Rotundamente Negra

Leiny Viviana Hurtado Perlaza

Leidy Marcela Cabezas Benítez

Trabajo de Grado

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Artes ASAB

Proyecto Curricular de Arte Danzario

Bogotá D.C

7 de junio del 2019

ROTUNDAMENTE NEGRA

Presentado por:

Leiny Viviana Hurtado Perlaza

Código:

20131102211

Leidy Marcela Cabezas Benítez

Código:

20141102211

Trabajo de Grado

Docente Tutora

Dra. Martha Esperanza Ospina Espitia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá D.C

2019

CONTENIDO

1. El nombre de la obra: rotundamente negra
2. Objetivos
3. Fundamentación teórica
4. Antecedentes
5. Diseño Metodologico
6. ¿ Cómo nos dimos cuenta de que éramos negras?
7. ¿Quién nos inspira?
8. Obra: “Rotundamente Negra”
9. Conclusiones
10. Referencias Bibliografía
11. Bibliografia, Webgrafía

ROTUNDAMENTE NEGRA

Rotundamente negra es una obra de danzas tradicionales afrocolombianas, inspirada en la historia de vida de sus intérpretes y co-creadoras, Leidy Cabezas y Leiny Hurtado, en esta se refleja y se reafirma la vivencia y el sentir de nosotras como mujeres negras, afrocolombianas y afro bogotanas. Esta obra pretende transmitir el sentir de nosotras como bailarinas negras en un contexto racializado y racista. En la pieza escénica bailamos danzas de los Litorales Pacífico y Atlántico colombiano, las cuales han acompañado al pueblo negro en su proceso de lucha, de resistencia y de construcción de identidad. Escogimos hacer esta investigación - creación ya que durante mucho tiempo de nuestras vidas hemos sufrido actos de racismo y discriminación racial, los cuales nos han llevado a cuestionarnos sobre nuestra identidad, por este motivo queremos mostrar en esta obra, vivencias del cotidiano de la mujer negra y evidenciar los saberes ancestrales que porta y transmite.

OBJETIVOS

GENERAL

- Crear una obra de Danza Tradicional con el fin de visibilizar algunos saberes, prácticas y vivencias que conforman la identidad de mujer negra Colombiana y generar crítica a las prácticas encubiertas del racismo a la que se ve enfrentada desde su vida cotidiana.

ESPECÍFICOS

- Evidenciar la forma identitaria de la mujer negra colombiana.
- Reafirmar la importancia de los saberes de la población negra.
- Visibilizar la reafirmación de la etnia afrocolombiana como respuesta a las prácticas de racismo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Según el proyecto curricular de Arte Danzario el intérprete y creador de danza que pretende formar el proyecto, es un artista capaz de percibir y construir su identidad, comprometido con la tradición y la innovación, con las herramientas para dinamizar el campo de la Danza en Colombia. Esto entendiendo que identidad significa e implica – si no queremos condenarla al limbo de una tradición desconectada de las mutaciones perceptivas y expresivas del presente – hablar de redes, y de flujos, de migraciones y movilidades, de instantaneidad y desanclaje[1].

En el marco de este concepto de identidad, el compromiso con la tradición adquiere nuevas dimensiones, en las que se asume lo tradicional no como una pieza de arqueología, sino como un hecho vivo, que hace parte de nuestro contexto. Las relaciones entre tradición y contemporaneidad, encuentran un punto de giro frente a la postura que considera la tradición exclusivamente como un hecho referido a la memoria y la conservación. "Ni la modernización exige abolir las tradiciones, ni el destino fatal de los grupos tradicionales es quedar fuera de la modernidad".[2]

Es en este contexto donde el área de tradicional adquiere su relevancia, La construcción de un artista consciente de sí, y por lo tanto de las relaciones que establece con los otros y con lo otro, exige que desde lo cognitivo, lo sensorial y lo emocional, pueda comprender los procesos mediante los cuales su realidad cultural ha sido conformada para poder entablar así diálogos transformadores con el entorno. Esta exigencia debe tener en cuenta el recorrido histórico y

[1] Syllabus general Profundización en Danza Tradicional Colombiana, del Proyecto Curricular Arte Danzario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

[2] Martín-Barbero en Syllabus (Ibid)

social que ha conformado su corporeidad y de la cual la tradición entendida en un sentido amplio, ha sido parte.

