcultura y reconocimiento. Jorge Jiménez en su artículo “Crónicas de la disidencia: Contracultura y globalización en América Latina”, da las definiciones de subcultura y contracultura. Según él, una subcultura es un “...movimiento social cuyas manifestaciones y aspiraciones permanecen en un ámbito socialmente

limitado, marginal.” (1977: p.171) y una contracultura es una subcultura que se transforma cuando su presencia es significativa y amenaza con provocar cambios importantes en la cultura tradicional. La cultura de los afrocolombianos se transforma de contracultura a subcultura. La fase final es el reconocimiento. Las leyes/ los decretos ya mencionados han elevado el estatus de la cultura de los afrocolombianos que ahora representan la esperanza para otros grupos étnicos, religiosos y sociales marginados. Esta perspectiva es la que Aimé Césaire comparte en su libro *Discurso sobre colonialismo*. “Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida.” (Césaire, 2006: p.13) “Una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente.” (Césaire, 2006: p.13) Colombia es una civilización llena de potencial. No es una civilización herida y decadente.

Bibliografía

- Aínsa, Fernando. (2010) “Discurso identitario y discurso literario en América Latina.” *Amerika* Vol.1 | 2010. Web. 22 de enero de 2014.
- Afrocolombia NY. “¿Qué sabes de los afrocolombianos?” <http://espanol.afrocolombiany.org/que-sabes-de-los-afrocolombianos.html><http://espanol.afrocolombiany.org/que-sabes-de-los-afrocolombianos.html>

- Barriga Monroy, Martha Lucía. (noviembre de 2004) "La historia del tambor africano y su legado en el mundo." *El Artista*, núm. 1 pp.30-48. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87400104><http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87400104>
- Carpentier, Alejo. (1949) *El reino de este mundo*. [http://lahaine.org/amauta/b2-img/Carpentier%20\(El%20reino%20de%20este%20mundo\).pdf](http://lahaine.org/amauta/b2-img/Carpentier%20(El%20reino%20de%20este%20mundo).pdf)[http://lahaine.org/amauta/b2-img/Carpentier \(El reino de este mundo\).pdf](http://lahaine.org/amauta/b2-img/Carpentier%20(El%20reino%20de%20este%20mundo).pdf)
- Césaire, Aimé. (2006) *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Colón Silva, Ángela María. (2012) "Los afro colombianos trajeron el folclor a Colombia." http://www.unisabanaradio.tv/publicaciones/detalle_publicaciones.php?idarticulo=453&idcat=1&idsubcat=11http://www.unisabanaradio.tv/publicaciones/detalle_publicaciones.php?idarticulo=453&idcat=1&idsubcat=11
- Delgado Salazar, Ramiro. (n.d.) "África en Colombia y Afro-Colombia hoy." <http://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/288.pdf><http://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/288.pdf>
- de Roux, Gustavo I.(2010)"Políticas públicas para el avance de la población afrocolombiana: revisión y análisis." http://www.afrodescendientes-undp.org/FC-Keditor_files/File/PP_AVANCE_POB_AFROCOLOMBIANA.pdfhttp://www.afrodescendientes-undp.org/FC-Keditor_files/File/PP_AVANCE_POB_AFROCOLOMBIANA.pdf
- Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia. (23 de mayo de 2002) "Política para la población afrocolombiana."
- Depestre, René. (1978) "Problemas de la identidad del hombre negro en las literaturas Antillanas". Cuadernos de Cultura Latinoamericana 14 <http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/2958><http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/2958>
- El Tiempo. (28 de mayo de 2004) Entrevista a Manuel Zapata Olivella.
- Fanon, Frantz. (1979) "Antillanos y africanos". Cuadernos de Cultura Latinoamericana 64 <http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/3008><http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/3008>
- Friedemann, Nina S. de. (1992) "Huellas de África en Colombia. Nuevos escenarios de investigación." THESAURUS. Tomo XLVII. Núm. 3.

- Grosfoguel, Ramón y Santiago Castro Gómez. (2007) *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. pp.25-46.
- Hurtado Saa, Teodora. “Los estudios contemporáneos sobre población afrocolombiana.” *Revista CS*. Núm. 2. pp. 75-99. http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/412http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/412
- Jiménez, Jorge. (1997) “Crónicas de disidencia: Contracultura y globalización en América Latina”. *Rev. Filosofía Univ. Costa Rica*. XXXV (86) pp.169-183.
- Maresca, Silvio Juan. (2000) “La dialéctica del amo y el esclavo en el pensamiento de Hegel.” http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/750/La_dial%C3%A9ctica_del_amo_Maresca.pdf?sequence=1http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/750/La_dial%C3%A9ctica_del_amo_Maresca.pdf?sequence=1
- Mignolo, Walter. “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura.” En *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. pp.25-46.
- Miranda Freitas, Joseania. (enero-junio de 2010) “Las raíces africanas del Carnaval de Barranquilla.” *Revista Brasileira do Caribe*. Vol. X. Núm. 20. pp. 423-445.
- Mosquera Mosquera, Juan de Dios. (2001) *El Boletín del movimiento nacional afrocolombiano cimarrón: Estudios afrocolombianos*. Bogotá: Boletín del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón. <http://www.banrepcultural.org/category/editorial-dcpublisher/boletindel-movimiento-nacional-afrocolombiano-cimarron-bogota>
- Restrepo, Eduardo. (2005) “Notas sobre algunos aportes de los estudios culturales al campo de los estudios afrocolombianos.” *Revista de Estudiantes de Sociología II Semestre Núm. 6* pp.13-20 <http://www.unc.edu/~restrepo/documentos/est-afro.doc><http://www.unc.edu/~restrepo/documentos/est-afro.doc>
- Rojas Mix, Miguel. (1991) *Los Cien Nombres de América eso que descubrió Colón*. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Santamaría Delgado, Carolina. (2007) “El bambuco y los saberes mestizos. Academia y colonialidad del

- poder en los estudios musicales latinoamericanos.” *Latin American Music Review* Vol.1. pp. 1-23.
- Suárez Reyes, Félix. “Etnoeducación: Tradición oral y habla en el Pacífico Colombiano.” Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica.
- Wabgou, Maguemati. (2008) “Estudios africanos desde las Ciencias Políticas y Sociales.” En *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro*. Buenos Aires: CLASCO. pp. 321-339.