

**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827

**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA**

Asesor de Tesis: Clara Inés Fonseca Mendoza

**“PERO MI ABUELA DISCRIMINABA TODO, PARA ELLA TODO EL MUNDO
ERA FEO, ERA NEGRO, ERA BEMBÓN”**

**Tesis para optar al título de
Profesional de Lingüística y Literatura**

Alumno tesista: Kristell Villarreal Benítez

**Cartagena de Indias D, T y C.
2014**

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Dedicatoria

A mi padre Heriberto Villarreal aunque cerraste los ojos antes de ver uno de mis primeros grandes logros, tu energía está en mí.

A mi madre Rocío Benítez, por apoyarme y expresar siempre su orgullo por quién soy y por lo que hago.

A mi abuela Ana Moreno, por siempre estar presente.

A Javier Ríos un logro para mí significa un logro para ambos.

Agradecimientos

A la profesora Clara Inés Fonseca Mendoza porque sin su exigencia, dedicación, regaños, consejos y paciencia no hubiera sido posible. Es inestimable la ayuda que he recibido de su parte y estoy sumamente agradecida.

A TEXCULTURA por acogerme y permitir mi crecimiento académico.

A Javier Ríos por sus palabras de aliento y su apoyo incondicional.

A mi familia por no molestarme cuando me sentaba durante horas en el computador.

Índice

1.	Introducción.....	2
2.	Antecedentes	6
2.1.	Contextualización histórica del problema	6
2.2.	Antecedentes investigativos.....	8
3.	Marco teórico.....	13
3.1.	Análisis crítico del discurso.....	13
3.2.	Ideología y Racismo.....	14
3.3.	Texto, contexto y tópicos.....	16
3.4.	Familia y Socialización	18
3.5.	Identidad	22
4.	Metodología.....	24
4.1.	Recolección de Datos	24
4.2.	Participantes	26
4.3.	Procedimiento de Análisis.....	26
4.3.1.	Análisis desde los tópicos.....	27
4.3.2.	Análisis desde la Narración.....	31
5.	Resultados	33
5.1.	Problematización de la identidad racial.....	36
5.2.	Estudio de caso: Miladys.....	43
5.3.	Respuestas al racismo.....	48
5.4.	Dimensiones de la problematización generales y específicas	49
5.4.1.	Biológico.....	49
5.4.2.	Cultural.....	51
5.4.3.	Comportamental.....	54
5.4.4.	Verbal.....	56
5.5.	Relaciones étnico-raciales en la familia.....	60
6.	Conclusiones	63
7.	Bibliografía	65
8.	Anexos.....	76

1. Introducción

La esclavitud es un precedente histórico que sin duda ha determinado muchas de las características sociales, políticas y económicas de las ciudades que fueron puntos comerciales durante la colonia.

En los centros urbanos hispanoamericanos esta tuvo características muy peculiares debido al mayor contacto físico entre los amos y sus esclavos, a las frecuentes dificultades para percibir las diferencias entre esclavos y Negros o mulatos libres, y a las mayores posibilidades de liberación existentes en la urbe. (Giolito, 2003, p. 66).

Cartagena de Indias se planteó como uno de los principales puertos negreros de los reinos españoles; en esta ciudad se dieron múltiples cruces comerciales, como ventas y trueques; estas transacciones no se limitaron solo a lo económico; también se dio el cruce de ideas, de elementos culturales y personas; esto dio cabida a conflictos y a la creación de vínculos entre individuos provenientes de continentes diferentes.

La situación cambiaría tras la prohibición del comercio y trata de Negros en 1812 por la constitución del Estado de Cartagena, la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquía (1814), la Ley de Libertad de vientre (1821), el reconocimiento de la pluriculturalidad, la abolición de la esclavitud firmada por José Hilario López (1851) y la multiétnicidad de la población planteada en la constitución política de 1991. Todos los anteriores procesos se mostraron como avances y modificaciones de la realidad sociopolítica del país, Sin embargo, no repercutieron a gran escala al interior de las ideologías; todos los discursos y las prácticas que habitan en el contexto de lo cotidiano siguen teniendo en su estructura matices racistas.

Esta contextualización histórica es importante en el estudio del racismo por cuanto, como lo afirma Essed (1991) las prácticas de esta índole se encuentran “determinadas por el contexto histórico, material y político y por el grado por el cual las ideologías racistas están saturadas en la cognición de los agentes” (Essed, 1991, p. 46). Muchos son los investigadores que han asumido al pasado esclavista de Cartagena como un acontecimiento que ha marcado y definido sustancialmente el racismo que se da en la actualidad (Rodríguez Garavito, 2011). También encontramos aquellos que consideran que el racismo ha surgido como consecuencia de la esclavitud (Williams, 1994).

Asumiendo que el aspecto histórico en Cartagena ha caracterizado el racismo que se da, no hay que obviar que existen procesos económicos, sociales, políticos y culturales que inciden directamente en la forma como circula y se (re) construye en la sociedad cartagenera. El racismo como un sistema de desigualdad social, se reproduce a diario a través del discurso; no solo se limita a los que se emiten desde las instituciones, sino que también se reproduce en lo habitual.

A partir de las anteriores consideraciones, el objetivo de esta investigación fue describir como se manifiesta el racismo en los discursos de socialización racial que se emiten al interior de los hogares negros cartageneros; los discursos que se analizaron fueron aquellos que contenían información socializadora acerca de la raza. Las preguntas de investigación fueron ¿Cuáles son las formas de discriminación racial que se dan en el interior de la familia negra cartagenera? ¿Cómo se construyen las relaciones étnico-raciales en la familia negra de Cartagena? Y ¿Cómo dentro del hogar se configuran construcciones ideológicas racistas específicas?

Para abordar esas preguntas, se estudiaron las maneras cómo los integrantes de familias negras cartageneras interpretan las formas de racismo cotidiano a las que se ven enfrentadas; considerando el hogar con un “foco de experiencias” (Relph, 1976) que se construyen en la

interacción entre sus miembros. Cabe suponer que en esa interacción hay una fluctuación de saberes que posibilitan la transmisión de conocimientos, actitudes y comportamientos acerca de la raza y el racismo; en esa medida, los miembros de la familia adquieren los primeros acercamientos con la identidad racial.

Para dar cuenta de lo anterior se tomaron como datos 20 entrevistas no directivas que se encuentran en la base de datos del grupo de investigación *TEXCULTURA*, en estas intervenciones los sujetos hacían reconstrucciones de sus historias de vida. Los entrevistados poseen rasgos en común; son personas Negras¹ residentes de la ciudad y tienen cierta consciencia acerca del problema racial, por ende, son capaces de reconocer cuándo un evento tiene matices racistas. Los informantes relataron sus vivencias y visibilizaron a través de sus narraciones todos aquellos elementos que asumen como discriminatorios y que, en términos amplios, conducen a la generación de una serie de conflictos entre individuos miembros de una misma familia.

Como parte de la fundamentación teórica de esta investigación se establecieron nexos entre poder, discurso y contexto, desde una perspectiva del análisis crítico del discurso; además, recurrimos al modelo metodológico de análisis de las macroestructuras textuales, tópicos (Van Dijk, 2000), al modelo teórico del racismo cotidiano (Essed, 1991) y la tipología de familia establecida por Boykin & Toms (1985).

Esta investigación se constituye como un aporte importante a los estudios que se han realizado acerca de la discriminación percibida y el racismo cotidiano. También aporta nueva información acerca de la relación entre racismo y familia negra en Cartagena de indias. Los aportes de esta investigación no solo se limitan al campo de la academia, ya que al ser un trabajo

¹ La interpretación de las categorías “Blanco” y “Negro” es sometida a discusión. Sin embargo, serán utilizadas en esta tesis acudiendo a los significados que las personas habitantes de Cartagena les dan.

que ahonda en las prácticas discursivas socializadoras en los hogares se inmiscuyó en el terreno de lo social y permitió observar las prácticas discursivas de los agentes socializadores, los aspectos concernientes a la representación del elemento raza en el discurso familiar, las respuestas dadas por los sujetos al racismo y su repercusión sobre la socialización.

2. Antecedentes

2.1. Contextualización histórica del problema

Desde el siglo XVI, época de la conquista y la colonización, las personas Negras eran reconocidas como individuos sin valor, se negaba su condición de personas y de seres humanos (Munive Contreras, 2008; Eljach, 2005; Maya, 2001). Muchas fueron las normativas que se instauraron en esa época para implantar prácticas coercitivas, restrictivas y retaliadoras; dentro de los castigos se encontraban las mutilaciones genitales y la muerte (Carreras, 1989. Friedemann y J. Arocha; 1986).

Cartagena es reconocida principalmente por la realidad histórica que la antecede al funcionar como uno de los puertos negreros más importantes para el Reino de España durante la colonia. Todos los individuos traídos de otros continentes eran marcados al ser comprados y posteriormente convertidos en sujetos sin derechos, sometidos a la negación de elementos relacionados con sus culturas y tradiciones.

El monopolio de comercio de personas que se daba en la ciudad modificó de forma decisiva la vida social en la ciudad. “Cartagena de Indias creció como una sociedad urbana esclavista” (Vidal Ortega, 2000, p.94); el territorio y su identidad sufrieron alteraciones ya que hubo un encuentro racial, cultural, lingüístico e ideológico.

Durante el colonialismo la vida de los individuos se desarrollaba en torno a la familia, el vínculo que se consolidaba a lo largo de su vida era el que se construía en el hogar, tanto para Negros como para Blancos. La inclusión de personas Negras en las familias blancas como esclavas trajo consigo un desequilibrio en el núcleo debido a que muchos de los amos tenían más

inclinaciones de índole sexual por esclavas Negras que por mujeres que en términos sociales de la época eran sus pares. (Munive Contreras, 2011; Morales Villegas, 2003; Jaramillo Uribe, 1963).

En el seno de esta sociedad esclavista no sólo se dieron situaciones conflictivas. También fueron frecuentes las relaciones amorosas entre señores y esclavos. La mujer Negra y especialmente la mulata tuvieron un fuerte atractivo para el blanco. Como en otros países hispanoamericanos de numerosa población e influencia Negra, la esclava debió ser muchas veces la iniciadora sexual de los hijos de los propietarios en la Nueva Granada. (Jaramillo Uribe, 1963, p.51-52)

La ilegitimidad, las relaciones sexuales y las relaciones extramatrimoniales fueron el “pan de cada día” durante este período. La situación de abuso sexual que se daba en las familias blancas con esclavas Negras destruyó las relaciones conyugales entre Negros y como plantea Munive Contreras (2011, p.32) esto “dio origen a hogares centrados en la madre con un padre marginado o ausente, lo cual habría socavado la autoestima del varón Negro”.

Muchos esclavos intentaron comprar su libertad u obtenerla a través de otros medios, pero también estuvieron las esclavas de casa que adquirirían una conciencia de la problemática y decidían aceptar las proposiciones sexuales de sus amos con el fin de conseguir un blanqueamiento: comer su comida, vestir ropas suntuosas y si llegaba el caso de dormir en la cama del amo. Esta decisión –la del blanquearse- no era fortuita, era tomada con el fin de que sus hijos no corrieran la misma suerte que ellas.

Las mujeres esclavas desempeñaron en la agencia de su libertad y la de sus miembros familiares un papel clave, movilizando todo un conjunto de maniobras y saberes que fueron alimentados por su experiencia personal como mujeres, como esclavas y como

parte de una dinámica social determinada, que les permitió manejar relaciones, establecer contactos y hacer uso de herramientas discursivas y recursos institucionales a partir de los cuales construir con éxito estrategias de libertad (Munive contreras, 2011)

2.2. Antecedentes investigativos

El estudio de antecedentes en esta investigación incluyó temas relacionados con la socialización racial en la familia negra incluyendo la cartagenera. Álvarez, (2010), realizó la investigación: “*la legitimación en los mensajes racializados referidos por algunas familias afrodescendientes en Cartagena.*” Estudió los discursos referidos por algunas familias afrodescendientes de Cartagena que incluyen mensajes racializados; la autora encontró que hay una alta incidencia de los mensajes discriminatorios en los discursos familiares, los cuales excluyen y crean estereotipos. Además, encontró que la familia negra utiliza con poca frecuencia los mensajes protectivos y proactivos. A diferencia de esta investigación, la que se realizó en este trabajo ahonda en las respuestas de los miembros de la familia frente a la discriminación y cómo transmiten estos conocimientos a través de la socialización.

Fuera de nuestro medio, el tema de la socialización racial en la familia negra cuenta con abundante bibliografía; destacamos aquí las siguientes referencias: Wilder & Cain, (2010), realizaron la siguiente investigación: “*Teaching and Learning Color Consciousness in Black Families: Exploring Family Processes and Women's Experiences With Colorism*”; Los informantes de esta investigación son 26 mujeres entre los 18 y los 40 años residentes del norte de Florida trabajadoras de escuelas y de instituciones públicas. Los autores concluyen que las familias negras a menudo refuerzan los conocimientos de los sujetos acerca de los colores de la piel. Esta tesis aporta conocimientos nuevos acerca de cómo las familias asumen no solo el color

de la piel sino también como relacionan el color de esta con los eventos racistas en los que se ven envueltos.