Por lo tanto la tradición, como expresión representativa regional vigente o como enunciado escénico actual, forma parte de una materia obligada de estudio. Ya que ninguna manifestación artística se da en un limbo ideológico, sino que surge como expresión simbólica de los grupos humanos y los contextos culturales que la contienen. Se presenta entonces la posibilidad de elaborar discursos que articulen dinámicamente el qué, que es la memoria, y el cómo, que reconoce la realidad actual, donde los complejos caminos de la cultura y la sociedad siguen construyendo tradición a partir de la corporeidad del individuo.[3]

PALABRAS CLAVE:

Técnica, Enseñanza, Folclor, Esencia, Identidad, Tradición.

Siempre nos hemos preguntado por la importancia de una técnica para formar al bailarín del folclor colombiano, ya que cuestionamos la necesidad de implementar técnicas danzarias como lo son la danza contemporánea y el ballet como métodos para la enseñanza de las danzas folclóricas en colombia. Nos hemos preguntado qué tipos de técnicas se podrían utilizar para la enseñanza de la danza folklórica, ¿cómo se hace la danza folklórica? ¿qué se requiere para su ejecución? Para empezar, tenemos que definir qué es danza folklórica y dónde se hace, quiénes la hacen, cómo fué creada y cómo se mantiene en el tiempo.

Agregado a lo anterior nos referimos al folklore cuando hablamos del conocimiento del pueblo. Según algunos folklorólogos como William John Thoms creador de la palabra folklore

[3] Texto tomado Syllabus de Danza Tradicional Generalidades I

en 1846, nos afirma que “folk” hace referencia a pueblo o comunidad, y “Lore” hace referencia a conocimiento, por lo tanto si se da una técnica en folclor esa técnica debe hacer alusión al pueblo y su conocimiento; debido a esto podemos concluir que estamos hablando de una técnica para un cuerpo Colombiano. Ahora bien, cuando hablamos de técnica hacemos alusión a un conjunto de procedimientos, reglas y pautas que se utilizan para llegar a un fin; el ballet igual que el contemporáneo tiene unas cualidades de movimientos establecidos, normados y previamente determinados, por lo cual su entrenamiento al igual que su aprendizaje suele ser institucionalizado, a diferencia del folklor colombiano, que según algunos folklorólogos debe cumplir con ciertas características en especial la no institucionalización.

El Brasileño Paulo de Carvalho Neto, plantea unas características básicas para que un fenómeno pueda ser considerado como hecho folclórico: “debe ser cultural, pre lógico, anónimo, no institucionalizado y funcional” (Neto, 1951); otros como Guillermo Abadía Morales plantean que “para ser folklórico debe ser empírico, popular, típico, tradicional y vivo” (Morales, 1985); más sin embargo, autores como Juan José Ferrer, dicen que “debe ser tradicional, es decir transmitido de una generación a otra, debe ser variable, estereotipado, funcional, creativo y vivo” (Ferrer, 2006); así mismo podemos encontrar en este autor que habla sobre el folclor, a varios autores como Benjamins Botkin, quien hace referencia a que en una cultura puramente oral todo es folklore. Nosotras diríamos que todo lo folklórico es tradicional pero no todo lo tradicional es folklórico, por lo tanto no todo lo que se dice o se transmite de una generación a otra debe ser folklore, pero sí afirmando que el folclor es una transmisión que genera un tejido social, que crea de esta forma identidad y cultura. Sin embargo Jona Balys asegura que el folclor no es una ciencia sobre la gente, sino la ciencia tradicional de la gente y su poesía, frase que en lo personal nos parece muy acertada, ya que sentimos que el folclor no es algo que solamente se estudia es

algo que se vive y creemos que de esta forma en cierta medida apoyamos algunas de las características de estos folklorólogos investigadores del siglo XIX y XX mencionados en el texto de Juan José Ferrer y otros ya mencionados. Apoyamos que el folklore es tradicional, comunal, variable, funcional y vivo.

