

5. “Estudios afrocolombianos” en la antropología: tres décadas después

EDUARDO RESTREPO¹

*La teoría es siempre un rodeo en el camino
hacia algo más sustancial*

Stuart Hall

Introducción

Hace ya tres décadas desde que Nina S. de Friedemann publicara uno de los textos más referidos en el campo de los estudios de la gente negra en el país: *Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia e invisibilidad*.² En dicho capítulo, Friedemann contaba lo que ahora es una famosa anécdota: en el Instituto Colombiano de Antropología habían colegas que afirmaban que el estudio de las poblaciones negras no era antropología. Para ellos no podía ser antropología porque, en tal momento, el sentido común disciplinario indicaba que la pertinencia disciplinaria estaba enmarcada en el estudio de los pueblos indígenas. Es decir, a pesar de la narrativa de la antropología como “estudio del hombre”, en la práctica había una equivalencia entre antropología y estudio de indígenas (del pasado o del presente). Fue en este marco que Friedemann cuestionó la marginalidad del interés de sus colegas por las poblaciones negras y acuñó el doble concepto de invisibilidad-estereotipia para señalar los efectos del pensamiento racial en el desconocimiento de la presencia y de los aportes de estas poblaciones a la construcción de la nación.

1 Profesor asociado, Departamento de Estudios Culturales. Universidad Javeriana. Agradezco los atinados comentarios de contenido y redacción de mi colega y amigo Axel Rojas al borrador de este texto, quien siempre me empuja a pensar en asuntos que tienden a escapárseme. Obviamente, los problemas y limitaciones del escrito actual son de mi entera responsabilidad.

2 El libro fue editado junto a su colega Jaime Arocha (Arocha y Friedemann 1984). Una versión del artículo en mención fue presentado por Nina S. de Friedemann en el “Primer simposio sobre bibliografía del negro en Colombia”, financiado por la Fundación Ford bajo el título “Negros en Colombia: invisibilidad y presencia” (cfr. Friedemann 1983).

Este texto de Friedemann pronto se convirtió en un hito y sus postulados sobre la invisibilidad del negro fueron referidos no solo por académicos sino que influyó también en el discurso de variados activistas. Hoy es uno de los textos clásicos y con frecuencia parte del canon constitutivo de los “estudios afrocolombianos”. Treinta años después de publicado este seminal texto es relevante preguntarse cuáles han sido desde entonces las tendencias y características de la producción antropológica “en este campo”. Con el presente artículo busco contribuir a identificar algunas de estas tendencias y características, sin pretender agotar las posibles cartografías del campo y su relación con la antropología. Como espero será claro en las siguientes páginas, en estas tres décadas se han dado transformaciones que evidencian la complejización del campo de los ‘estudios afrocolombianos’ y de la disciplina antropológica.

El propósito más inmediato es el de conversar con ese texto clásico de Friedemann a la luz de las transformaciones y preocupaciones de hoy. Aunque en varios pasajes mencionaré algunos textos y autores que no se inscriben estrictamente en el campo de la antropología, mis elaboraciones no abarcan todo el campo de los estudios afrocolombianos. En efecto, dada la amplitud del campo, que incluye un componente importante en la literatura, el folclore, los estudios musicales o en la disciplina histórica, un ejercicio más detallado me demandaría abarcar aspectos y dimensiones que exceden los alcances de este artículo y del volumen colectivo del que hace parte, cuyo énfasis es presentar un balance de la antropología contemporánea en Colombia. También es relevante señalar que he hecho énfasis en la producción que se ha dado desde mediados de los ochenta, ya que el artículo de Nina de Friedemann da cuenta de los estudios existentes hasta esa fecha. Finalmente, es importante indicar que me he centrado en la producción académica, sin abordar el océano de materiales que existen como resultado de informes, consultorías y conceptos de antropólogos sobre diferentes aspectos relacionados con la gente negra en el país. Hacerlo, es una tarea para otro momento y para una publicación diferente.

Invisibilidad-estereotipia: doble articulación de la discriminación racial

Uno de los conceptos de Friedemann que ha tenido mayor impacto en los estudios de poblaciones negras en Colombia ha sido el de invisibilidad. Friedemann planteaba la invisibilidad como borradura de las trayectorias, presencias y aportes de la gente negra: “La invisibilidad que como estrategia de dominio se ha proyectado en tiempo y espacio a lo largo de casi cinco siglos [...] Se apoya en una negación de la actualidad y de la historia de los africanos negros y sus descendientes en América” (1984: 510). Invisibilidad supone un silenciamiento deliberado, un ocultamiento como clara expresión de las ideologías racistas de las elites. A los ojos de la autora, este racismo sería el que explicaría porque los

‘estudios de negros’ no eran considerados antropología por sus colegas en el Instituto Colombiano de Antropología y la razón por la cual no había cursos sobre las trayectorias y presencias negras en las universidades.

Por su parte, con estereotipia se refirió a las imágenes caricaturizantes, descontextualizadas y simplificadoras del negro: “Imágenes pasionales más que racionales y menos científicas que reales, son las que aparecen cuando quiera que la presencia del negro es visible en el análisis socioeconómico, en la narrativa histórico-cultural o en el relato literario” (Friedemann 1984: 512). Estereotipia es también una negación, una que se constituye desdibujando las verdaderas presencias y características del negro. Estereotipia supone una visibilización que oculta, en tanto que proyecta y reproduce prejuicios racistas.

Ambas nociones, que se articulan como componentes del proceso de discriminación socio-racial del negro, suponen una doble borradura que silencia y caricaturiza. El pensamiento eurocéntrico dominante, que se impone en los medios de comunicación y los sistemas de información, constituye y reproduce tal silenciamiento y caricaturización del negro. En sus propias palabras, “Invisibilidad y estereotipia, como parte de un proceso de discriminación socio-racial del negro, son herramientas de un sistema de comunicación e información hegemónico, dominado por el pensamiento europeo” (Friedemann 1984: 511).

A comienzos de los años noventa, para Friedemann la situación no había cambiado sustancialmente:

En Colombia, los estudios de grupos negros en el campo de las ciencias sociales aún siguen sufriendo problemas de invisibilidad, entendida esta como una expresión de discriminación, que se manifiesta en la ausencia académica de programas oficiales de enseñanza e investigación. Los problemas son notorios al examinar el volumen de trabajos que, por ejemplo en el campo de la antropología, se ha dedicado a los grupos indios, que desde hace casi cincuenta años han suscitado el mayor interés de esta disciplina (1992: 543).

No obstante, durante la segunda mitad de estos años, habría un auge de estudios y publicaciones sobre comunidades negras, sobre todo en la región del Pacífico colombiano. Impulsados por los procesos organizativos asociados al Artículo Transitorio 55, la Comisión Especial para las Comunidades Negras y la Ley 70 de 1993, así como por la relevancia que la región toma con las narrativas de la biodiversidad, se adelantaron cientos de trabajos a lo largo del Pacífico, a menudo interesados en el poblamiento, territorio, prácticas tradicionales de producción, conocimiento e historia local, identidad cultural y movimiento social. Desde finales de la década de los noventa, con la demencial irrupción del conflicto armado en la región, los estudios sobre comunidades negras en el Pacífico

comenzaron a abordar los efectos de la violencia, la violación de sus derechos y el desplazamiento forzado. Ahora bien, en lo corrido del nuevo milenio, el grueso de los estudios se ha orientado hacia otras regiones, lugares y temáticas. El Caribe continental e insular y los valles interandinos, al igual que las ciudades, han sido los contextos en los que se han adelantado gran parte de las investigaciones. Como expondré más adelante, nuevas temáticas han surgido y algunas antiguas han sido abordadas desde otras perspectivas teóricas.

Al incremento considerable de estudios referidos a la gente negra en Colombia, se puede agregar el hecho de que nadie pondría en cuestión hoy que este tipo de estudios es antropología. La pertinencia disciplinaria ya no se define en la práctica con los indígenas, pasados o presentes. Más aún, de una forma paradójica, si se tienen en consideración los trabajos de grado y las publicaciones de artículos y libros, hace ya algunos años que en el país la antropología solo marginalmente aborda poblaciones indígenas. En ciertos programas de antropología, incluso, es excepcional encontrar un estudiante interesado en realizar su trabajo de grado con estas poblaciones.³

Dado este creciente cuerpo de estudios, ¿podríamos argumentar, entonces, que se ha superado la situación de invisibilidad-estereotipia de la que hablaba Friedemann hace tres décadas? No es una pregunta de fácil respuesta. A pesar de todas las dificultades y limitaciones que puedan ser señaladas, en muchos aspectos se ha consolidado un campo de estudios afrocolombianos. En la antropología que hoy se practica en Colombia no se descartan estos estudios como si no pertenecieran a la disciplina. Al contrario, estudiar asuntos referidos a poblaciones negras es considerada una temática claramente asociada con la tradición antropológica. También se ha avanzado en la dignificación y visibilización de la presencia y contribuciones de la gente negra a la formación de nación; no solo en la academia sino también en escenarios organizativos o en el de derechos. En estos aspectos puntuales la invisibilidad y estereotipia de las que hablaba Friedemann parecen haber retrocedido, para dar paso a procesos de visibilización y dignificación.

No obstante, lejos nos encontramos que gran parte de las prácticas de discriminación racial históricamente sedimentadas y naturalizadas sean realmente cuestionadas e interrumpidas. A pesar de la densa retórica del multiculturalismo, las narrativas de la colombianidad siguen siendo eurocentristas y el racismo estructural no suele ser puesto en cuestión porque ha devenido en sentido común, tanto para los sectores dominantes como para no pocos de los subalternizados. Los contenidos

3 En contraste con esta práctica dominante en el establecimiento académico, en los escenarios como en el mercado o del Estado donde se demanda su concurso profesional la figura del antropólogo es en gran parte asociada a los expertos de la indianidad. En los imaginarios sociales, por su parte, la imagen del antropólogo a menudo se vincula con los restos arqueológicos o con identificación de restos humanos.

y los términos de lo que es considerado conocimiento histórico, sociológico o antropológico pasan por dispositivos de producción y autorización epistemológica y geopolíticamente marcados, y en muchos aspectos, abiertamente racializados (cfr. Hurtado 2013). Por tanto, la lucha contra las múltiples modalidades de la invisibilidad y la estereotipia esgrimida por Friedemann hace tres décadas sigue siendo relevante y, en algunos aspectos, incluso es más urgente.

Ahora bien, la complejidad y sutilezas de la estereotipia son tan persistentes que incluso algunos esfuerzos por visibilizar las trayectorias, legados y presencias de la gente negra no han podido escapar a la estereotipia. Estos cerramientos suelen operar en aquellos retratos de comunidades idealizadas, que responden más a las buenas intenciones y frustraciones de los académicos, funcionarios o activistas que a las realidades de las poblaciones en nombre de las cuales se habla. Esta forma de visibilización no escapa a la estereotipia y es frecuente, por ejemplo, en muchos estudios y reflexiones sobre las comunidades negras de la región del Pacífico, en los que las poblaciones locales se interpretan desde un prisma comunal que las muestra en una supuesta relación armónica e idílica con la naturaleza, como prístinos sujetos morales y epistémicos que en su profunda tradicionalidad se definen por su pura exterioridad de Occidente, el capital o la modernidad.⁴ Nobles relatos que han sido relevantes en ciertas luchas políticas, pero que se quedan cortos para comprender las heterogéneas y mundanales realidades de esas poblaciones locales que, desafortunadamente para muchos, son más complejas.

Un efecto similar se produce con algunas investigaciones y publicaciones que se inscriben dentro de la perspectiva de “huellas de africanía”. En este caso, al buscar ponderar los legados africanos persistentes en los afrocolombianos, algunos investigadores se limitan a presentar enunciados generales de vaporosas similitudes que no se contrastan seriamente en los archivos y en la comparación etnológica a ambos lados del océano. Esta dificultad fue explícitamente mencionada por Friedemann en su texto, al referirse al trabajo de dos destacados investigadores, pioneros en el campo: José Rafael Arboleda y Aquiles Escalante. Al respecto escribió: “Pero al convertirse nuestros pioneros en detectives del rasgo cultural, en el marco de su comparación con el rasgo africano, un análisis de la participación y creatividad del negro en la formación del país, así como una explicación socio-política de su quehacer quedó velado durante muchos años” (1984: 542).

Es necesario precisar que no se trata de cuestionar el valor político y académico de las diversas formas de visibilización producidas en las décadas transcurridas luego del trabajo de Friedemann. Lo que estoy argumentando es que, independiente de

4 Esto evidencia que ciertas nociones de indianidad continúan siendo amarres nodales en los diagramas de visibilidad disciplinarios y de la gubernamentalidad.

la buena voluntad de los investigadores, ciertas formas de visibilización pueden reforzar la estereotipia antes que cuestionarla. Siguiendo en esto a Stuart Hall, es relevante tener presente que la estereotipia no se diluye gracias solo a buenas intenciones, se requiere de un trabajo académico y político riguroso, que no tiene garantizados sus efectos de antemano.

Lenguaje: desplazamientos y disputas

En las últimas tres décadas el vocabulario desde el cual se constituye el campo que Friedemann llamaba “estudios del negro” ha cambiado notablemente. Palabras como “negro”, “grupos negros”, “cultura negra” han dejado de ocupar el lugar central que tenían en el lenguaje académico de los años ochenta, siendo a menudo reemplazadas por las de “afro”, “afrocolombiano” y “afrodescendiente”. Estos cambios no se han dado sin discusiones ni se limitan al establecimiento académico. Lo cierto es que se reflejan en el lenguaje de las Ongs, de gran parte de Estado y de la cooperación internacional, como USAID, al igual que de muchas organizaciones y activistas, donde la expresión “afrodescendientes” es predominante. Para algunos constituye un significante de un lenguaje políticamente correcto, al igual que “afros”, “afrocolombianos” y “afroamericanos”. Como bien lo anota Peter Wade, este giro en el lenguaje evidencia “[...] una emergente y quizás más duradera hegemonía [...]” (2013: 29).

Aunque el término “afrodescendientes” se ha ido generalizando desde las reuniones previas a la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica (Cunin 2013; Romero 2012), en el país en el ámbito académico el cuestionamiento a la utilización del término “negro” (o cualquiera de sus adjetivaciones como cultura negra, poblaciones negras, grupos negros) se remonta al menos a los años noventa. En particular, diferentes intelectuales que se reconocen a sí mismos como afrocolombianos han argumentado que “negro” es un término heredero del racismo nacido con la esclavitud colonialista, que deshumaniza y cosifica a personas al reducirlos a unos rasgos como el del color de la piel. Afirman que conservar ese término para referirse académica o políticamente a unas poblaciones, culturas, grupos o personas, no hace más que reproducir categorías racistas con un trasfondo colonial. De ahí que es importante purgar el lenguaje de cualquier vestigio de discurso racial. Esta discusión se posicionó con mayor fuerza en los noventa, y autores que rechazan ahora vehementemente la palabra “negro”, como Juan de Dios Mosquera, la utilizaron de manera central como adjetivo, en sus publicaciones en los años ochenta (cfr. Mosquera 1985).

El antropólogo chocoano Rafael Pereachalá Alumá se ha referido a una serie de argumentos por los cuales debe rechazarse el término “negro” como etnónimo:

1º) Dicha palabra es creada contra nosotros, por nuestros enemigos. 2º) Nos cosifica. 3º) Nos quita la condición de humanos. 4º) Nos desconecta de nuestro territorio ancestral. 5º) Oculta nuestra historia remota y tapa la felonía reciente del etnocidio y secuestro de millones de personas humanas y el secuestro de sus víctimas. 6º) El vocablo nos desprecia. 7º) Es producto de la supremacía europea. 8º) No consulta nuestras voluntades. 9º) Nos homogeniza. 10º) Nos estereotipa. 11º) El nombre de mis hijos, se los da mi familia y yo, con una clara intención de engrandecerlo y atarlo a la historia ancestral. Además, todo nombre debe llevar una condición dignificante (Pereachalá 2004: 152).