Otro trabajo fue el realizado por Kroeguer & Williams, (2011), “*Consequences of blackexceptionalism? interracial unions with blacks, depressive symptoms, and relationship satisfactions*”. Los datos de esta investigación fueron tomados de “The National Longitudinal Study of Adolescent Health”, específicamente los datos de la evaluación número IV realizada a los mismos informantes ya en la edad adulta, es decir, entre los 24 y 32 años, este estudio fue realizado en Estados Unidos. La investigación se centra básicamente en las normas sociales que deben seguir las parejas interraciales para cumplir - de cierta forma - con los estamentos establecidos por los dos polos raciales (Blancos-Negros); también aborda un tema importante que serían los síntomas de depresión y de satisfacción frente a las relaciones interraciales que se mantienen; los autores concluyen que hay más estigma y rechazo por parte de las personas Blancas frente a las relaciones interraciales y además que las mujeres Blancas suelen padecer más depresión cuando tienen una pareja Negra. Nuestra investigación se relaciona con esta y aporta conocimientos en la medida que también encontramos aspectos relevantes acerca de la formación de familia, y sobre las relaciones interraciales en Cartagena.

“*Memorias compartidas, conversación de familia e interacción*” de Lucas Bietti (2011) presenta un análisis acerca de las comunicaciones cotidianas, la transmisión de experiencias y conocimiento acerca de la identidad. Trabaja con el papel que cumplen los padres y los familiares en el “compartir” de las memorias y de las experiencias acontecidas en el marco de la sociedad donde se criaron o de la sociedad donde se desarrollan actualmente. Si bien el trabajo no se enfoca en el elemento “raza”, fue tenido en cuenta porque responde de forma pertinente a aquellas reconstrucciones autobiográficas que realizan nuestros informantes de sus contextos

familiares y de la transmisión de conocimientos realizados a través de los mensajes socializadores con contenido racial al interior de sus familias.

Encontramos el trabajo de Diana Baunrind (1972) “*An exploratory study of socialization effects on black children: some black-white comparisons*”; este estudio tiene como informantes a 16 niños y sus respectivas familias; el propósito de la investigación era reconocer si el autoritarismo por parte de los padres afectaba el comportamiento de los niños; este estudio fue comparativo e implicaba familias negras y blancas norteamericanas. En el estudio se hacía un recorrido amplio por los diversos ejes en los que convergen la socialización y las características que poseían de acuerdo a la raza de las familias; la autora afirma que las familias negras comparadas con las blancas son más autoritarias con sus niños. Este trabajo aportó a nuestra investigación una caracterización en cuanto a la socialización de los sujetos en las familias negras.

Lionel Scott (2003) en “*the relation of racial identity and racial socialization to coping with discrimination among african american adolescents*” Los informantes de esta investigación fueron 88 adolescentes afroamericanos estudiantes de una institución educativa al norte de Alabama, los adolescentes estaban en los cursos de 9, 10 y 11. Scott concluye que las respuestas al racismo que dan los adolescentes Negros están relacionadas directamente con el tipo de socialización que recibió en su familia; en esta investigación se tuvo en cuenta los patrones socializadores utilizados por los padres y parientes cercanos del joven. El trabajo de Scott es tomado en cuenta porque brinda información importante acerca de la identidad racial de los sujetos socializados.

Howard & Bowman (1985) realizan un estudio llamado “*Race-related Socialization, Motivation, and Academic Achievement: A Study of Black Youths in Three-Generation Families*”. Los datos para este estudio fueron obtenidos de 68 afroamericanos que representaban tres generaciones de familias. El propósito principal de esta investigación fue saber cómo se transmitían la idea de las barreras; los autores concluyen que en los mensajes de socialización se hace evidente la predeterminación por parte de los padres Negros a transmitir mensajes proactivos que indiquen la existencia de una serie de barreras que no deben ser transgredidas. En nuestra investigación hablamos también de aquella predisposición por parte de los padres. Sin embargo, explicamos el porqué se incluye esa información en los mensajes socializadores.

Por otro lado, se encuentra la investigación de Jones Thomas and Speight (1999) “*Racial Identity and Racial Socialization Attitudes of African American Parents*”. Los participantes de esta investigación fueron 230 individuos miembros de iglesias ubicadas en dos ciudades diferentes pero en el mismo estado norteamericano, se realizaron encuestas cuyas variables eran las escalas establecidas por BPA² y RIAS³; la primera fue utilizada en la investigación para detectar los mensajes y comportamientos empíricos utilizados por los padres para enseñarles a sus hijos temas raciales. La segunda escala fue utilizada en la investigación para determinar las actitudes raciales de los padres. Las autoras concluyeron que para el 96% de los padres afroamericanos que respondieron las preguntas del cuestionario era importante incluir dentro de sus mensajes de socialización información acerca de los asuntos raciales; estos padres resaltan principalmente dentro de sus mensajes el orgullo racial, la herencia afroamericana y los mecanismos de adaptación al medio. El cuestionario contenía preguntas acerca de información demográfica, preguntas específicas sobre los mensajes de socialización utilizados. También,

² The Racial and Social Awareness subscale of the Black Parental Attitude Scale

³ The Racial Identity Attitude Scale

contenía dos preguntas específicas acerca de los mensajes de socialización con contenido racial, una de ellas era la siguiente “Do you feel that it is important to teach your child(ren) about racial issues? If so, why? If not, why not?”. Este trabajo aportó información acerca de la identidad racial positiva, concepto que fue crucial en el desarrollo de esta investigación.

Demo & Hughes (1990) en su trabajo “*Socializacion and racial identity among Black Americans*”, concluyen que la capacidad de sentirse pertenecientes a determinado grupo está relacionada directamente con el tipo de socialización que se da en el hogar. Los datos de este estudio fueron obtenidos de The National Survey of Black Americans (NSBA) recogidos por the Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan. Esta investigación aportó información acerca de los factores que influyen la construcción de la identidad de las personas Negras, datos que fueron tenidos en cuenta en esta tesis.

El trabajo de Barr y Neville (2008) “*Examination of the link between parental racial socialization messages and racial ideology among black collage students.*”, buscó la relación existente entre la socialización y las creencias raciales de 153 estudiantes universitarios afroamericanos de una universidad con población predominantemente Blanca. Las autoras concluyen que existían dos grupos de mensajes de socialización los protectivos y los proactivos. Las autoras definen dos tipos de mensajes proactivos y protectivos; los primeros son se refieren al orgullo racial, los valores igualitarios y el desarrollo personal sin importar la raza. Los segundos son aquellos que se enfocan en la realidad de las barreras raciales y previenen contra las instituciones blancas. En la investigación que llevamos a cabo se dilucidó una tercera categoría respondiendo a los mensajes de socialización emitidos por los padres de nuestros informantes.

3. Marco teórico

3.1. Análisis crítico del discurso

El Análisis Crítico del Discurso se define como “una de las diversas perspectivas teórico-metodológicas que podemos identificar al interior del campo contemporáneo de los Estudios del Discurso” (Stecher, 2009; p.96). Si bien el ACD no es un método establecido ni participa de una sola disciplina, este responde a una perspectiva académica aceptada por los investigadores sociales; todos aquellos estudiosos que se involucran con el ACD hacen uso de cualquier teoría o método lingüístico y lo relaciona con conocimientos de otras ramas, sean pues la antropología, sociología, etc. La particularidad de los estudiosos es que mantienen una posición crítica y analítica frente a los hechos sociales que tengan matices de desigualdad. El ACD “consiste en develar y despertar conciencia respecto a las relaciones de poder implícitas y naturalizadas dentro del discurso.” (Fairclough, 1992). El ACD trata de la relación entre la ideología, el texto y el contexto. Comprendemos la ideología como las “creencias fundamentales que subyacen en las representaciones sociales compartidas por tipos específicos de grupos sociales” (Van Dijk, 2005, p.10), las personas transmiten sus conocimientos acerca de la realidad a través del *texto* (o habla), al respecto Van Dijk (2005) afirma que las ideologías son la base del discurso y de las prácticas sociales; con esto queremos decir que las ideologías se insertan en la estructura discursiva.

Si bien los “modelos de contexto controlan muchos aspectos del proceso de discurso y aseguran que un discurso sea socialmente apropiado”, encontramos que estos también se adaptan a las ideologías y responden a los prejuicios que nacen en la interacción social. “Los modelos de contexto prejuiciados pueden dar por resultado discursos prejuiciados; pueden, por ejemplo, resultar en un tono u opción léxica más o menos cortés.” (Van Dijk, 2005, p. 13).

3.2. Ideología y Racismo

Las ideologías son sistemas generales de creencias, valores, actitudes y conocimientos compartidos por grupos sociales amplios (van Dijk, 1980b), esto significa que deben ser aprendidas/ adquiridas, y actualizadas en diferentes contextos de la esfera social como la escuela, la iglesia, la familia y en general en la interacción diaria con individuos del mismo grupo social o de otros grupos sociales. Estas no son aprendidas a través de la intuición, sino que son aprendidas a través de las experiencias vividas, o presenciadas e inclusive de forma explícita a través de los discursos al interior de la familia o en la escuela.

Para que una ideología funcione como un sistema, como un contenedor de creencias y opiniones acerca de “cualquier cosa” socialmente relevante, necesita ser socialmente aceptada, y que los individuos la utilicen. Las ideologías se encuentran relacionadas directamente con argumentos que son socialmente significativos, las personas no tienen ideologías acerca de elementos cotidianos e irrelevantes. Sin embargo, todos los elementos de la cotidianidad son afectados por las ideologías que se manejan al interior de un grupo.

El racismo, como una forma de ideología, tiene que ver con la dominación, la cual “puede ser definida y descrita en el macronivel de grupos e instituciones, donde contribuye a la desigualdad social, así como en el micronivel de las (inter)acciones cotidianas” (Van Dijk, 1997, p.164). En este último nivel, Essed ha introducido el concepto de racismo cotidiano, el cual entiende como

Process in which (a) socialized racist notions are integrated into meanings that make practices immediately definable and manageable, (b) practices with racist implications become in themselves familiar and repetitive, and (c) underlying racial and ethnic

relations are actualized and reinforced through these routine or familiar practices in everyday situations. (Essed, 1991, p.52)

Por lo tanto, el racismo cotidiano es aquel que se vuelve repetitivo y rutinario, tal es el grado de habituación que llega a ser familiar. Según Essed (1991), el racismo implica cogniciones compartidas acerca de agentes, procesos, mecanismos contextos históricos y regionales, estereotipos, entre otros. Los procesos de racismo “are represented as generalizations about the mechanisms through which racism is reproduced” (p. 106); la autora distingue tres procesos generales: Marginalización, problematización y sometimiento.

La Marginalización es definida como el “proceso por el cual se obstaculiza el acceso a los recursos materiales y no-materiales de las personas Negras, perpetuando de esta manera el sentimiento de otredad.”

La problematización “(...) racionaliza la marginalización de las tradiciones y valores Negros y la exclusión de los Negros al acceso de recursos materiales y no-materiales” (Essed, 1991, p. 131).

El sometimiento se entiende como el ejercicio realizado por el grupo dominante “(...) no acepta los propósitos de igualdad, justicia y poder de los grupos dominados, su reacción es la de supresión” (Essed, 1990, p.137). El sometimiento implica controlar las oposiciones directas o indirectas al racismo”

En cuanto al racismo cotidiano confiere es necesario saber que este al ser un proceso se construye a través de actos encaminados a un mismo fin, es algo continuo. Es importante que sea conocida la definición, puesto que el término fue un elemento base para el desarrollo de esta investigación.

3.3. Texto, contexto y tópicos

Para Van Dijk (1980c) el texto es una unidad de análisis que se divide en dos niveles: uno global y uno local. El primero es representado por macroproposiciones y el segundo por microproposiciones. Los tópicos que se ubican a nivel de lo global ayudan a la estructuración de la coherencia del texto; en esencia los tópicos son un componente del texto y mantienen una relación con las estructuras formales del texto.

Las ideologías se (re)producen en el discurso; dos de las estructuras discursivas que son sensibles a esa reproducción son la narración y los tópicos. El papel de la narración puede ser el de entretener, persuadir, criticar o funcionar como quejas (Van Dijk, 1997). Las narraciones “tienen la característica de ser altamente evaluativas: no solo informan hechos sino que ofrecen detalles emocionales (...) dejan de ser personales e informan sobre sistemas de exclusión [por lo que es posible] mediante la comparación intersubjetiva, acercarse a interpretaciones compartidas” (Fonseca, 2011, p.649). La otra estructura discursiva es el tópico: “los temas o tópicos son macroestructuras semánticas del discurso que codifican información en la que se centra el texto y están sujetos a control ideológico” (Van Dijk, 2008, P. 251). Cuando se hace referencia a lo que es el tópico dentro de un discurso, se habla del *ítem* más importante, de qué está hablando el sujeto que emite el discurso. Van Dijk (2000, p.34) afirma que “Los tópicos son elementos cruciales del texto y la conversación. Sin ellos, no sabríamos de qué estamos hablando o qué estamos leyendo.”

Los tópicos fueron una parte fundamental en esta investigación, ya que al contener la idea central o la razón por la que el sujeto narra su historia, pudimos percatarnos de la forma como este categorizó ese evento en particular, definiéndolo como racista o no racista. La comprensión

de los hechos permite reconocer también qué tan trascendental fue la situación para nuestros sujetos entrevistados. Si los tópicos son “la información más importante y fácil de recordar” (Van Dijk, 1996) podríamos asumir entonces que es la conclusión a la que han llegado nuestros entrevistados luego de reflexionar acerca de las experiencias racistas que vivieron dentro del hogar.

