

**INVISIBILIZACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA DEL CARIBE
COLOMBIANO 2016-2021**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2021**

**INVISIBILIZACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA DEL CARIBE
COLOMBIANO 2016-2021**

ANDREA CAROLINA CORRALES CAMARGO

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2021**

**INVISIBILIZACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN EL
MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA DEL CARIBE
COLOMBIANO 2016-2021**

ANDREA CAROLINA CORRALES CAMARGO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE POLITÓLOGA

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

CRISTINA ECHEVERRI

Doctora en Ciencia Política Universidad de Los Andes

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2021**

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis padres, por educarme a tener una sensibilidad hacía la injusticia, a mi padre que me ha demostrado que con inteligencia es posible hacer cambios sociales y a mi madre que me educó a no ser inmune ante la injusticia. Gracias infinitas a ellos por todo su apoyo y amor, sin ellos nada de mis logros fueran posibles.

Agradezco sobre todo a Leo y Ansly que siempre ha estado para mí brindándome su apoyo, llenándome de fuerzas siempre. A mis amigos Cheryl, Ana Carolina, El camarada y Fabi, quienes siempre me han escuchado. A Todos los líderes que me ayudaron a construir esto.

Y quiero agradecer sobre todo a Oneida: mi osita marrón, que desde siempre me cuido como a su hija, y que me mostro la situación más triste y desgarradora. Por ti One escribo esta tesis, y siempre estaré en deuda contigo.

*“Apelar a la misericordia de la piedra, a la voz que la rodea y la corruga y la vence [somete].
Pedirle que modere su peso, que conceda una tregua a mis pasos.*

Quizá deje de ser inmóvil por un momento para mirarme con esos sus ojos de piedra para recordarme que la condena la llevo en la frente: mísero esclavo de palabras y movimientos.”

Joy Helena González Güeto

TABLA DE CONTENIDOS

<i>Invisibilización De Los Afrodescendientes En El Municipio De Riohacha La Guajira Del Caribe Colombiano 2016-2021.....</i>	8
<i>Pregunta De Investigación.....</i>	12
<i>Justificación.....</i>	12
<i>Objetivos.....</i>	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
<i>Metodología De La Investigación</i>	14
Revisión Documental.....	14
Entrevistas	15
<i>Afonía Tirana. ¡No Callaré Porque Tengo Derecho A Hablar! Aproximaciones Teóricas Del Problema De Invisibilización De Los Afrodescendientes En Riohacha.....</i>	16
¿Invisibilidad?.....	16
Debates En Torno A La Identidad.....	17
La Identidad Y El Autorreconocimiento	19
La Identidad Y El Reconocimiento.....	20
El Reconocimiento En Lo Político	22
Políticas De Reconocimiento	23
Acciones Afirmativas Como Materialización De Las Políticas De Reconocimiento	24
La Voluntad Política Y La Gestión Pública Como Cimiento De Las Acciones Afirmativas	25
<i>Contexto Afrodescendiente El Municipio De Riohacha.....</i>	26
Localización	26
Legado Africano.....	27
Caracterización Socioeconómica.....	29
Información Estadística	29
<i>Reconstruyendo, Debates En Torno A La Identidad Afrodescendiente Y El Autorreconocimiento.....</i>	30
Identidad Afrocolombiana	31

Ser Negro Es Hermoso	32
Identidad ‘Costeña’	33
La Ignominia Institucional, Debate Entre La Tierra, La Participación Y La Perspectiva Étnica... 35	
Territorialidad Afrodescendiente En Riohacha	39
Los Wayuu ¿Un Impedimento Para El Autorreconocimiento?	41
Si No Contamos ¿No Existimos?.....	42
<i>Acciones Afirmativas En Riohacha Hacia Los Afrodescendientes</i>	44
Planes De Desarrollo Territorial.....	44
Planes de Acción	50
Políticas Públicas	59
<i>Acuerdo No. 022 De 2018</i>	<i>60</i>
<i>Solicitud De Información</i>	<i>62</i>
<i>Conclusiones</i>	65
<i>Referencias Bibliográficas</i>	67
<i>Anexos.....</i>	74
Anexo No. 1: Instrumento Preguntas Entrevista.....	74
<i>Metodología.....</i>	<i>74</i>
<i>Indicador Reconocimiento.....</i>	<i>74</i>
<i>Indicador De Autorreconocimiento.....</i>	<i>75</i>
<i>Indicador Política Pública y Participación</i>	<i>75</i>
Anexo No. 2: Respuesta Derecho De Petición Gobernación.....	76
Anexo No. 3: Contestación Derecho De Petición Alcaldía De Riohacha	78
Anexo No. 4: Indicadores Y Categoría De Análisis Planes De Desarrollo Territoriales.....	78
Anexo No. 5: Transcripción De Entrevistas	80
<i>Líder 1. (2021, 23 de marzo). Entrevista No. 1. Vía video llamada en WhatsApp.....</i>	<i>80</i>
<i>Líder 2. (2021, 17 de marzo). Entrevista No. 2. Vía Videollamada Googlemeet.</i>	<i>87</i>
<i>Líder 3. (2021, 11 De Abril). Entrevista No. 3. Vía Llamada De Whatsapp.</i>	<i>92</i>
<i>Líder 4. (2021, 13 de abril). Entrevista No. 4. Vía WhatsApp.....</i>	<i>96</i>
<i>Líder 5. (2021, 27 de mayo). Entrevista No. 5. Llamada Vía WhatsApp.....</i>	<i>99</i>

Invisibilización De Los Afrodescendientes En El Municipio De Riohacha La Guajira Del Caribe Colombiano 2016-2021

En el transcurso del siglo XX se efectuaron en diferentes latitudes del mundo, nuevas constituciones y reformas legales, con el fin de reconocer el carácter multicultural de las sociedades. El objetivo de estas reformas era fundar un marco legal que cimentara la generación de políticas públicas con miras a la protección de las etnias (Rappaport, 2003). De esta manera, “el multiculturalismo viene entendido como el reconocimiento de la coexistencia de grupos culturales diferentes” (Barabas, 2014, p.3).

Foto 1:

Niños Afrodescendientes De La Comunidad De Camarones

Nota. [Fotografía], por Andrea Corrales. 2021.

Los principios que giran alrededor de la noción multicultural y que fueron las bases de las reformas institucionales, han sido fundamentales en los procesos de reivindicación de las etnias en América Latina, ya que pusieron sobre la mesa realidades que se tenían omitidas:

En suma, el discurso multicultural en América Latina ha cuestionado los discursos universalistas y de naciones mestizas de los países de la región, permitiendo la

politización de la identidad y posicionando en el espacio público los temas de raza y etnicidad (Echeverri, 2017, p.93).

Puede parecer a primera instancia que el apogeo de la exaltación de las diferencias étnicas y culturales en los sistemas democráticos de carácter homogenizantes, se muestre como un gran logro indubitable en la lucha de resistencia de los grupos étnicos. No obstante, también ha representado un riesgo, puesto que ha causado una *‘esencialización de la diversidad’*, es decir, una exaltación de ‘la diferencia’ como principio fundamental del reconocimiento de estas comunidades, que a la postre, establece nuevos criterios de discriminación ya que muchas de estas por las lógicas homogenizantes de los estados nacionales, les cuesta evidenciar rasgos diferentes al resto de la comunidad nacional (Cunin, 2004, como se citó en Restrepo y Rojas, 2004).

En el caso de Colombia, la Constitución de 1991 se ejecutó bajo el fundamento de un imaginario particular, donde es necesario resaltar atributos visibles, que se supone definen la condición de grupo étnico: “Aquella población que posee, entre otros rasgos, una cultura, un territorio, una lengua, unas tradiciones y formas de gobierno propias” (Wade, 1996, como se citó en Restrepo y Rojas, 2004, p.160).

Esta noción se ha construido a través de un imaginario en el que grupo étnico parece ser sinónimo de indígena (Restrepo y Rojas, 2004). Desde este fundamento constitucional, los indígenas han ocupado un lugar favorecedor en cuanto a los afrodescendientes, pues corresponden con mayor facilidad a la imagen de diferencia étnica, ya que pueden evidenciar rasgos divergentes como la lengua, las formas de autoridad tradicional o una adscripción a un territorio (Restrepo y Rojas, 2004). Como muestra de esto, las comunidades indígenas han logrado obtener el 25.7% del territorio, siendo aproximadamente el 4.4% de la población (Dane, 2018).

Por el contrario, no hay un registro claro de los territorios comunitarios de los afrocolombianos, no se tiene un registro completo que dé cuenta del porcentaje de tierra que posee las comunidades afrocolombianas o que están en procesos de titulación, por lo que se han gestado iniciativas académicas como el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, frente a la precariedad de la información

institucional.¹ Los procesos de reclamación de tierra exitosos por parte de los afrodescendientes han sido en su mayoría en la cuenca del Pacífico precisamente porque esta encaja más en la visión de etnia del Estado (Ng'weno, 2013), esto resulta preocupante si se tiene en consideración que la comunidad étnica afrodescendiente es más del 10%² de la población de Colombia (Dane, 2018).

En ese sentido, en el Caribe colombiano la población afro se encuentra en una aguda problemática, puesto que, debido a las lógicas violentas del mestizaje, se produjo un proceso homogenizante, por lo que la comunidad negra no puede corresponder a los criterios del multiculturalismo, donde es obligatorio que exista la tríada 'identidad-comunidad-territorio', y en el caso de los afrodescendientes del Caribe, esto no tiene sentido histórico y social (Cunin, 2004, como se citó en Restrepo y Rojas, 2004).

A pesar de que existen dispositivos estatales para tramitar las demandas de esta población, los afrocolombianos todavía tienen dificultades para acceder a estas, puesto que, el Estado no ha generado espacios para que se reconozca el legado afrodescendiente innegable del Caribe, de manera que, se han forjado procesos de invisibilización de las comunidades, los cuales son definidos como:

Los procesos culturales dirigidos por un grupo hegemónico, para omitir la presencia de un grupo social (considerado) minoritario, con la finalidad de suprimir su identidad, y así reducir su resistencia a la dominación y mantener el poder político (toma de decisiones) y el control sociocultural (coerción) sobre el mismo (Bastidas y Torrealba, 2014 como se citó en Hernández, 2020, p.16).

Esta situación se magnifica en los territorios donde hay una diversidad de identidades étnicas contrapuestas, que tienen como consecuencia una mayor dificultad para la identificación de los negros con su pertenencia étnica y sus ancestros (Peralta 2020).

¹El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos es una instancia de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene como objetivo contribuir a proceso de reconocimiento, ordenamiento, gobierno propio, titulación colectiva y protección de la territorialidad étnica, para más información puede consultar en: <https://www.etnoterritorios.org/>

² Es difícil establecer con exactitud la cifra de población afrodescendiente, debido a que es una cifra debatida. Mejorar

Un claro ejemplo de esto, es en el municipio de Riohacha en La Guajira:

En donde todavía no se ha solidificado una memoria que recopile la tradición histórica, social y cultural de estas comunidades, por lo que la gente no sabe si identificarse como Afrocolombiana, Negra, Mulata, Raizal, Palenquera o Mestiza; inclusive muchos se definen como Wayuu ante la fuerza de esta identidad en la región, por lo cual los procesos de cuantificación estadística nacional, no reflejan que hay una presencia negra que se remonta al siglo XVI ³(Mosquera, 2018).

Como consecuencia a esto, las comunidades se encuentran en una posición de vulnerabilidad y pobreza (Alcaldía de Riohacha, 2020). Sin embargo, no pueden acceder a los servicios del Estado porque no se les reconoce su identidad como etnia. En Riohacha, “el conjunto de oficios y saberes de la cosmovisión afroamericana entró en desuso configurándose un suicidio cultural”⁴ (Peralta, 2020). A partir de lo anterior podemos llegar a ver como los Negros, Afro, Palenqueros y Raizales, han sido invisibilizados en el municipio de Riohacha.

Foto 2:

Mujer Afrodescendiente En La Zona Rural De Riohacha

Nota. [Fotografía], por Andrea Corrales, 2021.

³ Información tomada de la página web de la Universidad Nacional:
<https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/en-la-guajira-tambien-hay-afros.html>

⁴ Información tomada de la página web del Diario del Norte: buscar cómo citar
noticias<https://www.diariodelnorte.net/noticias/opinion/el-suicidio-cultural-afrodescendiente-en-la-guajira/>

Pregunta De Investigación

¿Cuáles son los factores que generan la invisibilización de los afrodescendientes en el municipio de Riohacha en La Guajira del Caribe Colombiano durante el periodo de 2016-2021?

Justificación

Los estudios sobre los grupos étnicos no son un tema nuevo de investigación, pero estos se habían centrado en su mayoría en las poblaciones indígenas, mientras que las investigaciones sobre la población de origen afrodescendiente se encontraban rezagadas. Esto se debió al atraso histórico que padecieron estas poblaciones desde la Colonia, y que consideró sobre todo a las poblaciones indígenas como objeto de reflexión intelectual e institucional (Wade, 1999, como se citó en Hurtado, 2008). A través de los años, este escenario fue cambiado y a partir del siglo XXI hubo un desplome de espacios y estimulación académica por los temas afrodescendientes (Hurtado, 2008).

En primer lugar, se ha empezado a investigar la trayectoria histórica de las comunidades negras en el territorio de La Guajira, con el fin de construir pertenencia y memoria en la comunidad, como *Afrodescendientes en la Guajira: Con mucho gusto y a mucho honor* de las investigaciones lideradas por la investigadora Claudia Mosquera.

En segundo lugar, también se destaca la cartilla elaborada por el grupo de investigación Idcarán del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia que buscaba generar que las personas se auto reconocieran en el departamento como afros, en el marco del proyecto *Retos en los procesos de auto identificación étnico-racial en municipios con alto mestizaje interétnico y racial con miras al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda en el Caribe colombiano*⁵.

Estas investigaciones pusieron sobre la mesa la invisibilización histórica y la vulnerabilidad de las comunidades negras en el municipio de Riohacha y en la región de La Guajira; sin

⁵ Información tomada de la página web del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias: <http://www.aecidcf.org.co/MDC/novedad/sitios-de-memorias-de-la-esclavitud>

embargo y pese a los esfuerzos académicos por generar espacios de reconocimiento de la población, la realidad mostró una ineficiencia institucional traducida en el censo del 2018, que fue demandado por las comunidades afro con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, porque no contó con la pregunta de autorreconocimiento afrodescendiente, lo que ocasionó una disminución del 30.8% de la población en asuntos estadísticos en toda Colombia, cuestión que también tuvo consecuencias en el municipio.

En el comunicado de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C. N. O. A.) que reúne varios representantes de las comunidades Afro de la Región, se manifestó como:

En el censo nacional y vivienda del 2018 se tuvieron muchos retos en cuanto a la identificación de la población Afroguajira, puesto que no hubo campañas ni promoción de sensibilización previa, dónde se informara a la población, por qué era importante autorreconocerse cómo Afrocolombiano, Negro, Raizal o Palenquero (CNOA, 2018)⁶.

En parte esta problemática también se debió a que en La Guajira la mayor parte de la población se autorreconoce como costeño o caribeño, y que no existe ninguna política territorial que impulse el autorreconocimiento de las comunidades afro (CNOA, 2018).

En este sentido, se puede evidenciar que hay un problema de invisibilización de las comunidades afrodescendientes en el territorio de La Guajira. Actualmente el distrito de Riohacha posee el mayor número de población afro identificada en el departamento, con un total de 44.841 personas (Dane, 2018) concentrando casi la mitad de la totalidad de la población de La Guajira, razones por las cuales se escogió el municipio como caso de estudio. Además, se seleccionaron los periodos comprendidos entre 2016-2021, ya que a través de estos dos periodos se puede evidenciar si ha habido un cambio significativo en la gestión pública, así mismo indagar cómo se encuentra la comunidad actualmente considerando la crisis global por la pandemia del Covid-19.

⁶ Información tomada de la página web de La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas: <https://convergenciagnoa.org/tuvo-una-estrategia-el-censo-nacional-para-contar-a-la-poblacion-afro-en-la-guajira/>

Objetivos

Objetivo General

Analizar los factores que generan la invisibilización de los afrodescendientes el municipio de Riohacha en La Guajira del Caribe Colombiano 2016-2021

Objetivos Específicos

- Examinar la voluntad política de la administración municipal de Riohacha a través de los Planes de acción y los Planes de desarrollo territorial del municipio entre 2016-2021.
- Identificar si en la gestión pública municipal de Riohacha entre 2016-2021 ha tenido en cuenta las comunidades afrodescendientes en la realización de acciones afirmativas.
- Identificar la percepción de los líderes sobre el reconocimiento institucional de los afrodescendiente frente a la gestión pública del Distrito de Riohacha.
- Analizar cuáles pueden ser las razones por la que la comunidad no se autorreconoce como afrodescendiente.

Metodología De La Investigación

En cuanto a la metodología, esta investigación está comprendida bajo la óptica cualitativa, puesto que, tiene como objetivo más que mostrar hechos concretos, poner en consideración las opiniones, motivos y comportamientos, generados a través de debates continuos dentro de la sociedad, por lo que su fin principal es ponerlos en manifiestos y analizar sus repercusiones en la vida del grupo objetivo estudiado.

Las formas de recolección de información con el fin de cumplir con los objetivos, son la revisión documental y la entrevista.

Revisión Documental

- Se analizó en los Planes de Acción 2016-2021 y los Planes de Desarrollo Territorial, si en los últimos periodos las entidades locales han reconocido en la agenda política a las comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras en el municipio de Riohacha. Así mismo, se comprobó si ha hubo un cambio en las administraciones, que permitió percibir un avance o retroceso en la gestión pública.
- Se solicitó información a la Alcaldía del Municipio de Riohacha con el fin de dar cuenta como durante estos últimos meses, se desarrolló en la agenda política acciones en favor de las comunidades, teniendo en consideración la crisis de la pandemia. Por otro lado, se obtuvo información que permitió ver el estado más reciente de las políticas públicas hacía los afrodescendientes.
- Se solicitó información a La gobernación de la Guajira, para indagar políticas públicas departamentales de la administración a favor de las comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras.
- Se indagó sobre las políticas públicas que tuvieron lugar en el Distrito ejecutadas por la Alcaldía y la Gobernación.

Entrevistas

Se hicieron cinco entrevistas semiestructuradas con el fin de recolectar información de la misma comunidad donde se escuchó ‘Que nos tienen por contar’ sus líderes y se analizó su satisfacción o insatisfacción con respecto a la gestión de los funcionarios públicos en favor de sus intereses. Además, se identificó cuáles son las razones por la que las comunidades no se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal y palenquero (Anexo 1).

Estas tuvieron dos grupos objetivos, en primer lugar, tres líderes de los concejos comunitarios y asociaciones del municipio de Riohacha, debidamente constituidas y que fueron abaladas

por el ministerio del interior, y que se encuentran inscritas en la base de datos de la alcaldía del municipio.⁷

En segundo lugar, se hicieron entrevistas a dos líderes sociales reconocidos por la comunidad, que no pertenecen a ninguna asociación o concejo comunitario pero que han ocupado cargos públicos de representación.

“Esta sangre, la misma de mi raza, sirvió también en la guerra magna, para fecundar el árbol de la libertad” LUIS ANTONIO ROBLES⁸

Afonía Tirana. ¿No Callaré Porque Tengo Derecho A Hablar!⁹ Aproximaciones Teóricas Del Problema De Invisibilización De Los Afrodescendientes En Riohacha.

Este capítulo se centra en los principales debates teóricos que se gestan alrededor del problema de Invisibilización de los Afros, Negros, Palenqueros y Raizales en el territorio de Riohacha en la Guajira, con el fin de dar unas aproximaciones teóricas que permitan la comprensión de este fenómeno, considerando el contexto especial de la ciudad.

¿Invisibilidad?

Resulta una tarea compleja, hacer un marco teórico para explicar un problema que parece factible de identificar, pero que está supeditado a un sin número de variables, debido a lo cual, no hay una teoría dentro de las ciencias sociales que logre comprender todas las complejidades que surgen alrededor de los temas afrodescendientes. Ergo, es un problema que no llegamos a comprender del todo pero que en la práctica resulta claramente palpable.

⁷ Listado asociaciones afrodescendientes en Riohacha:

<https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/4450/Listado%20Comunidades%20Afro.pdf>

⁸ Luis Antonio Robles, “El negro Robles”, fue el primer político colombiano afrodescendiente en llegar al congreso, oriundo del corregimiento de camarones en Riohacha.

<https://consejorobalafrocolombiano.org/2020/05/21/luis-antonio-robles-suarez/>

⁹ Palabras dichas por “El Negro Robles” en el congreso de Colombia.

En el caso de esta investigación, la teoría que se señala para explicar esta aguda problemática es la invisibilización. Esta es definida como “la cualidad de un objeto de no ser visto por los observadores, porque no absorbe ni refleja la luz” (Weisheimer, 2013, p.23).

En el ámbito social la invisibilidad se refiere a aquellas situaciones en que determinados individuos son imperceptibles en las relaciones sociales. Por lo que, al estar dentro del entorno social se convierte en una acción social: “Implica no ver el otro, no ver su existencia social y todo lo que se deriva de este hecho” (Weisheimer, 2013, p.23). En este sentido, la invisibilización social es un proceso en el que se niega el reconocimiento y se tiene una posición de indiferencia respecto a ciertos sujetos de la sociedad.

Esta invisibilidad social niega al otro el derecho de reconocimiento y a la identidad social. Se manifiesta en la vida cotidiana, actúa de manera intersubjetiva y se concretiza en las prácticas de la vida social y común (Weisheimer, 2013, p.23).

Este término logra tener en consideración dos factores claves como son; el reconocimiento y la negación de la identidad social, así mismo aclara que esta invisibilidad no es percibida a simple vista, que actúa de forma intersubjetiva, es decir, entre un proceso dialógico entre los sujetos (Rizo, 2014).

Es por esto, que la complejidad del fenómeno de invisibilidad que encierra las problemáticas afrodescendientes, pulula en una interrelación constante entre reconocimiento social e identidad, donde la primera se manifiesta en el entorno político a través de las instituciones y la segunda en el autorreconocimiento de los individuos que deben identificarse como afrodescendientes.

Debates En Torno A La Identidad

La identidad nace como un término psicológico, que intenta la comprensión de una dimensión de la conciencia del sí mismo (Taylor, 1995). Para algunos teóricos: “la identidad del Yo es un intento del individuo por construir reflexivamente una narrativa personal que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida y futuro en condiciones de incertidumbre” (Giddens, 2002, como se citó en Vera y Valenzuela, 2012, p.273).