El cuestionamiento del término “negro” y sus derivados se ha expresado también en el terreno jurídico. Recientemente fue instaurada una demanda de inconstitucionalidad a la expresión “comunidades negras” que aparece en el Artículo Transitorio 55, la Ley 70 de 1993 y una estela de decretos y sentencias de la Corte Constitucional asociadas. En la Sentencia C-253/13 del 25 de abril de 2013, la Corte Constitucional responde a Harold Javier Palacios, quien demanda “[...] que la expresión “comunidades negras” sea declarada inconstitucional porque posee una connotación negativa y racista que desconoce los derechos de la población afrocolombiana” (Sentencia C-253/13: 27). El demandante señalaba que “[...] no es correcto hacer uso del lenguaje que quedó como legado de este fatídico episodio (el de la esclavitud), desde ningún punto de vista es correcto rendir culto a este hecho utilizando el mismo calificativo que usaron los esclavistas como lo es el uso de la palabra negro en contra de personas originarias de África, sin saber las consecuencias negativas que esta palabra tuvo en ese momento histórico y tiene en la actualidad” (citado en Sentencia C-253/13: 3). La respuesta de la Corte Constitucional ante la demanda se soporta en tres argumentos centrales: 1) la multiacentualidad del lenguaje y sus transformaciones históricas que cuestionan la necesaria articulación de un significante y un significado, 2) la lectura contextual del término que hace que sus sentidos en la legislación cuestionada no sean los del desprecio y la discriminación, y 3) que no son pocas las personas, incluso desde procesos organizativos, que reivindican y se identifican con el término de “negro”.⁵

5 Sobre este último argumento, se hace relevante citar un pasaje de la sentencia: “Por lo menos una parte significativa de los afrocolombianos, se autodenominan e identifican como “negros” lo cual se comprueba al revisar los nombres de los grupos y organizaciones sociales y políticas en el territorio nacional. La palabra “negro” o “comunidades negras” ha sido resignificado por los afrocolombianos hasta el punto que algunos miembros de las comunidades negras desean ser llamados así y a través de la palabra “negro” reivindican sus derechos y su pertenencia a este grupo étnico. No de otra manera se explicaría que muchos se agrupen en organizaciones que llevan este nombre. Precisamente en este proceso, la Corte invitó a participar a grupos como la Asociación de Comunidades Negras (ASOCONE), a la Federación de Comunidades Negras de Antioquia (FECONDA), a la Corporación por Defensa de las Comunidades Negras de Bolívar (BIKO), a la Fundación para el Desarrollo

Lo que me interesa resaltar es que el término “negro”, utilizado por Friedemann en un texto que buscaba denunciar el racismo en los años ochenta, ha devenido en objeto de sospecha durante lo corrido del nuevo milenio, no solo en la academia sino también en escenarios como el jurídico. Es por esto que referirse al campo como “estudios de negros” es una expresión que hoy genera fuerte escozor. Este escozor con respecto al término “negro” es un signo del cambio de los tiempos, en los que se evidencia una particular sensibilidad por el lenguaje, así como por quiénes hablan y en nombre de quién se habla.

Como ya se indicaba, el término afrodescendientes es ahora ampliamente utilizado: desde entidades estatales, de cooperación técnica internacional y Ong, pasando por activistas y organizaciones, hasta diversos intelectuales y académicos.⁶ En gran parte opera como un lenguaje políticamente correcto que supuestamente escaparía al pensamiento racialista y a las prácticas de discriminación racial. A pesar de su amplia aceptación, hay abiertas disidencias que cuestionan su pertinencia. Nuevamente Rafael Pereachalá puede ser citado al respecto:

Bastante costó que el grueso de los colombianos de ancestría africana, se apropiaran del eutoetnónimo afroamericano, cuando de pronto Jaime Arocha Rodríguez desde su obra *los ombligados de ananse* [sic] y prevalido de la institucionalidad, se vuelve difusor de un nuevo etnónimo: ‘Afrodescendiente’ [...] siguiendo al sociólogo [sic] brasilero Sueli Carneiro.

En nuestra búsqueda de un autoetnónimo de consenso, rápidamente algunos adalides del llamado ‘Proceso de Comunidades Negras’ (P.C.N.), empezaron a propagarlo y la burocracia multilateral, también lo ha acogido. La ONU en Durban, Suráfrica 2001, y más recientemente la UNESCO. Por nuestra parte, lo repudiamos categóricamente frente al

y la Democracia de las Comunidades Negras de la Costa Atlántica (FUNDECONA), al Movimiento Nacional de Comunidades Negras Palenque Afrocolombiano (MNCH-PA), a la Fundación Cultural Colombia Negra (F.C.C.N.). Sin contar con el Proceso de Comunidades Negras -PCN- conformado por 120 organizaciones étnicas en todo el territorio nacional que (29) en su momento participaron en la redacción de la Ley 70 de 1993 y que hoy en día busca fortalecer el reconocimiento de los derechos de estas comunidades. También en la etapa de la Preasamblea Constituyente, la población se reunió en la “Coordinadora de Comunidades Negras” (Sentencia C-253/13: 29-30).

6 Aunque su popularización entre ciertos sectores se remonta a comienzos del milenio, la difusión y legitimización del término encuentra un reciente impulso en la proclamación del 2011 por parte de las Naciones Unidas, mediante resolución en la Asamblea General, como el “Año Internacional de los Afrodescendientes”. Es probable que la utilización de este término se consolide aun más con la reciente resolución de la misma entidad que establece la celebración del “Decenio Internacional de los Afrodescendientes” del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024.

siguiente raciocinio: 1º) Es anticientífico. 2º) es extracomunitario. 3º) Procede del autoritarismo académico.

[1º)] Es anticientífico porque a la luz de la Arqueología, la Paleantropología y la Genética, el Homo Sapiens sapiens, es originario de Tanzania, de las inmediaciones de la garganta de Olduvay, África del sur. 2º) Ese nombre no brota del seno de nuestra comunidad. Por tanto, es un exónimo. 3º) Es producto de la autoridad académica, convertida en autoritarismo de cientos de académicos, que en una posición colonialista deciden nominar, a su parecer, e inconsultamente a nuestra comunidad (2004: 153).

Cito en extenso el pasaje de Pereachalá, pues permite mostrar este cambio y las disputas en la forma cómo se nombra a las poblaciones y problemáticas que podrían ser abordadas dentro de lo que Friedemann mencionaba como “estudios de negros” en el texto de los años ochenta que nos sirve de referente.

Esto no significa, sin embargo, que los académicos hayan abandonado el concepto de “negro” (ya sea para referirse a gente negra, pueblo negro, poblaciones negras, comunidades negras, grupos negros, culturas negras o negritud, entre otros). Así, por ejemplo, gente negra es un término sugerido por Peter Wade (1997), que ha sido retomado por diferentes autores (Barbary y Urrea 2004; Camacho y Restrepo 1999; Mosquera 2004). También, en un tono más descriptivo y cercano al análisis sociológico, encontramos el término de poblaciones negras (Agudelo 2005; Urrea 1996a). Con una inflexión más antropológica, el término de comunidades negras tiene su gran referente en el proceso de etnización que se articula jurídicamente en torno a la Ley 70 de 1993 (cfr. Hoffmann 2007, Oslender 2008).⁷ Pueblo negro, por su parte, tiene un tono de reivindicación de derechos y de dignificación de luchas (cfr. Hurtado 2013, Rosero 2002). Algunos autores han optado, además, por mantener la serie de términos que se acordaron para adelantar el último censo en el país: afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros (Mosquera Rosero-Labbé 2011; Wabgou *et al.* 2012).

Aunque en este escrito recurro al concepto de afrocolombiano y estudios afrocolombianos, en un balance y prospectiva del campo hace ya casi diez años sugerí el concepto de “Colombias negras” (Restrepo 2005). Sigo pensando que es más preciso analíticamente porque una cosa es como una gente se denomina a sí misma y quiere ser reconocida (en lo cual tienen todo el derecho del mundo a buscar el término con el cual sean interpeladas)⁸ y otra el estudio de los dispositivos

7 Aunque el término (más no el concepto, que se articula en los noventa) es central en los años ochenta en los textos de Juan de Dios Mosquera, uno de los impugnadores más reiterativos del rechazo de “negro” (cfr. Mosquera 1985).

8 Esto sin desconocer el juego de relaciones de poder y los cerramientos que en nombre de ‘nosotros’ se establecen en momentos y contextos determinados. Las políticas de

y efectos que han sido desplegados para imaginar e intervenir en una formación histórico-social específica. También sigo pensando que los gestos del lenguaje políticamente correcto y los eufemismos, no son necesariamente estrategias analíticas y políticas adecuadas para transformar relaciones de dominación, menos cuando mantienen incólumes prácticas y representaciones desde cerramientos totalitarios. En los últimos años he recurrido al concepto de negritud que, en tanto neologismo, podría posibilitar indicar la preocupación por una genealogía y etnografía de las distintas articulaciones de lo negro (donde afrocolombiano, afrodescendiente, afro, negro, gente negra, etc. son pensadas como diferentes disputas y expresiones de estas articulaciones).

Obviamente no estoy apelando al argumento de que el lenguaje es inocente, ni buscando desconocer que las relaciones de poder pasan también por cómo se habla sobre el mundo, desde dónde se hace y quién lo hace. Aunque hoy en día es posible afirmar que en este campo académico no hay consenso absoluto sobre un término aglutinante; pareciera que los de “afrocolombianos” y “afrodescendientes” los que han ido ganando una posición hegemónica, y en ese sentido es mucho más fácil encontrar la expresión “estudios afrocolombianos (o afrodescendientes)” para referirse a este conjunto amplio y heterogéneo de trabajos.

Encuadres teóricos, temáticas y lugares

Teórica y temáticamente, los autores y sus estudios son hijos de su tiempo. Hace treinta años el pequeño puñado de antropólogos pioneros dedicados a los “estudios de negros” a los que hacía referencia Nina S. de Friedemann estaban adelantando sus trabajos desde el enfoque afroamericanista inspirado por Melville Herskovits o desde perspectivas funcionalistas o de la ecología cultural.¹⁰ Antropólogos colombianos como José Rafael Arboleda S.J. y Aquiles Escalante o extranjeros como Thomas Price, estuvieron influenciados por la pesquisa de rasgos africanos entre poblaciones negras en el país,¹¹ mientras en otros académicos, como Rogerio Velásquez y Manuel Zapata Olivella, se podían trazar improntas del funcionalismo británico y del culturalismo estadounidense.¹²

la representación no dejan de operar ni son inocentes dependiendo de quién sea el enunciante ni por sus ‘buenas’ intenciones.

- 9 A propósito, mientras escribo estas líneas he recibido el último número de la Revista CS del ICESI, cuyo tema es denominado precisamente “Trayectorias afrodescendientes: tendencias y perspectivas”.
- 10 Para un examen de los encuadres teóricos y autores pioneros, además del artículo de Friedemann (1984), pueden consultarse las contribuciones de Jaramillo (1986), Pérez (2001), Hurtado (2008a), Pulido (2011), Hurtado (2013).
- 11 Sobre José Rafael Arboleda y su enfoque afroamericanista, ver Pulido (2007).
- 12 Para profundizar en los planteamientos y aportes de Rogerio Velásquez, ver Antón Sánchez (2003). Con respecto a Manuel Zapata Olivella, ver Mara Viveros (2013a, 2013b).

En los años setenta, se nota la influencia de la teoría crítica marxista desde encuadres históricos y de economía política como el trabajo de Michael Taussig, bajo el seudónimo de Mateo Mina (1975), el de Olga Moncada (1979) y el libro *La minería del hambre: Condoto y la Chocó Pacífico* de Aquiles Escalante. Por su parte, Nina S. de Friedemann y Norman Whitten, en estos mismos años, se inscribían teóricamente en la ecología cultural (cfr. Whitten y Friedemann 1974).

Hacia la segunda mitad de los años ochenta, Friedemann junto con Jaime Arocha dan un giro hacia una versión local del enfoque afroamericanista, en el cual se conjugan aspectos de la ecología cultural de Julian Steward y el materialismo cultural de Marvin Harris con una particular elaboración, con base en el trabajo de Gregory Bateson, de los planteamientos de Mintz y Price (cfr. Arocha 1990, 1999).¹³ Estos son los fundamentos teóricos de lo que Arocha, Friedemann y Maya pregonan durante los años noventa como el “enfoque afrogenético” y desde donde se fundamenta el concepto de huellas de africanía y su tendencia al desplazamiento del término “negro” al de “afrocolombiano” (cfr. Maya 1998).

También para los años ochenta se incorporan una serie de autores cruciales en el campo de los estudios de la gente negra en Colombia. Entre los extranjeros, por su permanencia e impacto, cabe resaltar los nombres del antropólogo inglés Peter Wade y la antropóloga húngaro-belga Anne Marie Losonczy. A partir de su disertación doctoral, realizada a comienzos de esta década, el trabajo de Wade ha estado enfocado en las dinámicas y relaciones raciales en Colombia (Wade 1997); inicialmente influenciado por la economía política, en los años noventa recurre a las teorías críticas de la nación, la raza y la identidad. También en el marco de su disertación doctoral, Losonczy comienza sus investigaciones en el Chocó influenciada por el estructuralismo levistraussiano y por el trabajo de Roger Bastide sobre los negro-americanos en el marco de lo que luego llamó una antropología de lo inter-étnico (Losonczy 1997, 2006). Desde estos enfoques teóricos, Losonczy ha ahondado en aspectos como modelos de conocimiento local (1993, 1989), regímenes de memoria e identidad (1999) y corporalidades (1991).

El antropólogo colombiano William Villa inicia sus investigaciones en la primera mitad de los ochenta con su llegada al Chocó y su vinculación con un proyecto de cooperación técnica internacional holandesa (DIAR). En una articulación de economía política y ecología cultural regional, parte importante de sus contribuciones se enfoca sobre los procesos de poblamiento y los modelos de producción en el Pacífico colombiano (Villa 1985, 1999; Valencia y Villa 1992).

13 Para la ampliación de los supuestos y postulados teóricos de este enfoque, ver Díaz (2009), Pulido (2011) y Restrepo (2005).

Villa ha sido también uno de los pioneros y de los más sutiles analistas de la historia y características del movimiento social de comunidades negras en el Pacífico colombiano (Villa 1998, 2004).

En los años ochenta se cuenta con un puñado de estudios por fuera de la región del Pacífico. Para el Valle del Patía se cuenta con los pioneros aportes de los trabajos de grado de Manuel Ussa (1987) y Constanza Ussa (1989) así como del clásico libro de Francisco Zuluaga (1988). En su conjunto, estos tres estudios ofrecen una perspectiva histórica sobre las particulares características económicas, sociales y políticas de la gente negra en el Valle del Patía. En el Caribe continental, San Basilio de Palenque ha sido el referente paradigmático de los estudios antropológicos sobre la gente negra. Algunos textos clásicos se remontan a los años cincuenta, cuando Aquiles Escalante (1954) publicó un extenso artículo sobre el Palenque, hasta los aportes de Nina S de Friedemann (1987). Para el Caribe insular San Andrés y Providencia algunos trabajos de grado de la Universidad de los Andes se remontan a la década de los ochenta (Cano 1980; Cleves 1980; Pedraza 1984; Ruíz 1986), pero también se encuentran otros estudios, entre los que se cuenta una de las primeras publicaciones de Nina de Friedemann (1964-1965) o, incluso, al clásico de la antropología de Peter Wilson, publicado originalmente en inglés en 1973 y solo traducido hasta el 2004. No obstante, el Caribe insular también sigue la tendencia de un incremento de investigaciones desde mediados de esta misma década.

