

Conflicto e (in)visibilidad

**Retos en los estudios
de la gente negra en Colombia**

Eduardo Restrepo – Axel Rojas
Editores



Editorial Universidad del Cauca
Colección Políticas de la alteridad

© Editorial Universidad del Cauca 2004
© De los autores

Grupo de Investigaciones para la Etnoeducación
Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Primera edición
Septiembre de 2004

Editores académicos:
Eduardo Restrepo y Axel Rojas

Editor General de Publicaciones:
Felipe García Quintero

Diseño y diagramación de la serie editorial:
Enrique Ocampo Castro

Copying Left

Los documentos de esta publicación pueden ser reproducidos total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente y sean utilizados con fines académicos y no lucrativos.

Las opiniones expresadas en los documentos que componen esta publicación son responsabilidad de los (as) autores (as). La financiación de la publicación por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–, no significa coincidencia con los puntos de vista allí expresados.

ISBN: 958-9475-59-0

Impreso en Feriva, Cali, Colombia.

Contenido

Presentación	11
Agradecimientos	15
Introducción	
Eduardo Restrepo - Axel Rojas	17
Desplazamiento, conflicto y desterritorialización	33
Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas	
Ulrich Oslander	35
Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano	
Arturo Escobar	53
Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterrito- rialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multicul- turalismo’ de Estado e indolencia nacional	
Oscar Almario	73
Negándose a ser desplazados: afrocolombianos en Buenaventura	
Santiago Arboleda	121

Subalternización e (in)visibilidad	139
De la esclavitud al multiculturalismo: el antropólogo, entre identidad rechazada e identidad instrumentalizada	
Elisabeth Cunin	141
Subalternos entre los subalternos: presencia e invisibilidad de la población negra en los imaginarios teóricos y sociales	
Axel Rojas	157
No todos vienen del río: construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia	
Carlos Efrén Agudelo	173
El patriarca imposible: una aproximación a la subjetividad masculina afrocaribeña	
Julia Eva Cogollo - Juliana Flórez-Flórez - Angélica Nãñez	195
Presencia negra en la zona bananera del Magdalena: invisibilidad de una permanencia	
Cristian Manuel Olivero Pavajeau	209
Implosión identitaria y movimientos sociales: desafíos y logros del Proceso de Comunidades Negras ante las relaciones de género	
Juliana Flórez-Flórez	219
Políticas de la representación, multiculturalismo e interculturalidad	247
Los guardianes del poder: biodiversidad y multiculturalidad en Colombia	
Peter Wade	249
Biopolítica y alteridad: dilemas de la etnización de las colombias negras	
Eduardo Restrepo	271
Nuevas encrucijadas, nuevos retos para la construcción de la nación pluriétnica: el caso de Providencia y Santa Catalina	
Camila Rivera	301

**Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina:
construyendo etnoeducación e interculturalidad en la
universidad**

Catherine Walsh 331

Sobre los autores 347

No todos vienen del río: construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia¹

Carlos Efrén Agudelo

El Estado colombiano es considerado en el contexto internacional como un ‘campeón del multiculturalismo’.² Esta afirmación parte de la constatación de los avances normativos en materia de reconocimiento institucional de la diversidad étnica y cultural de la nación. Igualmente podemos decir que la evidencia de la multiculturalidad colombiana surge de la visibilidad en el espacio público lograda por las poblaciones indígenas y negras a través de sus procesos de organización y movilización política, del renovado interés académico por el estudio de las diferentes problemáticas de estas poblaciones³ en el marco de la sociedad nacional, así como por el contexto de la globalización,

¹ Este artículo se presentó en el Segundo Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos realizado en Popayán entre el 18 y el 20 de marzo de 2004, y en el Primer Seminario Taller de Estudios Afrocolombianos, Grupo de Investigación “Cununo”, Universidad del Valle, Cali, marzo 16 y 17 de 2004. Las reflexiones aquí esbozadas hacen parte de la investigación en curso “Identidades y movilizaciones: Las sociedades regionales frente a los nuevos contextos políticos y migratorios. Una comparación entre México y Colombia”, CIESAS–IRD–ICANH.

² Así lo define Christian Gros en el prólogo de la publicación en francés de nuestro trabajo de tesis doctoral (Agudelo 2004).

³ Esto sin olvidar el desequilibrio que ha existido entre la gran cantidad de estudios desarrollados sobre las poblaciones indígenas frente a los referidos a las poblaciones negras. Sin embargo, a partir de los años noventa el *boom* de estudios sobre poblaciones negras ha disminuido dicha brecha (Restrepo 2004a).

en el que las identidades étnico-raciales y culturales en general han tomado un protagonismo significativo.

Sin embargo, haciendo un acercamiento al ejercicio práctico de la multiculturalidad en Colombia, buena parte de las investigaciones, así como las reivindicaciones y discursos de las expresiones políticas étnicas, muestran los límites actuales del reconocimiento y del ejercicio de la diversidad étnica y cultural en este país.

A partir de la precisión de algunos elementos generales acerca del multiculturalismo y la identidad que sirven de referencia para la argumentación, nuestro interés se dirige a observar los procesos de construcción de las identidades negras en contextos urbanos⁴, los discursos al respecto de algunos movimientos políticos negros y las interpretaciones que de dichas dinámicas hacen las investigaciones académicas. Se parte de un caso como el colombiano, en el que la visibilidad de la identidad negra se ha construido básicamente con referencia a la afirmación, tanto del Estado como de la academia y de los movimientos negros, al origen rural o en todo caso no urbano de las poblaciones afrodescendientes.⁵

Nuestra hipótesis es que las representaciones de las poblaciones negras urbanas, como básicamente inmigrantes, desplazadas y casi forzosamente apegados a un origen que no está en la ciudad, reducen la alteridad frente a las múltiples facetas que puede constituir la identidad negra o, para mejor decir, las identidades negras. Esta situación tiene implicaciones en términos del ejercicio individual y/o colectivo de la multiculturalidad, de la posibilidad de una mayor comprensión de las problemáticas sociales de estas poblaciones y en la búsqueda de los objetivos explicitados por los movimientos políticos afrocolombianos de lograr la participación de un mayor número de pobladores negros urbanos en los procesos de reivindicaciones sociales y políticas articuladas a su autoreconocimiento identitario.