Agregado a lo anterior, si nos fijamos, la danza folklórica colombiana, al igual que la danza contemporánea y el ballet son danzas tradicionales porque son danzas que se han transmitido y enseñado de generación en generación, podríamos decir que el hecho danzado es un hecho tradicional porque son hechos que se mantienen vivos en el tiempo , pero lo que no podemos decir es que todas las danzas tradicionales son folklóricas; las diferentes técnicas de la danza contemporánea generalmente son pautadas, institucionalizadas y se conoce del mismo modo su autor, el ballet de la misma forma, es previamente establecido y es una danza exclusiva, no es una danza del pueblo, ni para el pueblo, entonces nos preguntamos por qué implementar estas técnicas de entrenamiento para enseñar un conocimiento que nace de forma no institucionalizada, empírica, típica, popular, y viva, puesto que la danza folklórica es una tradición que transmite los saberes, costumbres y creencias de un pueblo, la cual según Madrazo, se da de diferentes formas (Miranda, 2005)

Miranda nos señala la importancia de la tradición para el pueblo (Miranda, 2005), pensamos que esta debería ser la finalidad del folclor, intentar mantener una comunidad en el tiempo; claro está sin dejar de ser de la actualidad. Ella plantean tres tipos de tradición: (1) acumulativa, que es aquélla donde sólo se transfiere un contenido ya preestablecido inmodificable; podríamos decir que son ese tipo de danzas que en la actualidad se pelean por si se aplaude arriba o abajo, si el sombrero es blanco o amarillo, son esas danzas que todavía se ven como un acervo

memorístico; (2) Objetiva, es ese cúmulo de costumbres de una comunidad que se forjan a través de la experiencia por medio de la vivencia del conocimiento propio, para dar un ejemplo este tipo de transmisión se da en algunos carnavales o fiestas populares del pueblo colombiano, en los que muchas personas ni siquiera conocen la tradición pero por medio del hecho folklórico aprenden de ella. Y (3) activa o viva, algo que no debe ser venerado ni visto como viejo, algo actual; este tipo de transmisión tiene un impulso más creativo, su finalidad es crecer, preservar y cambiar.

Todo esto para decir que el folclor tiene sus propias dinámicas y sus propias clasificaciones: *folclor autóctono*, qué es el que se ejecuta en el lugar de origen, *folclor tradicional*, que es aquel que se transmite en otro contexto, *folclor proyectivo*, qué es el que se establece para llevar a escena. El folclor es un hecho tradicional -al igual que otras diferentes técnicas de danza- puesto que tiene unos patrones, unos contextos y unos parámetros propios, que pertenecen a una comunidad en especial, y tiene sus propios mecanismos de enseñanza.

Para algunas comunidades, las danzas folklóricas tienen elementos rituales importantes para ellas; cada cosa tiene un porqué, muchas veces relacionado en las comunidades indígenas. Hay unas con las conexiones espirituales entre el hombre y la naturaleza (en las comunidades afro hay unas conexiones especiales entre el hombre con sus antepasados), siento que el folklore es necesario para mantener las armonías, de las que los mayores en algunas comunidades nos hablan. Las comunidades indígenas en especial le dan mucha importancia a su sistema tradicional porque dicen que por medio de sus danzas y costumbres ellas curan el mundo, hoy simplemente podría decirse que las danzas folklóricas pueden ser vistas como una forma en que las comunidades más antiguas se mantienen vivas en el tiempo.

Con todo lo anterior simplemente considero que no hay necesidad de implementar otras técnicas de enseñanza ajenas a la danza folklórica, ya que una gran parte de estas técnicas tiene movimiento muy distinto, elementos y formas que culturalmente no obedecen ni hacen parte del cuerpo cultural que se trabaja en la danza folklórica colombiana. Aparte de que estas invenciones pueden tender a cambiar su esencia, dejándose llevar por la estética y la moda haciendo un acoplamiento estructural y distorsionando de la cultura impidiendo de esta forma su trascendencia en el tiempo.