El estudio del discurso no se realiza solamente a través de su estructura verbal, “el análisis del discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en contextos sociales y, concretamente, con la interacción o el diálogo entre los hablantes” (Stubbs, 1987, p. 17). Realizar un análisis del discurso desconociendo el contexto donde este se generó, implica también desconocer circunstancias espaciales y situacionales que afectan la producción discursiva del momento en el que se da la situación social-comunicativa.

Los sujetos acomodan su discurso al contexto, ya que todos los discursos no son convenientes en ciertos espacios, Van Dijk (2001, P.72) afirma que el “contexto es dinámico: Cambia permanentemente durante la comunicación (se adapta, se actualiza), debido a cambios en la situación social, o en la interpretación del discurso. Es decir, el contexto constantemente influye en el desarrollo del discurso, y viceversa.”

Los contextos están relacionados directamente con los agentes y el espacio, este último es entendido como el escenario donde se desarrolla la vida cotidiana de los sujetos. En Cartagena de Indias se manifiestan diferentes tipos de espacios institucionales, entre ellos la familia; es decir, asumimos que la familia se constituye en espacio socializador de ideologías, entre ellas, las referidas a la raza.

3.4. Familia y Socialización

En esta investigación diferenciamos los conceptos de familia y hogar entendiendo el primero como “una agrupación elemental que afianza las creencias y valores culturales, constituyendo una institución clave en los procesos de integración social que establecen la construcción de identidades de sus miembros” (Vidal, 2000) y el segundo como “un constructo, que se ha transformado en un espacio privado doméstico” (Nina Estrella, 2006, p.60).

La familia ha sido reconocida durante muchas épocas como el núcleo fundamental para la conformación de las sociedades, es el primer contexto social que ampara a un individuo; esta propende por cubrir todas las necesidades básicas y biológicas de los nuevos integrantes. El papel de la familia ha ido cambiando en la medida que se han transformado las sociedades, su papel educador está relacionado proporcionalmente con la evolución que tiene una sociedad, Sin embargo, su función no ha variado, la educación es una de sus labores claves.

El escenario familiar es un espacio que se constituye como institución socializadora; esto lleva implícito una serie de características que refuerzan la idea del hogar como espacio primario que influye vigorosamente en los comportamientos, actitudes y concepciones de los individuos. La familia tiene una naturaleza completamente dinámica, es decir, tiende a modificarse en función de los cambios sociales, culturales y económicos que experimentan los grupos poblacionales.

Las principales agencias de socialización en las sociedades contemporáneas son la familia, el grupo de compañeros (grupo de pares) la escuela y el trabajo. Es a través de estas agencias y, en particular, a través de sus relaciones recíprocas, que los diferentes principios de organización de la sociedad se manifiestan. (Berstein, 2001)

En las sociedades actuales la socialización no compete únicamente a la familia. Existen instituciones como la escuela o la iglesia donde el niño afianza lo aprendido en la familia o lo modifica de acuerdo con la relación que establezca con su entorno y con el conocimiento ofrecido en este.

La socialización “has been defined as the preparation of children to accept adult roles and responsibilities in society through the teaching and learning of conventional beliefs, values, and patterns of behavior” (Boykin & Toms, 1985, p.36).

Sí se asume que la socialización es un proceso de aprendizaje por parte del niño y de enseñanza por parte del padre tendremos que es algo que se efectúa en el marco discursivo, ya que la mayor parte de las interacciones que se dan entre los individuos están mediadas por el lenguaje. El uso del lenguaje para expresar y transmitir conocimientos al niño se ven marcados por todas aquellas ideologías que maneje el sujeto socializador, de allí que todos los sujetos socializados construyan un marco conceptual “coherente” con el contexto social.

Cuando una persona llega al mundo se le enseña los colores, los nombres etc. también se le enseña “una identidad cultural”, Basil Bernstein (2001) dice que: “Socialización es el proceso por el cual un ser biológico se transforma en sujeto cultural específico.” Partiendo de esto nos referiremos a aquellos mensajes socializadores cuya intención es la de brindar conocimientos acerca de asuntos étnicos y raciales.

“Racial socialization is the primary vehicle of cultural transmission for African American families, steeped in a tradition of resistance to oppression and embedded in “conversations and actions that communicate to [our] children how to survive with dignity and pride in a racist world.” (Stevenson, Davis, & Abdul-Kabir, 2001 p. 46). La socialización racial es un proceso que lleva a cabo la familia negra, puesto que una socialización que no contenga mensajes positivos acerca de su identidad racial, su identidad personal y su autoestima no permitirá que los

niños enfrenten el fenómeno del racismo de una forma consistente y reconociendo sus valores culturales como un elemento positivo.

La socialización racial es conceptualizada por muchos investigadores como el discurso socializador más importante que se brinda al interior de las familias afrodescendientes, porque prepara a los niños física y mentalmente para hacer frente a un problema que se permea en todas las esferas de la vida social. Al respecto, Marshall (1995) expresa “it prepares African American children to be psychologically and physically healthy in spite of racism and discrimination”. En esencia no es una cuestión de que el niño “sobreviva” en un contexto racista, sino que se desarrolle saludablemente y sin mayores repercusiones a lo largo de su vida.

La familia como eje central de la estructura social se consolida como un espacio necesario para comprender la reproducción del racismo dentro de la sociedad cartagenera; elementos propios del contexto sociocultural como la estructura de la familiar o su estatus social y económico, son fundamentales para entender todo el proceso de perpetuación del racismo.

“La dominación ya no sólo es simple o esencialmente sostiene privilegios, sino que también sostiene a la sociedad como conjunto en una escala cada vez más amplia. (Marcuse, 1968, p.104) La familia en el proceso de preparación brinda conocimientos acerca de las realidades sociales del contexto donde habitan, el ejercicio del poder no solo se limita a las grandes instituciones la reproducción de ideologías del grupo dominante en el entorno de lo cotidiano implica que ya la dominación se encuentra en la base de la sociedad; las personas.

Los elementos que determinan los rasgos de la personalidad, la identidad de los individuos, el reconocimiento como ser social que marcará el punto de partida del yo y el inicio del tú, el auto-reconocimiento del niño en un grupo social específico, etc., comienzan a construirse al interior de la familia, de allí que la socialización sea entendida como:

El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir (Rocher, 1990, p.133)

La desigualdad que se da en sociedad está ligada directamente con aquellas imágenes que se erigen en la cognición del individuo y que califican de diferente al otro, pues, como bien dice Van Dijk (1980a) “Los miembros del grupo tienen un auto-esquema sobre el propio grupo y esquemas sobre otros grupos sociales o étnicos. Esta es también la manera en que pueden representarse los estereotipos y los prejuicios grupales” (p.158). Los sujetos que cargan la etiqueta diferenciadora son reconocidos a través de características universalistas y simplistas que los encierra en el margen de un grupo social determinado, de allí que ellos posean “información general sobre las características distintivas básicas del grupo (la apariencia, la posición social, etc.), así como sobre sus normas, valores, objetivos e intereses compartidos.” (Ibíd., p. 159)

Los niños adquieren sus conocimientos a través de la experiencia, gran parte de los conocimientos adquiridos reproducen ideas acerca de los estereotipos y las desigualdades, estos en su mayoría son obtenidos en la familia. El racismo, en efecto, es una práctica que se asienta en la familia y que encuentra cobijo en el hogar, muestra de ello son las diversas experiencias que fueron narradas por nuestros informantes y que tuvieron lugar en sus hogares. En las entrevistas se evidencia que este es un espacio donde las interacciones sociales entre agente socializador y agente socializado implican relaciones de poder y también transmisión de conocimientos tizados por matices ideológicos.

Una de las preguntas que rigió esta investigación fue qué tipo de relaciones étnico-raciales se construyeron al interior de la familia. Sin embargo, desarrollar esta pregunta implicó encontrar cuáles eran las formas de discriminación racial que tuvieron lugar al interior de las familias negras cartageneras investigadas y cuáles eran las configuraciones ideológicas racistas que circulaban.

3.5. Identidad

La identidad es un concepto crucial en esta investigación. Esta es definida por Burke (1980) como “meanings a person attributes to the self as an object in a social situation or social role”. (p.18), la identidad se plantea como un asunto trascendental en esta tesis, puesto que los elementos raciales se constituyen como rasgos intrínsecos a la identidad de cada individuo.

Estudiosos del tema arguyen que a través de la socialización los sujetos obtienen información acerca de la raza (Demo & Hugues, 1990; Thomas & Speight, 1999) y con estos conocimientos cimientan las bases de su identidad racial (Lalonde, Jones & Stroink, 2008; Woods, 2006).

La identidad racial es definida como “attitudes and beliefs an individual holds about his or her particular racial or ethnic group” (Thomas & Speight, 1999, p.153). Estas actitudes y creencias son aprendidas en el marco del hogar y reafirmadas en contextos de desarrollo exteriores como la escuela.

En este trabajo se tuvieron en cuenta conceptos como el de identidad racial positiva y negativa; la primera “has been empirically linked to increased psychological adaptation and functioning, increased self-esteem.” (Thomas & Speight, p.153) y la segunda “has been theoretically linked to low self-esteem, problems with psychological adjustment, low school

achievement, dropping out of school, teenage pregnancy, gang involvement, eating disorders, drug abuse, and involvement in crime” (Thomas & Speight, p. 153). Cabe resaltar que la identidad racial negativa descrita por Thomas & Speight se desarrolla en un contexto diferente al de Cartagena por ende los resultados obtenidos difieren en cuanto a respuestas frente a la discriminación y autorepresentación de los individuos.

4. Metodología.

4.1. Recolección de Datos

La recolección de datos fue realizada por miembros del grupo de investigación TEXCULTURA. Las primeras entrevistas fueron realizadas entre Diciembre de 2006 y Abril de 2007 por la Dra. Elisabeth Cunin con ayuda de miembros del grupo de investigación. Las segundas entrevistas realizadas fueron hechas entre Junio y Agosto de 2009; se realizaron 20 todas con preguntas abiertas. Las entrevistas se caracterizan por seguir una secuencialidad en cuanto a las etapas vitales de los sujetos entrevistados.

Para la realización de las entrevistas los entrevistadores elaboraron una ficha que contenía temas que debían tocar en el momento propicio mientras se realizaba la entrevista, a los entrevistados se les pidió que contaran aquellos eventos que consideraran racistas. La ficha es la siguiente:

- a) Etapa vital (infancia, adolescencia, juventud, etc.);
- b) Perpetrador y otros actores; su identificación social, de sexo, de color de piel, etnia, etc..
- c) Contexto (comunicativo) en que sucedieron los eventos;
- d) Acontecimientos;
- e) Lugar (topográfico);
- f) Explicaciones, análisis;
- g) Actuación, intervención personal.” (De la Hoz, D. Severiche, D. y Correa, C. 2014.p.126-127)

Este segmento constituye la primera parte de las entrevistas. La segunda parte de la entrevista trabaja cuatro tópicos:

- a) Conocimiento previo sobre la discriminación: informaciones sobre la problemática afrocolombiana, apropiación social del tema étnico-racial y difusión del saber.
- b) Estrategias de salida, de resistencia a la discriminación: cómo se presenta la naturalización del racismo, como se escapa al racismo en la cotidianidad.
- c) Categorías utilizadas, en relación con el color: significación y uso de las categorías, cambio según los contextos y las personas.
- d) Articulación color de piel / sexo / nivel socio-económico / edad: cómo se relacionan (superposición, contradicción, resignificación). (Ibíd. P.126-127).

Durante el análisis realizado para esta investigación se dividieron todas aquellas experiencias y se tuvieron en cuenta las que fueron vividas, las que fueron presenciadas y las que fueron vividas por terceros. Estas entrevistas fueron completamente funcionales ya que los entrevistadores invitaron a los informantes a referirse a todos los contextos espaciales y situacionales de la ciudad, por esa razón se remitieron a diferentes lugares donde se dieron eventos discriminatorios.

El tratamiento de los datos se realizó a través de una construcción de base de datos en el programa Excel; este contenía toda la información requerida acerca de los informantes, se realizó un proceso de digitalización y de transcripción de las entrevistas teniendo en cuenta el modelo construido por el grupo Val.Es.Co, este modelo contenía la nomenclatura que permitiría la

transcripción de diferentes rasgos lingüísticos y paralingüísticos pertenecientes a la oralidad de los individuos: intensificación, cambios de turnos, etc.

4.2. Participantes

Los Informantes fueron personas Negras, cartageneras, profesionales, perteneciente a movimientos que luchan contra el racismo en la ciudad de Cartagena. Los informantes debían cumplir con una serie de características fundamentales para poder ser entrevistados “asumirse como afrodescendientes, tener conocimiento de la problemática racial de Cartagena, Ser miembro de organizaciones políticas o académicas donde se reflexione al respecto.” (De la Hoz, D. Severiche, D. y Correa, C. 2014.p.121-122)

A los informantes se les fue asignado un pseudónimo con el fin de proteger su identidad y su integridad. Se elaboró una ficha descriptiva de la situación de entrevista; esta contenía información básica, edad, sexo, profesión etc. todo con el fin de poder tener información que permitiera descifrar en algún punto de la entrevista algún evento que tuviera que ver directamente con las características socio-demográficas que poseía el sujeto entrevistado.