⁴ Según estudios demográficos, la mayoría de las poblaciones negras colombianas habitan en concentraciones urbanas: un 70% del total. Tanto en las cifras del Departamento Nacional de Planeación (1998) que hablan de los afrocolombianos como el 26% de la población nacional, como en aquellas adelantadas por Urrea *et al.* (2004) y Barbary y Urrea (2004) que señalan un estimativo del 20%, se coincide en términos generales con la apreciación sobre la cantidad de personas afrodescendientes que habitan en las ciudades.

⁵ Balances de este aspecto, entre otros, en Hoffmann (2001), Agudelo (2002), Cunin (2003), Restrepo (2004a).

Estas reflexiones surgen de una mirada panorámica, no exhaustiva, a los estudios y a los discursos sobre esta problemática en Colombia y de una aproximación a investigaciones desarrolladas en otros países, que pueden darnos pistas sobre nuevas posibilidades de interpretación de los complejos procesos de construcción de las identidades negras en la ciudad. Más que de hipótesis consolidadas o afirmaciones categóricas, se trata de intuiciones y nuevos puntos de partida en nuestro trabajo de investigación.

El multiculturalismo. Entre el individuo y la comunidad⁶

Estudiar las identidades, en este caso étnicas, en el contexto de una sociedad como la colombiana, explícitamente diversa e institucionalmente reivindicada como multicultural, nos exige clarificar nuestro referente acerca de lo que entendemos por el ejercicio del multiculturalismo.

La igualdad de los individuos que plantea el paradigma universalista republicano, es un referente ideal que no existe plenamente en la realidad social, pero que se constituyó en el marco básico del discurso sobre la ciudadanía. En un Estado multicultural, la perspectiva de un equilibrio entre el derecho de un grupo social diferenciado culturalmente a poder expresarse en el espacio público y la salvaguardia de los derechos del individuo ciudadano, puede plantearse en términos de un ideal de referencia que sirve para generar un marco normativo y de comportamiento que permite acercarse a la resolución de los conflictos relativos a las identidades, que en el presente afectan la sociedad. El ‘contrato social’ de una ciudadanía multicultural⁷ debe darles juego a los intereses no sólo de los grupos, sino también de los individuos dentro y fuera de las identificaciones colectivas. Es allí donde las ‘restricciones internas’ de que habla Kimlicka (1996) deben operar para que no se presente una opresión de los individuos por sus grupos de pertenencia, pero la protección de los derechos individuales debe ir más allá del ámbito de la participación de

⁶ Véase un desarrollo ampliado sobre este tema en Agudelo (2002, 2004) y Wieviorka (1998a, 2001).

⁷ El carácter de *multicultural* implica rebasar los límites de las diferenciaciones étnico-raciales e ir hasta los derechos de otros grupos sociales que reivindican su reconocimiento en el espacio público a partir de una particularidad cultural. En este sentido, nos parece más pertinente el concepto de ‘ciudadanía multicultural’ de Kimlicka (1996) o Castles (2000) que el de ‘ciudadanía étnica’ que plantea De la Peña (1999). Esto dentro de un marco regulador que si bien parta de la ‘presunción’ (Taylor 1994) de legitimidad de una reivindicación identitaria, tenga elementos para juzgar el derecho o no de un colectivo a ser reconocido en el espacio público.

los individuos al interior de los grupos. El ciudadano debe tener la opción de realizarse plenamente, bien sea en el marco de su reivindicación identitaria única o múltiple, pero también por fuera de ella, teniendo como referente su participación en la sociedad como persona. Se trata de lograr un equilibrio entre el reconocimiento del individuo ciudadano como agente ideal de interacción política en el espacio público y la presencia de identidades colectivas que reclaman desde sus particularidades culturales el derecho a participar políticamente y a ser objeto de derechos. En la perspectiva de la dimensión flexible que debe posibilitar una sociedad multicultural, Boaventura de Sousa Santos, citado por María Candau (2002) dice: “Tenemos derecho a reivindicar la igualdad siempre que la diferencia nos hace inferiores y tenemos el derecho a reivindicar la diferencia siempre que la igualdad nos descaracteriza”.

Esas posibilidades múltiples de reconocimiento y/o autoreconocimiento identitario en un entorno multicultural, se construyen a través de procesos sobre los cuales queremos precisar también un sucinto marco de referencia.

La construcción de las identidades

Hasta los años setenta del siglo pasado, las teorías esencialistas y culturalistas⁸ primaron en la conceptualización de los grupos étnicos (Poutignat 1995). La definición de la etnicidad como una forma de interacción social, hecha por Barth en 1969, representó un corte definitivo con las visiones anteriores.⁹ Para Barth ([1969] 1995), los grupos étnicos son identificables por las fronteras que los separan de los otros grupos y no por el contenido cultural específico del grupo. Estas fronteras son móviles y construidas socialmente. La etnicidad es un proceso de interacciones entre un grupo y su exterior, donde las características simbólicas culturales son movilizadas para generar cohesión interna y diferenciación frente al exterior. Aquí la cultura se define como algo móvil y en proceso de cambio permanente de acuerdo con contextos y condiciones específicas. Se consolida así una visión contextual y relacional de la identidad (Agier 2000). Contextual, pues no es posible concebirla por fuera

⁸ En los que la cultura y la identidad se caracterizan básicamente como rasgos fijos, inmutables y heredados de los individuos y sus grupos de pertenencia.

⁹ Hay que mencionar que desde un enfoque de la antropología política no culturalista, la llamada ‘escuela de Manchester’ utilizó desde los años cincuenta el concepto de identidad en sus estudios sobre África (Agudelo 2002). Sin embargo, son los trabajos de Barth los que se constituyen como referencia de ruptura definitiva con el esencialismo en el estudio de las identidades étnicas.

del juego de intereses en que se debate el grupo que la agencia. Relacional, en tanto que referida a la frontera que se traza frente al 'otro', el diferente. Esta aproximación de Barth al fenómeno identitario es la denominada 'constructivista': "La realidad es 'construida' por la representación de los actores y esta construcción subjetiva hace ella misma, parte de la realidad que la mirada del observador debe tener en consideración" (Barth 1969; citado por Agier 2000: 227) A su vez, este proceso de construcción desemboca en una perspectiva 'situacional' en la medida en que el observador debe trascender las representaciones de los actores y buscar el sentido de la acción en "[...] las interacciones y las situaciones reales en las que se comprometen los actores" (Agier 2000:228).