Desde el marco de la sociología la identidad se vislumbra con un carácter polifacético y es definida como: “Nuestra comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros (Jenkins, 2004, como se citó en Vera y Valenzuela, 2012, p.273). Para esta noción, la identidad es vista como el resultado de acuerdos y desacuerdos entre los actores sociales, donde se negocia constantemente, por lo que tiene un carácter cambiante (Vera y Valenzuela, 2012). La perspectiva sociológica también presenta que la necesidad de conexión del individuo con el grupo social, se convierte en una necesidad de reconocimiento de otros para que dicha identidad se considere existente (Martínez, 2017) por lo que el concepto cobra protagonismo en el contexto actual en el discurso sociopolítico y aparece sobre todo bajo una dinámica de reivindicación de derechos (Taylor, 1995).

De esta manera, la identidad no puede abordarse como una noción fija, por el contrario, se recrea individual y colectivamente (Molano, 2007). Castells afirma que: “tratándose de actores sociales, la identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el individuo y representa su autodefinición” (Castells, 2003, como se citó en Vera y Valenzuela, 2012, p.273).

La identidad no se genera por de factores planificados, sino que se gesta como un proceso a través de una locación social y la experiencia compartida de los actores que proporcionan materias primas para la identificación de los sujetos, mientras que “los procesos de organización y la decisión estratégica contribuyen crucialmente a construir y formar la identidad” (Foweraker, 1993, como se citó en Wade, 1999, p.16). En este sentido, la identidad debe verse como un asunto complejo del individuo y de los colectivos “no se trata simplemente de que existe como una precondition de una acción estratégica” (Wade, 1999, p.16).

La identidad que empieza con un proceso individual de responder ‘lo que yo soy’ termina manifestándose en el proceso de *‘identificarme’* (Taylor, 1995) donde requiere del reconocimiento de los demás y resulta necesario un ambiente de interacción con los otros, de este modo se sitúa en un campo social (Martínez, 2017). Debido a lo cual, la identidad

constituye autorreconocimiento “una representación autoasignada desde la perspectiva de los actores con respecto a su ubicación en el espacio social” (Giménez, 1993 como se citó en Martínez, 2017, p.80).

La identidad al encontrarse sumergida en lo público, posee intrínsecamente un componente político y es aquí donde se fundamenta su carácter reivindicativo, en la medida en la que: “legitiman colectivos, sectores, actores y demandas que influyen o pueden hacerlo en el espacio público” (Martínez, 2017, p.81).

En virtud de lo cual, en la actualidad los estudios de la identidad se han volcado hacia el lugar de lo colectivo y las consecuencias políticas que resultan de las identidades colectivas (Chihu & López, 2007). La cual se entiende como los atributos que comparten una serie de individuos y que por ese hecho forman parte de una colectividad (Chihu & López, 2007).

La Identidad Y El Autorreconocimiento

El autorreconocimiento no puede verse separado de la identidad y hace referencia a la percepción de la persona de ser una entidad separada y distinta de las otras. El autorreconocer ‘la mismidad’ es el epicentro de las construcciones de la identidad del individuo y marca las pautas de la diferenciación del otro (López & Rodríguez, 2014). De esta manera, a pesar de su componente individual la construcción de identidad no solamente depende de las subjetividades que descansan en el mundo interno del sujeto sino también de factores sociales y económicos que pueden facilitarla o entorpecerla (López & Rodríguez, 2014), por lo que, el autorreconocimiento viene entendido como: “nombrarse, otorgar un sentido compartido e histórico al lugar que se ocupa en el mundo” (C.N.O.A, 2016 como se citó Ramírez y Vivanco, 2017, p.4).

Si bien la identidad no es una cuestión inmutable de la cual se nace, sino que por el contrario se construye, también es importante mencionar que para que se de esa construcción se precisa inevitablemente de algunos ingredientes que permitan el autorreconocimiento individual o colectivo y el sentido de pertenencia a un grupo determinado (Fraser, 2000). De esta manera, el autorreconocimiento es el resultado de dinámicas históricas, políticas y sociales (Ramírez y Vivanco, 2017). Es así como el autorreconocimiento “está atravesado por los sentidos

construidos socialmente en torno a un colectivo, y cómo cada quién construye dichos sentidos y decide nombrarse o no de determinada manera” (Ramírez, 2014 como se citó en por Ramírez y Vivanco, 2017, p.14).

En el caso de las comunidades afrodescendientes su autorreconocimiento se efectúa un marco reivindicativo; “Esto quiere decir que cuando una persona decide autorreconocerse como afrodescendiente, se está situando como sujeto político de derechos colectivos” (Ramírez y Vivanco, 2017, p.4).

Por ejemplo, en los lugares como San Bacilo de Palenque que se han gestado dinámicas de autorreconocimiento de la comunidad, ha acontecido no solo a partir de los estudios académicos y productos investigativos, sino también por procesos políticos que han posibilitado la construcción de esas identidades, sirviendo como herramienta para efectuar reclamaciones y la protección de sus derechos (Caro, Jaramillo & Romero, 2016).

La Identidad Y El Reconocimiento

El termino reconocimiento como se anunció anteriormente, está ligado al de identidad: “En efecto, aunque parezca paradójico, nuestra identidad es definida fundamentalmente por otros, en particular por aquellos que se arrojan el poder de otorgar reconocimientos legítimos desde una posición dominante” (Giménez, 2018). Para autores como Charles Taylor:

Yo negocio mi identidad a través del diálogo, parcialmente internalizado, con los otros. Es por ello que el ideal de un nuevo desarrollo de la identidad da una importancia crucial al reconocimiento. Mi propia identidad depende de mi relación dialógica con los otros (Taylor, 1992, como se citó en Cortes, 2018, p.226).

El reconocimiento de los otros es esencial para el desarrollo del sentido de sí. De acuerdo con Hegel: “el reconocimiento designa una relación recíproca ideal entre sujetos, según la cual cada uno contempla al otro simultáneamente como a un igual y como a alguien distinto de sí mismo” (Fraser, 2000, p.57). Es decir, que la conciencia de sí mismo solo es posible en la interlocución con los otros.

El desbalance en esta relación recíproca constituye una distorsión en la relación que uno mantiene consigo mismo y un daño infligido en contra de la propia identidad. Pertenecer a un grupo infravalorado por la cultura dominante equivale a sufrir una falta de reconocimiento y sufrir una distorsión en la relación que uno mantiene consigo mismo:

Los miembros de un grupo despreciado, a raíz de repetidos encuentros con la mirada estigmatizante del otro culturalmente dominante, interiorizan representaciones negativas de sí mismos y se sienten imposibilitados a la hora de desarrollar una identidad propia culturalmente saludable (Fraser, 2000, p.57).

Es por esta razón que, en el caso de lo público, detrás los procesos de invisibilización de un sector de la sociedad se encuentra un problema de reconocimiento y por tanto de identidad y una dinámica entre un sector dominante y otro sometido (Giménez, 2018). Para Charles Taylor “nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste” (Taylor, 2009, p.53).

En los años treinta lo importante era cómo las instituciones alemanas definían a los judíos, y no cómo éstos se definían a sí mismos como judíos (Pizzorno, 1994, como se citó en Giménez, 2018). De la misma manera, cuando analizamos la historia sobre las comunidades afrodescendientes, es inevitable negar como su identidad fue menospreciada por cuestiones raciales donde existía una superioridad mestiza-blanca y que con el paso del tiempo esto ha repercutido en una subestimación propia (Alvarado & Prado, 2020). Teniendo como consecuencias que su autodepreciación se transforma en uno de los instrumentos más poderosos de su opresión (Taylor, 2009).

No ser reconocido equivale a no poseer: “el status de participante de pleno derecho en la interacción social” (Fraser, 2000, p.62). Esta es perpetrada, tal y como hemos visto, mediante modelos institucionalizados; en otras palabras, por medio del funcionamiento de las instituciones sociales que regulan la interacción de acuerdo con normas culturales que impiden la igualdad

El Reconocimiento En Lo Político

El reconocimiento cobra tanta relevancia en el contexto político actual, no solo por su papel en la formación de la identidad del individuo que tiene lugar en un diálogo sostenido y en pugna con los otros, sino también, en la política del reconocimiento que ha llegado a desempeñar un papel cada vez más relevante para frenar las dinámicas opresivas sobre los individuos que históricamente han tenido una imagen inferior y deformada, por lo que, el reconocimiento tiene un carácter reivindicativo (Taylor, 2009). Bajo este fundamento, el reconocimiento se vuelve una base de la identidad de los sectores oprimido, “Por eso los procesos de reconocimiento e identificación entre actores sociales se realizan siempre dentro de un contexto de luchas pasadas o presentes” (Giménez, 2018, p.10).

La falta de reconocimiento hacia una población que ha sido invisibilizada se expresa en forma jurídica, puesto que, se materializa en normas de rango legal; o se encuentra institucionalizada a través de políticas gubernamentales, códigos administrativos o prácticas profesionales. Además, esta puede: “institucionalizarse informalmente, en modelos asociativos, costumbres arraigadas desde hace mucho tiempo o prácticas sociales sedimentadas de la sociedad civil” (Fraser, 2000, p.62).

En el caso afrocolombiano, la representación en la esfera pública en organismos institucionales es mínima, además no hay voluntad por parte del Estado de crear nuevos escenarios públicos donde se geste la posibilidad de participar políticamente en las decisiones nacionales. Así mismo, estos desbalances se reflejan en la cotidianidad de los sujetos:

Cuando los afrocolombianos, por ejemplo, del litoral Pacífico, carecen de sanidad básica, de oportunidades laborales dignas, de acceso a la etnoeducación, etc., el reconocimiento social ha fallado, y, en consecuencia, la ignorancia de los temas esenciales que involucran a este tipo de colectivos se torna natural, su identidad es nula. Este aspecto vertebral va a marcar todo el desarrollo de la noción de imagen y la posición que un sujeto tiene en medio de un determinado colectivo (Alvarado y Prado, 2020, p16).

De esta manera, la carencia de reconocimiento de los sectores invisibilizados se manifiestan en un núcleo de injusticia de un modelo institucionalizado, donde se les asigna un valor mínimo que constituye a estos actores como ‘inferiores’, negándoles la posibilidad de participar como iguales: “La falta de reconocimiento, por lo tanto, no significa desprecio y deformación de la identidad de grupo, sino subordinación social, en tanto que imposibilidad de participar como igual en la vida social” (Fraser, 2000, p.61).

Políticas De Reconocimiento

La política del reconocimiento busca en primera instancia reparar los problemas de autorreconocimiento presentes en la imagen interna degradada que ha impuesto los grupos dominantes a los sectores invisibilizados. En consecuencia, se propone el rechazo a estas concepciones nocivas con el fin de generar nuevas autorrepresentaciones producidas por ellos mismos, buscando “librarse de las identidades negativas interiorizadas y agruparse colectivamente con el fin de producir una cultura autoafirmativa propia que, al hacerse valer en el ámbito público, logre alcanzar el respeto y el aprecio de la sociedad en su conjunto” (Fraser, 2000, p.58). El resultado de estas prácticas es poder establecer a través del reconocimiento, una relación no distorsionada entre los sujetos.

En el caso colombiano, la Constitución nacional condesciende el desarrollo identitario de colectivos minoritarios, pero en la realidad hay una carencia significativa en la implementación de políticas favorables a los derechos diferenciados. Un ejemplo de lo anterior es que: “el derecho de la autodeterminación, que posibilita la autonomía política y territorial de ciertos colectivos minoritarios, no se refleja en la realidad; este derecho ha sido adjudicado únicamente a los indígenas, pero no a las comunidades afrodescendientes” (Alvarado y Prado, 2020, p.22).

En este sentido, la falta de reconocimiento debe procurar la transformación de las instituciones sociales y a la par los valores que regular sus interacciones, que son un impedimento para la participación igualitaria en todos los ámbitos institucionales. La política del reconocimiento consiste en generar soluciones políticas que concluyan las ofensas

institucionalizadas con el fin de superar la subordinación de los grupos invisibilizados, instaurando nuevos modelos de participación igualitaria (Fraser, 2000).

Acciones Afirmativas Como Materialización De Las Políticas De Reconocimiento

Las acciones afirmativas tienen como objetivo que el Estado pueda generar espacios de igualdad material a través de las políticas y así acabar con los entornos de exclusión provocados por lecciones de reconocimiento anteriores:

Las acciones afirmativas encuentran su fundamento en el principio de Estado Social de Derecho. Esta cláusula está en nuestra Constitución y les exige a las autoridades estatales garantizar la igualdad material de las personas, con el fin de superar la típica concepción de igualdad ante la ley y dar pasó a la igualdad material, real y efectiva (Corte Constitucional, s.f., p.11).

El Estado colombiano manifiesta a través de La Corte Constitucional una Acción Afirmativa como:

Las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación.” En otras palabras, la noción de acción afirmativa está encaminada a (i) “favorecer a determinada persona o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdad de tipo social, cultural o económico, que los afectan...” y a (ii) “lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor representación¹⁰ (Corte Constitucional, 2016) .

Por consiguiente, La Corte Constitucional, hace ahínco en los afrodescendiente como grupos priorizado para la ejecución de estas acciones, por su condición histórica de exclusión:

¹⁰ A través de la sentencia T-933/13, La Corte Constitucional define Acción Afirmativa <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-933-13.htm>

“realizar acciones que eliminen de manera efectiva estas barreras discriminatorias...a los grupos tradicionalmente excluidos como los afrodescendientes” (Corte Constitucional, s.f.).

La Voluntad Política Y La Gestión Pública Como Cimiento De Las Acciones Afirmativas

La voluntad política se fundamenta en la asimilación de información del entorno social, esa información es evaluada por la administración, luego se establece su marco de acción y toma de decisiones (Habermas, 2005), por lo que la voluntad política hace referencia: “La disposición plena y real de los estados y gobiernos a cualquier nivel, de actuar consecuentemente con su discurso, para convertir en realidad lo que tanto se preconiza en materia de políticas públicas” (Alvarez et al, 2007, p.7).

De esta manera la voluntad política viene entendida como los objetivos que tiene la administración y sus rendimientos frente a dichos objetivos: la voluntad política se define como: “tomar medidas para generar el cambio que se está buscando (Wateraid, 2007, como se citó en Díaz, 2010, p.77).

La voluntad política es un proceso dialógico entre la opinión pública y el gobernante, y esta se materializa en la gestión pública, que es un espacio de reflexión, donde se desarrollan herramientas que permitan mejorar o facilitar el quehacer de los hacedores del poder (Habermas,2005).

Las funciones de la gestión pública es la ejecución de una gestión estratégica donde se establecen objetivos y prioridades y se diseñan planes operativos para alcanzarlos. Del mismo modo, la gestión de los componentes internos que consisten en organizar los recursos humanos y financieros para poder controlar los resultados obtenidos (Allison, 1983, como se citó en Brugué y Subirats, 1999).

La tarea principal de la gestión pública es: “desarrollar instituciones y procesos que aseguren la prioridad de formular problemas estructurales y cambios estructurales de gestión” (Brugué y Subirats, 1999, p.92). De este modo, la voluntad política establece el marco de referencia

hacía donde va a apuntar el quehacer político y la gestión pública son los procesos que se desarrollan para alcanzar dichas obligaciones.

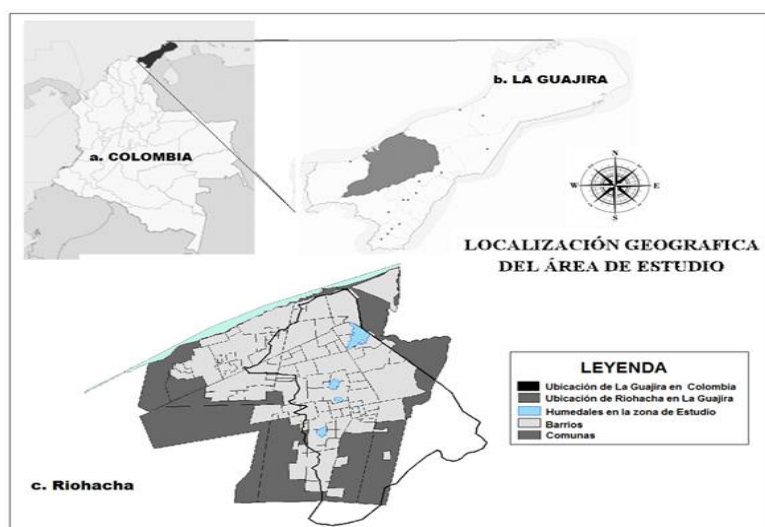
En Colombia se establecen varias estructuras normativas de planificación como los Planes de Desarrollo y los Planes de Acción para que los gobernantes participen a los ciudadanos las metas y objetivos de su gobierno –que deben ir en consonancia con las demandas sociales- y establezcan los métodos e indicadores para alcanzarlos (DNP, s.f.).

Contexto Afrodescendiente El Municipio De Riohacha

Localización

Figura 1:

Adaptación Urbana Verde Frente A Inundaciones En Riohacha CREACUA-UNGRD.

Nota. Alcaldía de Riohacha. (S.f).

El municipio de Riohacha es la capital del departamento de La Guajira. Esta se caracteriza por ser la capital más septentrional de la Colombia continental y de Suramérica. Se encuentra ubicado en la costa Caribe y en el centro del departamento. Ocupa cerca de la cuarta parte

del territorio departamental con una extensión de 491.383 hectáreas, de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos indígenas, 134.444 (27%) al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos¹¹ (Alcaldía de Riohacha, s.f.).

Legado Africano

El aporte invaluable que las y los negros han entregado a la conformación de la identidad de la ciudad de Riohacha, que se encuentra manifiesto en el folclor vallenato, el deporte, la política, la economía, la gastronomía, parece ser ignorado e invisibilizado por los libros de historia (De la hoz, 2018). El proceso de reconocer estos aportes de las comunidades en las identidades de los pueblos, es vital para dejar atrás la invisibilidad cultural que, al fin de cuentas es un potencializador de la exclusión socioeconómica, creando así más desigualdad, segmentación social y una ciudadanía que no se auto conoce, es decir, una ciudadanía incompleta¹²(ACNUR, 2012).

La historia como relato oficial de la nación, es utilizada como una forma estratégica para la dominación de la memoria de las colectividades, puesto que ha sido un instrumento para enseñarnos ‘qué y cómo recordar’ (Mases, 2010). Los teóricos de las Reivindicaciones Africanas en América, manifiestan la necesidad de luchar contra ese secuestro de la propia historia, que existe en diferentes instancias de la vida social, a través de recuperar el legado africano (Martínez, 2005).

El gran logro del rescate del legado, es recuperar “el recuerdo y la lucha contra el olvido” (Bracho, 2019). Que han dinamizado y promocionado los grupos dominantes.

¹¹ Información tomada de la página web de la Alcaldía de Riohacha: <https://www.riohacha-laguajira.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx>

¹² Información tomada de la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: https://www.google.com/search?q=afrodescendientes+una+ciudadan%C3%ADa+incompleta+%28ACNUR%2C+2012%29.&rlz=1C1CHBF_esCO918CO918&ei=XvK-YJ6YHJHj5NoP7uyy6AY&oq=afrodescendientes+una+ciudadan%C3%ADa+incompleta+%28ACNUR%2C+2012%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANQuEBYpoEBYKGCAGwAcAN4AIAB4AGIAa0gkgEGMC4xNy41mAEB0AEBqgEHZ3dzLXdpsgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiev4fumYfxAhWRMVkFHW62DG0Q4dUDCA4&uact=5

La Guajira desde los procesos de conquista y colonización española, ha estado marcado por la presencia de personas Negras en el Territorio. Esto se debió a que se convirtió en un enclave importante para la explotación de perlas de origen marino y fue considerada como una de las actividades económicas más llamativas en la zona costera de La Nueva Granada (Barrera 2002, citado por Mejía 2010).

Con las actividades extractivas de la península y la muerte de indígenas por la explotación perlífera durante el siglo XVI, los españoles resolvieron introducir a los esclavizados negros para dicha labor, tanto así que: para finales del siglo XVI la totalidad de buzos pescadores de perlas eran personas negras esclavizadas, que provenían de Guinea y Angola (Mejía, 2010).

El instituto IDCARÁN en el 2017, en su investigación titulada “Afros en la Guajira” resalta como uno de los Hitos históricos de la ciudad de Riohacha:

Durante doce días estuvieron comprando esclavos, ropa, provisiones, que pagaron con oro y con perlas [...] Fueron estos desdichados hombres y mujeres, los primeros de raza negra en acercarse a la fuerza en la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios del Rio de La Hacha, quienes arrancados violentamente de sus ancestrales territorios, que los eran Agola, Río Muní, Fernando Poo, Calabar, Senegal y Mali, fueron vendidos como animales a través de un comercio ultrajante a la dignidad humana (Diago, 2005, como se citó en Idcarán, 2017, p.29).¹³

El ultraje a las comunidades Afrodescendientes es una realidad histórica de la ciudad de Riohacha. Por lo que, resulta importante que se manifieste esta memoria, ya que las memorias de los grupos silenciados, “necesitan anclajes simbólicos y materiales, que sean vehículos mediadores, que generen la socialización y transmisión del pasado, dando lugar una resignificación del mismo” (Monkevicius, 2015). Es decir, que es necesario recuperar el pasado para resignificar el presente.

¹³ Resulta importante resaltar la historia puesto que los esclavos ingresados a la ciudad en la época fueron a través del contrabando, consecuentemente, no había registros históricos de la presencia de los afrodescendientes en la región. Se puede encontrar el texto completo en: https://issuu.com/idcaran_unal/docs/afrodescendientes_en_la_guajira

El objetivo del reconocimiento histórico de los Negros en el territorio, que podemos evidenciar claramente, es reconocer primeramente su existencia, su vulneración histórica y su identidad, ya que “han estado silenciadas por el paradigma mestizo de la nacionalidad” (Caicedo, 2013, p.43).

Caracterización Socioeconómica

En el 2018 el Distrito de Riohacha fue la ciudad del caribe con una mayor pobreza monetaria con 47,5 %, comparada con las dos ciudades más cercanas, Santa Marta 33,7 % y Valledupar 34,4 %, lo que evidencia que el Distrito tiene niveles p más altos que sus vecinos, con una diferencia de 13,1 %, . Al nivel nacional, Riohacha solo es superada por la ciudad de Quibdó (Chocó), que presentó un 48,3 %, lo que la vuelve la segunda ciudad con mayor pobreza monetaria del país (Alcaldía de Riohacha, 2019).

Figura 2:

Incidencia de la Pobreza Monetaria de Riohacha

Nota. DANE & Alcaldía de Riohacha. (2019).