La participación de los informantes fue de carácter voluntario, las entrevistas se realizaron en sitios diferentes: en la Universidad de Cartagena, en la misma casa de los entrevistados y otras en sus lugares de trabajo. Todas las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas.

4.3. Procedimiento de Análisis

Para analizar los datos se recurrió a un análisis minucioso de las entrevistas a través de un software llamado Antconc, este es un programa que busca concordancias y las visualiza. Con el uso de este software conseguimos aislar todos los micro-relatos que se enmarcaban en el hogar, la

búsqueda se realizó tomando ciertas *Keywords* para que el programa arrojara todas las concordancias y todos sus *co-textos*.

Posterior a la ubicación de los micro-relatos estos fueron ubicados en cuadros donde se especificaron los procesos de discriminación racial – en términos de Essed 1991 – en el análisis se incluyeron también los tipos de textos que contenían los relatos obtenidos de los datos de los informantes.

Se realizó una descripción de la estructura de los micro-relatos y se dividieron los segmentos narrativos con el fin de realizar un análisis mucho más exhaustivo, se tuvieron en cuenta todos aquellos fenómenos estructurales como las introducciones realizadas por los informantes, las oraciones que tenían una función emotiva, los recursos lingüísticos utilizados, y aquellas narraciones que contenían el mensaje principal, y las explicaciones que daban los informantes posterior a la narración del hecho.

Se tuvieron en cuenta también todas aquellas reflexiones que hicieron los informantes acerca de los eventos discriminatorios; si bien esta investigación se planteó con las categorías establecidas por Philomena Essed, después de acercarnos a los datos, a las reconstrucciones biográficas y sociales de nuestros informantes llegamos a conclusiones que se alejan de las categorías establecidas por Essed. La explicación se realizará en el apartado de los resultados.

4.3.1. Análisis desde los tópicos.

En un primer momento se aislaron los segmentos que contenían tópicos relacionados directamente con el hogar; se hallaron un total 180 segmentos discursivos que hacían referencia a situaciones racistas al interior del hogar.

Al momento de determinar y analizar las entrevistas los tópicos dieron luces acerca del tipo de mensajes racializados que eran emitidos al interior de las familias negras de Cartagena, permitió también comprender la estructura de los relatos de nuestros informantes. Los datos obtenidos se caracterizan por poseer dos estructuras básicas para relatar los sucesos que tuvieron lugar en el hogar; en primera instancia tenemos la estructura narrativa:

(1)“Por lo menos mi papá yo considero que es el personaje principal del racismo que yo conozco en él siempre siento ¡ehm! Ese hecho de no ir↑ a los lugares donde vas a ser excluido, o sea evitar de asistir los lu, a lugares donde no vas a ser recibido por ser Negro (...)” (Miladys, 2009).

(2)“(...) mi mamá era una persona descri-(o) sea mi mamá eraaa discri- (o) sea a ella le gustaba discriminar/// y nos discriminaba a nosotros en el sentido, fíjate, mi mamá tenía un problema a mi- a mi me trataba mejor/ que a mi hermana/ afro/, a mí y a mi otro hermano...le decía Negra maría mulata” (Helena, 2009).

Las narraciones orales son una de las formas básicas de interacción comunicativas, estas son definidas como “one verbal technique for recapituling experience” (Labov y Waletzky, 1967, p.13), los relatos de los informantes poseen clausulas narrativas ordenadas temporalmente que responden a eventos particulares. Las narraciones obtenidas manifiestan eventos poco usuales que no expresan adecuadamente lo que se asume por familia.

Nuestros informantes, al enfocarse en el contexto de la familia, caracterizaron particularmente sus narraciones, ya que estas poseían un carácter personal e íntimo. Los informantes construyeron narraciones sencillas: contenían un resumen, una orientación y una complicación.

Y en segundo lugar tenemos las de descripción:

(3) “(...) otro personaje que yo conozco así bien racista es mi ABUELA MATERNA, por parte de mi mamá. Mi abuela era mella, delgadita, Negra, eh con ciertas facciones del Negro muy marcadas (()) ciertas características, nariz achacada, eh pelo súper crespo. Pero mi abuela discriminaba todo, para ella todo el mundo era feo, era Negro, era bombón (...)” (Miladys, 2009).

Las narraciones de nuestros informantes se caracterizaron por poseer numerosas construcciones atributivas relacionadas directamente con los adjetivos y las descripciones consiguiendo de esta forma caracterizar a los diferentes agentes que participaron en el evento particular narrado.

Al terminar la segmentación de las narraciones y realizar una lectura detallada, notamos la repetición de unas macro-proposiciones tales como: “hay que mejorar la raza” ó “búscate a un blanco”, estas al ser asumidas como el tema central del relato nos indican que son portadoras de las representaciones del tema racial para la familia de los informantes, también se encontraron mensajes como: “tienes que lavar la raza” o “debes adelantar la raza”. Estas enunciaciones fueron

utilizadas para socializar en la mayoría de los casos a las mujeres; de los 10 informantes de sexo femenino encontramos que 6 fueron socializadas con estos tipos de mensajes-

(4)“Era mi mamá si, que tenía que adelantar la raza, que uno tenía que adelantar la raza sobre todo por el cabello, no tanto por ser más Negro, sino sobre todo por el cabello.” (Daisy, 2006).

En los pequeños fragmentos que fuimos analizando se hallaron una serie de elementos que dan cuenta de las representaciones que se construyen en torno a las identidades raciales dentro de la sociedad y que se refleja al interior de las familias negras de Cartagena; los mensajes de socialización utilizados se caracterizan por tener dentro de su estructura contenidos raciales, contenidos hirientes, bromas y caracterizaciones fenotípicas negativas de los Negros.

(5) “Por ejemplo, a mí muchas veces me decían que que yo era ñato sí.” (Carlos, 2006).

(6) “A mi hermano que también le decía negrito de pies quemaos por que el negrito de los pies quemaos y a el negrito revuelve el agua, pero a cada rato, negrito revuelve el agua, AJA como el agua se supone que es cristalina y luego si se mete una persona Negra la va a revolverla, la va a oscurecer entonces (RISAS)” (Martha, 2009).

Notamos que los padres recurren en muchas ocasiones a su experiencia personal para validar de esta forma los contenidos de los mensajes socializadores que están emitiendo.

(7) “Mi mamá..., cuando yo era una adolescente me decía, más ya yo estaba identificada con quién era yo. Me decía, este, hija que no te vaya a pasar como a mí, búscate un hombre blanco, búscate un hombre bonito, para que laves la raza, ya aquí hay mucho Negro..., y a los blancos les gustan las Negras, búscate un blanco bien bonito” (Ana, 2006)

4.3.2. Análisis desde la Narración.

Las narraciones de los entrevistados se caracterizan por no hacer un *resumen* de lo que se narrará, sino que se remiten directamente a la *orientación* y abordan la contextualización de los actores, del evento en particular, de aspectos como el lugar y la época; los entrevistados desarrollan la *complicación* y dan a conocer qué sucedió. Todos nuestros informantes en este segmento de la narración tuvieron una acción evaluativa procurando ante todo hacer una descripción total del suceso; en esta parte pese a reconocer cómo se dio la situación fueron pocos los informantes que llegaron a emitir un juicio de valor acerca de los eventos discriminatorios como tal, muchos hicieron aproximaciones y reconocieron la experiencia como racista. Sin embargo,, los informantes con más conocimientos acerca de la problemática fueron capaces de “ir más allá” y dar explicaciones acerca del por qué los agentes socializadores respondieron a ciertas situaciones de determinadas formas.

Para Labov (1972), la evaluación se puede producir a partir de mecanismos sintácticos, muchos de nuestros informantes recurrieron a estos componentes para construir el sentido de la evaluación misma, todos los elementos de la sintaxis narrativa de nuestros entrevistados se caracterizaron por tener “fuerza” al momento de evaluar las situaciones; los informantes que

formulaban explicaciones acerca de las respuestas de sus agentes socializadores se valían de la repetición como un intensificador.

(8) “Si. Eh... es decir: a mi a mi... yo siempre quise estudiar en un colegio bilingüe, por ejemplo. Era una cosa que yo quería, de niño, sí entonces yo decía: pero porque no me... yo yo decía un colegio bilingüe. Si hay un colegio que se llama George Washington por ejemplo. Pero mi papá, aunque en ese momento histórico, tenía los recursos necesarios para enviarme ahí, a este colegio. Él ni siquiera pensaba en la posibilidad de enviarme a ese colegio. [Porque yo pienso] que de una forma en su subconsciente o de pronto ni tan subconsciente sino en consciente, yo para que me voy a exponer a que me digan que no, (...)” (Carlos, 2006).

(9) “Es verda’, entre otras cosas, pero ellos lo hacen como... creo que lo hacen muy ignorantemente desde el complejo, no lo hacen desde el punto de vista de que tu eres una persona y de que aja, como todos los ciudadanos aquí tienen el mismo derecho, no, lo hacen desde el punto de vista del complejo.” (Pedro, 2006).

Las repeticiones en el discurso no son elementos implementados al azar, estas tienen ciertas implicaturas discursivas, en este sentido, los entrevistados consideraron importante hacer una repetición de ciertas partes del discurso porque es un evento que tiene un valor emocional - en el caso de Carlos - o un valor explicativo -en el caso de Pedro-.

5. Resultados

Estudiar la familia es trabajar con datos sensibles, reales y cotidianos; involucra contemplar las redes de relaciones que se construyen entre los miembros que la constituyen y los individuos que en algún momento del ciclo pretenden conformar un nuevo núcleo familiar. La formación de la familia es un hecho complejo en el que trabajan mecanismos de participación, selección y elección. Los hogares en esencia presenta una dualidad: la biológica y la social; Según Murdock (1949) la familia se constituye como un grupo social; siguiendo esto podríamos afirmar que los sujetos que son seleccionados para coexistir en ese sistema donde todos los miembros poseen obligaciones, responsabilidades –sociales- y elementos biológicos particulares deben responder a la idea de mejoramiento y avance.

El proceso de formación de familia en Cartagena sugiere una serie de singularidades; a través de las entrevistas se hicieron visibles dos situaciones complejas: la construcción de hogares entre iguales y la construcción de estos entre parejas interraciales; ambos eventos conllevan una serie de respuestas por parte del núcleo familiar en la que el individuo está emplazado, por ende existen uniones aceptadas y uniones que se plantean como conflictivas.

La respuesta de los integrantes de la familia estaba sujeta al grupo racial al que pertenecían; los nuevos hogares conformados por dos miembros interraciales donde el hombre era Negro y la mujer Blanca se enfrentaban a situaciones problemáticas con los familiares.

(10) “Era clara bastante y el muchacho, o sea, amigo mío, era morenito, pelo cuscui y tal, ya! Entonces ¿cómo vas a dañar la familia!? (()) y mandaron a la muchacha, la mandaron pa’el pueblo” (Juan, 2009).

(11) “Cuando yo era novio de mi mujer – de mi segunda esposa no – eh... nunca me dejaron entrar a su casa porque yo era Negro, y el gran temor de la familia de ellos es que nuestros hijos iban a ser Negros.” (Orlando, 2006).

El eje del conflicto se hallaba al interior de la familia blanca que no permitía, ni daba el aval para que una persona Negra hiciera parte de su “grupo familiar”. Sin embargo, para las personas que se encuentran en evidente desventaja en el contexto social de Cartagena por factores raciales como son los Negros, la inclusión de personas Blancas es un elemento decisivo en la adquisición de papel en Cartagena.

Kroeguer & Williams (2011, p.402) dicen que “some scholars argue that “whiteness is continuing to expand to incorporate new immigrant groups” such as Hispanics or Asians (Lee and Bean 2007). This phenomenon is referred to as “social whitening” (Gans 2005).”

Al establecerse relaciones entre personas de la misma raza: Negros con Negros, el eje conflictivo era liderado por aquellos familiares que conceptualizan “el mejoramiento racial” y que construían a las personas Negras como individuos que obstruían la posibilidad de un progreso fenotípico y social. Las situaciones narradas por los informantes podían ser asumidas como procesos de discriminación racial. Sin embargo, resultaba impropio dejar de lado la intencionalidad de los sujetos que desempeñaban el rol de agentes socializadores.

Los padres de nuestros informantes son personas Negras cuyas experiencias vividas les habían indicado la manera propicia para amoldarse y responder a eventos con matices discriminatorios que se daban en la ciudad. Si entendemos entonces que la socialización es “the preparation of children to accept adult roles and responsibilities in society through the teaching and learning of conventional beliefs, values, and patterns of behavior” (Boykin & Toms, 1985) entonces es conveniente decir que la socialización que se da en las familias negras de Cartagena

sirve como “tentáculos” conductores de conocimientos experienciales adquiridos en algún momento por los padres y transmitidas por estos mismos a los hijos. Todos esos conocimientos permiten la creación y el fortalecimiento de las competencias que requieren los sujetos Negros para entrar con una “dinámica positiva” en esta sociedad en particular.

“Las conversaciones de familia también desempeñan un papel central en el momento de construir y estructurar la memoria autobiográfica y el desarrollo de sí mismo durante la niñez.” (Fivush, 2008 en Bietti, 2011.p.754) toda la información proporcionada por nuestros informantes se ha formado a lo largo de su vida tomando un poco de todas aquellas memorias que han sido dadas a conocer por sus sujetos socializadores y posterior a ello adquiridas por su experiencia.