Al lado de la definición de Barth, surgen otros paradigmas no culturalistas que ubican la etnicidad como expresión de intereses colectivos instrumentalizados (instrumentalistas, movilizacionistas, grupos de interés, escogencia racional, la etnización como reflejo de antagonismos económicos o respuesta a formas de 'colonialismo interno') (Poutignat 1995). Estas teorías ubican la etnicidad en el terreno de la construcción de autoidentificación positiva. Pero no hay que olvidar que la identificación étnica tiene también en muchos casos la forma de adscripción en el sentido de atribución por otros de una calidad étnica. Aun en medio de la movilidad de las interacciones sociales, se presentan ciertos marcadores identitarios impuestos de los cuales es difícil evadirse (Wieviorka 1996, 1998).

Las identidades negras tienen diversas expresiones producto de procesos de construcción y contextos diferenciados. Un aporte mayor en estudios recientes sobre las formas de adscripción identitaria de las poblaciones negras en América lo constituyen los estudios desarrollados por Hall (1996) y Gilroy (2000) en el marco de los llamados *cultural studies* y los *postcolonial studies* (Chivallon 2002).¹⁰ Estos estudios proponen la hipótesis de identidades negras construidas a través de la complementariedad de elementos modernos y tradicionales a la vez, entre continuidades históricas y rupturas, con una capacidad de permanente transformación y de asimilación de elementos culturales diversos y también de producciones originales. Se trata de identidades híbridas e interculturales¹¹ construidas en contextos tanto locales como transnacionales. Según Hall "[...] hay un conjunto de experiencias negras históricamente definidas y distintivas que constituyen un repertorio alternativo

¹⁰ Aunque estos autores han trabajado fundamentalmente sobre poblaciones negras en las Antillas, Estados Unidos y el Reino Unido, sus análisis han sido retomados como referentes teóricos en trabajos sobre poblaciones negras en Brasil (Sansone 1998) y Colombia (Wade 1997).

¹¹ Una reflexión crítica del modelo 'híbrido' en los trabajos de Paul Gilroy se encuentra en Chivallon (2002).

pero ello está hecho desde la diversidad y no desde la homogeneidad” (1992). Aunque políticamente los movimientos negros pueden optar en un momento dado por un ‘esencialismo estratégico’, esto no se puede volver una forma permanente de identificación, pues la esencialización es a la larga negativa porque naturaliza y deshistoriza la diferencia.

Losonczy (1997a, 1997b) plantea su interpretación de las identidades negras en Colombia, a partir de sus estudios de poblaciones negras rurales del Pacífico colombiano. Se trata de identidades en ‘crisol’ en el sentido de procesos de sincretismo cultural y social, producidos en medio de fuertes rupturas históricas, que fusionan los elementos de que se nutren para la producción de un sistema identitario original, ‘ni africano, ni indígena, ni español’. Este tipo de construcción identitaria asume el carácter de ‘mediador intercultural’. Es el contexto de mestizaje cultural o de relaciones interétnicas, el sustrato fundamental del espacio social en el que se producen las identidades de estas poblaciones.

Asumida como instrumento movilizador y afirmación positiva del ser, o padecida como estigma inferiorizante, la identidad étnica es una construcción social cambiante que se produce en la interacción de los actores de la sociedad. En nuestro objeto de estudio, la identidad étnica tiene ese carácter ambivalente, entre la imposición y la autoidentificación del ser negro o pertenecer a una comunidad negra. En el caso colombiano, la construcción histórica y social de la ‘raza negra’ estuvo inspirada en las concepciones universales surgidas en el siglo XVIII que en América Latina van a tener una evolución particular con el fenómeno del mestizaje (Wade 1997).

Desde estos referentes, entendemos la viabilidad de procesos diversos de construcción de la identidad negra como parte de las múltiples opciones identitarias con las que los individuos y los grupos pueden o deben coexistir de manera simultánea o secuencial, de acuerdo a contextos y situaciones dadas. Esto es aún más cierto en el marco de las fluidas dinámicas sociales urbanas. Los marcos estrechos que restringen los procesos de construcción identitaria a determinados rasgos, orígenes o pautas de comportamiento en detrimento de otros elementos que confluyen en dichos procesos, impiden acercarse a una mejor comprensión de estos fenómenos.

Las identidades negras urbanas en Colombia y su ‘matriz’ rural

La consideración de las poblaciones negras como un grupo étnico es problemática. El proceso mediante el cual estas poblaciones se han articulado a la sociedad nacional no ha recorrido un solo camino. A pesar

de las argumentaciones sobre un punto de partida inicial constituido por el origen africano común, el trauma de la esclavización y las formas de resistencia pueden registrar diferenciaciones importantes. Son múltiples las variantes de la esclavización (rural, de plantación, minera, urbana, etc.), de los procesos de resistencia y adaptación, de las formas de sociabilidad y participación en las sociedades coloniales y luego republicanas, y de los mecanismos de implantación territorial y movilidad. Si podemos encontrar en los diversos mecanismos de discriminación racial, un aspecto de identificación genérica de este grupo de población inducido desde la estigmatización, esto no ha sido óbice para que se desarrollen formas diversas de participación y de identificación social. Pero tanto el discurso académico como el político han hecho énfasis en una matriz rural-fluvial-Pacífica como paradigma de referencia de la 'identidad negra'.¹² Es cierto que la asociación histórica entre el Pacífico, las poblaciones negras y ciertas prácticas culturales y sociales propias son un hecho relevante cuando se trata de evocar la problemática de estas poblaciones. Pero no es menos cierto que las poblaciones negras habitan prácticamente todo el espacio nacional incluyendo una presencia importante en centros urbanos y desarrollan formas múltiples de mestizaje y de participación en la sociedad.