Centrándose en la región del Pacífico, desde enfoques interpretativistas e históricos en los años noventa se adelanta una serie de investigaciones sobre historia local, territorio e identidad cultural. Antropólogos como Patricia Vargas, German Ferro, María Clara Llano y Eduardo Ariza, desde el Instituto Colombiano de Antropología, publican una serie de estudios sobre el Pacífico colombiano con la participación de co-investigadores locales y organizaciones étnico-territoriales (Llano 1995; Vargas 1999). Estos enfoques se entroncaron con políticas estatales y con el proceso de titulación colectiva ya que varios de estos antropólogos harían parte durante la segunda mitad de la década del Proyecto de Zonificación Ecológica de la Región Pacífica Colombiana, adelantado desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la participación de antropólogos, geógrafos, sociólogos e historiadores, entre otros. En este proceso, por aquellos años muy centrado en las “comunidades negras” del Pacífico colombiano, también participaron antropólogos desde otras entidades no gubernamentales como la Fundación Natura y Ecofondo, profundizando en estudios sobre espacios de uso, prácticas tradicionales de producción y conocimientos locales (Camacho 1998; Camacho y Tapia 1996).

En relación con la configuración espacial, el poblamiento y la territorialidad en el Pacífico colombiano, se realizaron estudios que, sin ser adelantados por antropólogos, no solo son fundamentales en el campo de los estudios

afrocolombianos sino que también entran en diálogo con el conocimiento antropológico. Al respecto, cabe resaltar, las investigaciones de las sociólogas Emperatriz Valencia (1990), Mónica Restrepo (1992) y Nelly Rivas (1998); los de historiadores como Oscar Almario (2003), Orian Jiménez (2004), Sergio Mosquera (1996) y Mario Diego Romero (1995, 1997); los de los arquitectos Jaques Aprile-Gnisset (1993) y Gilma Mosquera (1999, 2004); y los geógrafos Odile Hoffmann (2007) y Ulrich Oslender (2008).¹⁴

También para esta década, empiezan a hacerse estudios desde perspectivas postestructuralistas, de la teoría de los movimientos sociales y de antropología de la modernidad, teniendo como temáticas preferidas el análisis del desarrollo y el proceso organizativo articulado al reconocimiento de las “comunidades negras” como grupo étnico. Desde este encuadre, las publicaciones de Arturo Escobar (1996, 1997) y Mauricio Pardo (1997, 1998, 2001) son algunas de las contribuciones más visibles y con mayor influencia en el campo. Ambos autores centrados en el Pacífico colombiano, con diferentes énfasis etnográficos desnaturalizan los discursos e institucionalizaciones del desarrollo y del capital desde el giro postestructural, al tiempo que estudian las articulaciones de repertorios organizativos derivados de las políticas de la diferencia étnica. Con enfoques similares, durante este periodo se adelantaron estudios como los de Manuela Álvarez sobre las disputas por el espacio urbano en Tumaco (1998), las capitalizaciones de las “mujeres” en los programas de desarrollo (2000) o una etnografía de las narrativas e intervenciones del Estado en el Pacífico (2002).

La región del Pacífico colombiano, que constituía hasta la primera mitad de los años noventa uno de los paradigmáticos reductos de paz en el país (Arocha 1993), devino en un escenario privilegiado de disputa territorial de las maquinarias de la guerra y, estrechamente ligado a ello, de expansión de los cultivos de coca, de su procesamiento y rutas de exportación. En el campo de los estudios afrocolombianos, dos fueron las implicaciones más evidentes: una, la drástica disminución de los recursos y las entidades interesadas en financiar investigación sobre las temáticas de territorio, identidad, prácticas tradicionales y cultura de las comunidades negras en el Pacífico; así como la notoria reducción del número de antropólogos haciendo campo en una región disputada por paramilitares, criminalidad y guerrilla. La otra implicación fue, para la primera mitad de la década inaugural del 2000, la emergencia de estudios sobre los efectos del conflicto armado en las poblaciones locales y en los procesos organizativos para el Pacífico (cfr. Agudelo 2001; Almario 2004; Arboleda 2004; Escobar 2004; Oslender 2004; Rosero 2002; Wouters 2001).

14 Aunque muchos de estos trabajos son publicados en la primera década del 2000, las investigaciones se efectuaron en los años noventa.

Asociada a la escalada de la confrontación armada en el país en general y a la generalización de la criminalidad derivada del narcotráfico, debido a la sobrerrepresentación de las poblaciones afrodescendientes como sus víctimas en términos relativos y absolutos, se posicionan en la agenda del campo de estudios afrocolombianos temáticas como el desplazamiento forzado y la violación de los Derechos Humanos (Rodríguez, Alfonso y Cavelier 2009a). En este marco, en los últimos quince años se ha realizado una serie de estudios sobre poblaciones específicas en situación de desplazamiento en diferentes ciudades y se han abordado algunas de sus diferentes implicaciones políticas, sociales y en las subjetividades (cfr. Armando 2012; Barraza 2010; León 2013; Osorio 2009).

Con el nuevo milenio, en el campo de los estudios afrocolombianos se han posicionado novedosos enfoques y temáticas. Problemáticas como la raza y el racismo, que se habían mantenido relativamente marginales en los noventa, dado el énfasis en la identidad, cultura y etnicidad, han adquirido gran fuerza. Muchas de estas investigaciones se han adelantado en contextos urbanos por fuera del Pacífico colombiano. Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín son las ciudades en las cuales se han centrado estos estudios.¹⁵ Influenciada por el interaccionismo simbólico, Elisabeth Cunin (2003) aborda etnográficamente las prácticas contextuales que, operando desde lo que denomina una 'competencia mestiza', definen el juego de marcaciones raciales en Cartagena. Las relaciones entre raza y clase han sido exploradas para Bogotá en el trabajo de Franklin Gil (2010), quien explora las experiencias y subjetividades de personas negras de sectores medios que viven en la capital. Por su parte, Julie Andrea Chaparro (2008) analiza cómo la discriminación racial se articula en una serie de estereotipos que se expresan en la prensa y en prácticas de discriminación concretas, constituyendo un modelo hegemónico de belleza que interpela las subjetividades y corporalidades de mujeres negras universitarias y profesionales en Bogotá.

La racialización y la discriminación racial también han sido abordadas desde las representaciones que circulan en la publicidad (Viveros 2004), la prensa (Reales 2003), los textos escolares (Soler 2009; Castillo 2011; Díaz 2012), las intervenciones de los funcionarios (Viveros 2007) o los imaginarios urbanos (Serna 2012). El historiador y antropólogo Oscar Almario (2010) sugiere una periodización de pensamiento racial en una perspectiva de larga duración, contrastando el período colonial con los diferentes momentos de formación de la nación. Por mi parte, he estudiado las articulaciones y representaciones de la gente negra en el siglo XIX, centrando la atención en la Comisión Corográfica (Restrepo 2007a), y para principios del XX en el marco del debate sobre la degeneración de la raza (2007b). A partir de los aportes de la teoría decolonial y de la arqueología

15 Para el Pacífico colombiano, la disertación doctoral de Claudia Leal (2004) desde un enfoque de geografía regional, traza la espacialización de las relaciones raciales en las zonas de influencia de Quibdó y Tumaco entre 1850 y 1930.

foucaultiana, Amanda Romero (2012) examina las prácticas discursivas sobre el racismo referidas a los afrodescendientes en Colombia así como sus diferentes estrategias organizativas, prestando particular atención al proceso preparatorio de la Conferencia Mundial contra el Racismo y a las implicaciones de estas prácticas en la educación popular. En su reciente libro, Betty Ruth Lozano (2013) examina el orden racial en Colombia desde la teoría crítica contemporánea de la raza.

A estos estudios hay que agregar la labor adelantada por el Observatorio de Discriminación Racial creado hacia el 2007 en la Universidad de los Andes en asociación con el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Su informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana ofrece un análisis cualitativo y cuantitativo sobre esta problemática, haciendo énfasis en la dimensión jurídica y del litigio estratégico (Rodríguez Garavito, Sierra y Cavalier 2008, 2009b). En la Universidad de Cartagena en el marco del Proyecto Afrodesc, el Grupo Texcultura realizó investigaciones sobre experiencias de discriminación racial a partir de una metodología que ahondaba en los relatos de individuos y de situaciones específicas en las que se expresaban tales discriminaciones (cfr. Fonseca 2009).

En lo corrido del nuevo milenio, en gran parte asociado al creciente interés en la racialización y discriminación racial, también han adquirido cierta relevancia asuntos relacionados con las políticas de acción afirmativa y con el enfoque diferencial de las medidas de reparación a los “desplazados” y “víctimas” por el conflicto armado o, en una perspectiva más estructural, con lo que se ha denominado “afro-reparaciones”. Claudia Mosquera Rosero-Labbé ha sido, sin duda, una de las figuras más destacadas en impulsar estos debates en el país. Como impulsora de varios seminarios y co-editora de amplios volúmenes sobre el tema (2007, 2009, 2010, 2011), ha contribuido a colocar en la agenda académica y política las discusiones sobre acciones afirmativas, ciudadanía diferencial y las afro-reparaciones. Algunos estudios adelantados por otros investigadores se han centrado en las medidas de acción afirmativa en las universidades (García 2006; Castillo 2013), en la institucionalidad estatal (Martínez 2013) o han indagado por sus efectos performativos o en las subjetividades (Álvarez 2011).

Las contribuciones críticas a los efectos del giro al multiculturalismo han sido objeto de creciente interés. A los cerramientos del modelo indígena tempranamente señalados con respecto a la promulgación de la Ley 70 de 1993 (cfr. Wade 1996, 2004; Pardo 1998), se han agregado aproximaciones etnográficas que evidencian efectos concretos sobre las articulaciones del multiculturalismo. Rosbelinda Cárdenas (2012a, 2012b), por ejemplo, habla del multiculturalismo verde para mostrar las estrechas imbricaciones entre el giro al multiculturalismo y los regímenes de verdad del ambientalismo. Haciendo énfasis en una etnografía del Estado, Sandra Martínez (2013), Kiran Asher (2009), Marta Isabel Domínguez (2008), y Bettina Ng’Weno (2007a) examinan la configuración de subjetividades

políticas étnicamente marcadas. En esta línea, desde una perspectiva genealógica, he descrito el proceso de etnización de las comunidades negras como grupo étnico en Colombia, evidenciando la historicidad de este tipo de imaginario teórico y político recientemente naturalizado (Restrepo 2013).

Cuestiones sobre sexualidades, subjetividades y corporalidades, así como los espinosos asuntos de la representación, han adquirido cada vez mayor centralidad en las investigaciones adelantadas en los últimos quince años. Gran parte de estos nuevos estudios se han volcado a las ciudades, y cuando se encaran contextos rurales no se circunscriben al Pacífico colombiano. Así, por ejemplo, amerita ser resaltado el trabajo de grado sobre masculinidad y corporalidad en San Basilio de Palenque realizado por Andrea García (2003). En contextos urbanos, son referentes las investigaciones adelantadas por Mara Viveros sobre masculinidades tanto en Bogotá como en Quibdó (2002a, 2002b), así como sus trabajos sobre la relación sexualidad y raza (2008). Enfocados en Buenaventura y Cali, los cruces entre identidad, sexualidad y raza han sido también abordados por Teodora Hurtado y Fernando Urrea. De otra parte, Hurtado (2008b) ha examinado las dinámicas migratorias de un grupo de mujeres negras de Buenaventura a Europa a las que se asocia con el ejercicio de la prostitución, mientras que Urrea en coautoría con otros colegas ha realizado varias contribuciones sobre sexualidades masculinas no normativas de hombres negros en Cali (Urrea, Reyes y Botero 2008; Urrea y Quintín 2002). En torno a las prácticas sexuales y concepciones de maternidad para la región del Pacífico también se han hecho algunos trabajos (Navarro 2010; Cabezas, Quiñones y Reyes 2007; Tabares 2012). Sobre los modelos estéticos hegemónicos que interpelan las subjetividades y corporalidades de mujeres afrocolombianas, se encuentran las recientes publicaciones de Vanessa Ortiz (2013a, 2013b) y Hilary Waldo (2013).

En los últimos quince años se han consolidado también estudios en áreas rurales diferentes de la del Pacífico colombiano. El Cauca, el Valle del Patía y el Caribe continental e insular han sido los lugares en los cuales se han realizado el grueso de estas investigaciones. Para 2004 se publica el libro de Axel Rojas sobre memoria colectiva de la gente negra de Tierradentro, un lugar emblemáticamente indígena donde la presencia de un núcleo de población negra cuestiona el conjunto de representaciones dominantes de la geografía de la negritud. En 2007, la antropóloga keniana Bettina Ng'Weno publica su libro con base en su investigación etnográfica centrada en la población afrocolombiana en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca. Ng'Weno examina las implicaciones en las disputas territoriales y en las representaciones de poblaciones que, al no habitar la región del Pacífico, no encajan en la figura de las comunidades negras articulada por las transformaciones jurídicas del multiculturalismo en el país. Desde una perspectiva regional, el libro de Gildardo Vanegas y Axel Rojas (2012) aborda los efectos sociales y políticos del conflicto social y armado estrechamente ligado al modelo de desarrollo empresarial impulsado en la región, así como las estrategias de participación

política de las poblaciones negras en el plano electoral y organizativo. Por su parte, en un reciente libro colectivo varios académicos realizan un estudio detallado del conflicto social en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca (Castillo *et al.* 2010). Más recientemente, sobre La Toma, en la zona montañosa del norte del Cauca, fue publicado un libro colectivo con participación efectiva de autores de la misma comunidad negra sobre historia del poblamiento y dinámicas sociales y políticas por la autonomía territorial (Ararat *et al.* 2013). Sobre las migraciones y adaptaciones de los patianos se encuentra el libro de Adolfo Albán (1999). Más recientemente, desde un enfoque decolonial, en su disertación doctoral Albán (2007) evidencia las relaciones entre territorialidad y gastronomía para los afrodescendientes del Valle del Patía (y los del Chota, en Ecuador).

En lo corrido del milenio, en la literatura producida para el Caribe insular se nota un énfasis en el proceso organizativo y en la identidad raizal. En el marco de sus trabajos de grado Andrea Leiva (2004) y Camila Rivera (2002) examinan las características del movimiento raizal con las ambivalencias que suscita en las islas el giro al multiculturalismo con el paradigma de las comunidades negras de la región del Pacífico colombiano. Este argumento es profundizado por Inge Valencia (2011) no solo en lo que respecta al movimiento organizativo sino también a la ausencia de lo “afrocaribe insular” en los imaginarios teóricos que constituyen el campo de los estudios de las poblaciones negras en Colombia (Valencia 2012). Sobre identidades y relaciones de poder se han adelantado varios estudios, algunos desde la Maestría de Estudios del Caribe de la Universidad Nacional con sede en San Andrés. Además de estas temáticas, las preocupaciones ambientales y la construcción de la “naturaleza” han inspirado algunos trabajos de grado, esta vez desde el programa de antropología de la Universidad Nacional en Bogotá (Márquez 2005, Monsalve 2002). Para San Basilio de Palenque, además de los estudios referidos a la patrimonialización, se puede destacar una serie de contribuciones realizadas por un grupo de destacados palenqueros con formación en historia, antropología y lingüística (cfr. Cassiani 2002; Hernández 1997; Hernández, Guerrero y Pérez 2008; Pérez 2002; Pérez Tejedor 2004).