Información Estadística

El Distrito de Riohacha se caracteriza por su gran composición poblacional étnica, que lo convierte en un municipio con mayor riesgo y vulnerabilidad.

En Riohacha existen comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en zonas dispersas con alta ruralidad y dispersión y que por ende precisa protecciones especiales. Según la Censo Nacional de Población 2018, el 41,7% de la población de La Guajira se autorreconoce como indígena, el 12,6% como negro(a), mulato(a) o afrodescendientes y el 45,4% no se autorreconoce bajo ninguno de los grupos étnicos preguntados (Alcaldía de Riohacha, 2020) por lo que la mayoría de sus habitantes hace parte de un grupo étnico.

Reconstruyendo, Debates En Torno A La Identidad Afrodescendiente Y El

Autorreconocimiento

Foto 3:

Mural localizado en la calle No. 1 con carrera No. 1 en Riohacha.

Nota. [Fotografía]. Elaborado por Andrea Corrales, mayo del 2021. *Todo pueblo que camina deja rastros evidentes, Aunque la selva sea muy densa y los senderos apenas visibles*” (Agnes Agboton Na Milton, 2004.

El autorreconocimiento es un es un proceso que estriba en la apropiación de los individuos de una identidad y se definan como pertenecientes de un grupo en particular. Por lo que, pertenecer a la población afrocolombiana es mucho más que ser fenotípicamente negro o poseer cualquier rasgo físico de este grupo poblacional, por el contrario, esto tiene que ver con que los individuos la asuman para sí (Romaña, 2016).

Sin embargo, este autorreconocimiento se ve entorpecido, porque en el seno de la sociedad colombiana todavía hay muchos prejuicios entorno a la población afrodescendiente. Esto se debe a que los grupos hegemónicos de una sociedad a menudo utilizan a través de la dominación mecanismos de carácter violentos para que los grupos considerados ‘minoritarios’ debiliten su identidad cultural, logrando materializarse a través de la creación de estereotipos, prejuicios e ideas falsas en su contra, esto con el fin de generar en los grupos discriminados un sentimiento de vergüenza frente a sus patrones culturales e intenten ocultarlos, invisibilizarlos y eliminarlos, acabando así con el sentido de pertenencia frente a su identidad (Mato, 2005). En suma, los procesos de invisibilización ha perjudicado su autoestima, cargando de connotaciones negativas lo negro, causado que sea más difícil ese autorreconocimiento (Romaña, 2016).

Los problemas de autorreconocimiento de las poblaciones marginadas están intrínsecamente sujetos al reconocimiento que hacen los sistemas políticos, de esta manera, unas estructuras desiguales potencializan estas dinámicas, por lo que la falta de interés de la administración pública de carácter nacional y local hacía los temas afrodescendientes, se evidencia en la propia estructura normativa nacional, en la carente política pública y en el silencio de la administración: “Sí no se hace cumplimiento de las políticas públicas el pueblo todavía sigue esclavizado se ve opacado y no se reconoce el racismo latente” (Líder 4, 13 de abril del 2021).

La población afrodescendiente ha participado en la construcción de la identidad nacional, en cada una de las esferas de la sociedad y el objetivo central de las reclamaciones de los pueblos afrodescendientes es:

Lo que nosotros queremos es que haya una equidad, que se vea los negros como unas personas sujetas de derechos, como personas importantes, como personas que han aportado a la construcción de este país fuertemente, y que tenemos negros en todas las áreas (Líder 5, 27 de mayo del 2021).

Identidad Afrocolombiana

Los conceptos de comunidad negra, cultura negra y negros como un grupo étnico, nacen y se consagran en la legislación colombiana en La Constitución de 1991, que declara que

Colombia es una nación pluriétnica y multicultural (Arocha, 1991 como se citó en Wade, 1999). Sin embargo, la identidad afrocolombiana es un proceso de construcción permanente y nunca dado en sí. “No está determinado, en el sentido de que siempre es posible «ganarse» o «perderse», sostenerlo o abandonarlo” (Hall, 2003, como se citó en Romaña, 2016, p.22). En este sentido la identidad de los afrocolombianos, no es estática, y se encuentran dentro de dinámicas generacionales, políticas, de género, y otros aspectos que hacen parte de ser Afrocolombiano (García, 2006 como se citó en Romaña, 2016).

Por lo que resulta clave comprender que:

Observar a la persona afrocolombiana como portadora únicamente de una identidad étnica, es reducirla, fragmentarla y negarle el derecho a expresar la totalidad e integralidad de su ser, y limitarle la responsabilidad de actuar como sujeto político en todas las esferas sociales (Romaña, 2016, p.22).

Ser Negro Es Hermoso¹⁴

La negación de los individuos frente al fenotipo negro, tiene sus inicios en la manera en la se edificó la sociedad colombiana, donde sus orígenes ser ‘negro’ hacía referencia algo más, no solo una característica, sino que representaba una característica subvalorada en la sociedad. De esta manera, ‘*la marca corporal*’ no solo era un asunto del color de la piel, sino también un prejuicio frente a todo lo que no sea blanco (Meriño, 2018). Relata la antropóloga Elizabeth Cunin, en sus investigaciones el episodio vivido en Cartagena:

[...] me encontré así sin objeto, enfrentando individuos que yo creía poder identificar como ‘negros’ (sobre una base fenotípica o en relación con la historia local) que me decían que me había equivocado de terreno, que los ‘negros’ vivían en el Pacífico, pero no en Cartagena. Mis preguntas eran consideradas fastidiosas, o incluso ofensivas, puesto que trataba de reintroducir distinciones raciales que habían sido sepultadas bajo el mito compartido de una identidad común, definida como

¹⁴ Este título hace referencia a la campaña que se hizo en Cartagena, titulada de esa forma para contribuir al autorreconocimiento de los afrodescendientes en la ciudad, para más información: <https://cidafucm.es/campana-ser-negro-es-hermoso>

ciudadana, mestiza o caribeña (Cunin, 2004, como se citó en Restrepo y Rojas, 2004 p.146).

Esta misma situación fue vivida por la líder e investigadora en el corregimiento de Camarones en Riohacha—que posee una fuerte influencia Afro- al encontrarse investigando sobre Autorreconocimiento:

Entrevistamos a una niña y ella me dijo: No. -yo estaba haciendo un trabajo de autorreconocimiento- y me dijo: “no, yo no soy afro, afro son los de Juan y Medio, los de Tomarrazón, eso, yo no. Y a mí me dejó la pelada perpleja, me pareció puntual para la investigación, está niña tiene el pelo rizado, es negra, todo, su boca: tiene la boca grande, nariz chata, tiene todas las características (Líder 5, 27 de mayo del 2021).

Para los líderes esta situación es constante:

Ven al negro más como el negro esclavo, como el negro de estar todo el tiempo en la cocina, el estar de ama de casa o la señora del servicio , la ama de llaves o puede que se vea como la esclava, entonces muchas personas debido a ese perjuicio que todavía se tienen mentales y psicológicos, pues todavía no se reconocen, prefieren reconocerse como moreno “canela pasión”, como canela pero no reconocerse como negro, como Afrocolombiano, si no reconocerse como moreno claro pero no negro, canela pero no negro, entonces todavía si persiste en gran parte de la población del distrito de Riohacha (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Por otro lado, se manifiesta que esto es producto “de tanto maltrato de tanto insulto memorativo de tanto que se vivió en las comunidades, qué decían qué el negro era un animal o un esclavo” (Líder 4, 13 de abril del 2021).

Identidad ‘Costeña’

Las pretensiones de unificación no solo se dimensionan en la configuración de los estados nacionales, sino en los apartados regionales, como en el caso del Caribe Colombiano. Si bien, existe una fuerte trayectoria histórica de la permanencias de rasgos físicos y culturales,

particulares de la región Caribe dentro de idea de nación en Colombia. El sentimiento regional y los impulsos de la creación de una identidad, son en su mayoría propulsiones de una elite política que posee una voluntad de adquirir autonomía y de un gremio empresarial que ve en la unificación caribeña un medio para proteger sus intereses económicos (Restrepo, 2004). Por otro lado, estos procesos de regionalización buscan en esencia la creación de alianzas (Suarez, 2014), es decir, que muchas de estas pretensiones de unificación identitarias también obedecen a la búsqueda de intereses políticos y económicos, más que culturales.

Como se enunció con anterioridad, es una problemática recurrente en el caso de las comunidades Afro, Negras, Palenqueras y Raizales del Caribe, que se identifiquen con esta identidad regional homogenizante “Costeña” (CNOA, 2018). En parte para los líderes esto tiene que ver con que ‘ser costeño’ no tiene la carga peyorativa que tiene ser negro; “se denominan costeño, claro, también lo entendemos es que en algún momento pasamos por ahí, no es fácil que te digan negro porque negro tiene una carga” (líder 5, 27 de mayo del 2021) Por otro lado, otro líder manifestó:

El tema negro lo estigmatizan tanto y hablar del negro todavía es hablar del esclavo, hablar de negro todavía es hablar de “quédate tú en el sol o tu trabajas más tiempo, porque el sol no te hace porque tú eres negro” o negro “tú ves hacer estas funciones porque tú eres negro” y eso todavía se ve marcado en muchas personas, que prefieren tener tendencias a reconocerse como costeño o como guajiro, que como negro (Líder. 1, 23 de marzo del 2021).

Además, otro líder manifestó:

No deja de tener negativo por cuanto digamos ser costeño no implica evidenciar la identidad étnica, de manera objetiva, pero si analizamos de manera subjetiva la cosa el contexto de lo caribeño, lo caribeño surge de ese colonialismo, de ese proceso de estigmatización, de ese proceso, porque si tú miras al costeño es afro... Ya el costeño es esa persona afro esa persona alegre esa persona que canta que baila ya... Si tú ves el costeño tú dices el costeño es el afro ya, pero desde el punto de vista de la identidad prontamente no devela ese reconocimiento, precisamente por todo lo que paso alrededor de estas comunidades, por cuanto lo negro siempre se vio como lo malo.

Entonces yo prefiero identificarme como costeño por que como costeño la sociedad me acepta... la sociedad ve que él puede bailar él puede cantar (Líder 2, 17 de marzo del 2021).

Es decir, que el adjetivo costeño pone en manifiesto mucho de los aspectos que representan la africanidad sin cargar con una carga negativa; “digamos de esas cosas de generalizar, porque el costeño como que incluye todo” (Líder 5, 27 de mayo del 2021).

Para los líderes es un tema relativamente reciente, que la población se autorreconozca como afrodescendiente y no como costeño:

Hoy de hace unos 15 años para acá, es que se viene introduciendo con mayores fuerzas el término negro (afro), pero antes se hablaba era de “yo soy costeño “o “yo soy guajiro “, muy arraigado a esa pertenencia cultural propia de nosotros como región, pero no como una enmarcada población étnica, distinta a la indígena (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Sin embargo, el termino costeño perjudica grandemente a la comunidad en cuanto: “el tema es costeño no tiene derecho... tiene derecho el Negro, el Palenquero, el Raizal como pueblo étnico, el costeño como ciudadanos se pierde de manera en esa sociedad criolla y ya” (Líder 2, 17 de marzo del 2021). Por lo que se vuelve un impedimento para que las comunidades se autorreconozcan.

La Ignominia Institucional, Debate Entre La Tierra, La Participación Y La Perspectiva Étnica.

El territorio no es solamente las superficies donde habita una comunidad, sino también un elemento crucial en la configuración de la identidad de los individuos, pues está dotado de simbolizaciones que sus habitantes realizan al ser el espacio donde desarrollan su vida (Méndez, 2012). Por tal razón, el territorio adquiere un carácter intangible, que genera sentimientos de pertenencia y que permiten identificarlo con una colectividad específica (Méndez, 2012). De esta manera, el espacio puede comprenderse como “La situación física

donde se producen las relaciones sociales” (Sánchez, 1979; Ortiz, 1998 y Lefebvre, 2008, como se citó en Méndez, 2012, p.43).

“Todos los grupos sociales tienen la necesidad de simbolizar el espacio, dejar marcas que regulan su uso, nombrarlo y a partir de allí, desarrollar los sistemas que dan paso a los ordenamientos sociales” (Galué, 2005, como se citó en Méndez, 2012, p.42). De tal manera, que se hace imprescindible considerar el espacio como algo más que una superficie, es decir, la extensión de tierra determinada por las dimensiones observables; medible a través de la altura, el largo y el ancho, establecido por puntos cardinales o por relaciones de orden como arriba, debajo, etc. (Bourdieu, 1997, como se citó en Méndez, 2012).

Este espacio no está dado por la naturaleza, por el contrario, es el resultado de una cultura que dota de sentido a lo natural, haciendo el territorio un elemento inteligible para la mayoría de las personas (Fernández, 2019 como se citó por Méndez, 2012).

A esta noción donde el espacio significa más que solo una cuestión física se le conoce como ‘territorialidad’, y se refiere:

Las formas culturales de apropiación material y simbólica de las tierras que pueblos originarios han habitado históricamente, y las cuales tienen significado, no sólo por brindar los medios para la subsistencia sino además porque son el soporte en el cual las comunidades tradicionales desarrollan sus identidades y sus visiones del mundo (Herreño, 2004, p.50).

De lo anterior podemos poner en manifiesto la importancia del territorio en los procesos de conformación de identidad de las colectividades.

En este aspecto, hay una gran dificultad por parte de las comunidades negras a reclamar títulos sobre sus territorios. Esta situación se debe en parte por la concepción que tiene el estado de etnia, que perjudica a las comunidades que no están dotadas de esas características y además de un racismo estructural en el marco normativo colombiano, que no reconoce el territorio Afro, como ancestral, negando así su componente inteligible e inmaterial, complejizando los procesos de configuración de la identidad de sus comunidades (Ng’weno, 2013).

La reclamación de tierras es un fundamento para la construcción de su territorialidad:

La construcción del territorio en las comunidades étnicas colombianas ha significado al mismo tiempo un proceso de afirmación política frente a la institucionalidad y un proceso de diferenciación frente a otros grupos sociales, que empieza con la delimitación de un dominio territorial en el cual pueden ejercer soberanía, poder y autonomía (Herreño, 2004, p.6).

En el artículo transitorio 55 como la ley 70, del ordenamiento territorial de las comunidades negras, establece que:

La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico... De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras

Se pone en manifiesto, que “las reclamaciones afrocolombianas sobre territorios hacen referencia a una ocupación de tierras baldías que pertenecen al Estado y que carecen de otro dueño”. Esta concepción del estado sobre el territorio de los afros no visualiza a las comunidades negras como originarios de sus territorios. Como puso en manifiesto el equipo evangelizador del medio Atrato a las comunidades campesinas, citado por Restrepo:

Se hace un llamado a todas las comunidades a fin de que tramiten la titulación de sus tierras. Una tierra sin título (aunque la hayan cultivado nuestros ancestros), es considerada como territorio baldío por el gobierno y por tal motivo la puede vender a cualquier persona o entidad que desee comprarla; perdiéndose ante esta circunstancia toda acción legal por nuestra parte (Restrepo, 2013, p.52).

En el caso de las comunidades indígenas se encuentra presente una perspectiva completamente diferente, donde el Estado manifiesta la pertenencia de los indígenas a su territorio, los reconoce como zona originaria y a la par la dota de una condición de ancestralidad.

La constitución de resguardos a las comunidades indígenas que poseen sus tierras sin título de propiedad, o las que no se hallen en posesión, total o parcial, de sus tierras ancestrales, o que por circunstancias ajenas a su voluntad están dispersas o han migrado de su territorio. En este último evento, la constitución del resguardo correspondiente podrá hacerse en la zona de origen a solicitud de la comunidad¹⁵

Por otro lado, la forma en la que fue construida la política pública colombiana, de acceso a la tierra de las comunidades afrodescendientes, se debió a una demanda hecha por las comunidades en donde el Banco Mundial resolvió establecer el marco de ‘distensión cultural’ como característica esencial en los procesos de reclamación de tierras colectivas.

Fue solo en este marco de distinción cultural que el Banco Mundial podía combinar dentro de sus políticas internas a los afrocolombianos y el modelo de territorios colectivos. La construcción legal de la etnicidad negra en Colombia dependió directamente de ideas locales e internacionales de indigenidad, territorio y negritud (Ng’weno, 2013, p.91).

Esta situación no solo afecta en los procesos de reclamación de tierra sino también en los procesos de participación de las comunidades, pero proceden desde la misma lógica institucional y se agudiza en entornos donde ha habido mayor mestizaje como el caribe colombiano, que se retrató en el episodio citado por Ng’weno en la ciudad de Santa Marta:

Los juzgados inferiores negaron la representación de las comunidades negras en los concejos distritales de educación porque el juez no pudo encontrar pruebas de una “comunidad étnica” entre la población negra. Cuando el juez de Distrito fue a investigar halló en su lugar “habitantes aislados”, que no encajaban en el criterio doble de “sin mezcla racial” y de “una base espacial determinada” (Gobierno de Colombia 1996). El juez falló en contra de la demanda y dictaminó que [...] no es que la presencia de personas con características étnicas negras se niegue, pero no se encontró que estos vivieran exclusivamente en sectores específicos, organizados bajo alguna forma jurídica, más bien al contrario, eran participantes activos en la vida

¹⁵ Información tomada de la página de Función Pública del Gobierno de Colombia:
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59594>

comunitaria, desde la educación impartida hasta la organización económica de sus actividades, compartiendo todos y cada uno de los aspectos de la vida en la sociedad con el resto de la gente que tiene características típicas de mezcla (Gobierno de Colombia, 1996, como se citó en Ng, weno, 2013, p.91).

El juez a no encontrar *'pureza'*, llegó a concluir que había mezcla racial por lo que no encontró origen étnico y no se les dio la posibilidad a las comunidades de participar (Ng'weno, 2013).

Territorialidad Afrodescendiente En Riohacha

Existen muchas poblaciones Negras ubicadas en el municipio de Riohacha, sobre todo en su zona rural, que son territorios de memoria y asentamiento negro. Esto se debe, como se mencionó anteriormente a que la ciudad fue de las primeras receptoras de establecimientos de esclavistas, así mismo, de conformación de sus palenques y rochelas, lo que convierte a Riohacha en un territorio de reconocimiento de identidad cultural en términos de reivindicación histórica negra:

La identidad cultural de las personas negras está sujeta a su presencia ancestral en el territorio; el Río de la Hacha fue uno de los primeros focos de establecimiento de esclavizados y de conformación de sus palenques y rochelas, lo cual hace de Riohacha un espacio de reconocimiento de identidad cultural en términos de reivindicación histórica (Mosquera et al., 2019, p.36).

Si bien la ciudad y sus alrededores cuenta con un alto porcentaje de personas indígenas, es importante destacar que existe corregimientos habitados mayormente por Afrodescendientes, como lo son; Camarones, Triguera, Matitas, Cerrilo, Cotoprix, Barbacoas, Arroyo Arena, Monguí, Villa Martín, Galán, Tomarrazón, Juan y Medio, Las Palmas, Moreneros, Choles y Jacob (Alcaldía de Riohacha & Asorobles, 2013, como se citó en Mosquera et al., 2019). Estos lugares cuentan en algunos casos con títulos colectivos:

Hoy se tiene 7 concejos comunitarios que están inscritos ante el Ministerio del Interior que también tienen títulos colectivos, los títulos colectivos para los pueblos afrodescendientes es muy importante, porque cuando ya se tiene la tierra, y esa tierra

es titulada por comunidades negras, eso le da un nivel de representatividad al nivel nacional y también le da una oportunidad de crecimiento para ese territorio, porque puede participar en proyectos productivos, ese territorio puede hacer préstamos con los bancos para seguir fortaleciendo sus comunidades, puede participar en las Ocad departamentales, tienen un rubro específico para comunidades negras, entonces eso le da unos privilegios a esas comunidades, hoy todo el mundo quiere organizarse como concejo comunitario, pero no todo el mundo cuenta con la tierra (Líder 1, marzo de 2021).

Sin embargo, actualmente uno de los problemas más graves que posee las poblaciones Afrodescendientes en el municipio –como en otros lugares de Colombia-, es en el proceso de titulación de tierras (Alcaldía de Riohacha, 2020). Así mismo se ven en una encrucijada puesto que muchos de estos territorios también son disputados por comunidades Indígenas, las cuales, por sus beneficios constitucionales, terminan ganando las disputas a su favor. Esto se muestra evidente en que en el territorio de Riohacha el 27% pertenece a resguardo indígena, mientras que no se tiene un registro claro de las tierras tituladas de las comunidades Afro,¹⁶ que no llegan a rondar el 2% del territorio del municipio (Alcaldía de Riohacha, s.f.). “La ambivalencia jurídica y social en torno al reconocimiento de la población afrocolombiana como grupo étnico limita la posibilidad de reclamar territorios para las comunidades negras” (Ng’weno, 2013, p.94).

Las comunidades Afro del municipio han empezado a gestionar procesos culturales para su reconocimiento como etnia y así poder tener dominios sobre sus territorios, sin embargo, su problemática se ve ejemplificada en la frase utilizada por los indígenas en las disputas para desacreditar las demandas hechas por los afro “vuelve a África” (Ng’weno, 2013, p.97). Por lo cual, las comunidades negras se encuentran en una encrucijada, donde no hay posibilidad de hacer una conexión histórica ancestral del territorio con África, ni con el territorio que ocupan, sin embargo, tienen el reto de demostrar la diferencia cultural con ‘el resto de la

¹⁶ Se solicitó a la Alcaldía de Riohacha información de los predios titulados a comunidades Afrodescendientes el 18 de mayo de 2021 y no tuvo respuesta (Ver anexo.3).

sociedad’, para ser reconocidos como etnia (Ng’weno, 2013) y así poder tener acceso a ‘*su territorio*’.

Los Wayuu ¿Un Impedimento Para El Autorreconocimiento?

Para las comunidades Afrodescendientes la identidad Wayuu y las comunidades Wayuu, no son un impedimento en sí para su autorreconocimiento aunque sea la etnia mayoritaria de la región, lo que si termina siendo un impedimento es la incapacidad de reconocer también la presencia de las comunidades afrodescendientes y dotar al territorio de una perspectiva pluriétnica:

El hecho de que en el país es la etnia más grande y en el departamento también, entonces eso es un elemento que marca mucho, entonces digamos que la falta de información, de pedagogía, incluso, de comunicación, que se haga un trabajo más fuerte desde la comunicación social, de que se reconozca, que La Guajira es un departamento pluriétnico, y cultural, y que la presencia afro está aquí desde el siglo XVI (Líder 5, 27 de mayo del 2021).