Los afrocolombianos urbanos: ser negro en la ciudad¹³

Tomemos elementos de algunos estudios de caso realizados en ciudades colombianas, que nos permiten observar aspectos sobre la manera como operan las dinámicas de construcción identitaria de los afrodescendientes en contextos urbanos.

¹² Si bien es cierto que han surgido enfoques y estudios que consideran la multiplicidad y diferenciación de las poblaciones negras (referenciados y utilizados en nuestro trabajo), lo que queremos destacar es cómo son los estudios y el discurso político referido a las poblaciones rurales del Pacífico, lo que 'le da sentido' a la institucionalización y legitimación en el espacio público a los derechos de estas poblaciones. Es lo que Restrepo (2004a) llama 'Pacificalización, ruralización y río-centrismo'.

¹³ Seguramente existen trabajos sobre este aspecto de las poblaciones afrocolombianas que aún no conocemos. Las reflexiones presentadas en este trabajo hacen alusión básicamente a los estudios referenciados en la bibliografía. Para Cali: Agier *et al.* (2000); Agier y Quintín (2003); Arboleda (1998, 2002); Arboleda, Arias y Urrea (1999); Barbary (2001); Barbary *et al.* (1999, 2003); Barbary, Cunin y Hoffmann (2004); Barbary y Urrea (2004); Urrea y Murillo (1999); Urrea y Quintín (2000). Sobre Cartagena: Cassiani (1999); Cunin (2002, 2003a, 2003b); Barbary, Cunin

Los mecanismos de etnización o adquisición de una conciencia de ser negro en Bogotá, según María Díaz (2003), se encuentran concentrados en: a) el medio académico como difusión de publicaciones, convocatorias abiertas a coloquios, seminarios y conferencias, creación de grupos de estudio y de investigación, realización de investigaciones entre sectores de las poblaciones negras en la ciudad; b) el político, estos, formas de vinculación o aproximación a las organizaciones negras existentes en la ciudad, creación de colonias y asociaciones con objetivos reivindicativos ; c) las expresiones folclóricas (música, danza, literatura) ya que incrementan la presencia en la ciudad de estos espacios que asocian las reivindicaciones étnicas a la identificación y participación en dichas prácticas culturales.

Estos medios que pueden ser válidos para otros contextos urbanos con ciertas similitudes —ciudades que al igual que Bogotá son consideradas como mestizas, tipo Medellín, Pereira— también podrían aplicarse a otras donde las poblaciones negras han sido históricamente mucho más visibles —Cali, Cartagena— y aún en aquellas ubicadas claramente como ciudades negras —Quibdó, Buenaventura o Tumaco—. Aquí hay que hacer énfasis en que estamos hablando de lo que podríamos llamar *proceso de etnización conciente*. Es decir, se trata de una dinámica de orden político, así ella no se exprese necesariamente en términos de la militancia en alguna organización o movimiento.

Algunos de los elementos que se encuentran en los discursos agenciados por estas instancias de etnización están relacionados con la explicitación del pasado y del presente de África como herencia histórica y cultural y como referente actual, acompañada de una alusión a símbolos de lo que han sido las luchas por la libertad, contra el colonialismo y todas las formas de discriminación de los pueblos negros en el mundo. En algunos casos esta asociación a referencias de orden general está relacionada con la emergencia de nuevas expresiones culturales negras difundidas a nivel mundial en el actual contexto de globalización.

Los factores que podríamos llamar nacionales giran alrededor de la memoria de la esclavitud y sobre todo de la resistencia cimarrona y

y Hoffmann (2004); Mosquera y Provencal (2000). Sobre Bogotá: Aguilar (1995), Arocha (2001a, 2001b), Díaz (2003), Díaz y Khittel (2002), Morales (2003), Mosquera (1998). Sobre Medellín: Wade (1997); Galeano (1999). Sobre Tumaco: Agier, Alvarez, Hoffmann y Restrepo (1999); Restrepo (1999); Barbary, Cunin y Hoffmann (2004). Sobre Puerto Tejada: Urrea y Hurtado (1997, 1999); Aprile-Gnisset (1994). Sobre Buenaventura: Hurtado (1996), Riascos (2003), Aprile-Gnisset (1993), Valdivia (1994), Yip (1993).

palenquera a la esclavización. La reivindicación de héroes afrodescendientes que participaron en la gesta de la independencia, es otro elemento que se presenta como parte de los múltiples aportes que han hecho a la construcción de la nación colombiana sus poblaciones negras; entre los que se señalan igualmente su participación en la economía, sus expresiones culturales convertidas en símbolos nacionales, su destacada presencia en el deporte y los liderazgos políticos visibles.

Pero los elementos centrales en este proceso de etnización que se adelanta entre las poblaciones negras urbanas se encuentran en la reivindicación del proceso de reconocimiento constitucional a través del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Nacional de 1991, de la Ley 70 de 'comunidades negras' de 1993, de la dinámica de organización étnico-territorial y de la conquista de espacios institucionales de participación e intermediación con el Estado y con otros actores sociales.

Pasando a otra faceta sobre la mirada a cómo se construye la etnicidad en sectores urbanos, retomamos algunos elementos de los resultados de estudios desarrollados en la ciudad de Cali por el CIDSE de la Universidad del Valle y el IRD de Francia (Agier *et al.* 2000).¹⁴ Este proyecto trabajó sobre las dinámicas de movilidad, migración, formas de participación en la sociedad, mecanismos de segregación, de discriminación y construcción de identidades de las poblaciones afrocolombianas. El punto de partida de estas investigaciones fue el estudio de las poblaciones afrocolombianas en Cali, desde su condición mayoritaria de inmigrantes provenientes del Pacífico o del norte del Cauca. Sin embargo, los resultados muestran varios elementos en los que se evidencia la multiplicidad de variantes que se generan, no solamente por el origen exterior a la ciudad de buena parte de sus habitantes negros, sino que también considera otras dinámicas propiamente urbanas en medio de las cuales viven y construyen sus identidades los pobladores afrocolombianos.