Para concluir esta idea, es importante comprender que como los bailarines de danza contemporánea, y los bailarines de ballet pretenden establecer sus propios modelos de entrenamiento y creación, los bailarines de danzas tradicionales folclóricas colombianas también cuentan con esos elementos técnicos que les permiten cumplir con los objetivos planteados, los cuales surgen de un cuerpo y unas características específicas en cada una de las regiones que se trabajan y estas hacen parte de esa experiencia creativa, se puede recurrir a la espontaneidad, a la imitación, a la experiencia, a la observación, o a la indagación individual y colectiva, los cuales son medios implementados, técnicas utilizadas que han permitido que este proceso dé continuidad a la vida social garantizando la sobrevivencia de la cultura de los pueblos y su existencia en el futuro, permitiéndonos conocer nuestra historia a partir de lo ancestral atravesando por elementos comunitarios, modificando y actualizando.

Tradición y folklore son términos polisémicos que están día a día en construcción y que en cada ámbito tienen un significado o definición diferente. Es curioso que cuando hablamos de estos dos aspectos se piensan como elementos del pasado que no hacen parte de nuestro presente, donde además pensamos que nosotros no pertenecemos a la tradición y al folklore, pues estos

aspectos los asociamos con campesinos o personas rurales, en pocas palabras nos sentimos ajenos de estos aspectos que claramente hacen parte y están inmersos en nuestro diario vivir.

Para nosotras el folklore hace parte del ser humano, ya que este es el saber del pueblo, pueblo en el que el ser humano se ha criado con saberes que construyen y legitiman su identidad, además, la tradición también hace parte del entorno del ser humano ya que esta ha sido una herramienta que ha ayudado a que el ser humano tenga acceso a su folklore ya sea para aceptarlo, adoptarlo, transformarlo, compartirlo o simplemente rechazarlo. En este proceso el ser humano decidirá qué saberes aceptara, adoptara y permitirá que persistan en su vida, cabe resaltar, que, aunque tradición y folklore tengan una relación muy estrecha debemos saber que cada uno está en un ámbito diferente sabiendo que el folklore es un contenido y la tradición es una herramienta, por ende, todo folklore es tradicional pero no toda tradición es folklore. Aunque el folklore y la tradición sean factores fundamentales en nuestra vida, estos no deben de ser un factor de obligación o de imposición ya que el ser humano tiene la capacidad y el derecho de escoger y legitimar qué saberes quiere que hagan parte de sus dominios de existencia.

Bailes y ritmos que dan forma a la obra:

TAMBORA: Guillermo Carbó Ronderos en su artículo *Tambora, música y danza momposinas*, afirma que ésta forma parte de las tradiciones ancestrales de los pobladores del cruce de los departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar, "tierras originalmente pobladas por los chimilas y malibúes" (Carbó, 2016. Pág. 1)[4]. Es danza y música de fuerte arraigambre africana a pesar de su indudable sello mestizo que forma parte de la cultura campesina costeña. Tambora es la fiesta[5], es el instrumento musical, el ritmo y el baile, todos llevan el mismo nombre:

"En este contexto, la palabra "Tambora" adquiere un carácter polisémico importante, ya que se emplea para designar la fiesta propiamente dicha, la música y la danza interpretada en ella, la orquesta de percusión que ejecuta y las voces que cantan esta música, el más común de los distintos ritmos que acompaña bailes y cantos, y uno de los tambores que muy probablemente ha dado origen a sus variadas acepciones: la tambora, instrumento de percusión de gran popularidad en diversas regiones y en diferentes tipos de música en Colombia. De esta manera, el mismo término genérico –tambora– designa el repertorio de música y de danza que corresponde a la circunstancia en la cual debe integrarse su ejecución, tal y como sucede con numerosas otras

[4] Carbó G. 2016. Revista digital El Heraldo. *Tambora, música y danza momposinas*. https://revistas.elheraldo.co/latitud/la-tambora-musica-y-danza-momposinas-136748