Los estudios urbanos sobre trayectorias, presencias y características de la gente negra han florecido con el nuevo milenio, aunque empiezan a realizarse desde los años noventa. Lejos nos encontramos de la situación predominante hasta mediados de esta década, cuando el énfasis en las comunidades negras rurales de la región del Pacífico era tal que los estudios de la gente negra en contextos urbanos era marginal. Tanto las transformaciones disciplinarias como cambios sociopolíticos más generales explicarían esta nueva orientación. Para la segunda mitad de estos años se empiezan a realizar estudios cuya preocupación principal gira en torno a las presencias y caracterizaciones demográficas y socioculturales de las poblaciones negras en los contextos urbanos. Aunque existían algunos trabajos pioneros (como el de Wade en Medellín), es para esta década que se adelantan muchas de las contribuciones que servirán de base para lo que se constituye en una de las áreas de

interés más florecientes de los estudios afrocolombianos en la actualidad. Entre las investigaciones más destacadas de la década del noventa, se pueden indicar las de Soledad Aguilar (1995), Adriana Melendro (1996) y Claudia Mosquera Rosero-Labbé (1998) en Bogotá; Santiago Arboleda (1998), Fernando Urrea (1996a, 1996b) y Peter Wade (1999) en Cali;¹⁶ Paula Galeano (1996) Aída Zuleta (1997) y Gladys Arango (1997) en Medellín; Joel Streicker (1992, 1995) en Cartagena; Teodora Hurtado (1996) en Buenaventura; el libro colectivo, editado por Francisco Zuluaga (1997) para Puerto Tejada; y Michel Agier *et al.* (1999) en Tumaco.

En lo corrido del nuevo milenio, se consolida la tendencia de los estudios en contextos urbanos. Para Bogotá, por ejemplo, desde el CES de la Universidad Nacional se adelantó un número significativo de investigaciones sobre las dinámicas de los afrodescendientes en la ciudad, con un importante aporte de trabajos de grado en sociología y antropología (cfr. Arocha *et al.* 2002). Las temáticas abarcan desde aspectos socioeconómicos (Meza 2003), procesos de asentamiento (Abello 2003), prácticas de racialización en la escuela (Vásquez 2005), hasta posicionamientos religiosos (Velasco 2003; Quintero 2005). Por otra parte, desde Observatorio de Cultura Urbana, adscrito al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, se realizó un estudio sobre el estado del arte de las comunidades afrodescendientes y raizales en Bogotá (Rodríguez 2006). Además de hacer una revisión de los trabajos existentes sobre la ciudad, en esta investigación se propone una caracterización de la población afrodescendiente habitante de la capital. Igualmente, trabajos de grado de diferentes universidades han entrado a contribuir en distintos aspectos, como son los estereotipos y estrategias laborales (Duarte 2013), las representaciones de africanidad en fundaciones culturales (Torres 2013) o los procesos organizativos (Luna 2007).

En Medellín también se han multiplicado los estudios, muchos de ellos trabajos de grado realizados desde la Universidad de Antioquia, entre los que cabe destacar la etnografía de prácticas de migrantes chocoanos en torno a la muerte e identidad (Serna 2008), el análisis de las corporalidades de las mujeres del Pacífico que trabajan en el servicio doméstico (Rosamarina 2010) y, con un énfasis en el giro espacial, el estudio de poblaciones afrodescendientes que han llegado a la ciudad como resultado de procesos de destierro en sus lugares de origen (García 2012). Para Cali se destaca el estudio de Jeanny Posso (2008) sobre la inserción sociolaboral de las mujeres negras migrantes de Tumaco y el reciente libro de John Henry Arboleda (2012) que profundiza en la etnografía de las prácticas, relaciones y representaciones en torno y desde los afrodescendientes en barrios populares

16 A partir de un proyecto marco coordinado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad del Valle, el IRD (antiguo Orstom) y el Ican (hoy Icanh), la población negra de la ciudad de Cali fue objeto de un número significativo de investigaciones cuantitativas y cualitativas. Para una muestra de los resultados y de los autores involucrados en esta investigación, ver Barbary y Urrea (2004).

en el Distrito de Aguablanca. Para Buenaventura Martha Cecilia Navarro (2012) se enfoca en las prácticas de diferenciación y discriminación de las corporalidades y sexualidades de las mujeres afrodescendientes.

Además de los estudios adelantados en Cartagena ya señalados, se han empezado a realizar investigaciones en otras ciudades del Caribe colombiano. Con la creación del programa de antropología en la Universidad del Magdalena en el 2000, se le ha dado impulso a la investigación antropológica en la región. Así, por ejemplo, sobre las representaciones y prácticas económicas de la gente negra del barrio Cristo Rey se cuenta con el trabajo de grado de José Luis Vega (2006) y sobre la presencia negra en la zona bananera el artículo de Cristian Olivero (2004). A estas contribuciones de estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena, se pueden agregar los libros sobre la gente negra en Cristo Rey en Santa Marta (Rey Sinning 2006), sobre los afrodescendientes en Barranquilla (Minski y Stevenson 2011) y en torno al proceso de etnización en el Caribe continental (Herrera 2013).

Entre las temáticas que han tenido su lugar en el campo de los estudios afrocolombianos, tiene particular relevancia las publicaciones y reflexiones sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnoeducación. Con respecto a la Cátedra,¹⁷ muchas de las publicaciones se conciben como textos que sirvan de insumos para los maestros que estén involucrados con su realización. Pocos tienen, sin embargo, una aproximación más reflexiva sobre la historia y características de la Cátedra, así como un enfoque más académico sobre las problemáticas que se presentan (cfr. Caicedo 2011; Rojas 2008). Más pocos aún son los que historizan tomando cierta distancia crítica y examinan sus efectos performativos. Un ejemplo, es la tesis de maestría de David Jiménez (2009) que realiza una genealogía del discurso educativo en torno a la afrocolombianidad derivado de cambio constitucional en 1991.

Aunque relativamente recientes y apenas emergentes, otras temáticas han ocupado también la agenda de los distintos autores. Sobre la participación política es relevante mencionar trabajos como el reciente libro de Pietro Pisano (2012) que examina los discursos y estrategias en torno a la discriminación y pensamiento racial de destacadas figuras políticas “negras” en el país entre los años 1940 y 1960, originarias todas ellas de regiones como el Chocó o el norte del Cauca. Un grupo de estudios centrados en Bogotá, ha abordado las recientes expresiones de religiosidades afrodiáspóricas en el contexto urbano (Castro 2010; Quintero

17 La Cátedra de Estudios Afrocolombianos constituye una propuesta educativa diseñada para ser incluida en el sistema educativo nacional, en los niveles de educación básica y media. La Cátedra surge en el contexto de la reglamentación de los derechos de comunidades negras al amparo del nuevo marco constitucional de 1991, como parte de los derechos educativos de las comunidades negras que fueron definidos en la Ley 70 de 1993, ley en la que se incluye también el derecho a la etnoeducación.

2005; Velasco 2003). Sobre antropología de la alimentación y gastronomía se ha consolidado una línea de trabajo, sobre todo con tesis de grado y publicaciones de estudiantes, egresados y profesores de la Universidad de Antioquia (cfr. Delgado, Gómez y Negrete-Andrade 2012); en la misma línea, pero para el valle del Patía y comparado con el valle del Chota en Ecuador, se encuentra la tesis doctoral de Adolfo Albán. En torno a aspectos musicales, además del sustantivo aporte de Peter Wade (2002), se encuentran trabajos como la disertación de Michael Birenbaum (2009), el trabajo de grado de Ana María Arango (2002) o las publicaciones de Mauricio Pardo (2009, 2011).

Aunque en lo corrido del milenio el Pacífico colombiano ha perdido el protagonismo que tenía en el campo de los estudios afrocolombianos hasta los años noventa, esto no significa que no se hayan continuado realizando algunas investigaciones en esta región. Entre las más sugerentes se pueden mencionar el libro de Michel Taussig ([2004] 2013) que refiere a la minería y el oro en la costa Pacífica caucana; el de John Antón Sánchez (2002) sobre magia y curación en el San Juan chocono; el de Carlos Andrés Meza (2010) sobre las confluencias y confrontaciones de la tradición y la modernidad en el Chocó; la tesis de maestría sobre territorialización y proceso organizativo de Liliana García (2013); el libro de Nancy Motta (2005) sobre territorio, oralidad e identidad; y el grueso volumen compilado por Elizabeth Tabares (2012) que recoge los numerosos resultados de las investigaciones de varios años del grupo Antropacífico de la Universidad del Cauca. Sobre consejos comunitarios en concreto, han ido apareciendo estudios específicos que dan cuenta de su constitución, características y dilemas ante los poderes y actores locales (García 2013, 2009; Delgado 2010; Ramos 2010). Por su parte, Martha Luz Machado (2012) ha explorado, desde su disertación doctoral, las posibles influencias y flujos de los bastones africanos en los tallados por los embera en el Chocó.

En suma, durante los últimos treinta años se han acrecentado, diversificado y complejizado las temáticas y enfoques del campo de los estudios afrocolombianos. El momento de énfasis en las comunidades rurales del Pacífico colombiano pensadas desde la trilogía territorio, identidad y cultura derivada del proceso de etnización ha ido dando paso a otras preocupaciones y problemáticas.

Establecimiento académico

Desde la publicación del texto de Nina S. de Friedemann el establecimiento académico antropológico ha cambiado significativamente. De cuatro programas de formación con unos cientos de egresados, hoy el establecimiento antropológico cuenta con tres veces más programas, de los cuales media docena son postgrados. El número de antropólogos se ha multiplicado, sus intereses se han ampliado y desde hace muchos años, como ya ha sido mencionado, la legitimidad disciplinaria de los

estudios afrocolombianos no se pone en cuestión, como sucedía hasta mediados de los ochenta según el testimonio de Friedemann.

Y aunque en la actualidad se cuenta con notables académicos que se conciben como afrodescendientes haciendo aportes a los estudios afrocolombianos en diferentes disciplinas,¹⁸ en el caso de la antropología estos colegas son todavía muy pocos. John Antón Sánchez, Paula Andrea Galeano, Rudy Amanda Hurtado, David López, Julián Montalvo, Rafael Pereachalá, Jesús Natividad Pérez, Patricia Perlaza y Carlos Rosero, son algunos de ellos. Un pequeño puñado que no revierte la situación de los años ochenta cuando Friedemann podía referir a Rogerio Velásquez (muerto en 1975) y Aquiles Escalante, quienes habían recibido su formación antropológica en los años cuarenta del Instituto Etnológico (del Cauca y Nacional, respectivamente), y a Manuel Zapata Olivella quien, por sus múltiples facetas, puede ser incluido entre los antropólogos. En términos relativos, entonces, hay menos antropólogos afrocolombianos hoy que hace treinta años, lo cual es muy dicente.

En un reciente trabajo de grado en antropología de la Universidad del Cauca, Rudy Amanda Hurtado cuestiona a los antropólogos ‘no afros’ y a la antropología producida por estos sobre las poblaciones afrocolombianas, por lo que a sus ojos constituyen prejuiciadas representaciones que se han impuesto y legitimado como el canon del campo:

Por eso, es significativo resaltar que las y los intelectuales afros, han insistido y reclamado cómo se les ha representado desde la visión académica de la antropología y han interpelado las interpretaciones y representaciones colonialistas alrededor de la racialización como ejercicio de dominación y jerarquización social de ‘unos’ civilizados sobre ‘otros’ salvajes, en la cual nuestro pueblo negro es representado como parte de esos ‘otros’.

La confrontación académica la hemos promovido personas que pertenecemos a la afrodiáspora y asumimos una postura de militancia política-académica para deslegitimar las representaciones ‘prejuiciadas’ de algunos discursos antropológicos. (Hurtado 2013: 13).

18 Sobre este punto, la socióloga afrocolombiana Teodora Hurtado escribía: “Se tiene entonces en esta nueva etapa de los estudios afro en Colombia a mujeres y hombres negros investigadores, algunos de los cuales también son militantes del movimiento negro, como es el caso de Alfonso Cassiani, Libia Gueso, Carlos Rosero, John Antón Sánchez, Juan de Dios Mosquera, Daniel Garcés, entre otros. Desde la academia trabajan intelectuales como Mara Viveros, Gilma Mosquera, Otilia Chaverra, Teodora Hurtado Saa, Betty Ruth Lozano, Mary Lilia Congolino, Dorina Hernández, Rocío Pérez de Samper [sic], Santiago Arboleda, Claudia Mosquera, Alfredo Vanín, Franklin Gil y Héctor Fabio Ramírez, quienes se han convertido en los nuevos estudiosos y herederos del legado cedido por los académicos afrocolombianos pioneros en este tipo de estudios” (Hurtado 2008: 97).

Desde la perspectiva de Hurtado, entonces, ciertos antropólogos y antropología son dispositivos de reproducción de racializaciones y oterizaciones abiertamente cuestionables. El punto aquí no es tanto si sus críticas a la disciplina en general o a algunos antropólogos en particular son acertadas o pueden ser problematizadas; lo interesante es que dentro del establecimiento antropológico se escriba un trabajo de grado en el cual son centrales las disputas por las políticas de la representación: desde dónde se habla, quién habla y para quién se habla. La noción de “nosotros los afros” se configura como una posición de sujeto explícita, que disputa las políticas de la representación disciplinaria.

Por otra parte, el establecimiento antropológico en Colombia ha sufrido transformaciones sustanciales en términos de la lógica predominante que lo articula. Aunque no se puede elaborar en detalle aquí (ver algunas notas en el capítulo 1), es posible decir brevemente que la lógica productivista impulsada por las políticas de ciencia y tecnología en el país ha significado una inflación de publicaciones y proyectos de investigación que a menudo responden a los ritmos y términos de las burocracias académicas, antes que a proyectos intelectuales que expresen los intereses, ritmos y trayectorias de los investigadores. Si en algunos momentos y contextos la antropología en el país despertaba ciertos escozores, hace tiempo que el ámbito académico en gran parte dormita sobre la inercia del productivismo febril y, más allá, prácticamente ha devenido en un dócil instrumento para el estado y el mercado. Ante este panorama que no es único de la antropología, sino que es común a otras disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, los estudios afrocolombianos no son la excepción y se encuentran en gran parte reproduciendo la misma lógica y enfrentan similares limitaciones.

Aunque aún es difícil ponderar su impacto en la producción académica en el campo de los estudios afrocolombianos, otro síntoma que evidencia transformaciones en la institucionalidad lo constituyen los diversos proyectos de educación superior que algunos han llamado universidades étnicas; dichos proyectos buscan incidir en la formación de nuevas cohortes de profesionales en el marco de proyectos educativos con mayor pertinencia social y cultural y, en algunos casos, también en la formación de una nueva intelectualidad afrocolombiana. Es el caso de universidades de reciente creación, como la Universidad del Pacífico y el Instituto Manuel Zapata Olivella, y universidades más tradicionales como la Universidad Tecnológica del Chocó (Mazabel 2012: 272-275; Suárez y Lozano 2008; Hernández 2008). Algunos intelectuales afrocolombianos como Félix Riascos, Santiago Arboleda, Libardo Córdoba, Nelly Rivas, Betty Ruth Lozano, Félix Suárez, Sergio Mosquera, Rubén Hernández, Dorina Hernández, Jesús Natividad Pérez y Alfonso Cassiani, entre otros, han estado ligados a estos proyectos, realizando labores tanto directivas, como de docencia y de investigación.

Transformaciones políticas

Para la primera mitad de los ochenta eran insospechables muchas de las transformaciones políticas que en las últimas décadas han involucrado como protagonistas a las poblaciones afrodescendientes. Era impensable que se produjera el giro al multiculturalismo y con este una serie de novedosos cambios de orden político, como la creación de la primera organización étnico territorial (ACIA), la inclusión en la Constitución de 1991 de un Artículo Transitorio (AT 55) referido a unos derechos especiales para comunidades negras, el auge organizativo que condujo a la emergencia de expresiones como el PCN, la creación de la Comisión Especial para las Comunidades Negras, la expedición de la Ley 70 de 1993, que en su reglamentación da pie para la creación de los Consejos Comunitarios (Decreto 1745). Para aquel momento, era impensable que se produjera la titulación de más de cinco millones de hectáreas como tierras colectivas de las comunidades negras. Las condiciones políticas del momento no permitían prever que los discursos y estrategias de las comunidades negras como grupo étnico se expresaran solo unos años después en una estela legislativa, unas posiciones de sujeto, unas narrativas expertas, unas subjetividades y espacialidades hasta entonces inéditas.