Aquellos mensajes que tienen contenidos raciales son definidos como esos que “prepares children to cope with racism through the development of a positive racial identity, and is the process of raising children to be physically and emotionally healthy in an oppressive environment” (Peters, 1985; Stevenson, 1993 en Thomas Y Speight. 1999. P.153).

En la investigación encontramos, pues, que, en la familia negra cartagenera la socialización racial se fundamenta en tres ítems principales:

- La valoración que realiza el sujeto socializador de todos los eventos discriminatorios vividos.
- La problematización de todos aquellos elementos que lo presentaron como un sujeto diferente y lo expusieron a la discriminación.
- Todas aquellas respuestas que dieron los agentes socializadores a los eventos discriminatorios y que posteriormente pasaron a ser conocimiento socializador, es decir, conocimiento que se les enseña a los hijos para que adquieran esas mismas actitudes.

Vemos que al interior de los hogares se construyen formas de enfrentar el racismo positiva o negativamente; partiendo de esto las formas de avistar a los individuos de raza Negra difiere de acuerdo al tipo de socialización que han recibido los agentes socializados y el tipo de identidad que han construido de acuerdo a los conocimientos interiorizados.

5.1. Problematización de la identidad racial.

Los entrevistados al informar acerca de cada una de las experiencias que tuvieron al interior del hogar, llegaban al mismo punto: el cuestionamiento de todos aquellos elementos que los identificaban como personas Negras. Encontramos por ejemplo lo que nos dice Pedro:

(12) “Ellos no sabían que eran racistas sino que ellos creían que era normal, que había que decir eso, que... que yo soy Negro, que yo tengo que salirme de, dejarme de ser Negro, ya, para ellos era malo ser Negro.” (Pedro, 2006).

Las experiencias les ha enseñado a estas personas que todas aquellas prácticas que implican resistirse al ejercicio de poder de la hegemonía racial cartagenera se llevan a cabo desde el “ocultamiento” de todo aquello que los haga Negros. Todos aquellos eventos racistas que tuvieron lugar en la escuela, en los almacenes de cadena, en boutiques, en instituciones públicas o sencillamente buscando un empleo permitió que se diera el proceso de ocultamiento y negación.

Partiendo de lo anterior podemos afirmar entonces que el discurso socializador no se estructura sobre elementos que se encuentren dispersos, sino que se cimenta con el fin de

responder ventajosamente a la realidad social en la que se encuentran sumidos nuestros informantes – que en su tiempo fueron los agentes socializados- y la familia en general.

Las personas Negras entrevistadas tienen tal grado de conocimiento acerca del asunto de la dominación y la discriminación que han decidido contrarrestar a la que se encuentran expuestos autoproblematizándose, transformando todos aquellos valores y costumbres para acceder a determinados recursos.

Knowledge of the problematization of Blacks reflects the way these ideological notions rationalize the marginalization of Blacks traditions and values as well as the exclusion of Blacks from access to material and nonmaterial recourse, on the one hand, and on the other hand, the suppression of Blacks in order to contain them in relations of dominance. (Essed, 1991).

Nuestros informantes manifestaron lo siguiente:

(13) “Sin embargo, yo siempre noté, inclusive en el seno de mi familia donde eran las personas eh, de de lo que es el emblanqueamiento sí. El el afán de dejar de ser Negro.” (Carlos, 2006).

“Carlos” afirma que él sentía que su familia quería dejar de ser Negra y para ello busca métodos para parecerse al grupo Blanco, una de las formas más usuales de blanqueamientos es la de conseguir una pareja Blanca todo con la intención de “blanquearse”

(14) “Mi casa no hay ni medio blanco, en mi familia tú ni consigues ni uno ni así. Los que son mas claritos son las nuevas generaciones, pues mi hermano se casó con una

muchacha que es comooo tu color pelo indio, mucho más clara y mi hermana que tiene el marido que es cachaco. Te estoy hablando de niños de dos años/ y de seis años, pero de la mía↑ pa atrás, 15 años pa” atrás. No busques ningún blanco que no lo vas a encontrar. (RISAS)” (Adolfo, 2009)

Si bien todos aquellos conocimientos que son impartidos en el hogar pueden afectar positiva o negativamente el comportamiento de los sujetos, más allá de las acciones pueden repercutir sobre la auto-conceptualización, el amor propio y la formación de la identidad. M. F. Peters. (1985, p. 59) sostiene que la socialización racial es “—the process of raising physically and emotionally healthy children who are Black in a society in which being Black has negative connotation”; nuestros informantes cuentan que muchos de los mensajes que escucharon de sus agentes socializadores no procuraron por fortalecer el amor hacia su cultura, sus conocimientos ancestrales, ni tampoco sobre su aspecto físico.

(15) “Mi mamá..., cuando yo era una adolescente me decía, más ya yo estaba identificada con quién era yo. Me decía, este, hija que no te vaya a pasar como a mí, búscate un hombre blanco, búscate un hombre bonito, para que laves la raza, ya aquí hay mucho Negro..., y a los blancos les gustan las Negras, búscate un blanco bien bonito” (Ana, 2006).

Lo que se aprende en el hogar puede articularse de tal forma que puede construir una identidad racial, sea, positiva o negativa en el sujeto socializado; al respecto Lionel Scott (2003,

p. 523) dice que “Black identity that is “unassailable” is the most significant strategy for resistance to racial oppression and hence is requisite for African American children and adolescents.”. Sin embargo, esta identidad racial de la que habla Scott es la que Thomas y Speight (1999) definen como identidad racial positiva “has been empirically linked to increased psychological adaptation and functioning, increased self-esteem”.

De acuerdo al tipo de identidad que construya el sujeto se formarán las respuestas que dará al asumir y experimentar conflictos de índole racial en diferentes espacios.

(16) “No es más por ser Negra como tú, ni menos que tu por ser Negra como tú. No te preocupes, que yo voy a hablar con ella para que compartiera contigo, pero no tienes porqué echarme en cara que somos Negros. °(A mí no me ofende no ser Negro no sé si a ti)” (Adolfo, 2009).

En esta entrevista vemos que Adolfo no siente vergüenza de ser Negro, Sin embargo, su hermana siente el “peso” de ser Negra; el asunto que subyace a todo esto es el tipo de respuesta que están ofreciendo cada uno de ellos siendo miembros de un mismo núcleo familiar, y habiendo sido socializados por los mismos sujetos. ¿Qué puede ser tan determinante en el proceso de socialización que conlleve a dos sujetos miembros de una misma familia (hermanos) a ser polos opuestos en cuanto a identidad racial confiere? ¿Grados educativos? ¿El género? ¿Diferencias éticas individuales? Estas son respuestas que valdría la pena indagar posterior a esta investigación.

Todos los mensajes que son emitidos al interior de la familia poseen una carga comunicativa determinada y no solo eso sino que contienen una serie de conocimientos y creencias que ayudan a la construcción de las características de los sujetos socializados. La interacción verbal que se da entre agentes socializados y socializadores tiene un carácter particular, ya que en sí, no existe un circuito comunicativo entre emisor y destinatario en el que se expresen mutuamente experiencias comunes que se relacionen directamente con la participación social y activa de cada uno en sociedad, puesto que, el sujeto que está siendo socializado no ha tenido ningún contacto con personas ajenas a su círculo íntimo.

La familia es reconocida legal y científicamente como aquel espacio donde comienzan los procesos de construcción de identidad, se enseñan los códigos de conductas, los valores y todas las normas que regirán “moralmente” al individuo en sociedad Barr & Neville (2008) Boykin & Toms (1985) todas las instrucciones quedan delegadas a los padres y es su responsabilidad enseñársela a los hijos. Sin embargo, no hay que olvidar que para los padres Negros el trabajo adquiere un grado de complejidad más amplio en la medida que deben preparar a sus hijos para participar en una sociedad en la que las personas Negras están en evidente desventaja y en la que ser Negro es una “*condición*”.

(17) “Tú sabes que estando en esta condición, las cosas son como más difíciles” (Carlos, 2006).

Carlos considera que todas las personas Negras poseen una “condición”, si eso fuera así hablaríamos entonces de ciertas insuficiencias que no permitirían la interacción adecuada con el medio; y evidentemente su *condición* no les permitiría ejercer un rol determinado en la sociedad.

La constante exposición a la discriminación y a la exclusión ha incidido sobre la manera en la que las personas Negras socializan a sus hijos, los mensajes que circulan en estos hogares a diferencia de los que circulan en otros, se caracterizan por la predominancia de no sentirse Negro a través de esta enseñanza que funciona al tiempo como respuesta para hacer frente al racismo. Muchos padres propenden porque sus hijos adquieran un status social y consideran que esto se logra a partir de la educación, es notorio que el impulso constante a un mejoramiento académico no se hace como un mensaje proactivo que superponga un orgullo racial, sino que, relacionan directamente los grados académicos a un “blanqueamiento cultural” a un mejoramiento de la raza.

(18) “Lo que te decían era que tenías que estudiar, que capacitarte, porque aquí a los Negros no los querían y a veces están capacitados y ni así los quieren, entonces tienes que hacerte respetar, o sea, te van metiendo el complejo en la cabeza de que estás en desventaja, porque es verda’.” (Pedro, 2009).

Boykin & Toms (1985) construyeron una categoría que integraba a las familias negras Norteamericanas de acuerdo a los tipos de mensajes socializadores que emitían al interior del hogar y encontramos que en las familias estudiadas se presenta uno de los tipos de familia establecidos por los autores: *minority socializing*. Pero también se resignifica el tipo de familia: *Mainstream*.

Mainstream es la categoría que encierra a aquellas familias que “socialize their children according to Eurocentric values and beliefs, although they may demonstrate more Afrocentric values through their behavior.”(Boykin & Toms, 1985) Al respecto, las familias negras en

Cartagena han elaborado una nueva forma de socializar a sus hijos, es decir, los valores y las creencias que les inculcan no son los del grupo Blanco, sino, aquellos conocimientos que han sido adquiridos a través de las experiencias del agente socializador cuando ha sido problematizado por parte del grupo dominante. En efecto, observamos que los padres no socializan a sus hijos en base a lo que establecen los grupos Blancos porque son conscientes de que existe una diferencia palpable entre “ellos” y “nosotros”. Sin embargo, consideran que la mejor manera de que sus niños no tengan problemas con el sistema social instaurado es moldeando sus creencias y sus actitudes.

Un elemento que caracteriza los mensajes socializadores es la aparición de repetitiva de la frase “porque tú eres Negro”.

(19) “Tenías que estudiar, que capacitarte, porque aquí a los Negros no los querían”
(Pedro, 2006).

(20) “Yo recuerdo que una de mis tías vendía bollo, y mi papá me comenta que él salía a vender los bollos, y entonces muchas familias no le querían comprar los bollos porque los bollos venían de donde la familia Entonces yo sentía como una tristeza (...) yo decía de que..., eso lo hacían era porque ellos eran Negros y eran muy malucos, y dentro de mí en esa época de la niñez llevaba esa concepción.” (Ana, 2006).

(21) “Si hablábamos de eso, porque, a mí siempre me han gustado, me ha gustado vestir con colores fuertes. ¿Ya? tanto en zapatos, como en..., entonces. Tú eres muy Negra para ponerte esos colores. ¿ya?” (Ana, 2006).

Todas estas formas de auto-representacion y de construcción de la identidad “includes the degree of passivity in accepting oppressive and racist beliefs and trying to work within a racist society.”⁴ (Boykin & Toms, 1985) La intención de los padres no es negativa, ya que solo quieren proteger a sus niños e intentar que sobrevivan en una sociedad racista. Sin embargo, con estas respuestas recaen en la inacción, afectan la forma en la que valorarán y apreciarán a los demás Negros, ya que reconocerán la existencia de una barrera racial pero también será aplicada entre sus congéneres ayudando de esta forma a reproducir y perpetuar la problemática racial.

5.2.

Estudio de caso: Miladys.

“Para ella todo el mundo era feo, era Negro y era bembón”: la historia de Myladis.

How would it end...ain't got a friend

My only sin...is in my skin?

Louis Armstrong

Ser Negro para muchos está relacionado estrechamente con un sinfín de estereotipos, entre esos ser feo, ser ignorante o ser sexualmente activo; los rasgos que caracterizan el aspecto fenotípico de los sujetos de raza Negra se alejan sustancialmente del supuesto establecido por los

⁴ Minority socializing.

mass media, puesto que el imaginario de la belleza ideal reproducido por estos medios se aleja de los rasgos que caracterizan y tipifican al grupo Negro; en la historia de Myladis el factor físico juega un rol determinante.

Las construcciones que hacen los sujetos de las personas Negras incluyen una serie de atributos que hacen parte de la red de conocimientos que se reproducen al interior de la interacción verbal que se da entre los individuos. De allí que social y discursivamente, el Negro sea ligado a una contenciosa lista de adjetivos; estas características son definidas por el grupo que ejerce poder. Sin embargo, lo sujetos Negros que no tengan un conocimiento afianzado acerca de la problemática racial tomarán estos conocimientos y los aplicarán como si fueran verdaderos, en el caso de Miladys su abuela.

(22) “Pero mi abuela discriminaba todo, para ella todo el mundo era feo, era Negro, era bembón” (miladys, 2009).

Lo interesante de esta historia es que la caracterización de los sujetos Negros es realizada por la abuela de Miladys que también posee rasgos fenotípicos de personas Negras.