Según estas investigaciones, la mayor parte de las poblaciones negras de la ciudad reconocen ser víctimas de formas de discriminación, pero la percepción de ella varía de acuerdo a factores socio-económicos en los que se combinan elementos de origen socio-geográfico, de grupo generacional y de género. Estos mismos factores inciden en la heterogeneidad de formas de autoidentificación étnico-racial y en las distintas maneras de asumir su presencia y participación en la sociedad urbana, en este

¹⁴ La mayor parte de publicaciones de nuestra bibliografía sobre Cali de Agier, Urrea, Barbary, Quintín, Murillo y Ramírez corresponden a trabajos realizados en el marco de este proyecto o son desarrollos posteriores a él. El artículo de Wade (1999) también corresponde a una investigación relacionada con dicho proyecto.

caso de Cali. En este sentido, es importante no sólo determinar las diferencias entre las culturas negras y los otros grupos sociales, sino también ver las diferencias en el interior de las poblaciones negras (Hall 1992).

Estos estudios muestran cómo en términos de pautas de comportamiento frente al consumo y a otros referentes de sociabilidad, las poblaciones negras en Cali presentan cada vez menos diferencias con los otros grupos de población, en correspondencia con el estrato socio-económico, el nivel de educación, los grupos de edad o el género.¹⁵ Pero al lado de esta tendencia hay dinámicas particulares generadas por diversos factores. Las culturas negras urbanas se construyen en referencia a formas de identificación en un contexto de globalización; identificación con símbolos de lo negro vehiculados por mecanismos de difusión cultural que transitan a través de las nuevas posibilidades de circulación de información y mensajes. Las imágenes de Nelson Mandela, Malcom X, Martin Luther King, se mezclan con las de Bob Marley, Michael Jordan, Jimy Hendrix y algunos intérpretes de hip hop, de rap, de pop. Estos elementos se articulan con otras expresiones de cultura popular no exclusivamente negra, como la salsa. En algunos casos, estos aspectos de cultura urbana se mezclan con evocaciones del Pacífico, pero en otros éstas no forman parte de los repertorios culturales con los que cotidianamente se crean y recrean las identidades negras en Cali.

Otro elemento que muestran algunos de los estudios señalados es que, a pesar de la existencia en Cali de barrios constituidos con gente del mismo origen en el Pacífico, esto no garantiza la conformación de 'comunidades'. Es muy significativo el peso que toma la dinámica urbana de separación entre lo laboral, lo familiar, lo lúdico y otros procesos sociales. Pero ello no quiere decir que en el plano individual o fuera de los espacios en los que la identidad étnica tiene aparentemente mayores posibilidades de desarrollo, como sería el de la comunidad de origen geográfico (el Pacífico), no se construya también identidad negra. Sansone (2002) llama la atención para el caso de Brasil cuando nos habla de ese proceso de construcción del 'orgullo de ser negro' entre individuos de clases medias.

Estos trabajos nos muestran cómo las culturas y las identidades negras se han construido a través de manifestaciones de contacto y de diferenciación con el otro. Son dinámicas sociales en las cuales están implicadas las diferencias entre individuos y entre grupos que se acercan y se distancian. Si podemos decir que la formación de identidades y de cons-

¹⁵ Este elemento es también el resultado de un estudio sobre perfiles socio-demográficos de poblaciones negras en todo el país (Urrea 2004, Barbary y Urrea 2004).

trucción cultural es propia de todo grupo humano, también podemos afirmar que de acuerdo a procesos históricos y a contextos específicos vividos por diferentes grupos, nos encontraremos con variaciones en las formas que adoptan dichos procesos. Elementos históricos como la esclavización, la construcción de la diáspora afrodescendiente forzada o voluntaria, el contacto con ‘el otro’, la necesidad de construcción y reconstrucción de cultura, las vivencias de la discriminación. En suma, condiciones como las vividas por las poblaciones negras generan elementos de una complejidad inmensa, que pueden ser en determinados momentos mucho más intensos que en otros grupos sociales. Esto es lo que nos muestra, por ejemplo, la interpretación sobre culturas e identidades negras y sus expresiones desarrolladas por Hall y Gilroy, o en el contexto del Caribe los trabajos sobre la identidad antillana de Glissant (1981), o sobre el Brasil de Sansone (2002).

Miradas a la identidad que lleguen más lejos

Cuando decimos que ‘no todos vienen del río’ no es sólo para añadir que algunos vienen del mar o de la montaña y que algunos, no pocos, son de las ciudades, bien sea porque allí nacieron, crecieron y han construido su identificación como ciudadanos, sino también porque siendo originarios de los ríos, los mares o los montes, se han insertado y han construido su identidad negra urbanizada y ella se ha convertido en el factor central de su representación como parte de la sociedad. Son esos ‘intersticios de ubicuidad’ de los que habla Inirida Morales (2003) en su trabajo sobre poblaciones negras en Bogotá, tan necesarios para comprender el proceso de identificación de las poblaciones negras en la ciudad como agentes no exógenos a su construcción.

Esto no niega la importancia de la migración que, a riesgo de *historizarla*, la podremos conectar con un hecho seminal de lo que han sido los procesos múltiples de construcciones culturales negras, es decir el desplazamiento forzado desde África hacia América y los diferentes fenómenos de movilidad territorial vividos por estas poblaciones. Es la diáspora de que habla Gilroy (2003) para estudiar la identidad de los pobladores negros de Gran Bretaña. Pero tengamos en cuenta que la movilidad no es una característica exclusiva de las poblaciones negras. De hecho, Gilroy relaciona la diáspora negra con la del pueblo judío. Del mismo modo, en contextos locales y nacionales podemos observar fenómenos de migración y movilidad en otros grupos de población.

Lo que queremos es llamar la atención para abrir un marco de interpretación de los procesos de autoidentificación por parte de las poblaciones negras urbanas, que tome en cuenta el carácter múltiple, híbri-

do¹⁶ y cambiante que puede asumir dicho proceso. Reivindicar una identidad étnica en la que África es el eje de identificación como referente histórico y como realidad fijada y pura, es absolutamente legítimo como herramienta política, aunque ello no le otorgue a esta tesis un monopolio de la verdad en términos de que ella sea la única forma de reconocerse como negro y actuar políticamente en consecuencia. La observación de algunas experiencias permite, por el contrario, dudar de la eficacia política de dicho discurso (Agudelo 2004).