En efecto, el proceso de etnización es una de las más significativas transformaciones políticas propia del periodo del que nos ocupamos, y su impacto en el campo de los estudios afrocolombianos ha sido impresionante. En los noventa, se produce un incremento insospechado de los estudios centrados en la región del Pacífico colombiano con un marcado interés en la trinidad territorio, identidad y cultura de comunidades rurales ribereñas. Estos cambios, con sus particulares acentos y visibilidades, son expresión del giro al multiculturalismo y del proceso de etnización en el campo de los estudios afrocolombianos.

No obstante, para la segunda mitad de los noventa, cuando empezaba a darse la titulación colectiva y se había instaurado la figura de los consejos comunitarios como autoridades locales, el Pacífico devino en escenario de guerra. Los efectos en las poblaciones locales fueron enormes, muchas se vieron obligadas a escapar o sus posibilidades de movilidad quedaron reducidas a los vaivenes y conveniencias de los distintos actores armados. Estas transformaciones de las condiciones de posibilidad del proyecto étnico-territorial en la región del Pacífico también se vieron reflejadas en los estudios afrocolombianos, en los que se incorporaron temáticas relacionadas con los efectos de la violencia y el desplazamiento forzado en las poblaciones locales, así como con las múltiples tensiones relativas al ejercicio de sus derechos territoriales. Todo ello tuvo a su vez otro impacto en los estudios afrocolombianos: un cambio brusco en la orientación de sus preocupaciones y una localización cada vez más distante de la región del Pacífico.

Así, lo que se había consolidado como un gran aporte en los años noventa como es el impulso de un significativo movimiento organizativo y una intervención

abiertamente dignificante de la negritud en el país, para comienzos del nuevo milenio evidenciaba sus grandes limitaciones ante los efectos de la guerra y la violencia; pero también por el creciente reconocimiento de la heterogeneidad y complejidad de las trayectorias, presencias y características de las poblaciones afrodescendientes en el país. Desde entonces, en los estudios afrocolombianos se ha ido consolidando la idea que la gente negra en Colombia no se circunscribe a las imágenes ahora más convencionales acuñadas en el proceso de etnización. Imágenes estas históricamente asociadas la región del Pacífico y a unas condiciones de existencia y reproducción social y cultural que ya han desaparecido en gran parte.

Hacia finales de los noventa se empieza a consolidar una serie de redes transnacionales en torno al sujeto político de la diáspora afroamericana, tales como la Alianza Estratégica Afrodescendiente Continental, Afroamérica XXI y la Alianza Estratégica de Afro Latinoamericanos y Caribeños, así como el posicionamiento de escenarios y discursos compartidos por activistas y funcionarios de gobiernos y Ongs en torno a las reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban en 2001 (Cunin 2013; Romero 2012). A esto cabe agregar la creciente circulación de activistas de organizaciones como las del Proceso de Comunidades Negras en redes ambientalistas transnacionales o eventos en Europa y Estados Unidos (Escobar 2010).

En este marco transnacional, se gestan sensibilidades y categorías que en el plano nacional se traducen en ciertos desplazamientos analíticos y temáticos en el campo de los estudios afrocolombianos. Preocupaciones como las afrorreparaciones, las acciones afirmativas o la creciente racialización de los análisis, encuentran en este marco transnacional un referente e impulso relevante. No es que estos desplazamientos hayan aparecido de la nada o que carezcan de importantes antecedentes en los estudios afrocolombianos. Tampoco suponen el súbito abandono de temáticas y conceptualizaciones que habían predominado en la década del noventa. Pero sí reflejan desplazamientos analíticos y temáticos cuantitativos y cualitativos en el campo de los estudios afrocolombianos. Así, la articulación étnica ruralizada, acuñada en el registro del culturalismo que predominó en estos años, se ve en el nuevo milenio complementada, y en ciertos aspectos contrastada, por la articulación diaspórica, que encuentra en una novedosa apelación a la descendencia compartida y la historia de subalternización racializante, la configuración de un sujeto político y de derechos.

En el escenario político nacional, la primera década del milenio estuvo marcada por el gobierno autoritario de Uribe, con su conocido desprecio por las movilizaciones sociales que cuestionaran el *statu quo*, su abierto pliegue a las narrativas de la 'democracia racial' que niegan las prácticas de discriminación, y por su sumisa actitud a los designios estadounidenses. En este escenario, con el *lobby* de activistas en Washington D.C., se logró presionar al gobierno

en asuntos de acción afirmativa y de discriminación racial. Estas presiones no solo llevaron al nombramiento de Paula Moreno como Ministra de Cultura, sino también a la creación, bajo la dirección de la vicepresidencia, de la Comisión intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. Con ambas medidas, el gobierno de Uribe buscaba congraciarse con sectores del legislativo y del gobierno estadounidense, para impulsar el “Tratado de Libre Comercio”, cuya firma era una de sus grandes prioridades. No es de extrañar entonces, que en el escenario político nacional se registrara una creciente apelación a lo afrodescendiente. Así por ejemplo, se presentan iniciativas como como la Asociación de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente o la Bancada Afrocolombiana en el Congreso de la República, así como eventos de corte internacional como la Primera Conferencia Institucional de Fortalecimiento Afrocolombiano, realizada en el Centro de Convenciones en Cartagena en 2003.

Con la declaratoria de San Basilio de Palenque como espacio cultural del patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, el proceso de creación de consejos comunitarios de comunidades negras en el Caribe y en otras zonas por fuera del Pacífico (Herrera 2013) y las implicaciones de la consulta previa, se han complejizado y reinterpretado los imaginarios políticos de la etnicidad de los años noventa, mezclándose en formas creativas con las articulaciones de la afrodescendencia. En este marco, los imaginarios y los lugares desde donde se enuncia lo “afro” son bien distintos de los que circulaban dos décadas atrás. En el reciente Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, realizado en Quibdó 23 al 27 de agosto del 2013, se evidenciaron precisamente esas diferentes corrientes, a veces como tensiones, en ocasiones como complementos, del actual escenario político de la gente negra en el país en el cual se constituyen y transforman los estudios afrocolombianos.

En aras de tener un amplio panorama de las transformaciones de este campo, en el anexo 1 se han indicado algunos de los hechos más destacados ocurridos luego de la publicación del artículo de Nina S. De Friedemann en 1984.

Conclusiones

La década de los noventa fue la de un gran auge en los estudios de las comunidades negras, con particular énfasis en el Pacífico colombiano. De un puñado de académicos interesados en estas poblaciones y que, en no pocas ocasiones, se encontraban con la incomprensión por parte de sus colegas, estos años permiten la gran concurrencia de los más diversos y numerosos estudiosos. El auge estuvo estrechamente asociado al posicionamiento de las comunidades negras como sujeto político y a la relevancia que en el concierto nacional e internacional adquirió el Pacífico colombiano. Desde hace un poco más de diez años el campo de los estudios afrocolombianos se ha transformado sustancialmente ya que dejaron de

estar centrados por las problemáticas de la etnización y de lo rural, comunitario y ribereño la región del Pacífico, que fueron dominantes durante esta década.

Desde la publicación del texto de Friedemann no son pocas las cosas que han cambiado, en la antropología en particular y en los estudios afrocolombianos en general. Hoy nadie argumentaría que el estudio de poblaciones negras no es antropología. Más aún, se podría decir que en las tres últimas décadas se ha dado lo que podríamos denominar un tránsito epistemológico: de una “temática” dudosa cuya relevancia para el campo antropológico había que disputar, el estudio de las poblaciones negras ha devenido en una “temática” antropológica por antonomasia, compartiendo un lugar que en otros momentos estuvo destinado solo a la indianidad. Así, por ejemplo, a los ojos de las nuevas generaciones, los estudios antropológicos de la gente negra aparecen incluso como una suerte de antropología canónica, una que a veces, en tono despectivo, denominan “Antropología de las minorías”, en contraste con sus intereses en prácticas culturales que conciben como propias o contemporáneas.

También se han dado cambios en el lenguaje académico. La expresión “estudios de negros”, por ejemplo, que en el artículo de Friedemann no aparece entrecomillado, produce hoy diferentes tipos de reacciones. En su análisis, Friedemann habla de negros, grupos negros, cultura negra. Para los años ochenta, cuando se publica su texto, estos términos hacían parte del lenguaje académico, incluso de figuras tan sensibles a las problemáticas de las poblaciones a las que se referían aquellos términos. En el lenguaje académico contemporáneo son más comunes nociones como las de afros, afrocolombianos y afrodescendientes. Este cambio de lenguaje, que no se circunscriben al establecimiento académico ni, mucho menos, a la disciplina antropológica, es expresión de debates sobre las políticas de la representación y su articulación con prácticas de discriminación. La misma Friedemann modificó en gran parte su lenguaje en la segunda mitad de estos mismos años, prefiriendo el término de afrocolombiano al de negro.¹⁹

Los encuadres teóricos en la antropología y en las ciencias sociales también han cambiado significativamente desde la publicación del texto de Friedemann. Hasta la primera mitad de la década de los ochenta, el panorama teórico de la antropología en Colombia se encontraba constituido por la influencia del particularismo histórico, el funcionalismo, el estructuralismo, la ecología cultural y el interpretativismo en las versiones academicistas o científicas y por el materialismo histórico y confluencias del pensamiento crítico latinoamericano en las distintas versiones de la antropología comprometida o militante. Hoy el

19 No obstante, nunca abandonó el uso del término “negro”. Así, por ejemplo, su libro publicado en 1993 por la Universidad Javeriana, lo tituló: *La saga del negro: presencia africana en Colombia*. En el mismo sentido, la revista que fundó y dirigió hasta su muerte en 1998, se llamó *América Negra*. Los diferentes usos de estos términos y sus transformaciones pueden observarse en la bibliografía sobre el tema (Restrepo y Rojas 2008)

escenario teórico es muy diferente, aunque esto no significa que las ‘escuelas clásicas’ no sigan teniendo cierta relevancia. Influencias de los estudios culturales, las teorías críticas de la raza, el postestructuralismo, los estudios subalternos, la teoría postcolonial, los estudios de género, las teorías feministas o la teoría *queer* hacen que las herramientas teóricas con las que algunos autores operan y las problemáticas que abordan sean muy distintas de comienzos de esta década.

Otra serie de cambios se han dado en el establecimiento académico, tanto en su composición demográfica como en sus prácticas. En antropología, por ejemplo, cuando Friedemann publica su texto, había solo cuatro programas de formación, todos en pregrado. Hoy se han triplicado las carreras de pregrado y se han creado siete postgrados (cuatro maestrías y tres doctorados). En las disciplinas de las ciencias sociales ha pasado otro tanto. Pero no son solo cambios en el número, sino también en las prácticas académicas. Así, por ejemplo, el monto y tipo de publicaciones responden en gran parte a lógicas inexistentes en la primera mitad de los ochenta: la indexación de revistas y su relevancia en los cvlacs de los académicos son simplemente dos expresiones de la punta del *iceberg*.

Finalmente, hoy el escenario político contrasta sustancialmente con el de comienzos de los años ochenta. La significativa movilización étnico-territorial articulada a la Ley 70 de 1993, como una de las expresiones del giro al multiculturalismo en el país del cual la Constitución de 1991 hace parte, que es posibilitado y constituye el florecimiento organizativo en los años noventa con énfasis en las comunidades negras rurales del Pacífico colombiano, ha sido todo un hito en la dignificación y visibilización de la negritud en Colombia. En lo corrido del presente siglo, una ampliación de estos procesos asociada a los efectos del conflicto armado y los efectos del narcotráfico en la región del Pacífico y a una nueva interpelación transnacional que apela a la comunidad de la experiencia diaspórica, ha posibilitado la articulación de unos sujetos de derechos y de lugares de intervención que encuentran en conceptos como el de afrocolombiano y el de afrodescendiente su más clara expresión, y en las problemáticas de la racialización y la lucha contra la discriminación racial expresadas en medidas de acción afirmativa, su referente.

Referencias citadas

Abello, Marta Elena

2003 “Boraudo: una cultura afrochocoana en Bogotá”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Aguilar, Soledad

1995 “Inmigrantes negros: recreación y adaptación cultural en la ciudad de Bogotá”. Trabajo de grado. Departamento de antropología. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia.

Agier, Michel *et al.*

1999 *Tumaco: haciendo ciudad. Historia, cultura e identidad*. Bogotá: ICAN-IRD-Universidad del Valle.

Agudelo, Carlos

2001 El Pacífico colombiano: de 'remanso de paz' a escenario estratégico del conflicto armado. *Cuadernos de Desarrollo Rural*. 46: 5-38.

2005 *Retos del multiculturalismo en Colombia. Política y poblaciones negras*. Medellín: Editorial La Carreta Social.

Albán, Adolfo

1999 *Patianos allá y acá. Migraciones y adaptaciones culturales 1950-1970*. Popayán: Ediciones Sol de los Venados.

2007 "Tiempos de zango y de guampín: transformaciones gastronómicas, territorialidad y re-existencia socio-cultural en comunidades Afrodescendientes de los valles interandinos del Patía (sur de Colombia) y Chota (norte del Ecuador), siglo XX". Disertación Doctoral. Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador.

Almario, Óscar

2003 *Los renacientes y su territorio. Ensayos sobre la etnicidad negra en le Pacífico sur colombiano*. Medellín: Concejo de Medellín-Universidad Pontificia Bolivariana.

2004 "Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y 'multiculturalismo' de Estado e indolencia nacional". En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad. Retos de los estudios de la gente negra en Colombia*, pp 71-118. Popayán: Universidad del Cauca.

2010 "Anotaciones sobre una posible periodización de las representaciones raciales en Colombia". En: Claudia Mosquera, Agustín Lao y César Rodríguez (eds.), *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras*, pp 359-385. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Álvarez, Andrés

2011 "Acciones afirmativas, afrodescendientes y nuevas subjetividades". Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Álvarez, Manuela

1998 "En nombre de la gente: modernidad y desarrollo en Tumaco: regímenes de construcción de ciudad". Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

2000 "Capitalizando a las 'mujeres negras': la feminización del desarrollo en el Pacífico colombiano". En: Eduardo Restrepo y María Victoria Uribe (eds.), *Antropologías transeúntes*, pp. 265-287. Bogotá: Icanh.

- 2002 “Altered States: Culture and Politics in the Colombian Pacific”. M.A. Thesis, Department of Anthropology, University of Massachusetts. Amherst, United States.
- Antón Sánchez, John
- 2003 “Rogerio Velásquez y su aporte a la teoría social de la diversidad en Colombia”. En: Ernesto Restrepo Tirado (ed.), *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación. VI Catedra Anual de Historia*, pp 776-782. Bogotá: Aguilar, Ministerio de Cultura.
- 2002 *Entre chinangos: experiencias de magia y curación entre comunidades negras del Pacífico*. Quibdó: IIAP.
- Aprile-Gniset, Jacques
- 1993 *Poblamiento, hábitats y pueblos del Pacífico*. Cali: Universidad del Valle.
- Arango, Ana María
- 2002 “Cantaré: Una canción que comienza en la selva y termina en California”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
- Arango, Gladys
- 1997 “Afrocolombianos: identidad y familia en Medellín”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia.
- Ararat, Lisifrey *et al.*
- 2013 *La Toma. Historias de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del alto Cauca*. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos-Universidad Javeriana.
- Arboleda, Jhon Henry
- 2012 *Buscando mejora. Migraciones, territorialidades y construcción de identidades afrocolombianas en Cali*. Quito: Abya-Yala.
- Arboleda, Santiago
- 1998 *Le dije que me esperara. Carmela no me esperó. El Pacífico en Cali*. Cali: Universidad del Valle.
- 2004 “Negándose a ser desplazados: afrocolombianos en Buenaventura”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*, pp 119-138. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Armando, Gabriel
- 2012 “Doblemente maldecidos: representaciones sobre las poblaciones desplazadas en Caracolí-Robles (Bogotá–Soacha)”. Tesis Magistral. Maestría en Estudios Culturales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
- Arocha, Jaime *et al.*
- 1990 “La pesca en el litoral Pacífico: entre la incertidumbre y la utopía”. Trabajo presentado para la promoción a profesor asociado. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Arocha, Jaime *et al.*

1993 “Chocó: paraíso de paz”. En: Astrid Ulloa (ed.), *Contribución Africana a la Cultura de las Américas*. pp. 177-184. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología-Biopacífico.