Por otro lado, los líderes también ponen en manifiesto que muchas comunidades pueden sucumbir a esta identidad por los beneficios que tienen los Wayuu, que no poseen los afrodescendientes en el distrito:

Cuando tú hablas de indígena, comienzas a hablar de privilegio, de que las universidades tienen acceso sin pagar matrícula o no pagar la libreta militar y quienes pueden ingresar a la policía sin pagar el acceso, bueno luego te devuelven los recursos por ser indígena que tu gastaste, puedes obtener algunos beneficios como: mercado, salud, educación, que otros sectores van por ese camino pero que todavía no lo han logrado del todo como los indígenas. Al momento de tener esa balanza en tus manos y en ver que el indígena cuenta con todos esos privilegios, tú dices: “bueno termino siendo indígena” sobre todo que es la etnia predominante en el departamento de La Guajira más en la alta y media guajira, porque en la baja que es el caso de Riohacha y el sur de la guajira, vemos mayormente la etnia Afrocolombiana (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

En conclusión; para los líderes tiene que ver más con un factor de racismo estructural de parte del estado, que no permite acceder a los afrodescendientes a los servicios estatales que, si cuentan los indígenas Wayuu, así mismo, hay una deficiencia por parte de las autoridades de fortalecer la visión pluriétnica del distrito.

Foto 4:

Mural en el Centro Cultural de la Guajira.

Nota. [Fotografía]. Elaborado por Andrea Corrales, mayo del 2021.

Si No Contamos ¿No Existimos?

El reconocimiento estadístico de ciertos grupos históricamente marginados, representa más que un simple conteo o unas cifras, por el contrario, adquiere relevancia en la medida en la que son un instrumento crucial de visibilización de las comunidades, puesto que es aquí, donde se evidencia claramente su presencia en el territorio (Rodríguez, 2010). Por otro lado, los datos estadísticos son los que dan cuenta de las condiciones materiales que se enfrentan las comunidades:

La determinación de la exclusión y la desigualdad solo es posible mediante la recopilación y el desglose de datos que faciliten la comparación entre los grupos de población. Los datos desglosados pueden brindar información acerca del grado de desigualdad y discriminación que pueda existir (CEPAL, 2020, p.60).

En Colombia hay una falta de información estadística específica que dé cuenta de la existencia de las comunidades Negras, Afro, Palenqueras y Raizales. Estos datos son importantes para garantizar la formulación de políticas públicas y el reconocimiento de los derechos históricamente vulnerados de esa población (Rodríguez, 2010): “Es necesario construir sistemas de datos que combinen información geográfica, sociodemográfica, económica e incluso ambiental en entornos políticos administrativos relevantes para el diseño, la gestión, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas” (CEPAL, 2020, p.68).

Tabla 1

Datos censo 2015 y 2018 población negra, afrodescendiente, raizal y palenqueras Riohacha

Año del Censo	Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera	Porcentaje de Distribución de la Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera	Población Total
2018	32,705	12.9 %	253.527
2005	60.263	28,30%	213.046
Nota. DANE, (2005). DANE, (2018). Elaboración propia.			

En el caso del Distrito de Riohacha, la diferenciación tan drástica que hay en los dos censos oficiales del 2005 y 2018, demuestran irrefutablemente un desconocimiento en cuanto a la composición de las comunidades. Este último fue demandado por no contar con la pregunta de autorreconocimiento de las comunidades, para las organizaciones sociales de Riohacha, esto tiene que ver con:

Un tema de invisibilización que han intentado mantener la misma institucionalidad que representa el estado colombiano en toda y sus múltiples representaciones en los territorios, hasta la alcaldía. Tanto así que el censo poblacional reciente desconoció muchas comunidades en el territorio, es decir, las cifras se redujeron cuando sustancialmente la tendencia es que la población es aumenta no decrece (Líder 2, 17 de marzo del 2021).

La importancia de los datos estadísticos radica en que los recursos destinados a las poblaciones para su inclusión en la gestión pública dependen en gran medida de un eficaz conteo:

El contarse y el peso demográfico de esa contabilidad es la condición del mismo reconocimiento, en términos de las políticas públicas y el monto del gasto público que pueda orientarse hacia los sectores sociales que comenzaban a demandar acciones incluyentes (Urrea, 2009 como se citó en Rodríguez, 2010, p.90).

Por lo que, hay una ineficiencia institucional en los procesos de identificación de los afrodescendientes que es completamente independiente a los problemas de autorreconocimiento de las comunidades.

Acciones Afirmativas En Riohacha Hacia Los Afrodescendientes

Planes De Desarrollo Territorial

El objetivo de los de Planes de Desarrollo Territorial, son “Generar procesos de diálogo y rutas de acción entre el gobierno local y la comunidad en torno a las problemáticas y las posibles soluciones que un municipio o departamento debe ofrecer para satisfacer las necesidades de los ciudadanos” (DNP, s.f.a, p.4). Por otro lado, estos también buscan “Cumplir con los compromisos establecidos en los programas de gobierno” (DNP, s.f.a, p.4). Por lo que son definidos como:

Es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años (DNP, s.f. a, p.4).

En suma, los planes de desarrollo son el camino transado por las entidades territoriales e instituciones en su quehacer político: “Es un elemento esencial para la gestión local porque provee una orientación para el futuro y da a los mandatarios locales un marco general para las decisiones diarias que deben tomar durante su mandato” (USAID, s.f., p.17).

Los planes de desarrollo están compuestos por unos elementos esenciales, que determinan la estructura del trabajo de las administraciones públicas, por lo que se ejecutó una matriz con los componentes de la estructura recomendada del Departamento de Planeación Nacional, y unos indicadores en cada uno de estos (Anexo 4), con el fin de identificar sí en los de los planes de desarrollo territoriales, existe una voluntad por parte de la Administración de gestionar políticas de reconocimiento de la población afrodescendiente que procuren mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Tabla 2:

Matriz esquema general de planeación afrodescendientes

Componentes	Definición	Indicadores
Mision	Es la guía y marco de referencia para orientar las acciones de la identidad territorial, buscando materializar lo desado con lo posible.	*La misión de la entidad favorece a las comunidades Afro
Visión	La identificación de objetivos a largo plazo. La búsqueda y la visualización de mejoría del territorio.	*Se indentifico a la población Afrodescendiente y su protección como un objetivo a largo plazo.
Diagnostico	Permite identificar el problema y plantear objetivos objetivos generales y ejes programaticos.	*Participación de la comunidad en el diagnostico. *Se identificaron problemas de la comunidad.
Acción	Establecer metas e indicadores a traves de objetivos sectoriales. Busca la generación de estrategias para solucionar el problema.	*Se establecio un enfoque diferencial afrodescendiente. *Se establecieron estrategias para solucionar problematicas anunciadas por la comunidad.
Actividad	Establecer las formas, instrumentos y medios para la solución del problema.	*Participación de la comunidad en la creación de políticas publicas, proyectos y programas. *Se anuncio instrumentos y medios para la solución de las problematicas.
<i>Nota. USAID Y DNP.(s.f. p.20-22).</i>		

Tabla 3:

Matriz de análisis del Plan de Desarrollo “Riohacha cambia la historia” 2020-2021

Componentes	Indicadores	Valoración	Justificación
Misión	La misión de la entidad favorece a las comunidades Afro	Parcialmente	Si bien plantea la necesidad de mejora la calidad de vida de los ciudadanos, no hace un especial ahinco en la comunidad
Visión	Se indentifico a la población Afrodescendiente y su protección como un objetivo a largo plazo	Cumple	Plantea como objetivo futuro la necesidad de cerrar la brecha social entre lo urbano, lo rural y lo étnico con sentido de identidad y pertenencia territorial.
Diagnostico	Participación de la comunidad en el diagnostico	Cumple	Se dio cumplimiento realizando 17 mesas de socialización en las que participaron 1.074 personas; con los representantes de los diferentes sectores entre esos los afrodescendientes.
	Se identificaron problemas de la comunidad	Cumple	Se identifico debiles procesos organizativos e insituacionales de concertación, prevención y protección de derechos humanos hacía los Afro.
Acción	Se establecio un enfoque diferencial afrodescendiente	Cumple	Se creo el sector inclusión social afrodescendiente.
	Se establecieron estrategias para solucionar problemáticas anunciadas por la comunidad	Parcialmente	Si bien , se plantea el fortalecimiento organizativo, deja de lado otras problemáticas manifestadas en el diagnostico por la comunidad, como acceder a las tierras tituladas.
Actividad	Participación de la comunidad en la creación de políticas públicas, proyectos y programas	Parcialmente	Si bien la entidad gestiona espacios donde la comunidad compartiera sus inquietudes la administración no materializo sus demandas en objetivos claros.
	Se anuncio instrumentos y medios para la solución de las problemáticas.	No cumple	Los Afrodescendientes expusieron la necesidad de acompañamiento en temas relacionados con la cultura, el autogobierno, usos y costumbres para ser autosostenibles, titulación de tierras y política medioambiental, ninguna de sus propuestas fueron tenidas en cuenta para ser instaurada en alguno de los objetivos sectoriales y objetivos específicos que den cuenta de la materialización de soluciones.

Nota. USAID Y DNP.(s.f. p.20-22). Alcaldía de Riohacha (2020).

Tabla 4:

Matriz de análisis del Plan de Desarrollo "Riohacha Unida" 2018-2019

Componentes	Indicadores	Valoración	Justificación
Mision	La misión de la entidad favorece a las comunidades Afro	Cumple	Establece como prioridad el cierre de brechas de la población vulnerable.
Visión	Se indentifico a la población Afrodescendiente y su protección como un objetivo a largo plazo	Cumple	Manifiesta la importancia de tener un enfoque étnico diferencial y protección de derechos humanos.
Diagnostico	Participación de la comunidad en el diagnostico	Cumple	Se organizaron 7 mesas sectoriales incluidas las comunidades afrodescendientes.
	Se identificaron problemas de la comunidad	Cumple	Se identificó en el diagnostico a traves de las mesas de participación las problemáticas más importantes para la comunidad.
Acción	Se establecio un enfoque diferencial afrodescendiente	Cumple	Se establecio el enfoque diferencial: Atención a grupos vulnerables Afrodescendientes.
	Se establecieron estrategias para solucionar problemáticas anunciadas por la comunidad	Parcialmente	Las estrategias son insuficientes para la complejidad de las problemáticas anunciadas por la comunidad.
Actividad	Participación de la comunidad en la creación de políticas públicas, proyectos y programas	Parcialmente	Si bien, la comunidad participo en la conformación de las mesas de participación, no menciona la participación de las comunidades en la creación de solución.
	Se anuncio instrumentos y medios para la solución de las problemáticas	Parcialmente	Se establecieron dentro del sector objetivos específicos: proyectos y programas, para solucionar las problemáticas de la comunidad. Sin embargo, estos no responden a cabalidad las demandas hechas por la comunidad.

Nota. USAID Y DNP.(s.f. p.20-22). alcaldía de Riohacha (2018).

Tabla 5:*Matriz de análisis del Plan de Desarrollo “Riohacha somos todos” 2016-2019*

Componentes	Indicadores	Valoración	Justificación
Misión	La misión de la entidad favorece a las comunidades Afro	Cumple	Manifiesta la importancia de mantener un enfoque de diferencial de derechos y contrarrestar la exclusión
Visión	Se indentifico a la población Afrodescendiente y su protección como un objetivo a largo plazo	Cumple	Manifiesta la importancia de la inclusión y equidad para los ciudadanos a través de un enfoque diferencial.
Diagnostico	Participación de la comunidad en el diagnostico	Cumple	Se llevaron a cabo 23 mesas de participación que contaron con la presencia de los afrodescendientes
	Se identificaron problemas de la comunidad	Cumple	En el diagnostico se anuncian las problemáticas que las comunidades padecen.
Acción	Se estableció un enfoque diferencial afrodescendiente	Parcialmente	Los afrodescendientes hacen parte del sector Atención a grupos vulnerables, pero este no manifiesta ningún enfoque diferencial.
	Se establecieron estrategias para solucionar problemáticas anunciadas por la comunidad	Parcialmente	Se creó el programa: "Riohacha Afrodescendiente", sin embargo esto no presenta metas, objetivos, ni indicadores.
Actividad	Participación de la comunidad en la creación de políticas públicas, proyectos y programas	No cumple	No manifiesta haber contado con la participación de la comunidad.
	Se anunció instrumentos y medios para la solución de las problemáticas	No cumple	No evidencia ningún tipo de objetivo específicos, para lograr solucionar problemas de la comunidad.
Nota. USAID Y DNP.(s.f. p.20-22). Alcaldía de Riohacha (2016).			

En los tres planes de desarrollo ¹⁷se evidenció como la alcaldía, manifiesta el carácter pluriétnico del distrito de Riohacha y reconoce la presencia de los afrodescendientes en el municipio, hablando de su legado y la importancia que tienen en la identidad de la ciudad. Además de reconocerlos en los tres documentos como población vulnerable, en su misión y visión:

En el Distrito de Riohacha existen comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en zonas dispersas con necesidades de protección especiales debido a sus situaciones específicas y, en algunos casos, a la fragilidad manifiesta de inequidades estructurales de la sociedad (Alcaldía de Riohacha, 2020, p.150).

En este sentido los Afrodescendientes, ven esto como una victoria: “El reconocimiento si está, se reconoce que hay una población afrodescendiente, hay una oficina de reconocimiento étnico, eso se puede mirar como un avance, hay un funcionario que se dedica a los temas afrodescendientes” (Líder 3, 11 de abril del 2021).

En cuanto a la participación las comunidades manifiestan que estos entornos si existen, pero que solo son espacios de sociabilización, más no de una participación completa donde las voces de las comunidades se tengan realmente en cuenta y así mismo puedan incidir en la toma de decisiones: “llegan a socializar un proyecto, cuando la socialización no es un derecho fundamental, ósea, es como si usted está informando, pero no está participando” (Líder 2, 17 de marzo del 2021).

A pesar de que la comunidad anuncia que las entidades sí manifiestan la presencia de las comunidades en el territorio y que también participan en los diagnósticos. También notan una carencia en cuanto a la posición de los mandatarios de priorizar a la comunidad en la gestión pública y lograr materializar los reclamos de la comunidad:

Pero de que falta mayor voluntad administrativa; si falta. Que hay mucho desconocimiento por parte de los mandatarios: si hay mucho desconocimiento y eso

¹⁷ Debido a la destitución del Alcalde, se procedieron nuevas elecciones en el 2018, por lo cual la nueva administración realizo un Plan de Desarrollo entre el periodo comprendido de 2018-2019.

abónale de que si no llega una persona interesada, que le importe realmente los procesos afrodescendientes a esos espacios de participación, eso se va ser invisibilizado, así hallamos conquistado esos espacios, así nos encontremos en ese espacio de toma de decisiones como en la mesa distrital y departamental de planeación, que es donde se piensa y se planifica lo que se da en el municipio y en el departamento de cuatro años de gobierno. Si esos espacios no lo sabemos a provechar con incluir buenos proyectos, planes, programas que vallan en el mejoramiento de las poblaciones afrodescendientes, se van a ver muy reducidos esos beneficios que le lleguen a las comunidades Afrodescendientes (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

En conclusión, se evidenció una carencia en establecer las formas en las que se van a solucionar las problemáticas de las comunidades, si bien, existen diagnósticos exhaustivos de las necesidades de la población, estos diagnósticos son insuficientes en la medida en que las entidades no proponen líneas de acción para poder solucionar las problemáticas de la comunidad, por lo que se puede demostrar, un voluntad política que no prioriza a las comunidades y sus demandas, en los objetivos de su gestión.

Planes de Acción

Los planes de acción son un instrumento de planificación de las entidades territoriales, para; “facilitar el seguimiento y monitoreo, porque permite a las entidades organizar, orientar e implementar el conjunto de tareas necesarias para la consecución de los objetivos y metas” (DNP, s,f.b, p.4).

El Plan de Acción es un instrumento de micro gerencia que facilita la planeación estratégica de las entidades territoriales y sus respectivas dependencias, orientando los procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales) que deben gestionarse durante una vigencia fiscal para el cumplimiento de las metas, proyectos y actividades de la entidad territorial. (DNP, s,f.b, p.5).

Por lo que sirven para analizar la voluntad de las entidades y su gestión pública. En este sentido, los planes de acción evidencian si en el distrito de Riohacha, se ha planificado la ejecución de proyectos, acciones o productos, en beneficio de Los Afrodescendientes.

De esta manera, como lo manifiesta la norma, “el plan de acción se convierte en un instrumento de consulta pública según lo define la Ley 1474 de 2011 y aplica a todas las entidades territoriales según el decreto 2482 de 2012” (DNP, s.f.b, p.4).

A continuación, se elaboró una matriz de análisis de los Planes de Acción por año del periodo estudiado, donde se encuentran los Proyectos/Actividades/Productos, los recursos destinados a la realización de estos y el presupuesto total por año, la fecha de inicio y la fecha de terminación, siguiendo la estructura metodológica de conformación de los Planes de Acción del Departamento de Planeación Nacional (DNP, s.f.a).

Tabla 6:

Matriz de análisis Plan de Acción políticas afrodescendientes Riohacha 2016

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Ubicar y dotar un espacio físico para el funcionamiento de la oficina de atención a comunidades Negras.	20.000.000	1/01/2016	10/01/2016

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Revisar la carpeta de cada organización de comunidades negras que reposen en la oficina	20.000.000	6/01/2016	29/02/2016
Formulación de proyectos para presentar ante el OCAD Municipal y Departamental	9.000.000	1/02/2016	31/03/2016
Conmemoración del Día de la afrocolombianidad en el distrito de Riohacha 21 de mayo de 2016	17.000.000	2/02/2016	20/05/2016
Adoptar en el distrito de Riohacha el decenio afro de naciones unidas	Sin presupuesto	1/01/2016	31/03/2016
Convocar a todos los líderes afro del municipio de Riohacha	3.000.000	23/01/2016	31/03/2016
Recorrido por los territorios de las comunidades negras	2.000.000	24/01/2016	26/01/2016
Ubicación geográfica de los asentamientos de la comunidades negras en el distrito de Riohacha	800.000	1/01/2016	31/05/2016
Elaboración de proyectos Eléctricos para la Zona Rural del Distrito de Riohacha	8.000.000	1/02/2016	30/09/2016
Taller "Una mirada de los jóvenes para ser agentes de cambio y tener conocimientos para defender sus derechos	7.000.000	1/03/2016	15/05/2016
Foro "Lucha Contra Distintos tipos De Discriminación y violencia Por condición, situación, Identidad, Diferencia, Diversidad o etapa del Ciclo vital	15.000.000	1/08/2016	30/08/2016
Seminario Taller "El Rol de la Población Afro descendiente ante el proceso del Pos Conflicto en el Distrito de Riohacha"	22.000.000	1/04/2016	30/07/2016

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Unidad Económica productiva	30.000.000	1/01/2016	30/06/2016
Comunicación escrita ante los diferentes entes afines, presentándoles los objetivos y políticas de la oficina.	300.000	1/01/2016	30/06/2016
Total de Presupuesto: \$154.100.000			
Nota: DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx			

Tabla 7:

Matriz de análisis Plan de Acción políticas afrodescendientes Riohacha 2017

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Proyecto para la conservación de los entornos verdes de las comunidades Afro	Sin especificar	Sin especificar	30/12/2017
Realizar la gestión para lograr la titulación de predios a familias pertenecientes a la comunidad Afro			31/12/2017
Realizar un conversatorio sobre los derechos de las comunidades Afrodescendientes			1/01/2018
Realizar un consejo comunitario en las comunidades Afro			2/01/2018
Realizar un foro "IDENTIDAD AFRO"			3/01/2018
Realizar diagnóstico y caracterización de las comunidades afro en el distrito de Riohacha como apoyo a la formulación del plan de etnodesarrollo	50.000.000		30/08/2017

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Realizar una jornada de formación artística y cultural a las comunidades Afro del distrito de Riohacha	50.000.000		31/08/2017
Gestionar y velar por la garantía de los derechos de las comunidades afro en el distrito de Riohacha	Sin especificar		30/12/2017
Gestionar y garantizar atención diferencial a las comunidades Afro			31/12/2017
Realizar un foro "mujer Afro"			1/01/2018
Realizar una jornada de inclusión laboral para la comunidad Afro			2/01/2018
Realizar una jornada de emprendimiento			3/01/2018
		Total de Presupuesto: \$100.000.000	
Nota: DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx			

Tabla 8:

Matriz de análisis Plan de Acción políticas afrodescendientes Riohacha 2018

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Mesas de Trabajos, Consultas previas y desarrollo de actividades en los consejos comunitarios y organizaciones de base	45.000.000	30/10/2018	sin especificar
Realizar la dotación para prácticas y/o presentación de un (1) escenario o grupo de cultural general y/o del folclor y la memoria afrocolombiana en el distrito de Riohacha	Sin especificar	Sin especificar	

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Realizar una jornada de formación artística y cultural a las comunidades Afro del distrito de Riohacha	45.000.000	30/08/2018	
Proyecto de Fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Comunidad Afrodescendientes en el marco del decenio afro en el Distrito de Riohacha	15.000.000	30/05/2018	
Apoyo a la Generación de Ingresos de Familias Afro del Distrito de Riohacha	30.000.000	30/11/2018	
	Total de Presupuesto: \$135.000.000		
Nota: DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx			

Tabla 9:

Matriz de análisis Plan de Acción políticas afrodescendientes Riohacha 2019

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Realizar dos (2) actividades o proyecto para fortalecer las organizaciones afro descendiente para el goce efectivo de los derechos de los pueblos afro descendientes	55.000.000	Sin especificar	Sin especificar
Realizar dos (2) de proyectos o actividades para el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio, (autoridades tradicionales y/o el reconocimiento como autoridad o consejo comunitario ante y de parte de los entes territoriales)	55.000.000		
Concertar el 100% de planes de etnodesarrollo de las comunidades afro	5.000.000		

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Priorizar y/o realizar (3) tres acciones en el marco de planes de etnodesarrollo de las comunidades afro de competencia Distrital	5.000.000		
Realizar dos (2) proyectos o actividades de fortalecimiento Etno-cultural y/o intercultural en las comunidades afro en el marco del decenio afro	5.000.000		
Realizar dos (2) proyectos o actividades para el fortalecimiento de las comunidades afro en consulta previa	5.000.000		
Realizar dos (2) jornadas para inclusión social y laboral y/o respeto por la diversidad e identidad cultural de comunidades afro en la sociedad riohachera en general	5.000.000		
Diseñar y/o implementar un (1) Plan de Fortalecimiento organizativo interno (PFOI) en las comunidades afro	15.000.000		
Promover la participación de 500 Personas de comunidades afro que acceden y participan de los programas y proyectos de cultura, deporte, recreación y actividad física	15.000.000		
Realizar la dotación para prácticas y/o presentación de un (1) escenario o grupo de cultural general y/o del folclor y la memoria afrocolombiana en el distrito de Riohacha	60.000.000		
Total de Presupuesto: \$225.000.000			
Nota: DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx			

Tabla 10:*Matriz de análisis Plan de Acción políticas afrodescendientes Riohacha 2020*

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Diseñar y/o implementar un (1) Plan de Fortalecimiento organizativo interno (PFOI) en las comunidades afro	120.000.000	sin especificar	sin especificar
Realizar dos (2) actividades o proyecto para fortalecer las organizaciones afro descendiente para el goce efectivo de los derechos de los pueblos afro descendientes	60.000.000		
Realizar dos (2) proyectos o actividades de fortalecimiento Etno-cultural y/o intercultural en las comunidades afro en el marco del decenio afro	20.000.000		
Total del Presupuesto: 200.000.000			
Nota: DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx			

Tabla 11:*Matriz de análisis Plan de Acción políticas afrodescendientes Riohacha 2021*

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Fortalecimiento de las unidades productivas a la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenqueras que permitan el mejoramiento de su calidad de vida en el distrito especial turístico y cultural de Riohacha	50.000.000	abr-21	may-21

Proyecto/Actividad/Producto	Recursos Destinados	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Identificación y focalización de la población Negra, Afrocolombiana Raizal y Palenquera en la zona rural del distrito especial turístico y cultural. De Riohacha	150.00.000	jul-21	sept-21
Total del Presupuesto: 200.000.000			
<i>Nota.</i> DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx			

Tabla 12:

Presupuesto Afrodescendientes- Plan de Acción por año 2016-2021

Año	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Presupuesto	\$ 154.100.000	\$ 100.000.000	\$ 135.000.000	\$ 225.000.000	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 1.014.100.000
<i>Nota.</i> DNP, (s.f.). Alcaldía de Riohacha, (s.f.). https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx							

El presupuesto total para las comunidades Afrodescendientes en 6 años de gestión del distrito fue de \$ 1.014.100.000 una cifra irrisoria para la gestión pública. En los últimos años hemos visto un aumento del presupuesto frente al 2016 y en el año 2019 una mayor formulación de proyectos, programas y acciones.