En Cartagena se ha creado una serie de conocimientos que relacionan directamente al grupo Negro con diferentes características y comportamientos; es decir la familia como forma de reaccionar y tomar riendas sobre los hechos que tienen lugar en espacios diferentes al hogar preparan a sus niños para asumirse como diferentes, para que se enajenen a sus valores raciales identitarios.

(23) “O sea, mi hija ella tiene el pelo largo pero RIZADO y el afán de ella es que ella quiere tener porque ella no tiene pelo liso, entonces ya “pero de dónde vas a salir pelo liso si nosotros no tenemos genes para que tú salgas con el pelo liso no ve”, y tu no y entonces (()) y ella “sí mami yo entiendo, pero yo quiero que me dejes el pelo suelto”. Nueve años, pero cuando eso tenía ocho, eso fue el año pasado. Le mandé a a cepillar↑, a un blower / el cabello y quedó con su pelo suelto, o sea era la cosa más impresionante.” (Miladys, 2009).

Muchas familias a través de sus mensajes socializadores les enseñan a sus hijos que existe una serie de fronteras espaciales que son mejor no cruzar. En Cartagena existen espacios que se encuentran abiertamente relegados a las personas Negras y espacios que son exclusivamente pertenecientes a las personas Blancas (Ríos Fernández, 2014). Muchos padres son conscientes de la condición espacial que sugiere la sociedad Cartagenera de allí que los mensajes que se refieran a espacios incluyan la información acerca de quién es el grupo que lo frecuenta.

(24) “Por lo menos mi papá yo considero que es el personaje principal de racismo que yo conozco en él siempre siento eh ese hecho de no ir↑ a los lugares donde vas a ser excluido, o sea evitar de asistir los lu a lugares donde no vas a ser recibido por ser Negro, por no tener ciertas condiciones sociales determinadas y el siempre nos ha marcado eso desde pequeño.” (Miladys, 2009).

“El sistema sociocognitivo que surge a partir de la comunicación de recuerdos en las conversaciones de familia se sostiene a partir de un alto grado de sincronización entre las subjetividades y el entorno social.” (Bietti, 2011, p.756) la transmisión de conocimientos acerca

del racismo, los espacios, las profesiones y las interacciones no se dan al azar, tiene una intención final y su transmisión está relacionada directamente con el entorno social de la ciudad.

Las familias negras en Cartagena propenden siempre por el “mejoramiento” de la raza, por el cambio de las facciones físicas y por la inclusión de miembros Blancos a estas; las mujeres en la familia sienten mucho más la carga del discurso de “mejorar la raza”, el de “lavarla”.

Las mujeres pueden constituir una posición, y una representación de ellas, como relativamente independientes; no obstante, sin abandonar una noción de la maternidad «conyugal» como una definición de sí mismas, o como un derecho a reclamar apoyo de los hombres. (Wade, 2008, p. 94)

Las mujeres en Cartagena no solo deben cumplir con esto sino que además deben responder ante la familia integrando a miembros que permitan el progreso racial.

(25) “Me voy a casar con una persona blanca con estas características independientemente si hay amor, si hay afecto, simplemente porque necesito ((escalafonar)) en la sociedad o buscar un elemento social eso se ve mucho en estos momentos, yo lo vivo en mi casa es por mi hermana” (miladys, 2009).

Estar con una persona Blanca es visto por la familia y por el resto de las personas Negras como una forma de obtener un nuevo *status social* y no solo eso, sino que al tener una pareja de raza Blanca se gana más campo social, hablaríamos entonces de un blanqueamiento a través de las relaciones sentimentales.

Al inicio de este texto se aclaró que las familias estudiadas son las de raza Negra; la respuesta de estas familias frente a las relaciones interracial es completamente diferente a la respuesta que da la familia blanca. (Ver cuadro 1.)

Mientras que para las familias negras el hecho de relacionarse con una persona Blanca los llena de gratitud y los legitima como personas con un status superior a aquellas que mantienen relaciones con personas Negras; para las familias blancas es denigrante y se considera un atentado contra la integridad de la familia.

Kroeguer & Williams (2011, p. 401) expresan que “involvement in romantic relationships with black partners likely results in excess stress for nonblack partners, who undergo disapproval from family and friends because of the stigma surrounding black–nonblack relationships.”

A través de los mensajes de socialización con contenidos raciales los sujetos socializados aprenden un discurso e interiorizan ideas que ayudan a legitimar el racismo. Vemos en Miladys algo particular: en la descripción que realiza de los sujetos de raza Blanca utiliza adjetivos que contrastan con los que implementan para describir a las personas Negras.

(26) “Mi abuelo, un señor blanco, alto, muy elegante, simpático eh y eh ella siempre le criticó, blanco era mi abuelo, le criticó a... sus hijas /, porque todas se casaron con Negros. Todas↓.” (Miladys, 2009)

Siguiendo el lineamiento anteriormente planteado, encontramos que las familias al interior de los mensajes socializadores promueven la no vinculación de miembros Negros a su núcleo.

(27) “Que por lo menos dentro de la familia / el hecho que se que todo el tiempo se generen conversaciones internas o diálogos dentro está marcado ese esa ese como ese rechazo a / a vincular más miembros Negros a la familia O sea no vinculemos más Negros, así como que lo que estamos estamos completo y de aquí pa'lante ya hay que mejorar las facciones físicas y y el cabello↑, porque no se habla ni siquiera se sentimiento ni de otro elemento sino sino esas características.” (Miladys, 2009)

5.3. Respuestas al racismo

Los mensajes socializadores con contenido racial tienen una característica que a simple vista no tiene ningún valor. Sin embargo, al analizar detalladamente encontramos que todos han sido contruidos sobre el juego de creencias negativas que comparten los miembros del grupo Blanco. De allí que estos mensajes consigan un fortalecimiento de los estereotipos y una reproducción del racismo.

(28) “Desde pequeña me decía ella así, hija, tu eres muy Negra pa ponerte esos colores, eso le quedan bien es a las blancas, a ti no te quedan bien esos colores”. (Ana, 2006)

(29) “Mi mamá, decía cuando estábamos más pequeños, -que yo era así facto, facto - tu sabes gente que no le gusta comer de todos, yo como nací en una casa de gente rica en

Venezuela, entonces yo comía, lo que... Si era el pollo, muslo, la pechuga, si era pescado, tenía que ser ° (frito) ° entonces yo era el falto de la casa... TÚ quieres comer como blanco". (Adolfo, 2009)

Como ya fue explicado en el ítem de problematización, los mensajes de socialización que son emitidos al interior de los hogares Negros funcionan evidentemente como respuestas discursivas y como acciones eficaces para la preparación de los niños, en cuanto a su participación en sociedad se refiere.

El racismo permanece y se reafirma en la cotidianidad de las familias a través de las formas que han asumido como respuestas ante este fenómeno, encontramos pues que las respuestas al racismo son comprendidas en términos de tres tipos de respuestas: biológico, cultural, comportamental y verbal –mirar cuadro 1- esta tipología solo brindara una mirada global de las respuestas asumidas por las familias para que lo niños sean capaces de amoldarse al entorno social. (Ver cuadro 2.)

5.4. Dimensiones de la problematización generales y específicas

5.4.1. Biológico.

Las respuestas que plantean las familias se refieren muchas veces a los rasgos fenotípicos, encontramos que aquellos rasgos que caracterizan a las personas Negras tales como: los labios, el color de la piel, el tipo de cabello o la nariz son abiertamente reconocidos como rasgos que deben ser cambiados, ya que no son aceptados positivamente en la sociedad cartagenera.

Hallamos dentro de los discursos implementados por los agentes socializadores tres formas de contrarrestar el racismo: *Blanqueamiento y auto-representación*; estas dos categorías se encuentran insertas en una categoría más amplia; *reconocer estereotipos*. Tenemos entonces que estas tres respuestas enmarcan el factor físico como eje a problematizar.

El blanqueamiento, como mecanismo de mejoramiento social, asociado a la búsqueda de un cónyuge más blanco para asegurar una descendencia con piel más clara, conlleva la negación de las formas características de la cultura Negra y refuerza el señalamiento de lo Negro como algo pobre, malo y feo. (Posada, 2003, p.108).

(30) “Mi abuela, cuando ya mis hermanos comenzaron a tener novias// ella le le decía bastante Alón/ que buscáramos, que encontráramos personas/ mas claritas, y que pa’componer la raza ella suponía/ o supone todavía/ que los Negros tienen que casarse con un blanco, para que, para que no los maltraten/.” (Adolfo, 2006)

Los agentes socializadores a través de de las descripciones y de las elaboraciones de las personas Negras caen en valoraciones y calificaciones o como bien dice Wade (2003) El valor de las ideologías del blanqueamiento favorece lo blanco y menosprecian lo indígena y lo Negro. (p.286)

(31) “pero es que Andrés es muy feo, mírale esos ojos”. Y yo le digo: “ahora vas a decir que... tiene la boca grande, que es bembón, que todos los Negros son bembones para ti, que tienen los ojos grandes, que tiene la nariz (Merly-15)

Algunos de nuestros entrevistados dicen que en sus hogares les enseñaron a “no reconocerse como Negros”, consideramos que parte de la intención de los agentes socializadores es la de exponer sus conocimientos acerca de las personas Negras a los agentes socializados con el fin de que estos se auto-identifiquen como diferentes a aquellos sujetos que paradójicamente resultan siendo iguales – refiriéndonos al aspecto racial – :

(32) “Mi hermana (...) dice no es Negra y en la eso sí recuerdo en la familia decía yo no soy Negra, y eentonces que era, negándose el color eso sí” (Martha, 2009)

(33) “Cuando estaba pelao yo no creía que era Negro, yo escuchaba hablar de la problemática afro, de las negritudes, yo creía que eso no era conmigo.” (Pedro. 2006)

Estas respuestas se encuentran en el marco del reconocimiento de los estereotipos que reproducen un conjunto de ideas que no son originalmente compartidas al interior de su grupo social, pero son asumidas, interiorizadas y aprendidas.

5.4.2. Cultural.

Las respuestas que se ubicaron en esta categoría fueron subdivididas en dos tipos diferentes: aquellas que aluden a los elementos culturales de las personas Negras positivamente y aquellas que hacen referencia a prácticas, creencias y valores que representan a los Negros negativamente.

En el momento que la familia negra considera que los elementos culturales de su propia raza son negativos se visibiliza aquella motivación conductual que ha influenciado tanto a las personas discriminadas que han empezado a hacer parte de sus conductas culturales e ideológicas, es decir, los estereotipos y (de)construcciones que han hecho los grupos que se asumen como blancos han tomado parte de las auto-construcciones de los sujetos afectando de esta manera la forma en la que se miran y se asumen.

Muchos padres, tíos o abuelos decidieron que la mejor manera de combatir el racismo y no verse afectados por este era recurrir a un *mejoramiento* de la estética, mayor rendimiento académico, muchos de nuestros informantes dijeron que sus padres les exigieron y los obligaron a utilizar colores específicos al momento de vestir:

(33)“Yo le decía, mami pero es que a mí me gusta, a mi me gustan esos colores y no me compre otros colores porque yo no quiero, yo quiero esos colores, pero, ella siempre como era quien comparaba la ropa, se imponía y siempre me vestía era de colores o de tonos pasteles” (Ana, 2006)

Los agentes socializadores responden a la denigración cultural del grupo Blanco auto-subestimándose, es decir, reconociendo y aceptando la interiorización que construyen los Blancos en su discurso; vemos dentro de las entrevistas que en el contexto de la familia los sujetos asumen el ser Negro como una *condición*, aceptan que los individuos Negros no tienen *un nivel de aprendizaje alto* y que por ende no pueden acceder a determinados empleos o estudiar carreras específicas y concluyen que la pobreza en la que están sumidos los individuos Negros está

relacionada con su incapacidad para apropiarse de ciertos conocimientos y desarrollarlos en sus múltiples dimensiones.

(34) “Fíjate que a veces estamos estudiando y tenemos todas a las profesiones y nadie... ¡ah! Y la cuestión esa del “pero” siempre oyes el Negro pero, ese es un Negro pero es elegante o es inteligente o es... ese pero te va haciendo daño,” (Pedro, 2006)

(35) “Mi papá es una persona bastante tímida, él es de poco hablar, por esa misma condición. (...) Por esa misma condición. Entonces él..., él a veces siempre dice – nosotros como somos Negros y malucos- yo le digo papi pero no digas eso, que todos tenemos los mismos derechos.” (Ana, 2006)

(36) “Me dice: ay sí “Carmen” tú no sabes que tuve que comprarle ese cuento al niño. Porque estacamos viendo una película, y me dice mami, el niño lo que tiene son cinco años, ¿mami y él quien es? Entonces ella le dijo: no ese es el doctor. ¿El doctor? No, si los Negros no son doctor.” (Carmen, 2006)

(37) “Me queda mirando y me dice “¿Y tú sabes bailar mapalé?”, yo le dije sí, y yo soy de las mejores. _ “No te creo” yo le decía, sí mamá, yo sé bailar mapalé y salgo bien, y salí entre las que iban a bailar, “No te creo, porque eso de mapalé y de cumbia, esas danzas no son para gente como tú, eso es música de Negros y tú no sabes bailar eso” (Merly, 2006)

5.4.3. Comportamental

En esta categoría se ubican aquellas respuestas que se plantean como reacciones actitudinales que se tienen frente a las situaciones racistas que se han vivido en algún momento; las características personales que tienen los agentes socializadores es el ser Negros y el estar insertos en una sociedad conflictiva como lo es Cartagena.