Arocha, Jaime *et al.*

1999 *Ombligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano*. Bogotá: CES.

Arocha, Jaime *et al.*

2002 *Mi gente en Bogotá. Estudio socioeconómico y cultural de los afrodescendientes que residen en Bogotá*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, CES-UN.

Arocha, Jaime y Nina S. de Friedemann (eds.)

1984 *Un siglo de investigación social: antropología en Colombia*. Bogotá: Etno.

Asher, Kiran

2009 *Black and Green: Afro-Colombians, Development, and Nature in the Pacific Lowlands*. Durham: Duke University Press.

Barbary, Olivier y Fernando Urrea (eds.)

2004 *Gente negra en Colombia: dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico*. Medellín: Editorial Lealón.

Barraza, Nilda

2010 “Ancestral land, territorial displacement and the new identity of ‘mujer negra desplazada’ in Bogotá, Colombia”. Master of Arts in Latin American Studies. Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Birenbaum, Michael

2009 “The Musical Making of Race and Place in Colombia’s Black Pacific”. Department of Music. New York University.

Burgos Cantor, Roberto (ed.)

2010 *Rutas de libertad. 500 años de travesía*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Cabezas, Félix; Andrea Quiñones y Sofía Reyes

2007 *Soltería y sexualidad en un pueblo afrocolombiano de la costa Pacífica*. Cali: Impresora Feriva S.A.

Caicedo, José

2011 La Cátedra de Estudios Afrocolombianos como proceso diaspórico en la escuela. *Pedagogía y Saberes*. 34: 9-21.

Camacho, Juana

1998 “Huertos de la costa Pacífica chocona: prácticas de manejo de plantas cultivadas por parte de mujeres negras”. Tesis de maestría en desarrollo sostenible de sistemas agrícolas. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Camacho, Juana y Carlos Tapia

1996 “Black women and biodiversity in the Tribuga gulf Chocó, Colombia”. Informe final presentado a la Fundación MacArthur.

- Camacho, Juana y Eduardo Restrepo (eds.)
 1999 *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia*. Bogotá: Fundación Natura, Icanh.
- Cano, Claudia
 1980 “Familia y cultura en la comunidad negra de la isla de Providencia”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
- Cárdenas, Rosbelinda
 2012a “Articulations of blackness: journeys of an emplaced politics in Colombia”. Disertación. Departamento de Antropología. University of California. Santa Cruz, California.
 2012b “Multicultural Politics for Afro-Colombians. An Articulation ‘Without Guarantees’”. En: Jean Muteba Rahier (ed.), *Black Social Movements in Latin America: From Monocultural Mestizaje to Multiculturalism*. pp 113-132. New York: Palgrave Macmillan.
- Cassiani, Alfonso
 2002 “San Basilio de Palenque: historia de la resistencia, 1599-1713”. En: *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación*, pp 70-92. Bogotá: Aguilar.
- Castillo, Elizabeth
 2011 “La letra con *raza*, entra”: Racismo, textos escolares y escritura pedagógica afrocolombiana. *Pedagogía y Saberes*. 34: 61-73.
- Castillo, Greicy
 2013 “Evaluación de la política afirmativa ‘ley de excepción para las comunidades afrocolombianas’ para el ingreso a los programas académicos de pregrado de la Universidad del Valle, periodo 2004-2012”. Tesis de pregrado. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
- Castillo, Luis Carlos *et al.*
 2010 *Etnicidad, acción colectiva y resistencia. El norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Cali: Universidad del Valle.
- Castro, Luis Carlos
 2010 *Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión. Una mirada desde la santería cubana y el espiritismo en Bogotá*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Chaparro, Julie Andrea
 2008 “Antes de ser una mujer eres una negra: estereotipos y construcción de identidades en un grupo de jóvenes en Bogotá”. Tesis Magistral. Maestría en Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
- Cleves, Patricia
 1980 “Proceso y desarrollo cultural en una comunidad isleña del Caribe; Providencia”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Cunin, Elisabeth

- 2003 *Identidades a flor de piel. Lo 'negro' entre apariencias y pertenencias: mestizaje y categorías raciales en Cartagena (Colombia)*. Bogotá: IFEA, ICANH, Universidad de los Andes, Observatorio del Caribe Colombiano.
- 2013 “¿Es posible hablar de ‘diáspora negra’ en América Latina? Etnicidad, nación y globalización a partir del caso colombiano”. En: Eduardo Restrepo (ed.), *Estudios afrocolombianos hoy. Aportes a un campo transdisciplinario*, pp 43-62. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Delgado, Raúl

- 2010 “El consejo comunitario alto mira y frontera: organización, territorio y resistencia”. Trabajo de grado. Departamento de antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Delgado, Ramiro; Daniel Gómez y Germán Negrete-Andrade (eds.)

- 2012 *Selección de ensayos sobre alimentación y cocinas de Colombia*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Díaz, Rafael

- 2009 “Eurogenésis y afrogenesís. Notas para un debate”. En: Jaime Arocha (ed.), *Nina S. de Friedemann: cronista de disidencias y resistencias*, pp 135-145. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- 2012 “Ausencia y presencia de África en los textos escolares en Colombia”. En: Martha Luz Machado (ed.), *La diáspora africana. Un legado de resistencia y emancipación*, pp 387-398. Cali: Fucla, Universidad del Valle.

Domínguez, Marta Isabel

- 2008 “¿Revolución silenciosa o estrategia de control estatal? Mirando el Estado a partir de la titulación colectiva de tierras en el Pacífico colombiano, 1993-2005”. Doctorado en Ciencia Social con Especialidad en Sociología. El Colegio de México. Ciudad de México, México.

Duarte, Francy

- 2013 “‘A los rolos se les quema la piel’: estereotipos y estrategias laborales de hombres y mujeres ‘negras(os)’ en un barrio pobre de la periferia de Bogotá”. Trabajo de grado. Programa de Sociología. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.

Escalante, Aquiles

- 1954 Notas sobre Palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia. *Divulgaciones Etnológicas*. 3(5): 207-354.
- 1971 *Minería del hambre. Conduto y la Chocó Pacífico*. Barranquilla: Tipografía Dovel.

Escobar, Arturo

- 1996 “Viejas y nuevas formas de capital y los dilemas de la biodiversidad”. En: Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa (eds), *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*, pp 109-143. Bogotá: Cerec.

- 1997 “Política cultural y biodiversidad: Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano”. En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad*, pp 173-206. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.
- 2004 “Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*, pp 51-70. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- 2010 *Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes*. Popayán: Envió Editores.
- Fonseca, Clara Inés
- 2009 “Aproximaciones teóricas y metodológicas a los estudios del racismo”. Documento de Trabajo No. 6. Proyecto AFRODESC.
- Friedemann, Nina S. de.
- 1965 Ceremonial religioso funébrico representativo de un proceso de cambio en un grupo negro de la isla de San Andrés (Colombia). *Revista Colombiana de Antropología*. 13: 147-182.
- 1983 “Negros en Colombia: invisibilidad y presencia”. En: *El negro en la historia de Colombia. Fuentes escritas y orales. Primer simposio sobre bibliografía del negro en Colombia*, pp 69-91. Bogotá: Fondo Interamericano de Publicaciones de la Cultura Negra, UNESCO.
- 1984 “Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia e invisibilidad”. En: Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann (eds.), *Un siglo de investigación social: antropología en Colombia*, pp 507-572. Bogotá: Etno.
- 1987 *Ma Ngombe. Guerreros y ganaderos en Palenque*. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
- 1992 Huellas de africanía en Colombia. Nuevos escenarios de investigación. *Thesaurus*. 57(3): 543-560.
- Galeano, Paula
- 1996 “Sabores negros para paladares blancos”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- García, Andrea
- 2003 “Los hombres de Palenque: una etnografía de la masculinidad”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- García Sánchez, Andrés
- 2006 “Construcciones de la diferencia cultural en la Universidad de Antioquia. Identidades de lo/as estudiantes afrocolombiano/as. Aportes para una educación multicultural en la universidad”. Trabajo de grado. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- 2012 *Espacialidades del destierro y la re-existencia. Afrodescendientes desterrados en Medellín, Colombia*. Medellín: La Carreta Editores.

García, Liliana

- 2009 “Consejos Comunitarios: actores, funciones y acciones. Una estrategia organizativa en las comunidades negras del tramo construido de la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó)”. Trabajo de grado. Departamento de antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- 2013 “Território e etnicidade afrocolombianas: dinâmicas de luta em Chocó”. Universidade Federal do Maranhão. Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas. São Luís, Brasil.

Gil, Franklin

- 2010 “Vivir en un mundo de ‘blancos’. Experiencias, reflexiones y representaciones de ‘raza’ y clase de personas negras de sectores medios en Bogotá D.C.”. Tesis Magistral. Maestría en Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Hernández, Rubén

- 1997 “Resistencia cultural de la población negra esclavizada en las haciendas de la provincia de Cartagena, 1700- 1750”. Trabajo de grado. Departamento de Historia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
- 2008 “Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella: una educación intercultural para reafirmar las diferencias (Colombia)”. En: Daniel Mato (coord.), *Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina*. Caracas: Unesco, Iesalc.

Hernández, Rubén; Clara Inés Guerrero y Jesús Pérez

- 2008 *Palenque: historia libertaria, cultura y tradición*. Cartagena: Casa Editorial S.A.

Herrera, Johana

- 2013 “Sujetos a mapas: etnización y luchas por la tierra en el Caribe colombiano”. Tesis Magistral. Maestría en Estudios Culturales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Hoffmann, Odile

- 2007 *Comunidades negras en el Pacífico colombiano: innovaciones y dinámicas étnicas*. Quito: Ediciones Abya-Yala, IRD, IFEA.

Hurtado, Teodora

- 1996 “Las migraciones norteñas y el impacto sociocultural sobre la población urbana de Buenaventura”. Trabajo de grado. Departamento de Sociología. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
- 2008a Los estudios contemporáneos sobre población afrocolombiana. *Revista CS*. 2: 75-100.
- 2008b “Movilidades, identidades y sexualidades en mujeres afrocolombianas migrantes en Europa: el caso de las ‘Italianas’”. En: Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros (eds.), *Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*, pp 343-375. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Hurtado, Rudy Amanda
2013 “Quítate de mi escalera, no te hagas oscuridad: narrativas antropológicas construidas alrededor de las categorías de raza, cultura e identidad sobre el pueblo negro en Colombia 1940-2010”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.
- Jaramillo, Jaime
1986 “Los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Balance y perspectivas”. En: Alexander Cifuentes (ed.), *La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas*, pp 43-60. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.
- Jiménez, David
2009 “Afrocolombianidad y educación: Genealogía de un discurso educativo 1991-2008”. Tesis Magistral. Maestría en Desarrollo Educativo y Social. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.
- Jiménez, Orián
2004 *El Chocó: un paraíso del demonio. Nóvita, Citará y El Baudó, siglo XVIII*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Lamus, Doris
2012 *El color negro de la (sin)razón blanca el lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia*. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga.
- Leal, Claudia
2004 “Black forests. The Pacific Lowlands of Colombia, 1850-1930”. Disertación. Departamento de Geografía. University of California. Berkeley, Estados Unidos.
- Leiva, Andrea
2004 “‘*Man nosellyub birthright, man les gofight*’. Dinámicas de reivindicación y auto-definición del Movimiento para la Autodeterminación del Pueblo Raizal de la Isla de San Andrés (AMEN S.D.), en medio de un escenario ‘pluriétnico y multicultural’”. Tesis Magistral. Maestría en Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
- León, Catherine
2013 Entre el presentismo y la historicidad de la reivindicación social afrocolombiana. Análisis sobre el uso de la memoria colectiva en la asociación de afrocolombianos desplazados (AFRODES). *Tabula Rasa*. 18: 155-173.
- Llano, María Clara (ed.)
1995 *La gente de los ríos. Junta Patía: proceso de titulación de tierras de las comunidades negras*. Bogotá: Red de Solidaridad Social, PNR, Junta Pro-defensa de los ríos Patía el Viejo y Patía el Grande.
- Losonczy, Anne Marie
2006 *La trama interétnica. Ritual, sociedad y figuras de intercambio entre los grupos negros y embera del Chocó*. Bogotá: Icanh.

Losonczy, Anne Marie

- 1997 “Hacia una antropología de lo interétnico: una perspectiva negro-americana e indígena”. En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad*, pp 253-278. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología.
- 1999 “Memorias e identidad: los negro-colombianos del Chocó”. En: Juana Camacho y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de gente negra en Colombia*. pp. 13-24. Bogotá: Ecofondo-Natura-Instituto Colombiano de Antropología.

Losonczy, Anne Marie

- 1989 Del ombligo a la comunidad: ritos de nacimiento en la cultura negra del litoral Pacífico colombiano. *Reverndi*. 1: 49-54. Budapest.
- 1991 El luto de sí mismo. Cuerpo, sombra y muerte entre los negros colombianos del Chocó. *América Negra*. 1: 43-61.
- 1993 De lo vegetal a lo humano: un modelo cognitivo afrocolombiano del Pacífico. *Revista Colombiana de Antropología*. 20: 37-58.

Lozano, Betty Ruth

- 2013 *Orden racial y teoría crítica contemporánea. Un acercamiento teórico-crítico al proceso de lucha contra el racismo en Colombia*. Cali: Editorial Universidad del Valle.

Luna, Andrea

- 2007 “De lo rural a lo urbano: procesos organizativos de población negra en Bogotá”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Machado, Martha Luz

- 2012 “Cultura material e historia cultural: pueblos, mitos y esculturas sagradas en el litoral Pacífico colombiano”. En: Martha Luz Machado (ed.), *La diáspora africana. Un legado de resistencia y emancipación*, pp 255-283. Cali: Fucla, Universidad del Valle.

Márquez, Ana Isabel

- 2005 “Los pescadores artesanales de Old Providence Island: una aproximación a la relación seres humanos-medio ambiente”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Martínez, Rocío

- 2013 “Acciones afirmativas para población afrocolombiana en Bogotá: historia de la formulación de una política pública”. En: Eduardo Restrepo (ed.), *Estudios afrocolombianos hoy. Aportes a un campo transdisciplinario*, pp 207-226. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Martínez, Sandra

- 2013 *Configuraciones locales del estado. Titulación colectiva, economías de enclave y etnicidad en el Pacífico colombiano*. Cali: Editorial Universidad del Valle.

- Maya, Adriana (ed.)
1998 *Los afrocolombianos*. Geografía humana de Colombia. Tomo VI. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Mazabel Cuasquer, Milena Margoth
2012 “Políticas educativas y experiencias de educación superior para indígenas y afrodescendientes en Colombia”. En: Daniel Mato (coord.), *Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Normas, políticas y prácticas*, pp. 245-282. Caracas: Unesco, Iesalc.
- Melendro, Adriana
1996 “Expresión de identidad étnica y racial en migrantes del corregimiento de Guayabal (Chocó)”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes. Bogotá.
- Meza, Carlos Andrés
2003 Trayectorias de los afrodescendientes en el comercio callejero de Bogotá. *Revista Colombiana de Antropología*. 39: 71-104.
2010 *Tradiciones elaboradas y modernizaciones vividas por pueblos afrochocoanos en la vía al mar*. Bogotá: Icanh.
- Mina, Mateo
1975 *Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca*. Bogotá: Ediciones la Rosca.
- Minski, Samuel y Adlai Stevenson
2011 *Afrobarranquilla. La historia y los aportes afros en Barranquilla*. Barranquilla: Editorial La Iguana Ciega.
- Moncada, Olga
1979 *Chocó: explotación de minas y mineros*. Bogotá: Ediciones América.
- Monsalve, Luz Ángela
2002 “Las Islas de los Cangrejos Negros: representaciones de la naturaleza en Old Providence y Santa Catalina a partir de las relaciones sociales entre los pobladores locales con el territorio y los cangrejos negros”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
- Mosquera, Gilma
1999 “Hábitats y espacio productivo y residencial en las aldeas parentales del Pacífico”. En: Juana Camacho y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de gente negra en Colombia*, pp 49-74. Bogotá: Ecofondo, Natura, Instituto Colombiano de Antropología.
2004 “Sobre los poblados y la vivienda del Pacífico”. En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.), *Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico*, pp 291-331. Bogotá: Icanh, Universidad Nacional de Colombia.
- Mosquera, Juan de Dios
1985 *Las comunidades negras de Colombia: pasado, presente y futuro*. Pereira: Cimarrón.