Lo mismo podremos decir de aquellos discursos que fijan la identidad en otros elementos, como el Pacífico y la relación identidad-territorio en algunos casos colombianos. El que haya lecturas desde la academia que refuercen o inspiren esta visión de la identidad es problemático, pero en tanto que lecturas y formas de interpretación pueden ser —y de hecho lo son— confrontadas por otras formas de ver estas problemáticas.

Es cierto que las identidades negras pueden construirse alrededor de símbolos que podríamos llamar ‘tradicionales nacionales’ como el Pacífico, el Palenque de San Basilio, el folclor, la danza o las tradiciones orales, articuladas o no a una visión de África como ‘tierra madre’. También pueden construirse o no en referencia a símbolos más globales de lo negro, como ya lo vimos en el caso de Cali en los que se articulan desde las imágenes de líderes mundiales del movimiento negro, grandes figuras negras del deporte, músicos, el movimiento rap, hip hop hasta ciertas formas de vestir y de peinarse, asumidas fundamentalmente por los jóvenes.

Las identidades negras pueden articular estos dos aspectos y, a su vez, estar ligadas a expresiones culturales y sociales que se compartan con otros sectores no negros con los cuales se coexiste en la ciudad. Pero insistimos en que las identidades negras no se agotan ni en el reconocimiento de la ancestralidad africana vía Pacífico, Palenque, Caribe o norte del Cauca, como tampoco en la globalización contemporánea en la que se cruzan diversos mensajes e historias. Pienso que las identidades negras son eso y más, y seguirán generando nuevas posibilidades y expresiones de ser negro, de ser afrodescendiente.

A pesar de que la mayor parte de interpretaciones académicas sobre las identidades —incluidas las étnicas— coinciden en su carácter de construcción histórica, social, contextual, relacional, etc., y sobre sus

¹⁶ La referencia a la hibridez se hace en el sentido dado por Gilroy a este concepto que no se contrapone con el más conocido en nuestro ámbito de García Canclini (1990).

posibles dinámicas de cambio y transformación, es notable la contradicción que se presenta entre esta visión y cierta tendencia a la reificación de la identidad étnica en el discurso político que supuestamente iría en el sentido de ampliar y cualificar la conciencia de pertenencia. A veces el discurso académico aparece como deslegitimador del discurso político, al mostrar el proceso de construcción y cambio de las dinámicas identitarias (Hoffmann *et al.* 2002, Restrepo 2004b). Consideramos que, por el contrario, el explicitar la multiplicidad de mecanismos en los que se construye y reconstruye la identidad negra, su capacidad de adaptación, cambio, hibridación y la variedad de elementos que la componen puede ser —desde el interés académico con todas sus implicaciones sociales y políticas e igualmente desde el campo de la política— un factor de enriquecimiento y no de deslegitimación.

A la luz de los resultados en términos de movilización política¹⁷ cabría preguntarse si justamente esta tendencia a una esencialización cultural de parte de los núcleos visibles de movimientos y líderes, acompañada a veces por el Estado y por algunos sectores de la academia, no opera como un factor de bloqueo para que el mensaje político logre sensibilizar y movilizar a un mayor número de esa gran cantidad de poblaciones negras urbanas.

Tanto las ciencias sociales como los movimientos políticos negros están lejos de tocar en sus estudios y discursos a las mayorías de población afrodescendiente dispersa en las grandes concentraciones urbanas del país. Por tanto, los estudios sobre las poblaciones negras deben ir más en la búsqueda de la forma como viven su diferencia —autoasumida o determinada por la sociedad— esas mayorías que aún no integran el mundo de asociaciones, organizaciones, colonias y demás instancias de sociabilidad en las que se reproduce la conciencia de ser negro, bajo los criterios que hemos esbozado.

Parafraseando el planteamiento de Roger Bastide (1967), en su trabajo *Las Américas negras*, sobre el hecho de que para entender las diferentes formas que puede asumir la identidad negra, no se debe solamente estudiar a los afrodescendientes en sus ‘momentos fuertes’: las manifestaciones culturales visibles, su carácter de desplazados forzados, sus expresiones políticas o su ‘exotismo’ frente a lo ‘normal’. Es importante tratar de llegar a las manifestaciones cotidianas invisibles de interacción, en los que también se vive la diferencia coexistiendo con la unidad.

¹⁷ Tanto los movimientos políticos como los estudios e investigaciones sobre el tema coinciden en un balance más bien pobre de los resultados de movilización política (Agudelo 2002).

No siempre hay que pensar al poblador negro de la ciudad como un inmigrante, alguien que viene de fuera, un ciudadano en proceso de integración a lo urbano que trae con él un capital cultural de otra parte. ¿Será que es posible encontrar la huella de núcleos sociales, familiares o individuales de los que se habla en algunos estudios sobre la presencia, desde el periodo colonial, de pobladores negros en las ciudades (Díaz 2003, Urrea 1999) ¿Cómo podríamos encasillar a estos en la categoría de emigrantes que engloba prácticamente la totalidad de estudios sobre poblaciones negras en las ciudades? Y aún si hablamos de esas migraciones producidas desde la abolición de la esclavitud hasta las que se presentan en los años cincuenta, creo que el proceso de construcción cultural de esas poblaciones no está ya determinado por su origen en tanto que inmigrantes, sino por las dinámicas sociales y culturales desarrolladas en la ciudad en interacción con los demás actores que la componen, como lo muestran algunos elementos de los trabajos aquí referenciados.

Bibliografía

- Agier, Michel; Manuela Alvarez, Odile Hoffmann y Eduardo Restrepo
1999 *Tumaco, haciendo ciudad*. Bogotá: ICANH-IRD-Univalle.
- Agier, Michel
2000 *Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l'Afrique à Babia*. Marseille: Editions Parenthèse, IRD.
- Agier, Michel; Oliver Barbary, Odile Hoffmann, Pedro Quintín, Héctor Ramírez y Fernando Urrea
2000 "Informe final a Colciencias del proyecto CIDSE Univalle-IRD: Mobilité, Identité et urbanisation des populations noires dans le sud-ouest colombien Cali". Cali.
- Agier, Michel
2001 Distúrbios identitários em tempos de globalização. *Mana*. (7):7-33.
- Agier, Michel y Pedro Quintín
2003 Política, cultura y autopercepción: las identidades en cuestión. *Estudios Afro-Asiáticos* Vol 25 (1):23-41.