[5] "Antaño, se 'instalaba' una Tambora la noche del 24 de diciembre, que en ocasiones duraba varios días y noches seguidas, hasta el Día de los Inocentes, extendiéndose inclusive durante prácticamente toda la temporada decembrina. En efecto, a partir del 24 de noviembre, víspera del día de Santa Catalina, hasta el 6 de enero, día de los Reyes Magos, pasando por las fiestas de Santa Bárbara (4 de diciembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Santa Lucía (13 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), Inocentes (28 de diciembre), incluyendo el Año Nuevo, la Tambora se convertía en una 'fiesta de Navidad', la gran fiesta del mes, e inclusive para algunas poblaciones la única fiesta del año en esta región de Colombia" (Carbó, 2016. Pág. 1).

manifestaciones musicales en diferentes partes de Suramérica, de África y probablemente del mundo" (Carbó, 2016. Pág. 1).

BAILE AFRICANO (Variación): "Hay muchos tipos diferentes de bailes africanos, cada uno hecho con un estilo particular y para un propósito particular. El baile africano sirve para una gran variedad de funciones rituales y de simple diversión. Algunos bailes sirven para honrar a las fuerzas espirituales en las ceremonias religiosas, mientras otras son propias de las ceremonias concretas de iniciación o pasaje. Hay numerosos bailes sociales, como de competición, bailes militares, o bailes que honran a los jefes importantes. Bailes africanos, hoy conocidos internacionalmente, como puede ser "la danza del vientre" que se exhiben en espectáculos públicos por todo el mundo, tienen raíces culturales muy antiguas. La exportación y el mestizaje de los ritmos musicales modernos han permitido que movimientos de danza africanos se hayan generalizado por otros continentes"[6]. El baile africano en ésta obra es una creación basada en el conocimiento adquirido en diferentes talleres tomados por nosotras, sobre el tema.

BUNDE: difiere del currulao a pesar de ser interpretado por los mismos instrumentos. Como ritmo musical está muy extendido entre las comunidades afrocolombianas del litoral Pacífico, con un posible ascendiente en Sierra Leona (África). Tiene carácter de canción lúdica y difiere, en grado menor, de la forma de canto empleado en los velorios de los niños. En este sentido es una expresión de los ritos fúnebres y, a la vez, una forma de canto inserto en el ámbito de las rondas y juegos infantiles que ejecutan los chiquillos en el patio de la casa mientras los adultos se ocupan del rito mortuorio propiamente dicho. En la interpretación del bunde se emplean

[6] http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/danza.htm

únicamente los tambores, que registran una métrica pausada. Los cantos, en coro, se alternan con los toques del tambor en aquellas ocasiones en que se trata de una celebración; en caso contrario, las voces no intervienen. El bunde es una danza que se acompaña con coros. Una de las particularidades del bunde como danza, es la forma como las parejas avanzan los pies para marcar el paso (Ruiz Lorena, 2012, pag, 44). Del bunde se pone en juego en el montaje, no sólo su música sino también su danza y acompañan la evocación de la maternidad de las mujeres afro.

BULLERENGUE: Ha sido definido y descrito de diversas formas según la época, el lugar o la perspectiva de quien lo estudia. Los folcloristas colombianos lo presentan como música y danza de fuerte influencia africana que se manifiesta entre numerosos pueblos de la Costa Atlántica Colombiana[7].

Al decir de sus cultores Bullerengue significa jolgorio, bulla, bullaranga, que irrumpe en el silencio. Bulla que era canto, tambor y baile. El canto responsorial y el toque de tambor contrapunteando en la improvisación, las palmas y los instrumentos disputándose la maestría, la rueda de los cuerpos danzantes que uno a uno -pero siempre en pareja- rivalizan por el glorioso centro de expresión y de mirada. El Bullerengue es para sus cultores un "sentimiento" que nace en el momento en que se deja vibrar el tambor en el cuerpo convirtiéndose en canto y movimiento (Ospina, 2016. Pág. 164). En ritmo de bullerengue se realiza la escena de velorio.