- Mosquera Rosero-Labbé, Claudia
- 1998 “‘*Acá antes no habían negros*’: *Estrategias de inserción de la población negra en Santa Fe de Bogotá*”. Cuadernos de investigación del observatorio de cultura ciudadana. Bogotá: CES.
- 2007 “*Reparaciones para negros, afrocolombianos y raizales como rescatados de la Trata Negrera Transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia*”. En: Claudia Mosquera Rosero-Labbé y Luiz Barcelos (eds.), *Afroreparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*, pp 213-279. Bogotá: Colección CES, Universidad Nacional de Colombia.
- 2011 *Aforreparaciones: apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro*. Cartagena: Ediciones Pluma de Mompox.
- Mosquera Rosero-Labbé, Claudia; Agustín Lao Montes y César Rodríguez. (eds.)
- 2010 *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras*. Bogotá: Investigaciones CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y Ruby León
- 2009a “Acciones Afirmativas en Colombia: entre paradojas y superpisicones de lógicas políticas y académicas”. En: Claudia Mosquera y Ruby León (eds.), *Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991*, pp I-XXXVI. Bogotá: Investigaciones CES, Universidad Nacional.
- 2009b *Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991*. Bogotá: Investigaciones CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Mosquera Rosero-Labbé, Claudia; Ruby León y Margarita María Rodríguez
- 2009 *Escenarios post-Durban para pueblos y personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras*. Bogotá: CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y Luiz Barcelos (eds.)
- 2007 *Afroreparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Bogotá: Colección CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Mosquera, Claudia; Mauricio Pardo y Odile Hoffmann
- 2002 *Afrodescendientes en las Américas: Trayectorias sociales e identitarias*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Icanh, IRD.
- Mosquera, Sergio
- 1996 *Memorias de los últimos esclavizados del Citara*. Historia Documental. Medellín: Promotora Editorial de Autores Chocoanos.
- 2004 *La gente negra en la legislación colonial*. Medellín: Editorial Lealón.
- Motta, Nancy
- 2005 *Gramática ritual. Territorio, poblamiento e identidad afropacífica*. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.

Navarro, Martha Cecilia

- 2010 *Cuerpos afrocolombianos. Prácticas y representaciones sociales en torno a la maternidad, las uniones y la salud sexual y reproductiva en la costa Pacífica colombiana*. Quito: Abya-Yala, Universidad Politécnica Salesiana.
- 2012 “Diferencias, desigualdades y exclusiones entre las afrodescendientes de Buenaventura, Colombia”. En: Martha Luz Machado (ed.), *La diáspora africana. Un legado de resistencia y emancipación*, pp 399-420. Cali: Fucla, Universidad del Valle.

Ng’Weno, Bettina

- 2007a *Turf Wars: Territory and citizenship in the Contemporary State*. Stanford: Stanford University Press.
- 2007b Can Ethnicity Replace Race? Afro-Colombians, Indigeneity and the Colombian Multicultural State. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*. 12(2): 414-440.

Olivero, Cristian

- 2004 “Presencia negra en la zona bananera del Magdalena: invisibilidad de una permanencia”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*, pp 207-216. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Ortiz, Vanessa

- 2013a Modelos estéticos hegemónicos, subalternos y/o alternativos: una perspectiva étnico-racial de clase y género. *Tabula Rasa*. 18: 175-197
- 2013b Percepciones y prácticas corporales estéticas de un grupo de jóvenes universitarias Afrodescendientes de Cali. *CS*. 12: 85-126.

Oslender, Ulrich

- 2004 “Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad. Retos de los estudios de la gente negra en Colombia*, pp 33-50. Popayán: Universidad del Cauca.
- 2008 *Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano: hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales*. Bogotá: Icanh, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad del Cauca.

Osorio, Flor Edilma

- 2009 *Territorialidades en suspenso. Desplazamiento forzado, identidades y resistencias*. Bogotá: Antropos Ltda.

Pardo, Mauricio

- 2011 “Entre el espectáculo y la agencia. Signos afrodescendientes y políticas públicas en Cartagena”. En: Freddy Ávila, Ricardo Pérez y Christian Rinaudo (eds.), *Circulaciones culturales. Lo afrocaribe entre Cartagena, Veracruz y La Habana*, pp 69-94. México: Ciesas.

Pardo, Mauricio (ed.)

- 2009 *Música y sociedad en Colombia. Traslaciones, legitimaciones e identificaciones*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Pardo, Mauricio

- 1998 "Construcción reciente de elementos de liderazgo en el Pacífico colombiano". En: María Lucía Sotomayor (ed.), *Modernidad, identidad y desarrollo. Construcción de sociedad y re-creación cultural en contextos de modernización*, pp 51-72. Bogotá: Colciencias, Instituto Colombiano de Antropología.
- 1997 "Movimientos sociales y actores no gubernamentales". En: María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad*, pp 207-252. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.
- 2001 *Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano*. Bogotá: Icanh, Colciencias.

Pedraza, Zandra

- 1984 "We was one family. Recopilación etnográfica para una antropología de Providencia". Trabajo de grado. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Pereachala, Rafael

- 2004 "La cuestión del autoetnonimo". En: Victorien Lavou y Mara Viveros (eds.), *Mots pour nègres Maux de Noir(e)s. Enjeux socio-symboliques de la nomination des Noir(e)s en Amérique Latine*, pp 145-158. Paris: Crilaup.

Pérez, Jesús

- 2002 "Del Arroyo al Acueducto: Transformación socio-cultural en el Palenque de San Basilio". Trabajo de grado. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Pérez Tejedor, Juana Pabla

- 2004 *El criollo de Palenque de San Basilio: una visión estructural de su lengua*. Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes.

Pérez, Rocio

- 2001 *Estudios afrocolombianos. Sistematización bibliográfica*. Bogotá: Colorgraf Editores.

Pisano, Pietro

- 2012 *Liderazgo político 'negro' en Colombia. 1943-1964*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Posso, Jeanny

- 2008 *La inserción laboral de las mujeres inmigrantes negras en el servicio doméstico de la ciudad de Cali*. Cali: Universidad del Valle.

Pulido, Hernando

- 2007 José Rafael Arboleda S.J. (1916-1992): el programa de los estudios afroamericanos y los inicios de la reflexión antropológica sobre poblaciones negras en Colombia. *Maguaré*. 21: 89-110.

- 2011 “Construcción y representación de los sujetos afrocolombianos en el discurso antropológico, 1980-2005”. Tesis Magistral. Maestría en Historia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Quintero, Patricia
 2005 “En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo: dimensión afro de la religiosidad católica bogotana”. Tesis Magistral. Maestría en Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Ramos, Viviana
 2010 “Génesis y evolución del proceso reivindicativo de las comunidades negras del medio Atrato (1982-2001)”. Trabajo de grado. Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.
- Reales, Leonardo
 2003 “Imagen de la población afrocolombiana en la prensa del siglo XIX”. En: Ernesto Restrepo Tirado (ed.), *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación. VI Catedra de Historia*, pp 414-456. Bogotá: Aguilar, Ministerio de Cultura.
- Restrepo, Eduardo
 2005 *Políticas de la teoría y dilemas en los estudios de las colombias negras*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
 2007a ‘Negros indolentes’ en las plumas de corógrafos: Raza y progreso en el Occidente de la Nueva Granada de mediados del siglo XIX. *Nómadas*. 26: 28-43.
 2007b Imágenes del ‘negro’ y nociones de raza en Colombia a principios del siglo XX. *Revista de estudios sociales*. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes. 27: 46-61.
 2013 *Etnización de la negritud: la invención de las ‘comunidades negras’ como grupo étnico en Colombia*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca-Observatorio de Territorios Étnicos.
- Restrepo, Eduardo y Axel Rojas
 2008 *Afrodescendientes en Colombia: compilación bibliográfica*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Restrepo, Mónica
 1992 “Poblamiento y estructura social de las comunidades negras del medio Atrato”. Trabajo de grado. Departamento de Sociología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Rey Sinning, Edgar
 2006 *Cristo Rey: un espacio para permanecer en el tiempo*. Bogotá: Magisterio.
- Rivas, Nelly
 1998 “Territorialidad y derechos de propiedad en el Pacífico nariñense (río Mejicano, Municipio de Tumaco)”. Trabajo de grado. Departamento de Sociología. Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Rivera, Camila

- 2002 “Old Providence: minoría no armonía. De la exclusión a la etnicidad”. Trabajo de grado. Departamento de Ciencia Política. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Rosero, Carlos

- 2002 “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa”. En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e identitarias*, pp 547-560. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Icanh, IRD, ILAS.

Rodríguez Garavito, César, Tatiana Alfonso e Isabel Cavelier

- 2008 *El derecho a no ser discriminado. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana (versión resumida)*. Bogotá: Observatorio de Discriminación Racial, Universidad de los Andes, PCN.
- 2009a *El desplazamiento afro. Tierra, violencia y derechos de las comunidades negras en Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- 2009b *Raza y derechos humanos en Colombia. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana*. Bogotá: Observatorio de Discriminación Racial, Universidad de los Andes, PCN.

Rodríguez, Natalie

- 2006 *Estado del arte de la investigación sobre las comunidades de afrodescendientes y raizales en Bogotá D.C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Observatorio de Cultura Urbana de Bogotá.

Rojas, Axel (ed.)

- 2004 *Si no fuera por los quince negros. Memoria colectiva de la gente negra de Tierradentro*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- 2008 *Cátedra de estudios afrocolombianos. Aportes para maestros*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Romero, Amanda

- 2012 “Discursos y prácticas discursivas sobre racismo en la educación popular en Colombia (1991-2006)”. Disertación Doctoral. Doctorado Interinstitucional en Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.

Romero, Mario Diego

- 1995 *Poblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano. Siglos XVI al XVIII*. Cali: Universidad del Valle.
- 1997 *Historia y Etnohistoria de las comunidades afrocolombianas del río Naya*. Cali. Gobernación del Valle del Cauca.
- 2012 “Diáspora africana y familia como patrimonio afrodescendiente en Colombia”. En: Martha Luz Machado (ed.), *La diáspora africana. Un legado de resistencia y emancipación*, pp 321-335. Cali: Fucla, Universidad del Valle.

Rosamarina Vargas

- 2010 “Del tumbao al trapiao. Negociaciones corpoterritoriales de las mujeres negras en el servicio doméstico de la ciudad de Medellín”. Tesis Magistral. Maestría en Estudios Socio Espaciales. INER, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Rosero, Carlos

- 2002 “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa”. En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e identitarias*, pp 547-560. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Icanh, IRD, ILAS.

Ruíz, María

- 1986 “Isleños y panamans; la apropiación del espacio para la vivienda en la Isla de San Andrés”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Serna, Sonia

- 2008 “¿Dónde velar los muertos? Identidades culturales y rituales de muerte entre la gente negra del sector El Ñeque, Medellín”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de Antioquia. Medellín.
- 2012 “Vivir de los imaginarios del mar: restaurantes y estereotipos sobre el Pacífico en Bogotá”. En: Ramiro Delgado, Daniel Gómez y Germán Negrete-Andrade (eds.), *Selección de ensayos sobre alimentación y cocinas de Colombia*, pp. 323-354. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Soler, Sandra

- 2009 “Racismo y discurso en los textos escolares. Representación de la diversidad étnica y racial en los textos de ciencias sociales en Colombia”. En: Jaime Arocha (ed.), *Nina S. de Friedemann: cronista de disidencias y resistencias*, pp 135-145. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Streicker Joel

- 1995 Policing Boundaries: race, class, and gender in Cartagena, Colombia. *American Ethnologist*. 22(1): 54-74.

Streicker Joel

- 1992 “Sentiment and self-interest: constructing class and gender identities in Cartagena, Colombia”. Disertacion. Department of Anthropology. Stanford University.

Suárez, Félix y Betty Ruth Lozano Lerma

- 2008 “Balance y perspectiva de la etnoeducación para la diversidad en la Universidad del Pacífico”. En: Daniel Mato (coord.), *Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina*. Caracas: Unesco, Iesalc.

Tabares, Elizabeth

- 2012 *Voces, perspectivas y miradas del Pacífico*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Taussig, Michael

- 2013 [2004] *Mi museo de la cocaína*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Torres, Diana

- 2013 “Recreaciones de africanidad: Fundaciones culturales afro en Bosa desde la música y la danza”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Urrea, Fernando

- 1996a Características socio demográficas y socio laborales de la migración de la Costa Pacífica a la ciudad de Cali. *Documentos de trabajo Cidse*. N° 3. Cali: Universidad del Valle.

- 1996b Tipología de familias migrantes de la Costa Pacífica en la ciudad de Cali. *Documentos de trabajo Cidse*. N° 2. Cali: Universidad del Valle.

Urrea, Fernando; José Ignacio Reyes y Waldor Botero

- 2008 “Tensiones en la construcción de identidades de hombres negros homosexuales en Cali”. En: Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros (eds.), *Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*, pp 279-316. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Urrea, Fernando; Héctor Fabio Ramírez y Carlos Viáfara

- 2004 “Perfiles sociodemográficos de la población afrocolombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI”. En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.), *Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico*, pp 213-268. Bogotá: Icanh, Universidad Nacional de Colombia.

Urrea, Fernando y Pedro Quintín

- 2002 Subjetividades masculinas en jóvenes de clases subalternas urbanas. *Cahiers des Amériques Latines. Dossier Rapports de Genre et Masculinités*. 39: 83- 107.

Ussa, Constanza

- 1989 “De los empauta’os a 1930. El abigeato en el Patía: un proceso de bandolerismo”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad del Cauca. Popayán.

Ussa, Manuel

- 1987 “El descarne: tierra, ganado y cultura del negro patiano”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.

Valencia, Emperatriz

- 1990 “Poblamiento y producción en la cuenca del río Baudó”. Informe. Fondo José Celestino Mutis. Bogotá: FEN.

Valencia, Emperatriz y William Villa

- 1992 “Evolución del poblamiento del Chocó en el siglo XX. El caso del medio Atrato”. En: *Colonización del bosque húmedo tropical*, pp 229-248. Bogotá: COA.