Sin embargo, cabe tener en consideración el limitado presupuesto. Uno de los líderes manifestó la preocupación frente al reducido presupuesto cuando participo en un cargo administrativo: “Cuando yo llegué a la dirección Afrodescendientes, lo que yo encontré para la atención de la población Afrodescendientes en todo un año era 20 millones de pesos, “¿Que se hace con 20 millones de pesos?” (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Para los líderes hay una participación insuficiente en los dineros de la gestión pública para las comunidades y además no son vistan como una población sectorial como dictamina la constitución:

Cuando yo llegue a la dirección Afrodescendientes, lo que yo encontré para la atención de la población Afrodescendientes en todo un año era 20 millones de pesos, ¿Que se hace con 20 millones de pesos?, qué se hace para una población, que somos en el distrito más de diez mil afro, por ahí paso la cuenta desde hace mucho tiempo y eso solo aquí en Riohacha, entonces hay vemos como los mandatarios de turno, tú le preguntas: “ ¿qué viene implementando?” o va a una en secretaria y pregunta por: “¿cuáles son los planes de acción que se tienen para las comunidades Negras o Afrodescendientes?” y le dicen: “allá hay una dirección encargada de eso”. Y no es de una dirección, es un tema que es transversal a todas las dependencias, y por ser transversal a todas las dependencias usted debe tener en su plan de acción debe de tener algunas acciones dirigidas para esas comunidades y te van a decir: “no tenemos línea específica, aquí estamos todos, aquí nosotros no nos dividimos para nada, aquí estamos todos por iguales, y eso es mentira (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Políticas Públicas

Las políticas públicas no son solo documentos, actividades o asignaciones presupuestales, sino que se convierten en la materialización de la acción del estado y así mismo, la conexión entre el estado y la ciudadanía (Torres-Melo y Santander, 2013). De esta manera, las políticas públicas vienen entendidas como:

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. (Torres-Melo y Santander, 2013, p.14).

Foto 5:

Terrenos en proceso de titulación en Boca Camarones.

Nota. [Fotografía], por Andrea Corrales, junio del 2021.

Acuerdo No. 022 De 2018

El acuerdo fue un Decreto Distrital que se ejecutó en el 2018, que tiene como objetivo garantizar los derechos de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: “Por el cual se adopta la política pública para reconocer y garantizar de forma integral los derechos de las poblaciones negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha” (Alcaldía de Riohacha, 2018, p.3).

Esta política está conformada por cuatro componentes programáticos, los cuales constituyen los dispositivos para la implementación, ejecución y evaluación de la política pública. Los componentes son los siguientes:

Desarrollo económico, Fortalecimiento Institucional y Organizativo; Territorio y Medio Ambiente; Etnoeducación, Cultura y Deporte; Género Salud, Derechos Humanos, Víctimas y Postconflicto (Alcaldía de Riohacha, 2018).

La política pública ha contado con varias distenciones nacionales por su integralidad. Uno de los líderes que participo en la conformación del decreto, manifestó en la entrevista:

Bueno nosotros desde el 2015 hemos venido trabajando en la construcción de esas políticas públicas, que den garantía de esos derechos de la población

Afrodescendiente, entonces se crea por decreto del señor alcalde la política pública en el 2015, luego en el 2018 logramos aprobar con Alexa Henríquez la alcaldesa. Trabajamos la construcción de la política pública, logramos llevarla al concejo distrital y allá es apoyada por todos los 17 concejales del distrito de Riohacha, aprobando la política 022 del 2018.

Hoy se cuenta con esa política pública, en esos 4 años tuvimos mucha visibilización y tuvimos una visibilización al nivel nacional, (...) en el 2019 nos dan también un reconocimiento a nivel nacional a través del ministerio del interior; como una de las 5 mejores políticas que tiene Colombia, está la política pública Afrodescendientes -mejor elaborada- de la cual tuvimos la oportunidad de sustentarla en Medellín, a la par de Cali, de Bogotá y de la política pública del distrito de Riohacha (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Sin embargo, a pesar de la calidad integral de la política pública, que fue impulsado por los líderes afrodescendientes de la ciudad, la realidad en cuanto a la implementación es opuesta:

Sí es cierto que Riohacha hoy cuenta con las políticas públicas muy bien estructuradas, muy bien pensadas de afrodescendientes, sin embargo, esas políticas hoy no cuentan con recursos. Entonces como se les da cumplimiento a esas políticas públicas, aunque estén bien pensadas desde la cultura, desde la salud, vivienda, educación, medio ambiente, generación de empleo, pero hoy no se les inyectan recurso a esas políticas públicas para tener ese cumplimiento, y darle garantía de sus derechos a la comunidad. Entonces, es cierto se ha ido tomando las acciones, se han ido dando paso a paso, pero nos falta mucha voluntad administrativa para que se pueda ver realmente una tendencia a mejorar las condiciones de vida de las comunidades (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Para los líderes esto tiene que ver con la voluntad política de la administración: “No, eso le falta, ha faltado voluntad política y disposición, hay unas iniciativas por ahí medianas, de acuerdo al director que llegue, de la organización que esté o de la oficina que sea, pero hace falta una política seria” (Líder 5, 27 de mayo del 2021).

Solicitud De Información

A través de un derecho de petición se les pidió a la Alcaldía del Distrito de Riohacha y a la Gobernación de La Guajira información sobre las políticas públicas realizada en el último periodo, con el fin de identificar si se ha tenido en cuenta a las comunidades en la gestión pública.

Este derecho de petición se envió al correo el 19 de marzo oficial de despacho del alcalde del distrito de Riohacha y no tuvo respuesta, luego se procedió el día 19 de abril a través la plataforma web y tampoco tuvo respuesta (Anexo 2). La misma solicitud se ejecutó en la gobernación de La Guajira y tuvo respuesta el 21 de abril.

Se le solicito la siguiente información:

1. Acciones realizadas para implementar políticas públicas destinadas a la población Afrodescendientes.
2. Copia de los acuerdos o contratos que se han realizado para implementar la política pública hacía la población Afrodescendientes
3. Documentos, contratos e informes de gestión con respecto al cumplimiento de los indicadores de la política pública de población Afrodescendientes.
4. Copia de actos administrativos expedidos para aprobar políticas públicas a favor de las comunidades Afrodescendientes.
5. Políticas públicas con enfoque diferencial Afro.
6. Presupuesto asignado para políticas públicas Afro.
7. Copia de contratos/proyectos que se han desarrollado hacía comunidades Afro en el municipio en el marco de la pandemia COVID-19, especialmente en atención a población vulnerable Afrodescendientes
8. Información sobre Afrodescendientes beneficiarios de ayudas humanitarias o subsidios.
9. Actividades y presupuesto contemplado para conmemorar el 21 de mayo de La Afrocolombianidad.

10. Proyectos con enfoques diferencial Étnico.

De esta manera la Gobernación de Riohacha respondió a través del secretario de Gobierno y Participación Comunitaria; Jairo Alfonso Aguilar Deluque. Respecto a lo señalado del punto 1 al 6, que para el periodo transcurrido:

NO, existe aún dicha política pública... y siendo consecuentes con la respuesta general de no existir aun la política pública de la comunidad afrodescendientes, tampoco podemos sustentar acuerdos, contratos, informes, presupuesto de los cuales se solicita información debido a que no se han ejecutado (Anexo 2, 2021).

Foto 6:

Comunidad Afrodescendiente En Zona Rural De Riohacha

Nota. [Fotografía], por Andrea Corrales, abril del 2021.

De esta manera, se puede evidenciar una carencia en cuanto a la voluntad administrativa hacía promover políticas públicas hacia las comunidades Afrodescendientes.

En este sentido a la pregunta hecha al líder social si la administración fomentaba las políticas de reconocimiento de las comunidades, respondió:

No y fíjate que, con todo y este proceso de reconocimiento, hemos logrado construir una política pública aquí de comunidades afrodescendiente hemos logrado crear un espacio, desde la administración municipal que atienda los asuntos de las comunidades afrodescendiente. Pero es como si tomáramos la imagen que representa la justicia y como esa imagen ciega sorda y hasta muda. Si entonces la representación es un poco más figurativa y no es a nivel práctico a nivel de políticas (Líder 2, 17 de marzo del 2021).

En cuanto al punto 7 y 8, la Gobernación de La Guajira respondió:

Es importante señalar que mediante el proyecto 006 del 2020, se estipuló la entrega de 13.000 ayudas humanitarias a TODA la población vulnerable del departamento de La Guajira, esta acción fue encabezada por cada alcalde de los 15 municipios del departamento (Anexo 2, 2021).

Desde esta manera la Gobernación manifiesta su deficiencia en reconocer el derecho constitucional hacía las poblaciones afrodescendientes como población vulnerable diferencial, por lo que se pone en evidencia la realidad manifiesta por los lideres afrodescendientes:

Meten en una sola bolsa para evadir esas responsabilidades administrativas, que les toca por sectores, nos meten todo en una bolsa; a la mujer, a los niños, a los campesinos a los adultos mayor, a los indígenas, a los afros y van beneficiando, pero de una forma general y no con ese enfoque diferencial y con esa transversalización que se le debe dar (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

En cuanto el punto 9, la Gobernación de La Guajira, respondió: “Debido a la emergencia sanitaria que prohíbe aglomeraciones y reuniones sociales se está articulando con la dirección de cultura para la conmemoración por medio digitales con contenido audiovisual” (Anexo 2.

En cuanto al punto 10, sobre proyectos diferenciales afrodescendiente, la gobernación manifestó que solo se han ejecutado dos contrataciones, las cuales se ejecutaron en el 2017: uno de mínima cuantía no 017 de 2017, con el fin de dar apoyo logístico para las elecciones consultivas de comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueras y Raizales, y otro de

convenio de asociación no 020 de 2017, cuyo fin fue generar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la población Negra, a través del desarrollo de foros, eventos sobre el respeto de diversidad cultural y políticas públicas en el departamento de la Guajira.

De lo anterior, podemos evidenciar una precaria implementación de políticas públicas hacia las comunidades, el malestar de los Afrodescendientes, hacia esta situación se enuncia por lo mencionado por el líder entrevistado “todavía falta mucho, mucho, mucho para que podamos hablar de que; no tenemos nosotros dificultades, cuando se hable de unas políticas públicas en Riohacha” (Líder 1, 23 de marzo del 2021).

Conclusiones

En este trabajo se analizó que los factores que generan la invisibilidad de los afrodescendientes de Riohacha 2016-2021, son en primera instancia una ineficiencia de la Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación de la Guajira en la implementación de acciones afirmativas para las poblaciones afrodescendientes, materializadas en una ineficaz gestión pública. Cuando se le preguntó a la Gobernación sobre políticas públicas hacia las comunidades, su contestación fue que “NO las habían”, por otro lado, a través de los Planes de Desarrollo y Planes de acción de la Alcaldía del Distrito, se pudo evidenciar que los programas y proyectos son deficientes, en parte porque la asignación de presupuesto es reducida.

Si bien los líderes afrodescendientes han logrado impulsar la creación de una política pública a través del acuerdo 022 del 2018, en la realidad su ejecución ha sido inconclusa. De lo anterior, se puede comprender la percepción de los líderes frente a la gestión pública donde para ellos la administración local como departamental demuestra que no hay una voluntad política de favorecerlos.

Desde esta perspectiva, resulta importante resaltar que los problemas de autorreconocimiento de los afrodescendientes, se gestan bajo estas lógicas de exclusión institucional, donde el Estado estructuralmente genera posiciones de desventajas y desigualdad, que a la postre,

establecen una relación inequitativa de reconocimiento, donde el sector en desventaja, sucumbe a la presión hegemónica y decide no autorreconocerse. Consecuentemente, el autorreconocimiento no debe verse solo como un problema de identidad o falta de esta en las comunidades subordinadas, sino como una afrenta del Estado, en no permitir las situaciones idóneas para que una población históricamente subvalorada pueda salir del peso de su infravaloración y se considere así misma como un miembro igualitario dentro del sistema.

En el caso del Distrito de Riohacha se puede evidenciar que gran parte de las problemáticas de autorreconocimiento se fundamentan en una cultura del privilegio que generan asimetrías sociales. Estas son palpables inclusive entre las mismas comunidades étnicas, donde hay una especie de ‘favoritismo’ institucional hacia las comunidades indígenas, sobre todo en los procesos de reclamación de tierras. Esto no significa una competencia entre indígenas y afrodescendientes, sino un sentimiento de estar en ‘*el nivel inferior de la sociedad*’, por lo que se dificulta que las comunidades se reconozcan así mismas como afrodescendientes, negras, palenqueras o raizales. Sin embargo, la desigualdad estructural es tan manifiesta, que, aunque las poblaciones se reconozcan así mismas como afrodescendientes, no se gestan ningunas iniciativas que les permita salir de su estado de vulnerabilidad, en consecuencia, los individuos no ven ningún incentivo para autorreconocerse.

Lo que lleva a concluir que la invisibilización concurre no porque no se reconozca la existencia de los afrodescendientes en la ciudad: existe el día de la afrocolombianidad, se acepta su legado histórico en la ciudad, se fomenta la importancia de Padilla o Luis el ‘Negro ‘Robles’. La invisibilidad se hace manifiesta en una cultura de desigualdad que se reproduce a través de actores e instituciones, reglas y prácticas, y tienen como consecuencia desigualdades en diferentes campos de la vida social que afectan directamente la implementación de la política pública, por lo tanto, se crean condiciones precarias para las poblaciones.

Se pone en consideración, que el cambio positivo de condiciones de las afrodescendiente, es posible a través de las políticas de reconocimiento, que más que procurar impulsar procesos de identidad en el componente cultural –que son importantes-, es establecer una estructura social, que permita unas condiciones materiales igualitarias, es decir, que las políticas de

reconocimiento frenan las brechas de desigualdad material, de manera que, dentro de esta categoría se incluyen servicios de vivienda, educación, saneamiento básico, etc. Por lo que, establecer política públicas donde solo se fomente el ámbito cultural, no establece una mejoría en cuanto a la calidad de vida de las comunidades si estas no tienen condiciones dignas para estar en un nivel igualitario dentro del sistema político.

Cabe resaltar que hay una tendencia significativa dentro del imaginario académico e institucional de relacionar todas las problemáticas de los afrodescendientes con un tema de identidad, y cuando se estructuran políticas públicas en torno a las comunidades, son en su mayoría políticas enfocadas al tema cultural, en parte porque se asume que el mayor problema de los afrodescendientes es demostrar su condición de grupo étnico, de modo que, se fomentan políticas donde se fortalezca *'la huella de africanía'*. Esto es una problemática que se puede estudiar para futuras investigaciones.

Referencias Bibliográficas

Alcaldía de Riohacha. (2016). *Plan de Desarrollo: Riohacha incluyente y sostenible 2016-2019*.

<https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN%20DE%20DESARROLLO%2020162019%20RIOHACHA%20INCLUYENTE%20Y%20SOSTENIBLE.pdf>

Alcaldía de Riohacha. (2018) *Plan de Desarrollo: Riohacha unida 2018-2019*.

<https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20RIOHACHA%20UNIDA%202018%20-%202019.pdf>

Alcaldía de Riohacha. (2018) *Acuerd No. 022 del 2018*. <https://www.riohachalaguajira.gov.co/Secretarias/Documents/ACUERDO%20022.pdf>

Alcaldía de Riohacha. (2020). *Plan de Desarrollo: Riohacha cambia la historia 2020-2023*. https://www.riohachalaguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20de%20Desarrollo%20Distrital%202020_2023%20Riohacha%20Cambia%20la%20Historia.pdf

- Álvarez, A., García, A., Rodríguez, A., Bonet, M. (2007). *Voluntad política y acción intersectorial. Premisas clave para la determinación social de la salud en Cuba*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032007000300007
- Barabas, A. (2014). *Multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalidad en el contexto de América Latina: la presencia de los pueblos originarios*. <https://journals.openedition.org/configuracoes/2219>
- Bracho, J. (2019). *Una Opción Historiográfica Entre La Duda Y La Sospecha*. Dialnet-UnaOpcionHistoriograficaEntreLaDudaYLaSospecha-7219712.pdf
- Brugué, Q., Subirats, J. (1999). *Lecturas de Gestión Pública. LECTURAS-DE-GESTION-PUBLICA20191001-84234-122gb5v-with-cover-page-v2.pdf* (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)
- Caicedo, J. (2013). *Memoria escrita de la diáspora intelectual afrocolombiana*. <https://biblat.unam.mx/fr/revista/cs-cali/articulo/la-memoria-impresa-tradicion-del-pensamiento-afrodiasporico-en-colombia-caicedo-ortiz-jose-antonio-2013-a-mano-alzada-memoria-escrita-de-la-diaspora-intelectual-afrocolombiana-popayan-sentipensar-554-p>
- CEPAL. (2020). *Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46191-afrodescendientes-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina-retos-la>
- Chihu, A., López, A. (2007). *La construcción de la identidad colectiva en Alberto Melucci*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332007000100006
- Corte Constitucional. (s.f.). *Acciones Afirmativas Para Una Igualdad Material*. República de Colombia. <https://www.corteconstitucional.gov.co/Transparencia/publicaciones/Igualaci%C3%B3n%20material%20v2%2071020.pdf>

- Cortez, I. (2018). *Humanismo y derechos de las minorías: ¿reconocimiento político de la diferencia cultural o crítica cultural de la construcción política de la diferencia?*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6505905>
- Echeverry, C. (2017). *Inclusión Estatal Para Poblaciones Afrodescendientes En La Región Andina (Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela Y Perú*. En “Tesis para optar por el título de Doctorado en Ciencia Política”, Universidad De Los Andes. <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/38696/u806724.pdf?sequence=1>
- Dane. (2019). *Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 Riohacha, La Guajira*. <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190816-CNPV-presentacion-La-Guajira-Riohacha.pdf>
- Dane. (2005). *Censo General 2005 Perfil Riohacha, La Guajira*. <https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/guajira/rioacha.pdf>
- Departamento de Planeación Nacional. (s.f.a). *Metodología para la evaluación de la formulación de los planes de desarrollo municipales*. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/KIT-OT/Unidad-0-Digital.pdf>
- Departamento de Planeación Nacional. (s.f.b). *Kit financiero “Plan de Acción”*. Ministerio de Hacienda, Gobierno de Colombia. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/Instructivo%20-%20PlandeAccion.pdf>
- Departamento de Planeación Nacional y USAID (s.f.). *Ejemplos para la formulación de Planes de Desarrollo*. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/RedePlan/Plan%20Desarrollo/Presentaci%C3%B3n%20Metodol%C3%B3gica%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20PDM.pdf>

- Florescano, E. (2012). *La Función social de la Historia*. https://www.contemporanea.inah.gob.mx/destejiendo_a_clio/jose_joaquin_blanco
- Fraser, N. (2000). *NUEVAS REFLEXIONES SOBRE EL RECONOCIMIENTO*. Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento - Dialnet (unirioja.es)
- Giménez, G. (2018). *Las Diferentes Formas De Discriminación Desde La Perspectiva De La Lucha Por El Reconocimiento Social*. https://www.researchgate.net/profile/Gilberto-Gimenez-Montiel/publication/242721906_LAS_DIFERENTES_FORMAS_DE_DISCRIMINACION_DESDE_LA_PERSPECTIVA_DE_LA_LUCHA_POR_EL_RECONOCIMIENTO_SOCIAL/links/5ade6b80a6fdcc29358d860b/LAS-DIFERENTES-FORMAS-DE-DISCRIMINACION-DESDE-LA-PERSPECTIVA-DE-LA-LUCHA-POR-EL-RECONOCIMIENTO-SOCIAL.pdf
- Habermas, J. (2005). *Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de una política deliberativa*. <https://journals.openedition.org/polis/7473>
- Herreño, A. (2004). *Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia*.
- Hernández, I. (2020). *La invisibilización como metáfora: Una categoría de análisis para identificar el proceso de invisibilización en problemáticas sociales*. <https://doi.org/10.18845/tramarcsh.v9i1.527>
- Hurtado, T. (2008). *Los estudios contemporáneos sobre población afrocolombiana*. <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n2/n2a04.pdf>
- Idcarán. (2017). *Afrodescendientes en la Guajira*. https://issuu.com/idcaran_unal/docs/afrodescendientes_en_la_guajira
- López, H., Rodríguez, C. (2014). *El debate sobre identidad individual e identidad colectiva. Aportes de la Psicología Social*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665427>