Encontramos que el auto-compadecimiento era una respuesta constante ante las circunstancias raciales de la ciudad; los padres a través de la aceptación que hacen de los estereotipos culturales y fenotípicos dan cabida a que el agente socializado cuestione su identidad; estas personas se encuentran frente a la imagen que tienen al espejo y posterior a ello a la imagen que están intentando construir los padres; en esta medida muchos nos hablaron acerca de los cuestionamientos raciales que tuvieron en algún punto de su vida.

(38) “Cosas como estas de inmediato ya a mí me, de de desde muy pequeño, desde muy corta edad, comencé a notar que, algo no estaba bien. Sí. Y me di cuenta que eso no era solamente en mi entorno familiar sino que había un como un nivel de inconformidad. Este, yo llegué a pensar: erda pero porque soy así Negro. ¿si me entiendes?. Todas las cosas...” (Carlos, 2006)

Encontramos también que muchos que se reconocen como víctimas saben que no tendrán un trato igualitario en sociedad, otros procuran auto-marginalizarse de determinados espacios porque la experiencia les ha enseñado que existen ciertas fronteras raciales que es mejor no violar, vemos también que otros se enajenan tanto que sienten lástima por los Negros y los

catalogan como indefensos, mientras otras familias recurren al ascenso socio-económico como la forma adecuada para ser aceptados al interior del grupo social dominante.

(39) “Sí así se hace sobre todo en las familias que van teniendo cierto... porque los de estrato 1, 2 como que se resignan no, pero supongamos uno de estrato 2 empieza a adquirir cierta comodidad económica va saliendo de Nelson Mandela o de las Playas de Olaya, se muda pa’ca, pa’ la carretera, pa’ la Pedro Romero, va adquiriendo otra actitud y de pronto tiene la posibilidad y entonces se mudan pa’ las Gaviotas, ya va cambiando, ya es otra cosa, ya va sintiendo, deja de ser Negro ya no se resigna, ya empieza a cuestionarse, ya empieza a cuestionarse su, su, su, vida de Negro y su situación de Negro y ya todas las cosas que el va a tener en su casa son de gente blanca, ya las aspiraciones que va a tener, son las mismas que aspiran los blancos y si tiene otra fuercesita y de pronto le va mucho mejor entonces se muda pa’ Camagüey y de Camagüey coge pa’ los Alpes y de los Alpes coge pa’ San Pedro y de San Pedro coge pa’ la Española y de pronto mañana coge pa’ Manga o pa’ de San diego pa’ Manga” (Pedro, 2006)

Las respuestas que han dado los agentes socializadores comprenden el estatus social que tienen los grupos raciales en Cartagena; ellos reconocen los ejes conductuales que dan cabida a las relaciones sociales, pero también saben que esta interacción demanda un conocimiento acerca del comportamiento que deben tener los sujetos para respetar todas las normas establecidas que van ligadas al rol social que desempeñen.

5.4.4. Verbal.

Las respuestas que se dan en esta dimensión responden a las formas discursivas que toman las respuestas al racismo; si bien sabemos que la reproducción de las ideologías, de los conocimientos, creencias y valores se efectúa por medio del lenguaje, hay partes que hay que resaltar puesto que encierran lo que compete al mensaje como elemento socializador.

Encontramos que en la familia se da el habla racista, se hacen frecuentemente comentarios y se construye una lejanía entre los Negros del hogar y los demás.

(40) “Entonces y ella siempre decía “!ay! que mire ese Negro maluco”, “mira que fue lo que fuiste a buscar” (Miladys, 2009)

(41) “¡ahí esos Negros! que no se quede por la gente de por la de afuera la de por allá arriba por ejemplo el pueblo de allá arriba, que esa gente esa gente Negra que no se qué ajá y nosotros que somos (RISAS) o sea hablan de la gente Negra pero no incluyéndose ellos por eso es que lo digo” (Karina, 2009)

Vemos que los agentes socializadores utilizan el pronombre demostrativo “esos”, “esos” para marcar distancias y discursivamente reconocer a los demás Negros como “otros”.

Tal como se ha afirmado, los sobrenombres también juegan un rol al interior de la familia, el miembro más Negro será víctima de algún sobrenombre que hiperbolice sus características o que simplemente haga alusión a estas.

(42) “- mi mamá decía “¡Negro jediondo a copra!”↑ (Helena, 2009).

(43) “La familia siempre nos decía, hey la ñata” (Ana, 2006).

(44) “cuando pequeña, en la casa de la tía esa, mi tía le decía a un nieto <<que que>> (RISAS) bueno ella no lo decía tal vez con discriminando mucho menos... le decía negrito revuelve el agua” (Martha, 2009).

Al analizar los datos distinguimos la presencia de dos tipos de mensajes: los proyectivos y los proactivos. Los mensajes proyectivos los entenderemos como aquellos que son emitidos con la única intención de prevenir que los agentes socializados vivan experiencias racistas en sociedad; estos mensajes se caracterizan porque buscan que los individuos que salgan del hogar acepten pasivamente el racismo que hay en la ciudad y para ello los agentes socializados deconstruyen su identidad racial y la moldean; los padres proyectan sus experiencias en sus discursos socializadores.

Los mensajes que transmiten generan conocimientos y reproducen las formas de discriminación que ejercen los Blancos sobre los Negros, hablamos entonces de que los padres enseñan a sus hijos a negar su identidad racial, no porque desconozcan los valores que enmarca al grupo Negros, sino porque la experiencia misma les ha enseñado que el reconocimiento de estas expone a los sujetos a vivencias discriminatorias.

(45) “Mi abuela decía “por eso yo a mis hijas les decían no busque- entonces, ahí se contradecía- no busque color, busquen pelo, para que salgan los hijos mejor” (risas),” (Merly, 2006)

(46) “Digamos que fue una cosa como de contexto familiar no. entonces eh... inclusive, yo llegué a escuchar de parte de mi abuela, esa que está ahí en esa foto.

E: ajá.

C: este, que los Negros en esta familia ya estaban contados, sí.”

(Carlos, 2006)

El hecho de que la abuela exprese que los Negros en esa casa estaban contados implica que están tomando medidas al respecto, que les están enseñando a sus miembros que construir familia con personas Negras es una acción que no será permitida.

Notamos también que los mensajes proyectivos en muchas ocasiones iban ligados con acciones, ya que se constituyen como forma de validar la forma en la que están asumiendo enfrentar el racismo en la ciudad.

(47) “Entonces ella a mi me alisaban el cabello desde pequeña para que no me pusieran pereque” (Martha, 2009)

(48) “Ya desde pequeña enseguida te van colocando a uno estereotipos y quee no le permiten como valorar esa identidad, entonces yo me sentía como avergonzada por eso, el pelo” (Martha, 2009)

En cuanto a los mensajes protectivos fueron solo algunos agentes socializados los que asumieron transmitirles a sus hijos orgullo racial, creencias, valores y cultura Negra; muchos de los entrevistados expresaron su actitud crítica frente a los mensajes reproducidos al interior del hogar.

(49) “Mi esposa me dijo que un niño trataba de Negro al hijo mío, entonces mi esposa... aja ¿tú que le dijiste? “yo le dije que cuando le diga Negro le diga yo soy Negro pero inteligente” Entonces yo le dije que no dijera eso, no le enseñara eso porque se le va quedando en el subconsciente de que es malo ser Negro y que tiene que estar usando siempre “pero” pa’ excusarse que es Negro, como diciendo, bueno ya, me jodí por ser Negro, pero tengo que ser inteligente... “no, es pa’ que se defienda” y no, dile otra cosa, que no preste atención o el que le diga Negro que le diga blanco, amarillo, que le diga azul, pero no use el “pero” ese, ya lo estamos ahora de chiquito acomplejando dándole a entender que es malo ser Negro.” (Pedro, 2006)

(50) “Ya ahora la he ido trabajando, mira niña nosotros somos diferentes, todo el mundo es diferente, tú no puedes ser igual a mi Tu eres así y no hay nadie... entonces ya ella ha ido... y cuando sale ¡mira mami! Ve Negros como nosotras en la televisión. Me dice ve mami ellos son Negros. Toda mi familia es Negra. Digo sí, toda tu familia es Negra. Entonces ya ella lo ha ido... y le han regalado muchos cuentos donde aparecen niñas Negras, canciones de...

E: o sea ¿tú tratas de hacer como un esfuerzo para que ella tenga pues sí lecturas donde haya gente Negra y todo eso?

C: exacto. Sí sí. Y a reforzarle decirle que se tiene que querer”

(Carmen, 2006)

5.5. Relaciones étnico-raciales en la familia

Pocos fueron los agentes socializados que al convertirse en padres socializaron a sus hijos con creencias y valores que resaltaban los aspectos positivos de ser Negros. Sin embargo, cuando lo hicieron propendieron por integrar a los mensajes de socialización conocimientos que ayudaran a la construcción de una identidad racial positiva.

Cada casa con el círculo inmediato de sus amistades, se constituye una sociedad; la aldea o el grupo de compañeros de juego de una calle es una comunidad; cada grupo de negocios, cada club es otra. Saliendo de estos grupos más íntimos existe un país de diversidad de razas, afiliaciones religiosas y divisiones económicas (Dewey, 1916: p. 29)

Podemos decir que las sociedades actuales son un entramado de relaciones que en últimas ejercen una influencia sobre los sujetos que actúan en cada comunidad – íntima o amplia - y que las relaciones que surgen al interior de las pequeñas comunidades interaccionales dan luces acerca de los sistemas de valores aceptados por la comunidad constituyente; ambos ítems son de crucial importancia en esta investigación.

Las conceptualizaciones que se realizan acerca de los valores raciales y étnicos se caracterizan por ubicarse muy puntualmente en las identidades sociales de los sujetos, es decir, muchas de las ideas que se tienen acerca de la raza o la etnia se puntualizan y se adhieren a la construcción identitaria que hacen los sujetos de sí mismos y de los otros. De allí que

“El hecho de que nos proyectemos “a nosotros mismos” dentro de estas identidades culturales, interiorizando al mismo tiempo sus sentidos y valores y convirtiéndolos en “parte de nosotros”, nos ayuda a alinear nuestros sentimientos subjetivos con los lugares objetivos que ocupamos dentro del mundo social y cultural.” (Hall, 1992; p. 274).

Burke (1980, p.18) define identidad como “meanings a person attributes to the self as an object in a social situation or social role”. Entender que los sujetos tienen una identidad implica reconocer la pluralidad de esta, no solo es cuestión de reconocerse como mujer u hombre, como rico o pobre, como Negro, blanco o indígena. Considerarse perteneciente a determinado grupo implica aceptar las ideas que se tienen acerca de ellos; con esto queremos decir que no es simplemente cuestión de reconocer ciertos elementos propios, sino también, reconocer elementos que constituyen al otro.

[. . .] la percepción colectiva de un “nosotros” relativamente homogéneo (El grupo visto desde dentro) por oposición a “los otros” (el grupo de Fuera), en función del reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos que funcionan también como signos y emblemas, así como de una memoria colectiva común (Fossaert en Gall, 2004:223).

La cuestión es que todos los sujetos cuando construyen su identidad al inicio de la vida social, o sea, en el contexto familiar no solo adquieren conocimientos culturales, lingüísticos, políticos, religiosos o raciales; también adquieren capacidad de movilización en pos de aquellos elementos que lo definen como “alguien”; como un ser social.

Las relaciones étnicas y raciales que dieron a conocer nuestros entrevistados responden de forma puntual a la construcción de las identidades raciales, o sea, los padres en pos de la preparación de los niños para la vida social en Cartagena han procurado por construir una

identidad racial positiva o negativa, según el caso y en este proceso han caracterizado a los miembros de sus familias y a los agentes sociales externos.

Los conocimientos impartidos dentro de la familia se alejan de todo concepto biológico y se sustentan sobre nociones sociales acerca de la etnia y la raza, las relaciones raciales están ligadas a un sistema de relaciones sociales, ya que en Cartagena de Indias resulta poco probable encontrar un lugar donde personas de diferente filiación racial no se encuentre. En esta medida la identificación de los niños con un “yo”, la distinción con un “ellos” y la construcción social de los espacios son conocimientos que fueron aprendidos por los sujetos socializadores en esferas diferentes de la vida y que brindan a sus hijos en pos de la preparación.

Los prejuicios raciales, las imágenes subjetivas, las ideológicas de “ellos” y los estereotipos sustentan las actitudes racistas de los sujetos, estas conductas y comportamientos se reflejan en la interacción, de allí que agentes socializadores que han tenido experiencias racistas den luces a sus hijos de sus experiencias y los preparen para enfrentarlas a través de la resistencia o el sometimiento.

6. Conclusiones

Al concluir esta investigación se hizo visible la presencia de múltiples mensajes socializadores con contenido discriminatorio, la repetición de tópicos cuyo eje central era el mejoramiento de la raza y el establecimiento de relaciones maritales con personas Blancas fue un tema crucial en los mensajes socializadores utilizados por las familias negras. La información obtenida estuvo enmarcada en diferentes grados de complejidad, es decir, encontramos el dato que hacía referencia a las personas Negras en general y así mismo el dato que implicaba el maltrato hacia un miembro determinado de la familia por ser Negro.