CURRULAO: Es un baile de pareja suelta, de temática amorosa y de naturaleza ritual. Los movimientos de los danzarines son ágiles y vigorosos; en el hombre adquieren por momentos una gran fuerza, sin desmedro de la armonía. La mujer perpetúa una actitud sosegada ante los anhelos de su compañero, quien busca enamorarla con flirteos, zapateados, flexiones, abanicos y

[7] Ospina, M. 2016. *Entre el peinao y despeluque. Resonancias sensibles de la bailabilidad bullerenguera*. Tesis para optar el título de Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (En proceso de publicación). PUJ. Bogotá.

los chasquidos de su pañuelo. La coreografía se desarrolla con base en dos desplazamientos simultáneos: uno de rotación circular y otro de translación lateral, formando círculos pequeños, los que a su vez configuran un ocho. Las figuras que predominan son la confrontación en cuadrillas, avances y retrocesos en corredor, cruces de los bailarines, giros, saltos y movimientos del pañuelo. La danza adquiere gran belleza plástica mediante la concreción de variados elementos, como la esbeltez de hombres y mujeres, la seriedad ritual de los rostros, el juego con los pañuelos y la gracia de las actitudes, que son reforzadas con gesticulaciones, jadeos y giros. Como danza patrón, el currulao presenta variadas modificaciones regionales denominadas berejú, patacoré, juga, bambara negra y caderona". (Ruiz, L, 2012. Pág. 43)

ANTECEDENTES

AUTORES COMO ANTECEDENTES

Racismo (1):

Tipo de documento: Líneas de investigación Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Facultad De Ciencias y Educación

NOMBRE DE LA LÍNEA: Discurso, discriminación y escuela

DIRECTOR DE LA LÍNEA: Sandra Soler Castillo

Énfasis: Lenguaje y Educación

Grupos de Investigación: Estudios del Discurso

Doctora en Lingüística y Comunicación por la Universidad de Barcelona. Docente investigadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adscrita al Énfasis de lenguaje y coordinadora del mismo. Codirectora del grupo de investigación interinstitucional Estudios del discurso. Sus intereses de investigación se centran en el análisis del discurso, la sociolingüística y análisis crítico del discurso, y en temas como el género, la discriminación el racismo. Algunas de sus publicaciones incluyen Discurso y género en historias de vida (2004), "Racismo discursivo de élite en los textos escolares ciencias sociales" (2006) y "Racismo y discurso en Colombia: cinco siglos invisibilidad y exclusión" (2007).

RESUMEN:

Esta línea se creó desde el 2004 con el objetivo de develar el papel del lenguaje en la estructuración de las relaciones de poder en la sociedad y analizar las relaciones de dominación,

discriminación, manifiestas a través del lenguaje, en especial aquellas que se llevan a cabo en la Escuela, como institución que representa las élites.

Siguiendo el enfoque teórico y metodológico del Análisis Crítico del Discurso (ACD) busca hacer visibles aquellas ideologías que lucen naturales, necesarias y que ejercen un poder de dominio y de manipulación.

El objeto último de la línea a es consolidar una perspectiva de solidaridad para con los grupos marginados o excluidos que sufren el efecto de la dominación por parte de los grupos de poder y contribuir a la construcción de una sociedad más informada y que sea capaz de resistir y transformar las prácticas.

Categorías: discriminación, discurso, dominación y lenguaje.

Este trabajo nos interesa como antecedente para nuestra investigación porque su propósito es derribar esos discursos de poder que obedecen a ese racismo epistémico y estructural que aún lastimosamente hace parte de nuestra educación, y nos obligó a citar porque este al igual que este trabajo pretende seguir fomentando y formulando críticas sólidas y, a la vez, proponer soluciones reales para una población que durante años está sufriendo las consecuencias de este sistema opresor, que no reconoce ni combate las prácticas racistas .