- Ley 70 de 1993. Bogotá: Red de Solidaridad Social.*
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2909.pdf>
- Ley Sentencia T-422/96 de 1996. Diferenciación positiva para comunidades negras.*
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-422-96.htm#:~:text=T%2D422%2D96%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20diferenciaci%C3%B3n%20positiva%20corresponder%C3%ADa%20al,desarrollo%20econ%C3%B3mico%2C%20social%20y%20cultural.>
- Mato, D. (2005). *Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas (antología).*
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/cultura_politica_y_sociedad._perspectivas_latinoamericanas.pdf
- Mases, E. (2010). *La Construcción Interesada De La Memoria Histórica: El Mito De La Nación Blanca Y La Invisibilidad De Los Pueblos Originarios.*
<http://revela.uncoma.edu.ar/htdoc/revela/index.php/Sociales/article/view/1919>
- Martínez, H. (2017). *La construcción discursiva de la identidad en los nuevos movimientos sociales: el caso español del 15M.* <https://core.ac.uk/download/pdf/159419454.pdf>
- Martínez, G. (2005) *Herencia, Territorio E Identidad En La Diáspora Africana: Hacia Una Etnografía Del Retorno.*
<https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/ea/article/view/1776/1776>
- Méndez, J. (2013). *Bases Conceptuales Para Comprender La Importancia Del Territorio En La Conformación De La Identidad: El Caso De San Rafael De Escazú.*
<https://www.redalyc.org/pdf/153/15325492004.pdf>
- Meriño, R. (2018). *Colonialismo, racismo y cuerpo: apuntes críticos desde Frantz Fanon.* <file:///C:/Users/PC/Downloads/DialnetColonialismoRacismoYCuerpoApuntesCriticosDesdeFran-6510181.pdf>
- Mosquera, C., Ojeda, D., León, R., Cabeza, D., Villa, E. (2017). *Afrodescendientes en La Guajira: “Con mucho gusto y mucho honor”.*
https://issuu.com/cayamrl/docs/web_afroguajira_05_13_2_b5e5fe1defafc4

- Ng'weno, B. (2013). *¿Puede La Etnicidad Reemplazar Lo Racial? Afrocolombianos, Indigenidad Y El Estado Multicultural En Colombia*.
<https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/294/241>
- Pérez-Concepción, H. (2004). *Introducción al Caribe. En Pensar el Caribe*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Ramírez, O., Vivanco, D. (2017). *Narración y autorreconocimiento étnico-racial: historias contadas por la infancia afrocolombiana*.
https://javeriana.edu.co/unesco/buenvivir/contenido/ponencias/tema4/ponencia_07.html
- Rappaport, J. (2003). EL IMAGINARIO DE UNA NACIÓN PLURALISTA: los intelectuales públicos y la jurisdicción especial indígena en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*. <https://www.redalyc.org/pdf/1050/105018181004.pdf>
- Restrepo, E. (2013). *Etnización de la negritud: la invención de las “comunidades negras” como grupo étnico en Colombia*.
<http://www.ramwan.net/restrepo/documentos/etnizacion-libro-fin.pdf>
- Restrepo, E; Rojas, A. (2004). *Conflicto e (in)visibilidad, Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/conflicto_e_invisibilidad.pdf
- Rizo, M. (2014). *De lo interpersonal a lo intersubjetivo. Algunas claves teóricas y conceptuales para definir la comunicación intersubjetiva*.
<https://www.redalyc.org/pdf/1990/199032627007.pdf>
- Rodríguez, M. (2010). *La invisibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia*. [file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LaInvisibilidadEstadisticaEtnicoracialNegraAfrocol-4009768%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LaInvisibilidadEstadisticaEtnicoracialNegraAfrocol-4009768%20(1).pdf)
- Restrepo, J. (2004). *Región y regionalismo ¿Autonomía o integración?*. *Revista Bitácora Urbano Territorial*.

- Romaña, B.(2016). *Re-Construyendo La Identidad Afrocolombiana Desde Adentro, Un Aporte A La Educación Intercultural*. file:///C:/Users/area5/Downloads/790-2913-1-PB.pdf
- Suarez, P. (2014). *Los regionalismos en el siglo xxi: conceptualización, retos y perspectivas en la nueva estructura internacional*.
<https://www.redalyc.org/pdf/960/96031437005.pdf>
- Taylor, C. (1995). *Identidad y Reconocimiento*. Identidad y Reconocimiento (uned.es)
- Taylor, C. (2009). *EL MULTICULTURALISMO Y "LA POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO"*.<https://biblioteca.cinep.org.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18833>
- Torres-Melo, J & Santander, J. (2013). *Introducción a Las Políticas Públicas*. Procuraduría de Colombia.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907a5a9c.pdf
- Vera, J., Valenzuela, J. (2012). *El Concepto De Identidad Como Recurso Para El Estudio De Transiciones*.<https://www.scielo.br/j/psoc/a/JBjj3SLFKR7MXYSFC4m3Pv/?lang=es&format=pdf>
- Vivanco, D., Ramírez, O. (2017). *Narración y autorreconocimiento étnicoracial: historias contadas por la infancia afrocolombiana*.
https://www.javeriana.edu.co/unesco/buenvivir/contenido/ponencias/tema4/pdf/ponencia_07.pdf
- Wade, P. (1999). *Trabajando la Cultura: sobre la construcción de la identidad negra en Aguablanca, Cali*.
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/410/410
- Weisheimer, N. (2013). *La invisibilidad social de las juventudes Rurales*.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/desi/v1/es_n1a03.pdf

Anexos

Anexo No. 1: Instrumento Preguntas Entrevista

Metodología

A través de una entrevista semi-estructurada, se preguntará a los representantes de las organizaciones su perspectiva referente a tres indicadores: Reconocimiento, Autorreconocimiento y Política pública y participación. Con el fin de obtener una visión de mano de los líderes de la comunidad, la situación que percibe de la realidad política y social los afrodescendientes, Negro, Palenqueros y Raizales del territorio.

Las entrevistas se realizaron de forma virtual, sin embargo, se tuvieron varios acercamientos con los líderes de forma presencial teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de generar confianza y así poder desarrollar un ambiente propicio para las entrevistas, considerando que los líderes se sienten indefensos frente a la situación de inseguridad que viven constantemente.

Indicador Reconocimiento

¿Considera que hay problemas de reconocimiento de la población Afrodescendiente, Negro, Palenquero y Raizal por parte de las autoridades municipales de Riohacha?

¿Cuáles considera son las razones por la que las autoridades municipales no/si reconocen la comunidad Afro descendiente, Negro, Palenquero y Raizal en el Municipio de Riohacha?

¿Considera que hay problemas de reconocimiento de la población Afrodescendiente, Negro, Palenquero y Raizal por parte de los habitantes de Riohacha?

¿Cuáles considera son las razones por la que la población no/si reconocen la comunidad Afro descendiente, Negro, Palenquero y Raizal en el Municipio de Riohacha?

¿Considera que las autoridades locales hacen propuestas que favorezcan el reconocimiento la comunidad Afro descendiente, Negro, Palenquero y Raizal en el Municipio de Riohacha?

Indicador De Autorreconocimiento

¿Considera que hay problemas de autorreconocimiento de la población Afrodescendiente, Negro, Palenquero y Raizal en el municipio de Riohacha?

¿Cuáles considera son las razones por la que la población no/si se identifica como Afro descendiente, Negro, Palenquero y Raizal?

¿Considera que la identidad “costeña” puede ser un impedimento para que la población se autorreconoce como Afrodescendiente, Negro, Palenquero y Raizal? ¿Por qué?

¿Considera que la identidad wayuu puede ser un impedimento para que la población se autorreconoce como Afrodescendiente, Negro, Palenquero y Raizal? ¿Por qué?

Indicador Política Pública y Participación

¿Considera que la comunidad participa en los procesos de planificación y gestión pública del municipio?

¿Cuáles considera que son las razones por la que la comunidad no/si participa en los procesos de planificación y gestión pública del municipio?

¿Considera que los intereses de la comunidad están representados por las comunidades locales?

¿La organización se encuentra satisfecha con las políticas públicas realizadas por las autoridades en pro del beneficio de la comunidad?

Anexo No. 2: Respuesta Derecho De Petición Gobernación

Unidos por
el Cambio

Riohacha, 21 de abril del 2021

Señora
ANDREA CAROLINA CORRALES CAMARGO
E. S. M.

Referencia: Respuesta a derecho de petición

Cordial saludo.

En razón a su petición radicada el día 19 de marzo del 2021, dando prioridad a lo establecido en el artículo 23 de la constitución política de Colombia y dando cumplimiento con lo consagrado en la ley 1755 del 2015, la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitario del Departamento de La Guajira procede a dar repuesta oportuna dentro de los limites de tiempo a su solicitud.

- ✓ Con respecto a lo señalado desde el punto 1 hasta el 6 de su solicitud, donde se solicita información relacionada sobre la política pública de la población afrodescendiente, es esencial establecer que para el periodo de tiempo transcurrido NO existe aún dicha política pública. Sin embargo, se encuentra PRIORIZADA en el plan de gobierno "Unidos por el cambio" 2020-2023 y por tal motivo se está planificada para su formulación en el año en curso o a más tardar en el 2022.
Siendo consecuentes con la respuesta general de no existir aún la política pública de comunidad afrodescendiente, tampoco podemos sustentar acuerdos, contratos, informes y presupuesto de los cuales usted solicita información debido a que no se han ejecutado. Es de recalcar que de igual forma se ha venido trabajando arduamente desde este despacho para el bienestar y protección de toda la población vulnerable y grupos diferenciales del departamento de La Guajira.
- ✓ La información sobre contratos que han sido desarrollada hacia comunidades afro es importante afirmar que mediante el proyecto 006 DEL 2020 se estipuló la entrega de 13.000 ayudas humanitarias a TODA la población vulnerable del departamento de La Guajira. Esta acción fue encabezada por cada alcalde de los 15 municipios del departamento los cuales fueron los encargados de organizar la logística y desarrollar dicho plan de ayudar humanitarias en sus municipios.
- ✓ Con lo referente a la conmemoración del 21 de mayo como día de afrocolombianidad, debido a la emergencia sanitaria que prohíbe aglomeraciones y reuniones sociales se está

 Dirección: Calle 1 # 6-05 Línea de Atención: (5) 728-90 80
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira

- articulando con la dirección de cultura para la conmemoración por medio digitales con contenido audiovisual.
- ✓ En el punto de beneficios en proyectos y programas en los cuales se han beneficiado la población afro, se puede establecer la incorporación de la creación de Empresas del Proyecto SEMILLA, ejecutado en el marco del Contrato de colaboración No. 002 de 2019 celebrado entre el Departamento de la Guajira y el Consorcio para el Desarrollo Empresarial y Productiva de la Guajira CODEMPRO, con objeto "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para aumentar el nivel de ingresos en las unidades económicas de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Departamento de la Guajira"
 - ✓ Por último, los proyectos con enfoque diferencial étnico que se han llevado a cabo con la población objeto de estudio por parte de la administración departamental, los describimos a continuación
- ❖ Contrato de mínima cuantía no. 017 de 2017, cuyo objeto fue: apoyo logístico para la elección de la consultiva de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento de la guajira.
 - fecha de iniciación: octubre 27 de 2017
 - fecha de terminación: noviembre 10 de 2017.
 - ❖ Convenio de asociación no. 020 de 2017, cuyo objeto fue: anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento a la población afrodescendiente mediante el desarrollo de foros y/o eventos sobre el respeto de diversidad cultural y políticas públicas en el departamento de la guajira
 - fecha de iniciación: julio 27 de 2017
 - fecha de terminación: octubre 26 de 2017

Dando respuesta y basados en la normatividad actual, se espera haber respondido oportunamente su solicitud

Cordialmente,

JAIRO ALFONSO AGUILAR DELUQUE
Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria.

Dirección: Calle 1 # 6-05 Línea de Atención: (5) 728-90 80
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira

Anexo No. 3: Contestación Derecho De Petición Alcaldía De Riohacha

https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Estado-Tramite.aspx

Andrea Carolina corrales Camargo andrea_corrales@javeriana.edu.co

Ticket:	202104198FB0585		
Trámite:	Petición, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD)	Asunto Interés:	Solicitud
Secretaría:	Secretaría de Planeación	Clasificación:	Consulta de información
Medio de Respuesta:	Correo electrónico	Tipo Solicitante:	Persona natural
Estado:	En Proceso	Fecha Solicitud:	19/04/2021

Tareas Trámite			
Funcionario	Tarea	Tiempo Estimado	Fecha Vencimiento
Encargado PQRD Riohacha	Recibir y radicar documentos	1 día(s)	20/04/2021
Encargado PQRD Riohacha	Notificar al ciudadano	15 día(s)	05/05/2021

Ticket:	20210518E3D287A		
Trámite:	Petición, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD)	Asunto Interés:	Petición
Secretaría:	Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia Ciudadana	Clasificación:	Consulta de información
Medio de Respuesta:	Correo electrónico	Tipo Solicitante:	Persona natural
Estado:	En Proceso	Fecha Solicitud:	18/05/2021

Tareas Trámite			
Funcionario	Tarea	Tiempo Estimado	Fecha Vencimiento
Encargado PQRD Riohacha	Recibir y radicar documentos	1 día(s)	19/05/2021
Encargado PQRD Riohacha	Notificar al ciudadano	15 día(s)	03/06/2021

Anexo No. 4: Indicadores Y Categoría De Análisis Planes De Desarrollo Territoriales

Misión:

- La misión como marco de referencia, busca Identificar problemas prioritarios para las entidades (USAID y DNP, s.f.). Este indicador buscar ver si el esquema público está en concordancia con las problemáticas de los afrodescendientes.

Visión:

- Mostrar con claridad los efectos e impactos que se pretenden alcanzar en un futuro.

Diagnostico:

- Identificación de Problemas de la comunidad: Las entidades territoriales están obligados a ejecutar un diagnóstico, “que permite profundizar en la identificación de las necesidades de la comunidad y su entorno” (DNP, s.f.a)
- Participación de la comunidad en el diagnóstico: Las entidades territoriales deber hacer partícipes a la comunidad “entorno a las problemáticas y las posibles soluciones (DNP, s.f.a)

Acción:

- Un enfoque diferencial afrodescendiente pone en evidencia que se dimensiona a las comunidades como población vulnerable, es decir, “Las comunidades negras hacen parte de la población vulnerable que goza de especial protección, según lo ordenado por la Constitución Política de 1991. Razón por la cual, radica en cabeza del Estado el deber de promocionar y fomentar sus derechos” (Ministerio del Interior, 2012).
- En la creación de políticas públicas: “La participación ciudadana es el proceso de la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas de diversa índole” (Castillo, 2017) y las políticas públicas son “respuestas a demandas elaboradas por la ciudadanía” (Castillo, 17), estas dos variables tienen una correlación que buscan solucionar las problemáticas que dimensionan por sí mismas las comunidades.

Actividad:

- Se anunció instrumentos y medios para la solución de las problemáticas, este indicador buscar establecer cuáles son los medios y recursos técnicos, financieros y humanos requeridos que pone en disposición la entidad –y los cuales cuenta- para alcanzar sus metas (USAID y DNP, s.f.).

Categorías de análisis

Así mismo, cada indicador se evaluó a través de tres categorías:

- No cumple: donde no hay evidencias en el documento del indicador

- Parcialmente: se menciona brevemente, sin embargo, no hay una acción significativa.
- Cumple: La entidad cumple con el indicador.

Anexo No. 5: Transcripción De Entrevistas

Foto 7:

Entrevistas con líderes afrodescendientes

Nota. [Fotografía], por Himera Camargo, 2021.

Líder 1. (2021, 23 de marzo). Entrevista No. 1. Vía video llamada en WhatsApp.

Yo en estos momentos me encuentro laborando como catedrático de la escuela de policía Antonio Nariño con sede en Uribía y en la sede principal en barranquilla, Antes de esto estaba en la alcaldía de Riohacha con todos los temas de comunidades negras del Distrito de Riohacha construyendo los planes de desarrollo con todas las políticas públicas cuando Alexa fue alcaldesa hay estaba con ese proceso.

¿Hay a problemas de autoconocimiento de la población afro, negros y Palenqueros aquí en el municipio de Riohacha y cuales crees que son las razones pues si hay estos problemas de autoconocimiento de la comunidad?

Bueno yo creo que todavía existen algunos prejuicios de las personas de piel oscura frente al tema de autorreconocimiento, el tema de autorreconocimiento es una construcción de identidad y hoy esa identidad pues no se ve recogida en todos los afrodescendientes y por eso, se tiende a ver esa falta de autorreconocimiento adentro de nuestras comunidades. Por ejemplo, es el caso de si nos vamos algunos aspectos de nuestros ancestros, ven al negro más como el negro esclavo, como el negro de estar todo el tiempo de estar en la cocina, el estar de ama de casa o la señora del servicio , la ama de llaves o puede que se vea como la esclava, entonces muchas personas debido a ese prejuicio que todavía se tienen mentales y psicológicos, pues todavía no se reconocen, prefieren reconocerse como moreno “canela pasión” , como canela pero no reconocerse como negro, como Afrocolombiano, si no reconocerse como moreno claro pero no negro, canela pero no negro, entonces todavía si persiste en gran parte de la población del distrito de Riohacha y el departamento de la guajira que le falta todavía esas construcciones de identidad cultural .

¿Tú crees que la identidad Wayuu y Costeña son un impedimento para que las mismas personas sean auto reconozcan como negro?

Claro que sí, son unas preguntas bastantes asertivas, porque si, ese tipo de concepto e ideología que tenemos o que culturalmente hemos ido teniendo, y hemos ido escuchando nos ha conllevado a que hoy –bueno ya hoy se ha escuchado mucho la palabra afrodescendiente, negro, raizal ,palanquero-, Hoy de hace unos 15 años para acá, es que se viene introduciendo con mayor fuerzas el termino negro (afro), pero antes se hablaba era de “yo soy costeño “o “yo soy guajiro “ , muy arraigado a esa pertenencia cultural propia de nosotros como región, pero no como una enmarcada población étnica, distinta a la indígena. Cuando tú hablas de indígena, comienzas a hablar de privilegio, de que la universidad tienen acceso sin pagar matricula o no pagar la libreta militar y quienes pueden ingresar a la policía sin pagar el acceso, bueno luego te devuelven los recursos por ser indígena tu gastaste, puedes obtener algunos beneficios como: mercado, salud, educación, que otros sectores van por ese camino pero que todavía no lo han logrado del todo como los indígenas. Al momento de tener esa balanza en tus manos y en ver que el indígena cuenta todos esos privilegios, tú dices: “bueno termino siendo indígena” sobre todo que es la etnia predominante en el departamento

de la guajira y más en la alta y media guajira, porque en la baja que es el caso de Riohacha y el sur de la guajira, vemos mayormente la etnia Afrocolombiana. Por ejemplo, aquí casi no se ve el blanco-mestizo, si no mulato y zambo porque se cruza el indígena con el afro.

Y pues sí, la población se venía reconociendo más de lo regional, y de las comunidades indígenas, más que de las poblaciones negras o más bien “Afrodescendientes”, porque el tema negro lo estigmatizan tanto y hablar del negro todavía es hablar del esclavo, hablar de negro todavía es hablar de “quédate tú en el sol o tu trabajas más tiempo ,porque el sol no te hace porque tú eres negro” o negro “tú ves hacer estas funciones porque tú eres negro” y eso todavía se ve marcado en muchas personas, que prefieren tener tendencias a reconocerse como costeño o como guajiro, que como negro u otros que tienen mayor tendencia reconocerse como indígena más que como negro. Entonces se va teniendo eso, pero se ha ido logrando poco a poco con el autorreconocimiento de los negros del departamento de La Guajira, con el reconocimiento de los asentamientos de comunidades Afro en el departamento que ha permitido esa visibilización de nuestras comunidades en distintos puntos del departamentos, pero igual ha sido esos espacios de participación y toma de decisiones, porque cuando se permiten esos espacios, cuando esa voz se puede realmente escuchar pues aporta a la construcción de esa entidad que estamos buscando.

¿Tú consideras que la comunidad Afro participa en los procesos de planificación y gestión de políticas pública en el municipio y que sus intereses como comunidad son representados por las autoridades del municipio?

Bueno, es un temas político, pues basándonos al tema político, pues en las construcciones de esas realidades o en la construcción de esas problemáticas que presentan hoy esas comunidades, vamos a irnos desde un punto muy importante que es la participación o la generación de esos espacios como por ejemplo: hoy tenemos espacios en Corpoguajira donde hay voces de las comunidades negras, hoy tenemos espacio en la entregan de unos cupos para la comunidad afro. Espacios en la educación, como instituciones que ya hoy implementan la cátedra de estudios afrocolombianos dentro del plantel educativo, los espacios como una dirección de asuntos afrodescendientes, que casi no lo tiene ningún departamento, hoy usted escucha hablar de enlace afrodescendientes o aquí hay un enlace, aquí hay una persona

encargada o hay una dirección étnica, en el departamento , pero hoy en Riohacha tiene una ventaja frente a otros departamentos y a otros municipios que hoy cuenta con una dirección que tratan de todos los temas específicos de comunidades negras en el distrito de Riohacha.

Pero de que falta mayor voluntad administrativa; si falta. Que hay mucho desconocimiento por parte de los mandatarios: si hay mucho desconocimiento y eso abónale de que si no llega una persona interesada, que le importe realmente los procesos afrodescendientes a esos espacios de participación, eso se va ser invisibilizado, así hallamos conquistado esos espacios, así nos encontremos en ese espacio de toma de decisiones como en la mesa distrital y departamental de planeación, que es donde se piensa y se planifica lo que se da en el municipio y en el departamento de cuatro años de gobierno. Si esos espacios no lo sabemos a provechar con incluir buenos proyectos, planes, programas que vallan en el mejoramiento de las poblaciones afrodescendientes, se van a ver muy reducidos esos beneficios que le lleguen a las comunidades Afrodescendientes.

Hoy se ha ido avanzando, pero todavía falta “mucho, mucho, mucho” para que podamos hablar de que; “no tenemos nosotros dificultades, cuando se hable de unas políticas públicas en Riohacha”.

Si es cierto que Riohacha hoy cuenta con las políticas públicas muy bien estructuradas, muy bien pensadas de afrodescendientes, sin embargo, esas políticas hoy no cuentan con recursos. Entonces como se le da cumplimientos a esas políticas públicas, aunque estén bien pensadas desde la cultura, desde la salud, vivienda, educación, medio ambiente, generación de empleo, pero hoy no se le inyectan recurso a esas políticas públicas para tener ese cumplimiento, y darle garantía de sus derechos a la comunidad. Entonces es cierto se ha ido tomando las acciones, se han ido dando paso a paso, pero nos falta mucha voluntad administrativa para que se pueda ver realmente una tendencia a mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. Si nos falta mucho, hay alcaldes que hablan poquito y otros aportan.