Dentro de los datos fue evidente la presencia de ideologías racistas, así, encontramos la transmisión de conocimiento acerca del uso de determinados colores en la vestimenta, la relación de bailes con el color de la piel, la reproducción de estereotipos acerca de los Negros y la acentuada aceptación de parejas interraciales. Esta investigación muestra cómo sobrevive el racismo en la cotidianidad de la vida diaria y a la intimidad de un espacio como el hogar. Además de ello se observó también cómo prevalecen esas influencias, categorías sociales y estereotipos establecidos por la hegemonía.

Logramos acercarnos a la forma como el racismo afecta a las familias negras en Cartagena, observamos que las prácticas de socialización de los padres Negros cartageneros giran en torno a la negación de rasgos pertenecientes a la identidad negra, básicamente, los padres se sustentan sobre su experiencia y ofrecen conocimientos a los niños caracterizados por el no reconocimiento de los valores que caracterizan a las personas negras. Expusimos el tipo de barreras *proyectivas* que transmiten los padres a través del discurso y que son exclusivas del hogar, como por ejemplo alisar el cabello, el uso de determinados colores en las prendas de vestir

o estudiar carreras específicas. En última instancia, ninguna otra institución está tan interesada como el hogar en preparar centradamente al niño para su desarrollo en la vida diaria.

Y como resultado final, logramos aportar más información acerca de cómo se da el racismo cotidiano en la ciudad de Cartagena de indias y como este se inmiscuye en espacios que para muchos sería imposible.

7. Bibliografía

Armstrong, L. “(What Did I Do To Be So) Black and Blue”. *Satch Plays Fats: The Music of Fats Waller*. Sony. 1955.

Barr, S. & Neville, H. A. (2008). Examination of the link between parental racial socialization messages and racial ideology among Black college students. *Journal of Black Psychology*, 34(2), 131-155.

Berstein, B. (2001). *Class, Codes and Control, Vol. I Theoretical Studies towards a Sociology of Language*. Trad. de Mario Diaz. London, United Kingdom: R.K.P.

Bietti, L. (2011). Memorias compartidas, conversación de familia e interacción. *Discurso & Sociedad*. 5(4), 749-784.

Boykin, A. W. y Toms, F. D. (1985). Black child socialization: A conceptual framework. En: H. P. McAdoo y J. L. (Ed.), *Black children: Social, educational, and parental environments*. P. 33–51. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Burke, Peter J. (1980). The Self: Measurement Requirements from an Interactionist Perspective. *Social Psychology Quarterly*. N° 43, 18-29.

Carreras, J. A. (1989). *Esclavitud, abolición y racismo*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.

De la Hoz, D. Severich, D. y Correa, C. (2014). Formas de aproximarse a la “palabra de los otros”: la entrevista etnográfica. En: C. I. Fonseca Mendoza (comp.), *Espacios de discriminación racial en Cartagena*. P. 117-133. Cartagena de Indias, Colombia: Autoreseditores.com.

Dewey, J. (1955). *Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación*. Madrid, España: Morata.

De Friedemann, N. S. y Arocha, J. (1986). *De Sol a Sol. Génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia*. Bogotá: Planeta.

Eljach, M. (2005). Un territorio Blanco para María Mandinga. *Convergencia, Revista de ciencias sociales*, 12(37), 115-133. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/105/10503704.pdf>

Essed, P. (1991). *Understanding everyday racism. An interdisciplinary theory*. Newbury Park, CA: SAGE publications.

_____ (1990) Black Women's perceptions of Racism in the Netherland's. *International journal of group tensions*, (20)2, 123-143.

Fairclough. N. (1992). *Critical language awareness*. London United Kingdom: Longman.

Fivush, R. (2008). Remembering and Reminiscing: How Individual Lives are Constructed in Family Narratives. *Memory Studies*, 1(1), 49-58.

_____ (2011). Cómo se perciben valoradas y cómo se auto-valoran las personas negras en Cartagena de Indias. *Discurso & Sociedad*, 5(4), 645-676. Recuperado de:
[http://www.dissoc.org/ediciones/v05n04/DS5\(4\)Fonseca.pdf](http://www.dissoc.org/ediciones/v05n04/DS5(4)Fonseca.pdf)

Gall, O. (2004). Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México, en:
Revista Mexicana de Sociología, 66 (2), 221-259. Recuperado de:
<http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-2/RMS04201.pdf>

Giolitto, L. (2003). Esclavitud y libertad en Cartagena de Indias. Reflexiones en torno a un caso de manumisión a finales del periodo colonial. *Fronteras de la historia*, 8(1).67-96. Recuperado de: http://icanh.gov.co/recursos_user/esclavitud%20y%20libertad%20en%20cartagena.pdf

Hall, S. (1992). The Question of Cultural Identity. En: S. Hall, D. Held y T. McGrew (ed.), *Modernity and Its Futures*. P. 273-316. Cambridge, United Kingdom: Polity Press.

Kroeger, R. A. y Williams, K. (2011). Consequences of black exceptionalism? interracial unions with blacks, depressive symptoms, and relationship satisfactions. *The Sociological Quarterly*, 52(1), 400-420.

Jaramillo Uribe, J. (1963). Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII. *ACHSC*, 1(1), 3-62. Recuperado de: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/viewFile/29620/29858>

Labov, W. y Waletzky, J. (1967). Narrative analysis. Oral versions of personal experience. En J. Helm (Ed.), *Essays on the verbal and visual arts*. Seattle, United States of America: University of Washington. 12-44.

Labov, W. (1972). The transformation of experience in narrative syntax. En: W. Labov (Ed.), *Language in the inner city: Studies in Black English vernacular*. Philadelphia, United States of America: University of Washington Press.

Lalonde, R.; Jones, J. & Stroink, M. (2008). Racial Identity, Racial Attitudes, and Race Socialization Among Black Canadian Parents. *Canadian Journal of Behavioural Science*. 40(3), 129–139.

Marshall, S. (1995). Ethnic socialization of African American children: Implications for parenting, identity development, and academic achievement. *Journal of Youth and Adolescence*, 24(4), 377-396.

Marcuse, H. (1968). *Eros y civilización*. Barcelona, España: Seix Barral.

Maya Restrepo, L. A. (2001). Memorias en conflicto y paz en Colombia: La discriminación hacia lo(s) “negro(s)”. En D. Mato, *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformación sociales en tiempos de globalización – 2*. P. 179-195 Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) recuperado de:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/mato2/restrepo.pdf>

Morales Villegas, I. (2003). Mujer negra, mirar del otro y resistencias. Nueva Granada siglo XVIII. *Memoria y Sociedad*, 7(15) ,53-68.

Munive Contreras, M. (2011). Gozar de su Cuerpo: El Abuso Sexual a las Negras Esclavas en el Caribe Colombiano. Cartagena y Mompo, siglo XVIII. Recuperado de:

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_02.html

_____ (2008) Blanco seguro: el maltrato a los esclavos en Cartagena y Mompo durante el siglo XVIII. *Procesos Históricos*, 7(13), 97-116. Recuperado de:

<http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23225/2/articulo5.pdf>

Murdock, G.P. (1949). *Social Structure*. New York, United states of America: The Macmillan Company.

Nina Estrella, R. (2006). La vida cotidiana del hogar. *Revista de Ciencias Sociales*, 15(1), 58-69.

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/pr/cis/rcs/15/RNinaRevCS15.pdf>

Peters, M.F. (1997). Historical note: Parenting of young children in Black families. En: H.P.

McAdoo (Ed.), *Black families* Tercera edición. P. 167-182. Thousand Oaks, CA: Sage

Publications.

Posada, C. (2003). La raza negra en Colombia: Antioqueños y Chocoanos. *Estudios de literatura colombiana*. 12(1), 105-109. Recuperado de:

<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/elc/article/viewFile/10539/9697>

Relph, E. (1976). *Place and Placelessness*. Londres, United Kingdom: Pion.

Ríos Fernández, J.A. (2014). Espacios de exclusión racial en Cartagena. En: C. I. Fonseca Mendoza, *Espacios de discriminación racial en Cartagena*. p. 65-87. Cartagena de Indias, Colombia: Autoreseditores.com.

Rocher, G. (1990). *Introducción a la Sociología general*. Barcelona, España: Herder.

Rodríguez Garavito, C. (2011, 11 de mayo). *El Espectador*. La esclavitud un trauma fundacional: entrevista a Alfonso Múnera. Recuperado de:

<http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-269836-esclavitud-un-trauma-fundacional>

Scott, L. D. (2003). The Relation Of Racial Identity And Racial Socialization To Coping With Discrimination Among African American Adolescents. *Journal of Black Studies*, (33), 520-538. Doi: 10.1177/0021934702250035

Stecher, A. (2010). El análisis crítico del discurso como herramienta de investigación psicosocial del mundo del trabajo. *Discusiones desde América Latina*. 9(1), 93-107. Recuperado de: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/viewFile/308/426>

Stevenson, H. C.; Davis, G.; Abdul-Kabir, S. (2001). *Stickin' to, watchin' over, and gettin' with: An African American parent's guide to discipline*. San Francisco, States United of America: Josey-Bass.

Stubbs, M. (1987). *Análisis del discurso. Análisis sociolingüístico del lenguaje natural*.

Madrid, España: Alianza.

Thomas A. J. & Speight S. L. (1999). Racial identity and racial socialization attitudes of African American parents. *Journal of Black Psychology*, 25, 152-170. Doi: 10.1177/0095798499025002002

Van Dijk, T. (1980a). *La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información*. Barcelona, España: Ed. Paidós.

_____ (1980b). Algunas notas sobre la ideología y la teoría del discurso. *Semiosis* N° 5, 37-53.

_____ (1980c). *Macrostructures*. Hillsdale: N.J. Erlbaum.

_____ (1996). *La noticia como discurso*. Barcelona, España: paidós.

_____ (1997). Historias y Racismo. D. Mumby (comp.) *Narrativa y control social*.

Perspectivas críticas. P. 163-190. Recuperado de:

<http://www.discursos.org/oldarticles/Historias%20y%20racismo.pdf>

_____ (2000). El estudio del discurso. En T. Van Dijk, *El discurso como estructura y proceso*. P. 21-66. Trad. de Elena Marengo. Barcelona, España: Ed. Gedisa. Recuperado de:

http://material.producciondetextos.com.ar/2012_bib_08_Van%20Dijk_estudio_del_discurso.pdf

_____ (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. *ALED. Revista*

Latinoamericana de estudios del discurso, 1(1), 69-81. Recuperado de:

http://material.producciondetextos.com.ar/2012_bib_21_van_dijk_algunos_principios_teor%C3%ADa_con_texto.pdf

_____ (2005). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, (10)29. 9-36. Recuperado de: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-52162005000200002&script=sci_arttext

_____ (2008). Semántica del discurso e ideología. *Discurso y Sociedad*, 2(1), 202-261.

Trad. de Cristina Perales. Recuperado de:

[http://www.dissoc.org/ediciones/v02n01/DS2\(1\)Van%20Dijk.pdf](http://www.dissoc.org/ediciones/v02n01/DS2(1)Van%20Dijk.pdf)

Vidal, F. (2000). El devenir de la familia. Recuperado de:

<http://www.psicoterapeutas.org/devenir.htm>

Vidal Ortega, A. (2000). Entre la necesidad y el temor: negros y mulatos en Cartagena de Indias a comienzos del siglo XVII. En B. Ares Queija y A. Stella (coordinadores), *Negros, mulatos y zambaigos: derroteros africanos en los mundos Ibéricos*, p. 89-104. Sevilla, España: CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Wade, P. (2003). Repensando el mestizaje. *Revista Colombiana de Antropología*, 39(1), 273-296.

_____ (2008). El hombre cazador: género y violencia en contextos de música y bebida en Colombia. *Manzana de la discordia*, 3(1), 85-100.

Williams, E. (1994). *Capitalism and Slavery*. North Carolina, United States of America: The University North Carolina Press

Woods, T. (2006). Racial socialization, racial identity, and achievement in the context of perceived discrimination: understanding the development of African American middle school youth. Tesis de doctorado. Universidad de Carolina del Norte.

8. Anexos

Cuadro 1. Respuestas a relaciones interraciales

Familia negra	“Pedro”	Que si uno... “tienes que ayudarte, tú tienes que ayudarte, ve que tu eres Negro, tienes el pelo así, entonces uno tiene que ayudarse, esa Negra ve como tiene el pelo, ve cómo van a salir los hijos tuyos, búscala un poco más clara para que tus hijos salgan mejor”
Familia blanca	“Ana”	Cuando mi mamá se enamora con mi papá, la maltrataban... y no quería de que ella se metiera con... les decían, los llamaban cigarrones... con esos cigarrones porque su familia ninguna quería con esa familia, así despectivamente, con esa familia de Negros, de malucos.

Origen: Datos obtenidos de entrevistas.

Cuadro 2. Dimensiones de la problematización

Respuestas generales al racismo

Biológica
 Cultural
 Comportamental
 Verbal

Respuestas específicas al racismo

Blanqueamiento
 Habla racista
 Evitar entrar a las instituciones
 Blancas
 Acogerlos con piedad
 Preferir a unos más que a otros
 Rechazar el sometimiento
 Exigir esfuerzos adicionales
 Mudarse del vecindario Negro
 Auto-subestimarse
 Auto-compadecerse
 Auto-representarse
 Enviar mensajes proyectivos
 No aceptarlos
 Rechazar conductas étnicas
 Reconocer los estereotipos
 Reconocer el racismo

Origen: Análisis de los datos obtenidos de las entrevistas.