Agudelo, Carlos

- 2002 “Populations noires et action politique dans le Pacifique colombien. Paradoxes d’une inclusion ambiguë”. Tesis de doctorado en sociología, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine. París :IHEAL–Université Paris III.
- 2004 *Politique et populations noires en Colombie. Enjeux du multiculturalisme*. L’Harmattan, París.

Aguilar, Soledad

- 1995 “Inmigrantes negros: recreación y adaptación cultural en la ciudad de Bogotá”. Tesis antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Aprile-Gnisset, Jacques

- 1993 *Poblamiento, habitats y pueblos del Pacífico*. Cali: Universidad del Valle.
- 1994 *Los pueblos negros caucanos y la fundación de Puerto Tejada*. Cali: Gobernación del Valle del Cauca.

Arboleda, Santiago

- 2002 “Paisanajes, colonias y movilización social afrocolombiana en el suroccidente colombiano”. En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias*. pp. 399-419. Bogotá: ICANH– UNAL–IRD–ILSA.
- 1998 *Le dije que me esperara, Carmela no me esperó. El Pacífico en Cali*. Cali: Cununo.

Arboleda, Santiago; Javier Arias y Fernando Urrea

- 1999 Redes familiares entre migrantes de la costa Pacífica a Cali. *Revista Colombiana de Antropología*. Vol 35 ():180-241.

Arocha, Jaime *et al.*

- 2001a *Convivencia interétnica en el sistema educativo de Bogotá*. Bogotá: CES–Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor Bogotá.
- 2001b *Mi gente en Bogotá*. Bogotá: CES–Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor Bogotá, Bogotá.

Barbary, Olivier

- 2001 Segmentación socio-racial y percepción de discriminación en Cali: una encuesta sobre la población afrocolombiana. *Desarrollo y Sociedad*. (47). Bogotá: Universidad de los Andes
- 1999 *Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali*. Documentos de trabajo N° 38. Cali: CIDSE.

Barbary, Olivier; Fernando Urrea y Hector Ramírez

- 2003 Identidad y ciudadanía afrocolombiana en la región Pacífica y Cali: elementos estadísticos y sociológicos para el debate de la ‘cuestión negra’ en Colombia. *Estudios Afro-Asiáticos*. Vol. 25 (1): 75-121. Río de Janeiro.

Barbary, Olivier; Elisabeth Cunin y Odile Hoffmann

- 2004 “Cité, ethnicité Les configurations de l’ethnicité noire”. En: Olivier Barbary, Françoise Dureau et. al. (eds.), *Villes et sociétés en mutation. Lectures croisées sur la Colombie*. pp. 128-183. París: IRD-GIS-Anthropos.

Barbary, Olivier y Fernando Urrea

- 2004 *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico*. Medellín: Ediciones Cidse/Univalle, IRD, Colciencias, Editorial Lealon.

Barth, Frederick

- 1995 [1969] “Les groupes ethniques et leurs frontières”. En: Streiff-Fenart Poutignat (ed.), *Théories de l’ethnicité*. pp. 203-249. París: PUF.

Bastide, Roger

- 1967 *Les Ameriques Noires. Les civilisations africaines dans le Nouveau Monde*. París: Payot.

Candau, María

- 2002 Multiculturalismo cuestionado. *Brecha mars* (8):38.

Cassiani, Alfonso

- 1999 “Las comunidades negras afrocolombianas de la Costa Caribe. Africanos, esclavos, palenqueros y comunidades negras en el Caribe colombiano”. Informe de investigación. ICANH. Bogotá.

Castles, Stephen

- 2000 *Citizenship and migration. Globalization and the politics of belonging.* New York: Routledge.

Chivallon, Christine

- 2002 La diáspora noire des Amériques. Réflexions sur le modèle de l'hybridité de Paul Gilroy. *L'Homme.* (161): 51-74.

Cunin, Elisabeth

- 2003 Identificação territorial, identificação étnica en Cartagena, Colombia. *Estudos Afro-Asiáticos.* Vol. 25 (1):123-143. Río de Janeiro.
- 2003 *Identidades a flor de piel. Lo "negro" entre apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena.* Bogotá: ICANH-IFEA-Uniandes-Observatorio del Caribe.
- 2002 "Asimilación, multiculturalismo y mestizaje: formas y transformaciones de la relación con el otro en Cartagena". En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann, (eds.), *Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias.* pp. 279-294. Bogotá: ICANH- UNAL-IRD-ILSA.

De la Peña, Guillermo

- 1999 Territorio y ciudadanía étnica en la nación globalizada. *Desacatos.* (1):13-27.

Departamento Nacional de Planeación

- 1998 "Plan nacional de desarrollo de la población afrocolombiana. Hacia una nación pluriétnica y multicultural 1998-2002". DNP. Bogotá.

Díaz, Rafael

- 2003 "La esclavitud urbana: el caso de Santa fe de Bogotá". En: *Plusieurs auteurs, 150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación.* pp. 180-191. Bogotá: Mincultura.

Díaz, María Elvira

- 2003 "Clan y Panteras Negras: reivindicadores de identidad afroamericana en Bogotá a través del hip-hop y el reggae". En: *Plusieurs auteurs, 150 años de la abolición de la esclavización*

en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación. pp. 552-600. Bogotá: Mincultura.

Díaz, María Elvira y Khittel, Sthephan

- 2002 “Poner el guetto en escena: hip-hop y reggae, zonas de combate para conflictos raciales y de clase en Bogotá”. En: *Konak (Kontinental America and Kariúke)*. Viena– Berlín: Editorial.