Cuando yo llegue a la dirección Afrodescendientes, lo que yo encontré para la atención de la población Afrodescendientes en todo un año era 20 millones de pesos, “¿Que se hace con 20 millones de pesos?”, qué se hace para una población, que somos en el distrito más de diez mil Afro, por ahí paso la cuenta desde hace mucho tiempo y eso solo aquí en Riohacha,

entonces hay vemos como los mandatarios de turno, tú le preguntas: “ ¿qué viene implementando?” o va a una en secretaria y pregunta por: “¿cuáles son los planes de acción que se tienen para las comunidades Negras o Afrodescendientes?” y le dicen: “allá hay una dirección encargada de eso”. Y no es de una dirección, es un tema que es transversal a todas las dependencia, y por ser transversal a todas las dependencias usted debe tener en su plan de acción debe de tener algunas acciones dirigidas para esas comunidades y te van a decir: “no tenemos línea específica, aquí estamos todos, aquí nosotros no nos dividimos para nada, aquí estamos todos por iguales, y eso es mentira. Meten en una sola bolsa para evadir esas responsabilidades administrativas, que les toca por sectores, nos meten todo en una bolsa; a la mujer, a los niños, a los campesinos a los adultos mayor, a los indígenas, a los afros y van beneficiando, pero de una forma general y no con ese enfoque diferencial y con esa transversalización que se le debe dar.

¿Hay una política aquí en el municipio que haga que la gente se autoreconozca como Negro?

Bueno nosotros desde el 2015, hemos venido trabajando en la construcción de esas políticas públicas, que den garantía de esos derechos de la población Afrodescendiente, entonces se crea por decreto del señor alcalde, se crea la política pública en el 2015, luego en el 2018 logramos aprobar con Alexa Henríquez la alcaldesa. Trabajamos la construcción de la política pública, logramos llevarla al concejo distrital y allá es apoyaba por todos los 17 concejales del distrito de Riohacha, aprobando la política 022 del 2018, hoy se cuenta de esa política pública, en esos 4 años tuvimos mucha visibilización y tuvimos una visibilización al nivel nacional, tuvimos un reconocimiento en el 2018 por incluir en su Planes de desarrollo, el decenio internacional para comunidades negras, eso nos permitió a nosotros ponernos como uno de los municipios, que estaban trabajando en El Decenio Internacional para comunidades negras , y que estaba cumpliendo con ese mandato internacional, en el 2019 nos dan también un reconocimiento a nivel nacional a través del ministerio del interior; como una de las 5 mejores políticas que tiene Colombia, está la política pública Afrodescendientes -mejor elaborada- de la cual tuvimos la oportunidad de sustentarla en Medellín, a la par de Cali, de Bogotá y de la política pública del distrito de Riohacha.

Entonces si nos dan un reconocimiento, de que se viene trabajando para visibilizar al interior del distrito, porque de pronto se hacen acciones afuera, pero que venimos haciendo aquí adentro por el que vive en el barrio y que la comunidad sepan que si somos negros, que tenemos los derechos. Tuvimos una divulgación de esos derechos en todo el distrito de Riohacha y sus zonas rurales. Años tras años, tocaron los temas específicos, todo él, mes de mayo tocaron temas en específicos: las conmemoraciones son los treientos sesenta y cinco días de un año por todos los días recordamos, que somos negros afros, pero tocamos temas específicos como por ejemplo primer año hablamos que era el tambor y el turbante, que es eso del tambor para que le sirvió el tambor a los negros que es eso del turbante las mujeres negras lo utilizan para la intimidad del respecto, en donde se está llevando esa ideología a los barrios a la sociedad que se puso tanto de moda unos colectivos de mujeres con éticas de su cabello y con ese tema afro tiene aquí en el distrito de Riohacha, mucho comenzamos en el 2016 con ese espíritu luego hablamos del territorio de esas rutas de libertad: “que son esas rutas, que son las trenzas por que la ruta de la libertad por que la mujer negra se hace las trenzas qué significado tiene de la mujer afro y para el hombre también que significa para ellos el territorio ósea qué valor tiene para el negro”, eso fue para el segundo año hablamos del entorno de la tierra y el tercer año hablamos de imperio historia afro por que la mujer se deja su afro y el hombre también que se esconde de tras de ese afro así como detrás de el turbante se esconde muchas semillas también algunas piedras de oro con la que podían más tarde lograr su liberación, en el afro que ellas se hacían las semillas eran llevadas a sus maletas se escapaban cultivaban esos en los territorios donde llegaban entonces es muy importante llevarle eso a tanto a las nuevas generaciones también a nuestros ancestros de color esa herencia africana, lo mismo son las trenzas por que se hacían las trenzas son esos caminos que se tejieron para liberarse, los españoles nunca entendieron que por qué la mujer tejía las trenzas y el hombre negro salía con unos buenos planes que saliera la tierra firme también le contaba a una mujer negra que estaba todo el tiempo de lo de las tierras y cuáles eran los caminos que podían tomar entonces a través de las cabezas de las mujeres se construían esos mapas le permitieron la liberación a muchos de esos afros, entonces si se venía viendo esos de identidad de civilización comenzamos a tener conciencia de que si allá afro de la guajira que no son traídos de la guajira ni del palenque son viene siendo de

Cartagena , por santa marta , Cúcuta o debe haber entrado afro de forma legal entraba por allá comunidades de a frica y eran traídos de contrabando entraban por la guajira por Dibulla por aquí por Riohacha y la mayoría de afro entraron por aquí por Riohacha entro la mayoría más de lo que entraron en Cartagena ,eran capturados por que uno dice los negros llegaron aquí no porque queremos estar aquí ,sino porque nos sacaron de nuestras tierras ,para venir a radicarnos a cumplir nuestra función específica porque la mano de obra se estaba a cavando entonces en el último año estuve en la comunidad de afro hablamos de la cocina y de la ministración cultural por que la cocina por que la mujer negra utilizan tantas especies por que utiliza tantas plantas al momento de hacer sus alimentos o hacer un almuerzo esos tipos de particulares y a los afro no lo hacemos a una forma mala sino una forma adecuada a nuestras costumbres nosotros haciendo como afro pero aún no lo reconocemos lo hacemos como un ser humano normal .

Hoy aquí en el departamento de la guajira dicen; “Se han constituido comunidades negras en todo Colombia, porque quieren pelear por unos derechos, pero hoy las únicas comunidades que son reconocidas, son esas las que están en el ministerio”. Hoy tenemos aquí en Riohacha, en nuestra zona rural, lo que se llama; “concejo comunitarios”, que son unas autoridades dentro del territorio, así como la comunidades indígenas y ellos también tienen una autonomía dentro de su territorio y les permite a ellos tener un reconocimiento y un respeto por las autoridades, al momento de elaborar, o de lo mal llamados –digo mal llamados porque para las comunidades en termino de progreso de querer mejorar condiciones de vida, para las comunidades muchas veces, no es cuando a usted le hacen una carretera y en esa carretera pasa mula, pasan volteos y le quita la tranquilidad de su comunidad, mientras que usted a las 6 de la mañana escucha el sonido de las aves y de los pájaros, y en vez de eso va escuchar una mula pitar, eso no es tranquilidad para comunidad-.

Hoy se tiene 7 concejos comunitarios que están inscritos ante el ministerio del interior pero que también tienen títulos colectivos, los títulos colectivos para los pueblos afrodescendientes es muy importante, porque cuando ya se tiene la tierra, y esa tierra es titulada por comunidades negras, eso le da un nivel de representatividad al nivel nacional y también le da una oportunidad de crecimiento para ese territorio, porque puede participar en

proyectos productivos, ese territorio puede hacer prestamos con los bancos para seguir fortaleciendo sus comunidades, puede participar en las Ocad departamentales, tienen un rubro específico para comunidades negras, entonces eso le da unos privilegios a esas comunidades, hoy todo el mundo quiere organizarse como concejo comunitario, pero no todo el mundo cuenta con las tierras, que es el principal elemento que se debe tener para hacer un concejo comunitario.

Líder 2. (2021, 17 de marzo). Entrevista No. 2. Vía Videollamada Googlemeet.

Yo hago parte de la asociación departamental de comunidades negras. Presidente en la Guajira, Luis Antonio el negro robles. Esta es una organización creo que fue si no estoy mal y equivocado fue la primera organización con reconocimiento en el ministerio del departamento de La Guajira y parte del proceso organizativo nuestro hemos estado orientada en el tema de la sensibilización y fortalecimiento socio organizativo de las comunidades negras aquí en el departamento de la guajira.

Información de consejos comunitarios, digamos trabajar con los jóvenes en el acceso a la educación superior mediante las convocatorias y digamos que adelante del inserte para comunidades negras. Inicialmente conté con los consejos comunitarios frente al reconocimiento inicialmente pero además de eso hacia todo el tema de estructura y auto reconocimiento.

Es decir, hemos trabajado con el apoyo de entidades como el instituto de bienestar familiar y la OIT. Trabajado la formulación de plan de etnos desarrollo y plan de uso del territorio. Digamos que en ese sentido hemos venido trabajando aquí en el departamento de La Guajira pero también sin dejar de lado el tema del conflicto armado

Es un tema bastante sensible, bastante traumático para la comunidad. Y como te dije inicialmente con la Universidad se estará adelantando un Proyecto de investigación que nos va permitir en la región Caribe. Porque ya esto si es del... Y Trabajar las afectaciones que sufrieron 15 comunidades en la gestión. Entre esas digamos que priorizamos 3 comunidades en el departamento de la guajira que no se si de pronto te interesaría investigación.

Las comunidades de wasao que ahí están reconocidas o reconocido el consejo comunitario Yovany Vega. En la comunidad de potrerito en Fonseca está reconocido el consejo comunitario José Jariza y en la comunidad de sabaneta, esta comunidad fue desplazada por el conflicto armado, ellos hasta ahora están intentando retornar y allí está reconocido el consejo comunitario. Pero como te digo fueron estas 3 comunidades sin dejar de lado de que el conflicto armado afectó a todo el departamento de La Guajira con particularidades de afectaciones a estas comunidades que fueron víctimas por desplazamiento por amenazas.

¿Consideras que hay problemas de reconocimiento de la población afrodescendiente negro palanquero y raizal por parte de las autoridades municipales del municipio de Riohacha?

Bueno digamos que el tema de reconocimiento parte de la siguiente lógica; para que exista un reconocimiento eventualmente debe existir un auto reconocimiento en este sentido de la identidad negra y yo creería que las comunidades en ese sentido hemos venido avanzando. Estamos apropiándonos de esos derechos, de digamos auto reconocimiento e identidad ancestral que no se queda simplemente, digamos en el color de la piel, el tema de la identidad afrodescendiente obedece a toda una complejidad de prácticas ancestrales que pasan por todo un tema de la gastronomía, el tema de las prácticas, igual trastoca el tema de las medicinas tradicionales y de igual forma devela esas prácticas ancestrales que están asociadas digamos a las prácticas económicas como la agricultura, la ganadería, es que digamos particulariza cada comunidad étnica de acuerdo al contexto poblacional.

Entonces eso es identidad y en razón a ello digamos que allí se devela el auto reconocimiento. Es decir, yo me auto reconozco camaronero afrodescendiente, asociado a las prácticas de ser un pueblo costero. Entonces como pueblo costero ese reconocimiento gira alrededor de lo que es la pesca y la comercialización de los productos, entonces eso asocia un sin número de prácticas relaciones culturales que hacen distinto el ser negro camaronero a ser negro Villanuevero por ejemplo.

Entonces en ese sentido digamos que las comunidades hemos ido avanzando en el auto reconocimiento.

Y de igual forma digamos que se ha ido dando respuesta muy paulatinamente y muy sutilmente, la administración municipal por que digamos en lo que corresponde a la norma es el alcalde municipal en donde se encuentra el territorio quien debe reconocer esa existencia y esas prácticas cultural y eso lo establece la ley 70 a través del decreto reglamentario 1740. Digamos que en ese orden de idea existe ya un auto reconocimiento y un reconocimiento institucional.

“¿Cuál es la brecha que digamos existe ahora dentro de las comunidades negras frente a ese reconocimiento?” Y es que digamos la brecha se comienza por que digamos que el decreto 3770 que fue un decreto que ahorita mismo está siendo ajustado como ordena al ministerio que se registren los consejos comunitarios para efecto del registro en la dirección de comunidades negra. Entonces si bien el decreto está ordenando tácitamente que sea el alcalde que de ese reconocimiento, el ministerio de interior establece ese sesgo y la gran mayoría de las veces este derecho de identidad se ve truncado cuando se van a desarrollar proyectos importantes en el contexto digamos donde se encuentra ubicado los consejos comunitarios entonces limitando con eso el derecho a la consulta. ¿Si ves? Entonces si bien la ley le da unos parámetros de reconocimiento al alcalde municipal para que reconozca, el ministerio mantiene unas brechas para el derecho y el acceso a la consulta previa como un derecho fundamental que tienen los pueblos étnicos en territorio nacional y digamos que tácitamente este acto de discriminación hacia las comunidades negras, las comunidades indígenas no tienen tanto problema en un derecho como las consultas por qué, como tú lo has dicho ese imaginario frente a los pueblos ancestrales o a los pueblos nativos únicamente se quedan con las poblaciones indígenas.

¿Usted considera como un líder de una comunidad afro que la identidad wayuu puede ser un impedimento para que la población se autorreconoce como afrodescendiente o que haya problema de autorreconocimiento ante el peso de esta identidad?

No yo diría que no, digamos no hay impedimento contrario, los procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes digamos que han abierto las puertas frente al desconocimiento que se tenía de identidad rural y hoy por hoy, hay comunidades y personas que dicen” si soy negro, yo me auto reconozco negro yo no soy indígena”, es más, digamos

sobre la acción de hacer encuestas o preguntando esa categoría a la gente y la gente responde muy enérgicamente de que: No yo soy negro ya entonces el temas no es un impedimento todo lo contrario, yo pensaría de que es más bien un tema de invisibilización que han intentado mantener las mismas institucionalidad que representa el estado Colombiano en toda y sus múltiples representaciones en los territorios, está la alcaldía.

Tanto así que el censo poblacional reciente desconoció muchas comunidades en el territorio, es decir, las cifras se redujeron cuando sustancialmente la tendencia es que la población es aumenta no decrece.

¿Consideras que la comunidad participa en los procesos de planificación y gestión de las políticas públicas en el municipio de Riohacha?

Digamos que se tiene en cuenta por que debemos entender que significa participar, una cosa es que por decir algo yo te diga: no Carolina quédate yo tengo pensado una visita a Villanueva.

Yo te estoy teniendo en cuenta, pero no te estoy diciendo ve Carolina yo voy para Villanueva pero si te voy a visitar. Es decir, ahí tu estas participando de mi visita, entonces con este ejemplo a donde te quiero llevar que de pronto si para efecto de por ejemplo ahorita mismo en Riohacha se está realizando la actualización del POT, plan ordenamiento territorial, y resulta que el POT obedece a una política pública del estado.

Entonces que dice digamos el tratado 167 de la OIT cuando las poblaciones van a ser afectadas por cualquier actividad u obra o acción administrativa deben consultar. Y una forma de consultar es abrir espacio de participación en donde la comunidad se exprese en que se va a ver afectada y cuáles pueden ser las medidas de litigación compensación o corrección y frente a eso con que ha llegado el distrito ha contratado un operador que no conoce, llega a socializar un proyecto cuando la socialización no es un derecho fundamental, ósea, es como si usted está informando, pero no está participando...

Entonces con esa está llegando el distrito y así para muchas obras de envergadura, proyectos de desarrollo minero energético están llegando al territorio de La Guajira y el distrito o la administración municipal: Vea si usted va a llegar al distrito nosotros aquí tenemos estas

características étnicas, tenemos poblaciones indígenas en estos y estos sectores poblaciones afrodescendientes en estos y estos sectores.

No hay ese nivel de información con ni siquiera los actores privados que llegan mucho menos como garante de ese tipo de escenario. Entonces que en ese sentido las comunidades vienen siendo atropelladas por todas las acciones, actividades u obras que se desarrollan en territorio de comunidades negras.

¿Entonces usted considera que no hay una representación de los intereses de las comunidades por parte de la administración local?

No y fíjate que con todo y eso este proceso de reconocimiento, hemos logrado construir una política pública aquí de comunidades afrodescendiente hemos logrado crear un espacio, desde la administración municipal que atienda los asuntos de las comunidades afrodescendiente. Pero es como si tomáramos la imagen que representa la justicia y como esa imagen ciega sorda y hasta muda. Si entonces la representación es un poco más figurativa y no es a nivel práctico a nivel de políticas.

¿Considera que la identidad “costeña” ha sido un impedimento para el auto reconocimiento y el auto identificación de las comunidades o de pronto aquí no aplica tanto como en otros lugares de la costa?

No deja de tener negativo por cuanto digamos ser costeño no implica evidenciar la identidad étnica, de manera objetiva, pero si analizamos de manera subjetiva la cosa el contexto de lo caribeño, lo caribeño surge de ese colonialismo, de ese proceso de estigmatización, de ese proceso, porque si tú miras al costeño es afro... Ya el costeño es esa persona afro esa persona alegre esa persona que canta que baila ya... Si tú ves el costeño tú dices el costeño es el afro ya, pero desde el punto de vista de la identidad prontamente no devela ese reconocimiento, precisamente por todo lo que paso alrededor de estas comunidades, por cuanto lo negro siempre se vio como lo malo. Entonces yo prefiero identificarme como costeño por que como costeño la sociedad me acepta... la sociedad ve que él puede bailar él puede cantar, pero el tema es costeño no tiene derecho... tiene derecho el Negro, el Palenquero, el Raizal como pueblo étnico, el costeño como ciudadanos se pierde de manera en esa sociedad criolla y ya.

Líder 3. (2021, 11 De Abril). Entrevista No. 3. Vía Llamada De Whatsapp.

¿Hay problemas de reconocimiento de la población afrodescendiente por parte de las autoridades municipales de Riohacha?

El reconocimiento si esta, se reconoce que hay una población afrodescendiente, hay una oficina de reconocimiento étnico, eso se puede mirar como un avance, hay un funcionario que se dedica a los temas afrodescendientes.

¿Hay algún problema de auto reconocimiento que tenga las mismas comunidades al momento de ellas mismas reconocerse, y cuál puede ser las razones por las que hay estos problemas de autorreconocimiento?

Yo vengo trabajando el tema afro hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años y hay distintos tipos de reconocimiento, de hecho, yo soy cartagenera, nací negra y me autorreconoce, nací libre. El tema de auto reconocimiento está relacionado con los principios de discriminación, en el momento en que fui discriminada, supe que había una segmentación de la condición de la autoimagen, pero el auto reconocimiento va más allá de un asunto de discriminación y de un asunto político, cuando empieza el tema de la ley 70 y empieza hacer el tema de la constitución, que nos dice que somos un territorio diverso pluricultural, hay si se hace visibilización y el reconocimiento de que existimos, y que los derechos también nos pertenece ,entonces comienza un tema y a integrarse a un cuerpo, como un tema político, pero nosotros nacimos, yo por ejemplo nací en Cartagena, soy negra, puedo decir que tengo un territorio, pertenecíamos a un gobierno no propio, en ese entonces no existían a los consejos comunitarios, por eso también es un asunto político el tema de auto reconocimiento, pero aparte de eso tenemos nuestras costumbres distintas a la población mestiza y a la población blanca, pero el tema del auto reconocimiento como tal, ser negro se nace, se siente y se vive.

Cuando se atraviesa las diferencias naturales que aporta la cultura, es cuando a ti te dicen tienes que ser de esta manera, hay indicadores culturales, que te dicen: “eres de esta manera o eres de la otra manera”, y te segmentan de alguna manera tu identidad étnica. El auto

reconocimiento esta; porque sé de dónde vengo, porque las personas reconocen de alguna manera tus costumbres, y en la población en general.

Digamos que en la guajira hay una particularidad que es el mestizaje, inclusive es diferente de cómo llegaron a Cartagena a cómo llegaron a La Guajira, ellos llegaron por otro proceso, entonces yo diría que el auto reconocerse si en La Guajira, hay bastante población afro, pero vuelvo y te digo el reconocimiento esta desde la aparición de los consejos comunitarios, pero del resto la lucha por sus tierras, por sus costumbres, cultura, las han tenido siempre, no se necesita autorreconocimiento para serlo, porque se nace en ello.

Yo siento que eso conceptos lo que hicieron fue publicitar los procesos, pero vuelvo y te lo digo, yo soy así porque lo siento y porque lo vivo. Dentro la misma población afro, los sentires son diferentes, por ejemplo; Cartagena, Palenque, sabe que ahí hay una África viva. Sabemos que somos descendientes, el tema del tambor, la manera de vestirse pero ese no es el mismo negro que se reconoce en San Andrés, porque allá fueron los ingleses, lo que le dieron la mezcla. Entonces no es un tema de autorreconocimiento, es un tema de vivirlo, para reconocerse hay que saber de dónde vinimos. Para autorreconocerse se necesita saber que hay una discriminación y que hay un proceso político, en el cual yo tengo unos derechos.

¿Tú consideras que estos entornos como por ejemplo La Guajira que hay como tantas identidades, pueden ser un impedimento para que las personas se identifiquen con su descendencia afro?

El tema de autorreconocimiento está marcado por un tema político. Porque por ejemplo, si tú no tienes memoria africana, si tú no tienes claro como fue el proceso de llegada, que fue lo que te trajo a ti, es decir la búsqueda, porque estás aquí y porque te comportas distinto, es muy difícil, pero eso es normal, el contexto te absorbe, el contexto te dice: aquí hay unos wayuu, aquí hay unos mestizos, aquí hay un guajiro propio, pero cuando la memoria celular se va borrando, te da pena hablar y se transmite a muchas generaciones, entonces se vuelve muy difícil. Por eso es que los procesos de tras-culturalización son los más peligrosos en la dimensión de la cultura.

Yo no puedo irme por ser negro por la pigmentación de mi piel, si tú ves a mis hijos, yo soy afro, yo soy negra, tengo facciones afro, mi mamá y mi papá son mestizos, también tenemos una vertiente indígena mi abuela era indígena de aquí de Bolívar, pero mis hijos son blancos, yo me case con una persona blanco, pero mis hijos desde su ser son negros, porque ellos todo el tiempo escucharon a su mamá que les contó de donde vinieron, le transmití el tema de la degustación, el paladar de ellos es negro, no se necesita ser negro melanico, para sentir su identidad.