- Valencia, Inge
 2011 Lugares de las poblaciones negras en Colombia: la ausencia del afrocaribe insular. *CS. 7*: 309-350.
 2012 “Reconstrucción identitaria de poblaciones negras fronterizas: coexistencia y conflicto en el Caribe insular colombiano”. Disertación. Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. París, Francia.
- Vanegas, Gildardo y Axel Rojas
 2012 *Poblaciones negras en el norte del Cauca. Contexto político organizativo*. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos, Pontificia Universidad Javeriana.
- Vargas, Patricia (ed.)
 1999 *Construcción territorial en el Chocó. Volumen 2. Historias locales*, pp 105-110. Bogotá: Icanh, PNR.
- Vásquez, Carmen Cecilia
 2005 “Estereotipos étnico-raciales en la escuela. El caso de los afrocolombianos en Soacha”. Trabajo de grado. Departamento de antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Vega, José Luis
 2006 “Gente negra del barrio Cristo Rey: historia, actividades económicas y representaciones en Santa Marta”. Trabajo de grado. Programa de Antropología. Universidad del Magdalena. Santa Marta, Colombia.
- Velasco, Mónica
 2003 “Pa’ que baje el Santo. La Santería: práctica mágico-religiosa de los afrocolombianos en Bogotá”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Villa, William
 1985 Lloró, dinámica de una región minera. *Revista Codechocó*. 1.
 1998 “Movimiento social de comunidades negras en el Pacífico colombiano. La construcción de una noción de territorio y región”. En: Adriana Maya (ed.), *Los afrocolombianos. Geografía humana de Colombia. Tomo VI*, pp 431-448. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
 1999 “Los sistemas productivos en el Pacífico: una visión evolutiva”. Informe. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá.
 2004 “El territorio de comunidades negras, la guerra en el Pacífico y los problemas del desarrollo”. En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.), *Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico*. Bogotá: Icanh, Universidad Nacional de Colombia.
- Viveros, Mara
 2002a *De quebradores y cumplidores. Sobre hombres, masculinidades y relaciones de género en Colombia*. Bogotá: CES-Universidad Nacional de Colombia.
 2002b Dionysian blacks: sexuality, body, and racial order in Colombia. *Latin American Perspectives*. 29: 60-77.

- 2004 “Nuevas formas de representación y viejos estereotipos raciales en los comerciales publicitarios colombianos”. En: Victorien Lavou y Mara Viveros (eds.), *Mots pour nègres Maux de Noir(e)s. Enjeux socio-symboliques de la nomination des Noir(e)s en Amérique Latine*, pp 79-100. París: Crilaup.
- 2007 Discriminación racial, intervención social y subjetividad. Reflexiones a partir de un estudio de caso en Bogotá. *Revista de Estudios Sociales*. 27: 106-121.
- 2008 “Más que una cuestión de piel. Determinantes sociales y orientaciones subjetivas en los encuentros y desencuentros heterosexuales entre mujeres y hombres negros y no negros en Bogotá”. En: Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros (eds.), *Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*, pp 247-275. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- 2013a “Mestizaje, trietnicidad e identidad negra en la obra de Manuel Zapata Olivella”. En: Eduardo Restrepo (ed.), *Estudios afrocolombianos hoy. Aportes a un campo transdisciplinario*, pp 87-102. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- 2013b “Manuel Zapata Olivella (1920-2004)”. En: *Colección Pensamiento colombiano del siglo XX*. Tomo 3. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Wabgou, Maguemati *et al.*
- 2012 *Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: El largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Wade, Peter
- 1996 “Identidad y etnicidad”. En: Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa (eds). *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. Bogotá: Cerec, Ecofondo.
- 1997 *Gente negra, nación mestiza: dinámicas de las identidades raciales en Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes, Siglo del Hombre Editores.
- 1999 “Trabajando con la cultura: grupos de rap e identidad negra en Cali”. En: Juana Camacho y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes, ríos y ciudades: Territorios e identidades de la gente negra en Colombia*, pp 263-286. Bogotá: Natura, Ecofondo, Icanh.
- 2002 *Música, raza y nación. Música tropical en Colombia*. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.
- 2004 “Los guardianes del poder: biodiversidad y multi-culturalidad en Colombia”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in) visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 247-268. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

- 2013 “Definiendo la negritad en Colombia”. Eduardo Restrepo (ed.), *Estudios afrocolombianos hoy: Aportes a un campo transdisciplinario*. pp. 21-42. Popayán: Universidad del Cauca.
- Waldo, Hilary
2013 Batalla sin gloria: prácticas y representaciones sobre el cuidado del cabello en las afroquibdoseñas. *Revista de Estudios del Pacífico Colombiano*. 1: 97-113.
- Whitten, Norman y Nina S. de Friedemann
1974 La cultura negra del litoral Pacífico ecuatoriano y colombiano: un modelo de adaptación étnica. *Revista Colombiana de Antropología*. 17: 75-116.
- Wilson, Peter
2004 *Las travesuras del cangrejo. Un estudio de caso Caribe del conflicto entre reputación y respetabilidad*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede San Andrés e Instituto de Estudios Caribeños.
- Wouters, Mieke
2001 “Derechos étnicos bajo el fuego: el movimiento campesino negro frente a la presión de grupos armados en el Chocó”. En: Mauricio Pardo (ed.), *Acción Colectiva, Estado y Etnicidad en el Pacífico Colombiano*, pp 259-285. Bogotá: Icanh, Colciencias.
- Zuleta, Aída Leonora
1997 “Familia e identidad en un grupo de emigrantes chocanos en el barrio La Independencia No 2 en Medellín”. Trabajo de grado. Departamento de Antropología. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- Zuluaga, Francisco (ed.)
1997 *Puerto Tejada 100 años*, pp 197-142. Cali: Municipio de Puerto Tejada, Alcaldía Municipal.
1988 *Guerrilla y sociedad en el valle del Patía: una relación entre clientelismo político e inseguridad social*. Cali: Colciencias, Universidad del Valle.

Anexo 1. Hechos, eventos y textos relevantes
para el campo de los estudios afrocolombianos, desde 1984

1984	Estudios de negros en la antropología colombiana. Contribución de Nina S. de Friedemann al libro de balance de la antropología en el país <i>Un siglo de investigación social</i> .	Libro
1986	Seminario Internacional “La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas” (publicado en 1987). Coordinado por Alexander Cifuentes desde el ICAN.	Seminario Libro
	<i>De sol a sol. Génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia</i> . Nina S. de Friedemann y Jaime Arocha.	Libro
1987	Acuerdo de Buchadó-medio Atrato. El antecedente y hecho simbólico más destacado en el proceso organizativo de comunidades negras como grupo étnico.	Evento
1987-1988, 1990	I, II y III Seminario de Cultura Negra en el Cauca. Promovido por el departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca, en los que cumplió un destacado papel Hortensia Alaix de Valencia.	Seminarios
1990	Foro “Discriminación del negro en Colombia” realizado en la Universidad del Valle. De este foro se publica, dos años después, como Documentos de trabajo del CIDSE la compilación <i>El negro en Colombia: en búsqueda de la visibilidad perdida</i> , editado por Diego Luis Obregón y Libardo Córdoba.	Foro
1990-1993	Giro multicultural (Constitución Política 91-Comision La Ley 70 de 1993) / invención de la biodiversidad con el Proyecto Biopacífico (que luego llevará a la creación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico).	Legislación Proceso organizativo
1991-1998	Revista <i>América Negra</i> . 15 Números, editados por Nina S. de Friedemann hasta su muerte (octubre de 1998)	Publicación
1993	<i>Contribución africana a la cultura de las Américas</i> (compilación de Astrid Ulloa) y <i>Colombia Pacífico</i> (comp. Pablo Leyva).	
1995	Talleres en la Universidad del Valle, con el apoyo financiero del ICAN y Colciencias. Coordinados por Fernando Urrea. Los tres talleres fueron sobre (1) Familia negra, (2) Territorio y Ley 70, y (3) lo urbano. Comites Regionales, de carácter interinstitucional y con participación de las organizaciones, para la implementación del Decreto 1745 referido a la titulación.	Titulación
1996	<i>Pacífico ¿Diversidad o desarrollo?</i> Arturo Escobar y Alvaro Pedrosa (eds.), resultado de la investigación de 1993-95 y en la que participan otros autores. Aparece <i>Memorias de los últimos esclavizadores en Citara</i> , del historiador chochoano Sergio Mosquera. Este es el primero de trece libros publicados por Mosquera, entre los cuales se puede resaltar: <i>De esclavizadores y esclavizados en Citara</i> (1997);	Libro

1996	<p><i>Diccionario genealógico de la provincia de Citara</i> (1997); <i>Visiones de espiritualidad afrocolombiana</i> (2001); <i>Disertaciones para el despertar afrocolombiano</i> (2001); <i>El clan de los Córdoba y otras familias</i> (2001, con la coautoría de Marcial Córdoba); <i>La carimba, la carimba candente, la carmimba sobre la piel</i> (2003); <i>Don Melchor de Barona y Betancourt y la esclavización en el Chocó</i> (2004); <i>La gente en la legislación colonial</i> (2004); <i>Antropofauna chocoana: un estudio cultural sobre la animalidad</i> (2009); <i>El mondongo: etnolingüística en la historia afrochocoana</i> (2008); <i>Descendientes de africanos en las independencias</i> (2010)</p> <p>Empiezan a darse las titulaciones colectivas, en la cuales tuvieron un importante papel un escenario de planificación mixto entre estado y organizaciones conocido como Comités Regionales. Los primeros títulos se entregaron en el bajo Atrato.</p>	Libro
1996-1998	<p>La región del Pacífico colombiano se transforma de un paradigmático paraíso de paz a uno de los más cruentos escenarios de la guerra. Los efectos de la violencia se expresan en el gran número de desplazados y en el sinnúmero de asesinatos individuales o colectivos cuya más demencial expresión ha sido la masacre de Bojaya el 2 de mayo de 2002 con la muerte de más de un centenar de civiles. Desplazamiento.</p>	Guerra / Violencia Desplazamiento
1997	<p><i>Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia.</i> Peter Wade. Libro basado en la disertación entregada en 1983 y que apareció primero en inglés en 1993 bajo el título <i>Blackness and race mixture. The dynamics of racial identity in Colombia.</i></p>	Libro
1998	<p>Con el Decreto 1320 se reglamenta el derecho de Consulta Previa de las comunidades negras e indígenas en Colombia. La consulta previa ha sido uno de los puntos de disputa entre diferentes vertientes organizadas de afrodescendientes y sus expresiones institucionales como la Alta Comisión Consultiva, así como con los intereses del gobierno y empresarios.</p>	Decreto
	<p><i>Los Afrocolombianos</i> (Adriana Maya, ed.) Tomo VI de Geografía Humana de Colombia, en el marco del programa de Expedición Humana y del Instituto de Cultura Hispana.</p>	Libro
2001	<p>III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica. Tan o más importante que la Conferencia en sí fue el proceso con las reuniones preparatorias que implicaron una serie de reuniones entre activistas de América Latina y el Caribe. De estas reuniones preparatorias se difunde y consolida el término de afrodescendiente.</p>	Conferencia
2001, 2003	<p>I y II Coloquio sobre Estudios Afrocolombianos. Universidad del Cauca, Popayán. Coordinados por Axel Rojas (del primer</p>	Coloquio

2001, 2003	coloquio se publica el libro <i>Estudios afrocolombianos: aportes para un estado del arte</i> y del segundo Coloquio el libro <i>Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia</i>).	Coloquio
2001	VI Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado, dedicada a los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Publicación del libro colectivo en 2003: <i>150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación. Acción colectiva, estado y etnicidad en el Pacífico colombiano</i> . Mauricio Pardo (ed.). Resultados de proyecto de investigación Colciencias-Icanh (1999-2000).	Seminario
	Simposio internacional "Pasado, presente y futuro de los afrodescendientes". Realizado en Cartagena, con el apoyo de varias instituciones, se publica el libro colectivo <i>Afrodescendientes en la Américas. Trayectorias sociales e identitarias</i> . Editado por Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann.	Libro
		Simposio
2003	<i>Identidades a flor de piel. Lo 'negro' entre apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartajena</i> . Elisabeth Cunin. Basado en su disertación del año 2000 en la Universidad de Toulouse II.	Libro
	Primera Conferencia Institucional de Fortalecimiento Afrocolombiano. Centro de Convenciones en Cartagena, entre el 31 de julio y el 2 de agosto.	Conferencia Internacional
2004	<i>Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico</i> , editado por Olivier Barbary y Fernando Urrea. Recoge investigación Universidad del Valle-IRD-ICAN, entre 1996 y 2003.	Libro Proyecto
2005	<i>La invención del Suroccidente colombiano</i> (dos tomos). Oscar Almario.	Libro
	<i>Retos del multiculturalismo en Colombia</i> de Carlos Agudelo con base en su disertación doctoral entregada en el 2002, y de la cual se publicó un libro en francés.	Libro
	Declaratoria por la UNESCO de San Basilio de Palenque como patrimonio inmaterial	Patrimonialización
2006	<i>La trama interétnica. Ritual, sociedad y figuras del intercambio entre los grupos negros y embera del Chocó</i> . Anne Marie Losonczy. Traducción de su disertación doctoral, "Les saints et la foret: systeme social et systeme ritual des negro-colombies: echanges inter- ethiques avec les embera du Chocó (Colombie)", entregada en 1991-1992 en la Université Libre de Bruxelles.	Libro
2006-2007	Seminarios en Manchester y Cali, sobre los cruces entre raza, género, sexualidad y nación, de donde se publica en el	Seminarios-Libro

2006-2007	2008 el libro <i>Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina</i> , editado por Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros	Seminarios-Libro
2007	Creación del Observatorio de Discriminación Racial (ODR), conformado por el Programa de Justicia Global y el Cijus de la Universidad de Los Andes, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y Dejusticia. Como un esfuerzo para congraciarse con los legisladores demócratas estadounidenses, el gobierno de Uribe crea, mediante el Decreto 4181, de la Comisión Intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. En el mismo marco se da el nombramiento de la ministra de cultura afrocolombiana Paula Moreno.	Observatorio Comisión Intersectorial / Ministra de cultura
2007-2011	Tres gruesos volúmenes editados por Claudia Mosquera (con diferentes coeditores): <i>-Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales</i> (2007) <i>-Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal: entre bicentenarios de las independencias y constitución de 1991</i> (2010) <i>-Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras</i> (2011)	Seminarios-Libros
2008	<i>Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes</i> de Arturo Escobar, donde recoge los 15 años de trabajo y reflexiones sobre el Pacífico y el PCN. La traducción al castellano es publicada en 2010. Se publica al castellano la tesis doctoral del geógrafo alemán Ulrich Oslender, entregada en el 2001 a la Universidad de Glasgow, bajo el título <i>Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano. Hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales</i> .	Libro Libro
	Exposición en el Museo Nacional. <i>Veorios y santos vivos. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras</i> . Esta exposición luego circuló por diferentes partes del país, después de su estadia en Bogotá (entre el 21 de agosto al 2 de noviembre).	Exposición
2010	<i>Rutas de libertad. 500 años de travesía</i> . Roberto Burgos Cantor (ed.). La biblioteca de literatura afrocolombiana. 18 libros de literatura.	Libro
2012	Por vez primera fuera de la región del Pacífico, el 15 de abril de 2012, el presidente de los Estados Unidos Obama y el de Colombia, Santos, entregaron títulos en San Basilio de Palenque con 3.353 hectáreas y 9.957 mt2 y la Boquilla con 39 hectáreas.	Titulación

Antropología en Colombia: tendencias y debates

2012	Universidad del Valle y la Universidad de Cartagena abre Doctorado en Historia y Cultura de la Diáspora Africana, con sede en Cali.
Aparecen dos libros sobre los procesos organizativos y movimientos:
<i>Movimiento social Afrocolombiano, negro, raizal y palenquero.</i>
Libro colectivo Maguemati Wabgou, Jaime Arocha, Aiden Salgado Cassiani y Juan Alberto Carabalí Ospina.
<i>El color negro de la (sin) razón blanca: el lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia.</i>
Libro de Doris Lamus.	Doctorado
		Libros
2013	Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Afrocolombiano, Raizal y Palenquero. Quibdó. 23 al 27 de agosto.
Creación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF), Universidad ICESI
<i>Etnización de la negritud: invención de las comunidades negras como grupo étnico en Colombia.</i> Primer libro de la serie Genealogías de la negritud de Eduardo Restrepo.
<i>La Toma: historias de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del alto Cauca.</i> Libro colectivo con participación de investigadores de La Toma.
<i>Estudios afrocolombianos hoy: aportes a un campo transdisciplinario.</i> Libro colectivo basado en dos eventos realizados en Cartagena en 2009 y en Cali en 2010.	Congreso
		Centro
		Libro
		Libro
		Libro