Galeano, Paula

- 1999 “Sabores ‘negros’ para paladares ‘blancos’”. En: Juana Camacho y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia*. pp. 287-296. Bogotá: ICANH-Ecoforndo-Natura.

García Canclini, Néstor

- 1990 *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.

Gilroy, Paul

- 2000 *Against race: Imagining political culture beyond the color line*. Cambridge: Harvard University Press.
- 2003 [1993] *L’Atlantique noir. Modernité et double conscience*. París : Kargo.

Glissant, Edouard

- 1981 *Le discours antillais*. París: Seuil.

Hall, Stuart

- 1996 “Introduction: Who needs ‘identity’”. En: Stuart Hall y Paul Du Gay (eds.), *Questions of cultural identity*. pp. 1-17 Londres: Sage Publications.
- 1992 What is this ‘black’ in black popular culture? Gina Dent (ed.), *Black popular culture*. Seattle: Bay Press.

Hoffmann, Odile

- 2001 “Del territorio étnico a la ciudad: las expresiones de identidad negra en Colombia a principios del siglo XXI” En: *Territorios de conflicto y cambio socio-cultural*. pp. 277-307. Manizales: Universidad de Caldas.

Hoffmann, Odile y Margarita Chaves

- 2002 “Presentación proyecto ‘Identidades y movi- lidades: las sociedades regionales frente a los nuevos contextos políticos y migratorios. Una comparación entre México y Colombia’”. CIESAS–IRD– ICANH.

Hurtado, Teodora

- 1996 “Las migraciones ‘norteñas’ y el impacto sociocultural sobre la población urbana de Buenaventura”. Tesis de sociología, Universidad del Valle. Cali.

Kymlicka, Will

- 1996 *Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías*. Barcelona: Paidós.

Losonczy, Anne-Marie

- 1997a “Hacia una antropología de lo inter-étnico; una perspectiva negro-americana e indígena”. En: María Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), *Antropología en la modernidad: Identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia*. pp. 13-24 Bogotá: ICANH.
- 1997b *Les saints et la forêt. Rituel, société et figures de l'échange avec les Indiens Emberá chez les Négro-Colombiens du Chocó*. París: L'Harmattan.

Morales, Inírida

- 2003 “La presencia afrocolombiana en las ciudades. Bogotá, una experiencia multicultural”. En: *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación*. pp. 622-651. Bogotá: Mincultura.

Mosquera, Claudia

- 1998 *Acá antes no se veían negros. Estrategias de inserción de la población negra en Bogotá*. Cuadernos de investigación. Estudios monográficos. Bogotá: Observatorio de Cultura Urbana.

Mosquera, Claudia y Marion Provensal

- 2000 Construcción de identidad caribeña popular en Cartagena de Indias a través de la música y el baile de la champeta *Aguaita*. (3): 98-114.

Poutignat, Streiff-Fenart

1995 *Théories de l'ethnicité*. París:PUF.

Restrepo, Eduardo

2004a “Hacia los estudios de las colombianas negras”. En: Axel Alejandro Rojas (comp.), *Estudios afrocolombianos. Aportes para un Estado del Arte*. pp. 19-58. Popayán: Universidad del Cauca.

2004b “Esencialismo étnico y movilización política: tensiones en las relaciones entre saber y poder” En: Olivier Barbary y Fernando Urrea (eds.), *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico*. pp. 227-2424. Medellín: Editorial Lealón.

1999 “Territorios e identidades híbridas” En: Juana Camacho, y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia*. pp. 221-240. Bogotá Icanh, Ecofondo.

Riascos, José Fernando

2003 “El dominó está incompleto”. En: *150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación*. pp. 530-550. Bogotá: Mincultura.

Sansone, Livio

2002 La communauté noire existe-elle ? Identité et culture des Afro-Bahianais. *Cahiers du Brésil contemporain*. (49-50): 135-151.

1998 Negritudes e racismos globais? Uma tentativa de relativizar alguns dos novos paradigmas ‘universais’ nos estudos da etnicidade a partir da realidade brasileira *Horizontes Antropológicos*. (8):227-237

1994 Couleur, classe et modernité à travers deux lieux bahianais. *Cahiers des Amériques latines*. (17): 85-106.

Taylor, Charles

1994 *Multiculturalisme. Différence et démocratie*. París: Aubier.

Urrea, Fernando y Teodora Hurtado

1999 “Imágenes sobre las transformaciones sociales en un ‘pueblo de negros’: El caso de Puerto Tejada”. En: Juana Camacho y Eduardo Restrepo (eds.), *De montes, ríos y ciuda-*

des: territorios e identidades de la gente negra en Colombia. pp. 297-334. Bogotá: ICAN-Ecofondo-Natura.

- 1997 *Puerto Tejada: De núcleo urbano de proletariado agroindustrial a ciudad dormitorio.* Documento de trabajo, N° 11. Cali: Proyecto Cidse-Orstom.

Urrea, Fernando y Fernando Murillo

- 1999 “Dinámicas de poblamiento y algunas de las características de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali”. En: Fernando Cubides y Camilo Domínguez (eds.), *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales.* pp. 337-405. Bogotá: CES.

Urrea, Fernando y Pedro Quintín

- 2000 “Modelos de la masculinidad entre jóvenes negros de sectores populares en la ciudad de Cali”. En: *Relaciones interraciales, sociabilidades masculinas juveniles y segregación laboral de la población afrocolombiana en Cali.* Documentos de trabajo, N° 49. pp.38-52. Cidse: Cali.

Urrea, Fernando; Héctor Ramírez y Carlos Viáfara

- 2004 “Perfiles sociodemográficos de la población afrocolombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI”. En: Axel Alejandro Rojas (comp.), *Estudios afrocolombianos. Aportes para un Estado del Arte.* pp. 97-146. Popayán: Universidad del Cauca.

Valdivia, Luis

- 1994 *Buenaventura, un desarrollo frustrado. Evolución económica y social del puerto.* Cali: Universidad del Valle.

Wade, Peter

- 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: ICANH-Ecofondo-Natura.
- 1997 *Gente negra, nación mestiza.* Bogotá: Ediciones Uniandes.

Wieviorka, Michel

- 2001 *La différence.* París: Balland.