Yo hablo mucho de ser, que está compuesto por alguien que siente y actúa, mis hijas son mujeres de turbantes y trenzas, ellas no necesitan ser melaninicas para asumir su identidad. Blancas mujeres grandes de 30 años, no necesitan ser melaninas, para sentirse afrodescendiente.

Yo tuve un proceso bien bonito, conocí la discriminación en Bogotá, Yo digo que hay negros que se hace y que nacen, yo soy las dos, yo soy una acción afirmativa, la primera mujer que entra al distrito de Bogotá como negra en un cargo representativo, eso se hace en acción afirmativa, hubo otra administración que borro el proceso y me sacaron, la primera persona que salió a protestar fue mi compañera, que era una mujer blanca de ojos verdes y me dijo: desde hoy soy negra, porque no soporto la discriminación en este país, hay un tema de cómo te asumes tú, y cuál es tu posición frente a lo afro, si es una posición política o es una posición de ser.

Cuando es una posición de ser, tú piensas, actúas y amas como afro. Eso solo lo da la memoria celular, y yo se lo transmito a mis hijos, cualquiera de ellas puede tener un hijo o hija negra, y no va tener un problema, mis hijos conocen la discriminación por mí, nosotros salíamos y preguntaban si yo era la empleada, nace mi nieto y también con lo mismo, entonces la lucha interna desde el ser, yo me siento más en el ser. El discurso discriminatorio crea un discurso de odio y de separación, el tema del reconocimiento está en un proceso político, yo he tenido también la capacidad de entender al otro, el tema de autorreconocimiento como tal, está en proceso político. Yo soy, cuando sentí la discriminación, yo sé que en Bogotá un taxi, a uno como mujer negra no le para. El tema de cuando le ven el color de la piel, enseguida miran si uno tiene trasero o no, es un problema cultural, cuando me conocen, gracias a Dios que me

dio la gracia, de compartir y ver mis atributos como una mujer negra, eso es otra cosa. El reconocimiento debe ir más allá de un proceso político, nosotros debemos recuperar d la memoria celular, memoria africana, el tema de la gastronomía, las creencias, de la obediencia, no manso pero si obediente.

Sentirme con la misma competitiva, yo amo la libertad, esos retos de conquistar los espacios públicos, yo puedo estar en la misma competitividad que las demás, uno en Cartagena es libren si eres o no eres. Mis hijas no han protestado, ella se siente desde sus células negras.

Yo tengo que saber de dónde vengo, si vengo de una persona de otro país que apporto un desarrollo social, yo debo sentirme orgullosa, si vengo de un ladrón de Italia prefiero ser descendiente de un negro trabajador, es como tu descubras tu historia, mis ancestros fueron hombres resistentes, pero ellos resistieron, tenían en la mente, que no necesitaban de una mano, que con sus pulmones extendidos sacaban la perla de oro del mar.

Los procesos migratorios son así, uno no debe olvidar de donde viene y para donde va, pero es importante conocer la historia, yo cuando conocí la historia por ejemplo de mi abuelita, ella es apellido castro, tú sabes que los apellidos se extinguieron, acogimos todos los apellidos de los amos, todo lo que termine en “E y Z” el nombre era del amo, entonces el González era Gonzalo, el Martínez era Martin, pero cuando yo descubrí que el apellido castro era un apellido netamente indígena eso fue un orgullo muy grande, mi papa , mi abuela , eran castro significa que no le robaron sus apellidos, yo creo que me sentiría más orgullosa de lo que soy cuando ya investiguen bien el papel de las mujeres , casi nadie cuenta el papel de los niños en la historia. Entonces eso cambiaría el esquema de ya si de un proceso político de auto reconocimiento, pero cuando me dicen lo extraditaron , eso produce dolor, las mujeres negras pueden estudiar todo lo que quieran pero se dedican al trabajo doméstico, eso no alimenta, uno tiene su celo orgulloso de lo que tiene y de lo que es, ellos les ha costado tener apuestas más ventajosas desde el mismo desarrollo humano, y para que no sufran, yo te digo los procesos discriminatorios, un ejemplo de estos era cuando, los niños se asomaban a la ventana de la ruta en el colegio de mi hijo, y decía hay mire su mama es negrita, el niño no quería que me asomara a buscarlo, el sano su alma porque los niños no conocen su discriminación pero los estímulos visuales son muy fuertes, mi nieto cuando le mandaron a

pintar el dibujo de su familia él no me puso color, mi abuela no tiene color, pero aquí hay un niño negro, negro es el marco del televisor, era un Proceso duro, se sentía la discriminación hasta para ir a los supermercados. Hoy mi nieto me ve y me abraza y le digo estás viendo que tu abuela es negrita, me abraza con una ternura y como quien dice lo máximo es mi abuela, pero no, ha sido un proceso fácil sino muy duro, entrar a una tienda Arturo calle, Vélez acompañada de mi compañero adelante o yo atrás como sea, y van y se dirigen a él y no a mí, él dice ella es la que tiene el dinero, si me entiendes, de separar las sillas de una mesa de un restaurante, a todos menos a mí, yo eso me lo disfrute, no me causo tanto dolor porque entendí que la discriminación es un proceso también de poder.

Líder 4. (2021, 13 de abril). Entrevista No. 4. Vía WhatsApp.

¿Consideras que hay problemas de reconocimiento de la población afrodescendiente Negro, palanquero y raizal por parte de las autoridades municipales de Riohacha?

De Riohacha yo diría que en general que la ley nos ha reconocido y nos han dado totalmente eso cómo reconocimiento, aun creo que no nos han reconocido como tal desconocen la cultura afrocolombiana y en las universidades es muy poco lo que se habla de los afrocolombianos, por lo tanto a lo contrario con un balance completamente grande al reconocimiento afro y a los derechos así como está el tema del instituto de bienestar familiar no nos reconocen debido a la corrupción, a los consejos comunitarios, a las comunicaciones y asociaciones en medio de la población (afro) en el bienestar familiar se puede incrementar, así se evitaría el racismo sin embargo, implementamos el enfoque de referencia con nuestros niños se fortalezcan su identidad (afro). Y evitamos un problema de racismo, porque fortaleciendo nuestra identidad sabemos que, quienes somos, para donde vamos, pero sí nosotros nos creemos unos caribeños más o unos colombianos más porque cuándo nos digan negro nos va a parecer bien.

¿Considera que hay problemas de autorreconocimiento por parte de la propia población negro, palenque ro y raizal?

Totalmente no hay Identidad por que el negro del caribe tiene una identidad totalmente por la vida Africana, yo Asumo que es por él problema de tanto le falta de tanto maltrato de tanto

insulto memorativo de tanto que se vivió en las comunidades , qué decían qué el negro era un animal o un esclavo a mí personalmente me dijeron que era un esclavo por muchos blancos que vinieron e hicieron el delito más grande que fue el secuestro más grande que ha habido en el mundo, eso debe dar más vergüenza que ser negro , entonces pienso que puedo por mucho factores culturales míticos y sociológicos , muchos pueblos no sé identifican como afro) aun a mí me da dolor porque yo hablo de comunidades negra y la gente dice , ah podemos adquirir la fecha afro yo quiero tener la identidad totalmente compaginarme con ustedes en esta identidad que podemos ¿Qué podemos hacer para rescatar este futuro ¿? Entonces yo creo que es una de las cosas más trágicas como tarea que es rescatar esa identidad, tengo amigos que son más negros que yo pero sus fracciones son totalmente de negro, su pelo de negro.

¿La identidad Wayuu puede ser impedimento para qué la población se auto reconozca como afrodescendiente?

Lo cultural y lo étnico hay mucho racismo y rechazan a todo aquello que no sea de su población y eso no ha sido escaso de la guajira muy constante en la guajira donde el negro es (afro) y hay pre indígena es mirado como raro por la madre Wayuu , porque tengo varios casos en la guajira , Riohacha en esa zona costera podemos decir que hay un picó de identidad (qué se ve la identidad afro) a influencia de pronto del caribe mundial , de las islas del caribe , curazao porque de pronto ellos tienen una influencias y tienen una identidad que ha marcado de pronto a la guajira o no a Riohacha pero sí tú te das cuenta lo que es barranca , el Centro , el sur de la guajira es un poco más elitista , del reglamento de los españoles y la dependencia indígena se ha matizado un poco en las regulaciones costeras y nunca ha tenido cómo una identidad pero ha sido despertar a partir de hace cómo unos 10 años pero no es él que se espera .La historia del negro del historial de américa

¿Considera que hay políticas públicas que puedan favorecer no solo el reconocimiento como estaban las comunidades afro sí no auto reconocimiento de las comunidades?

Mira dolorosamente hay en el año 2018 campañas culturales , ibas y preguntabas qué programas tienen los candidatos para la población (afro) el qué mejor tenía era porque los negros se le metieron por Vargas lleras , el presidente duque con todo mi aprecio y cariño

pero era para el derecho de segunda vuelta y no tenía nada para las comunidades negra , yo creo que no ha hecho ni falta eso porque muchos líderes termina Acobijando y adquiriendo cosas para ellos no para sus comunidades , hay políticas publicas qué hay sentencias , hay jurisprudencia pero al momento de unirnos solamente como vuelvo y te digo el reconocimiento es una de las falencias que nosotros tenemos : primero la identidad afro , segundo la resignación todo lo que sea considerado en cuestiones de materia a(afro) primero por ellos y segundo por los funcionarios ,al momento de apreciarlo no les interesa porque tiene otros intereses y para mucha gente Colombia afortunadamente hoy los medios son iguales todos pero bajó la teoría de no darle nada y una xenofobia qué es departamental de no tener pero sí la tiene en el momento de decir que todos tenemos los mismos derechos de conocer todo dela esclavitud y todo el sufrimiento de un pueblo sometido a la esclavitud y pobreza , entonces es necesario las políticas públicas qué estábamos hablando ahorita de qué estaba Reconociendo por los afros tenían al PPP al que podía ayudar en prosperidad social sea consejo comunitario o fundación de presentar sus proyectos pero encontramos con muchos alcaldes de mucha zona y eso para qué es un abusó cuenta una anécdota , y es de políticas públicas le decimos al alcalde que para hacer la celebración de la comunidad negra él dijo que sí, y nos hemos enterado por otro lado qué va a regalar unas gorras , uñas camisetas , nosotros no queremos eso , lo que nosotros queremos es reconocimiento integral porque es como decir pero eso no sé hace políticas ,sí no sé hace cumplimiento de las políticas públicas el pueblo todavía sigue esclavizado sé ve opacado y no sé reconoce y él racismo latente .

¿Considera que los Afrodescendientes participan en los procesos de creación de políticas públicas y si las comunidad tiene espacios para participar en la planificación?

Yo pienso que estamos muy pendiente de la participación digamos que en el 90% hacer parte del programa de gobierno , programa municipal del desarrollo o el plan departamental del desarrollo , muchos hicieron un copia y pega de otros lugares que se hizo una concentración nacional para participar del plan de desarrollo del programa de gobierno del presidente duque , es muy poco lo que se ha implementado no sé a implementado nada estamos para incrementar la cátedra de educación con afrocolombiana ,donde sé reconocerían las culturas todo esto que compone todo lo de américa , qué ha existido entre la ministra , entré medio de

la pandemia tratando de consolidar no sé a llevado acabo , no sé ha hecho realidad en los pueblos estamos ,cual quiere pueblo barranca Fonseca cual es él capítulo ético o el capítulo afrocolombiano qué tiene. En plan de desarrollo municipal totalmente civilizado, entonces primero porque los negros en el proceso electoral para qué votemos, pero al momento de darse sé desconoce las legislaciones afro no sabemos tanto nosotros como nuestros derechos como él funcionario para aplicar lo que se ha establecido.

Líder 5. (2021, 27 de mayo). Entrevista No. 5. Llamada Vía WhatsApp.

En el interior del país y en la misma costa, que la guajira no hay negros y que todos son indígenas, como hay una... yo diría por un lado una mixtura y por otro lado como una combinación o en parte la etnia wayuu es la más grande del país y la más grande del departamento, entonces eso de alguna manera confunde, si esta la presencia negra, no más es que lo vean; la boca, la cola, las manos, todo: como caminamos, como comemos, como bailamos y ya que se escudriñen más cosas y ahí estamos nena, entonces es un proceso.

¿Qué hace su organización?

Bueno, por eso te digo, nosotros hacemos básicamente la fundación Agguanile, es una fundación de corte cultural, étnica y cultural. Y es una investigadora por supuesto, pero no como líder ancestral, eso como que lo tenemos que dar clarito ya... yo no soy líder ancestral, de hecho yo vivo en Riohacha en el área urbana ya, pero voy a las comunidades para poder hacer trabajo, porque además soy periodista, he ido a muchos municipios del departamento donde está la presencia afro, porque la lucha como la búsqueda ha sido Andrea, que aquí se tienen en el colectivo imaginario..., mejor dicho todo el mundo cree en y lo que hemos hecho en ya tenemos más o menos unos 10 años de fundada, no manejo el dato exacto, eso lo maneja mi esposo, pero nosotros tenemos lo que fundamentalmente hemos hecho es que el énfasis ha sido eso, nosotros somos comunicadores, la mayoría está constituida por comunicadores, hay una ingeniera civil y un arquitecto, en practico, entonces lo que hemos hecho es a través de la comunicación mostrar por medio de un proceso investigativo mostrar el aporte afro en la guajira desde sus manifestaciones propias, es decir, hemos ido a las comunidades, que elementos, que huellas encontramos por ahí que hay de africanía, por

ejemplo hemos encontrado la gente que soba, las parteras que lo hacen de manera natural, y también lo hacen con rezos, incluso hemos encontrado aquí en la guajira en las comunidades una señora que es rezandera pero que también es partera, reza a los niños o sea eso es una práctica ancestral, pero además, cuando están pariendo las mujeres ella también usa rezos, eso es indagando, meramente, o sea no te puedo decir que nada más es africano pero si tiene una fuerte fortaleza, un arraigo africano, miramos que también en esa misma comunidad, está el chícharo, un aceite de un coco, de un dátil de ahí de la región y con base a eso hacen también por ejemplo: guisos, dulces, en fin, una diversidad de cocinas, de platos perdón, a través del chicharro, entonces elementos como el baile, la música, como la cocina, en fin, la literatura, en fin, hemos estado buscando contar en la historia gente que esté totalmente invisible, entonces eso es lo que hemos hecho, este y claro, lo que más le hemos metido los cañones es en capacitación y formación para que la gente se entienda, se quiera se ame, y hemos lo último que hicimos el año pasado, perdón, este año; fue un proyectico, también tenemos redactor, no sé si lo viste.

ENTREVISTADA: Hemos hecho un trabajo con frases con dichos, como muy comunes como por ejemplo eso de decir casa con un hombre blanco es un dicho para mejorar la raza ¿cómo te parece?, es que es una vaina burda, y así infinidad de cosas, ese trabajito lo hicimos y nos fundamentamos también en la relación, y hubiésemos querido profundizar más en vista, con antropólogos, cómo lo hacemos cuando estamos en la vida normal, que no tenemos tropeles de pandemia, sin embargo, yo creo que te comenté un poquito, yo tengo unos datos por ahí que me remití a texticos, e indagué hacer a de la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento y por eso es que no es tan fácil porque es lo que está en el pensamiento, está muy ligado, muy arraigado; sujeto de lo que has vivido, lo que has oído, de lo que te han dicho, una construcción, el racismo no es tan... no es una vaina así tan traída por los cabellos, es una vaina de años y años.

ENTREVISTADA: por eso hicimos esta última investigación, ahí hemos hecho mucha capacitación, nos vamos a las comunidades, o sea generalmente, presentamos

¿Consideras que la identidad wayuu puede ser un impedimento para que la población se auto reconozca como afrodescendiente en el municipio de Riohacha?

Pues digamos que con eso nosotros somos muy respetuosos, no digamos que sea un impedimento, puede ser una razón fuerte, claro; es que por un lado, yo diría qué hay varios elementos, el hecho de que en el país es la etnia más grande y en el departamento también, entonces eso es un elemento que marca mucho, entonces digamos que la falta de información, de pedagogía, incluso, de comunicación, se haga un trabajo más fuerte desde la comunicación social, de conozca, que la guajira es un departamento pluriétnico, y cultural, y que la presencia afro está aquí desde el siglo XVI, y entonces yo creo que esas cositas, por otro lado Andrea, no tengo la cifra exacta, pero sí sé que se han hecho dos...mm, esa tarea te la dejo para que la mires en el DANE, ahí está la cifra, y creo que en el año 2015 y creo que en el 2018, si no estoy mal, verifica esto, se hicieron dos censos, y hay un censo con el porcentaje más alto, el del 2005 y el 2018 menos, claro que se hizo con mucha falencia, con mucho problema, cómo a la machota, cómo así por salir del paso, entonces eso, también acaba de desinformar el asunto, y tercero, que también insisto que el problema está muy ligado a que los muchachos, a que los niños tengan referentes, tengan algo donde ellos se sientan orgullosos, donde ellos se sientan, visibilizados, eso hay que hacerlo más, pero, también apoyado en comunicación y apoyado en educación, eso es una cosa que hay que invertirle dinero, que hay que invertirle tiempo de investigación para que la gente finalmente, se auto reconozca ya...para que se sienta orgulloso, para que se sienta identificada, porque usted sabe que a través del proceso de autoreconocimiento hay más acceso a otros ejercicios, igual que la demás gente. Entonces creo que por ahí podría ser la cosa.

¿Considera que la identidad costeña es un impedimento para reconocerse como Afro?

Por supuesto, si puede ser. Hay una que, digamos de esas cosas de generalizar, porque el costeño como que incluye todo ya...que soy caribe o caribeño, o costeño porque soy un hombre alegre, eso es una lucha que también tenemos porque a nuestro juicio, porque para Agguanile (nombre de la organización), ahí somos respetuosos, porque otras organizaciones, porque para agguanile no nos interesa, aunque hemos resaltado el aporte musical, el aporte dancístico del pueblo, pero no nos interesa ese cliché, nos molesta ese cliché que los negros son los que mejor bailan, que los negros son los que tienen mejor cola, los negros son los que son fuertes, los negros son ... no, eso es estereotipo falso, o sea lo que nosotros queremos es

que haya una equidad, que se vea los negros como unas personas sujetas de derechos, como personas importantes, como personas que han aportado a la construcción de este país fuertemente, y que tenemos negros en todas las áreas; tenemos científicos, del mundo educativo, del mundo cultural, en el mundo musical, pero no solamente ese clichécito que es muy común y que yo incluso diría que es para nuestro juicio, no solos mente Mío, porque esa pregunta se la puede hacer a cualquiera del gremio de Agguanile, que es hasta discriminatorio, hasta sesgado, y es más fácil, si claro, en cuanto lo que me dices que es se denomina, es que eres costeño, claro, también lo entendemos es que en algún momento pasamos por ahí, no es fácil que te digan negro porque negro tiene una carga, a mí me decía una amiga “ay no, es que las organizaciones son extremistas” y yo le dije no, es que no es que seamos extremistas, a usted le pueden decir negro su mamá o su papá, o su tío, o sea, su núcleo familiar o incluso su novio, pero que a usted le digan negro por la calle, si usted siente un nombre una identidad, eso que es, entonces no nos confundamos, la gente trata de confundir o es que tú ves en la calle eso de “oye blanco, oye mono” no no no, le dicen si nombre, entonces ese tipo de cositas tan sencillitas, y tan hace mucho van dejando huella, no es fácil, mira la gente no quiere. Mira, nosotros hemos tenido casos en toda la guajira, yo te puedo asegurar, qué hay tanta presencia afro en toda la guajira, en unos municipios más que otros, pero te puedo asegurar que en todos los municipios está, y qué pasa que algún día entrevistamos a una niña de una población que se llama Carnures, está ubicada a 10 o 15 minutos de aquí, antes de llegar a Riohacha, donde está ubicado el santuario de los flamencos, donde está ubicada la casa de Luis Antonio Robles, uno de los más grandes congresistas que ha parido esta tierra, de los más grandes d ellos hombres y que fue congresista, de la nación y que fue afro ya.. y valiosísimo, bueno, y es una población afro, con eso te digo todo, y entrevistamos a una niña y ella me dijo “no..” y yo estaba haciendo un trabajo de autorreconocimiento y me dijo: “no, yo no soy afro, afro son los de Juan y medio, los de tomar eso, yo no” y a mí me dejó la pelada perpleja, me pareció puntual para la investigación, está niña tiene el pelo rizado, es negra, todo, su boca: tiene la boca grande, nariz chata, tiene todas las características, es acuerpada, se ve una niña muy fuerte, es decir; que tristeza cuando alguien, hemos encontrado casos que cuando uno le dice; no es que tú eres más negro que yo, eso que significa?... entonces yo creo que sí, hay una cantidad de elementos y un

lenguaje, a ese también hay que apuntarle para empezar a juntar piezas, a producir elementos desde la comunicación, para que se empiece a transformar esta realidad que no será fácil, de pronto lo verán mis nietos o mis bisnietos, pero yo sé que algún día, este es un camino, algún día lo logramos.

¿La gente que está en Riohacha, que están las personas, también hay problemas en reconocer a la población afrodescendiente?

Sí, claro. Igual, ese mismo fenómeno se da en todas partes: aquí y en los corregimientos. Algunos con un poco más de sensibilidad, y otros no, otros... este no se asumen, unos medianamente como que tienen familia indígena o algunos, porque mira Riohacha está constituida por ríos, Riohacha tiene muchísima, es decir, la gente de las comunas, de los corregimientos, han mandado sus hijos a estudiar a la capital, a Riohacha que es la capital de la guajira, y entonces está muy ligado, está muy cerca, es un “todo” pero igualito, se da el mismo fenómeno de no reconocerse, sino los resultados, es decir; en la estadística, mmm cómo te digo... fuese más evidente, pero igual manera tú mires el genotipo, obsérvelo, todas sus características físicas, y ahí está la presencia negra.

¿Considera que las autoridades locales hacen propuestas que favorezcan el reconocimiento y autorreconocimiento de las comunidades?

No, eso le falta, ha faltado voluntad política y disposición, hay unas iniciativas por ahí, medianas, de acuerdo al director que llegue, de la organización que esté o de la oficina que sea, pero hace falta una política seria, juiciosa que se diga; no algunas han empezado y otros no siguen. En fin, eso le falta, falta, falta. Nos quedamos en las buenas intenciones cómo para no maltratar o no darles palo ja jaja