Racismo (2):

Título: "Si no hay racismo, no hay cátedra de estudios afro colombianos"

Autora: María Isabel Mena (Investigadora independiente)

Licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y estudios especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales en la Universidad Distrital. Estudios doctorales en convenio con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Paulo de Olavide. Ha sido asesora del Ministerio de Educación

Nacional para la educación afrocolombiana, proyectos etnoeducativos afrocolombianos y en el Centro de Estudios para la democracia Colombia Siglo XXI. Se destaca su investigación en temas relacionados con la cultura, la historia y la educación de las comunidades afrodescendientes.

RESUMEN:

"Los estudios ratifican entonces que las barreras invisibles están latentes: hay baja participación, representación e incidencia en espacios políticos. Se presentan carencias en permanencia, calidad, acceso y pertinencia a la educación. Hay falta de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y continúan tanto el racismo como la discriminación racial." Los niños y niñas de nuestro país merecen ser educados teniendo en cuenta las condiciones objetivas de la historia de nuestra Nación. Los sesgos raciales y los prejuicios deben superarse para abrirle la puerta a nuevos procesos de formación basados en la búsqueda de una sociedad donde cada persona sea valorada por sus talentos y capacidades; donde cada persona conozca su origen y su cultura, y donde todas las etnias sean valoradas sin distinción alguna.

Palabras clave: Racismo, Cátedra de estudios afrocolombianos, Discriminación racial, convivencia.

OBRAS COMO ANTECEDENTES

(1) Raíz de ébano

Directores: Catalina Mosquera y Julián Díaz

Esta obra autobiográfica cuenta la historia de tres mujeres negras oriundas del pacífico Colombiano. En ella podemos evidenciar cómo era la vida de ellas en el pacífico, que las motivó

a trasladarse a la ciudad de Bogotá y como viven hoy en dia en bogota: “Salimos de nuestro terruño alumbrando el camino manteniendo raíces y nos junto el destinos”.

(2) Negra - Anger

Director: Álvaro Restrepo

La obra NEGRA/ANGER surge de un performance que El Colegio del Cuerpo realizó para un evento del Observatorio Distrital Anti Racismo (ODAR). Toda la música de esta pieza es de la gran cantante, pianista y luchadora por los derechos de los Afroamericanos, Nina Simone. Su extraordinaria y trágica vida, la intensidad de su compromiso, el dolor y sufrimiento que alimentaron su parábola vital, están presentes en su voz y su piano. Este es un espectáculo sobre el racismo y la diversidad. “La raíz de esta obra está en una frase de Simone: ‘Mi vida es una lucha constante entre negros y blancos. Yo encontré mi paz entre las teclas negras y blancas’.

(3) **Detrás de mí estoy yo**

Directora: **Catalina Mosquera**

Es una obra de una coreógrafa colombiana que lleva a las intérpretes al autoconocimiento y a la transformación de su vida reconociendo sus problemáticas, sus miedos y los tabúes que les impiden ser lo que desean ser. El reflejo en el espejo es lo que las hace confrontarse con ellas mismas.

DISEÑO METODOLOGICO

ETAPA 1

Investigación, formulación de preguntas e ideas.

Preguntas inspiradoras

¿Qué es ser negra?

¿Qué es sentirse negra?

¿Que constituye la identidad de una mujer negra?

¿Qué es el racismo?

¿Cómo se evidencia el racismo?

¿Es necesario identificarse como negra?

¿De dónde vengo yo?

ETAPA 2

Temas:

Mujer negra

Saberes ancestrales

Danzas tradicionales

ETAPA 3

Investigación y desarrollo de temas. Autoetnografía.

ETAPA 4 / CREACIÓN

Escena 1 / *Acto 1*

El detonante de este primer acto fue la infancia, nos basamos en los recuerdos y vivencias de nuestra niñez, explorando sensaciones de asombro, risa, juego, inocencia, picardía, felicidad,

complicidad, entre otras. Recurrimos a fotografías de nuestra infancia que reflejan momentos emotivos familiares, con el objetivo de recordar y causar en el espectador una sensación emotiva.

Hicimos una exploración corporal que se basó en las diferentes maneras de juego teniendo en cuenta:

-Niveles: alto y medio.

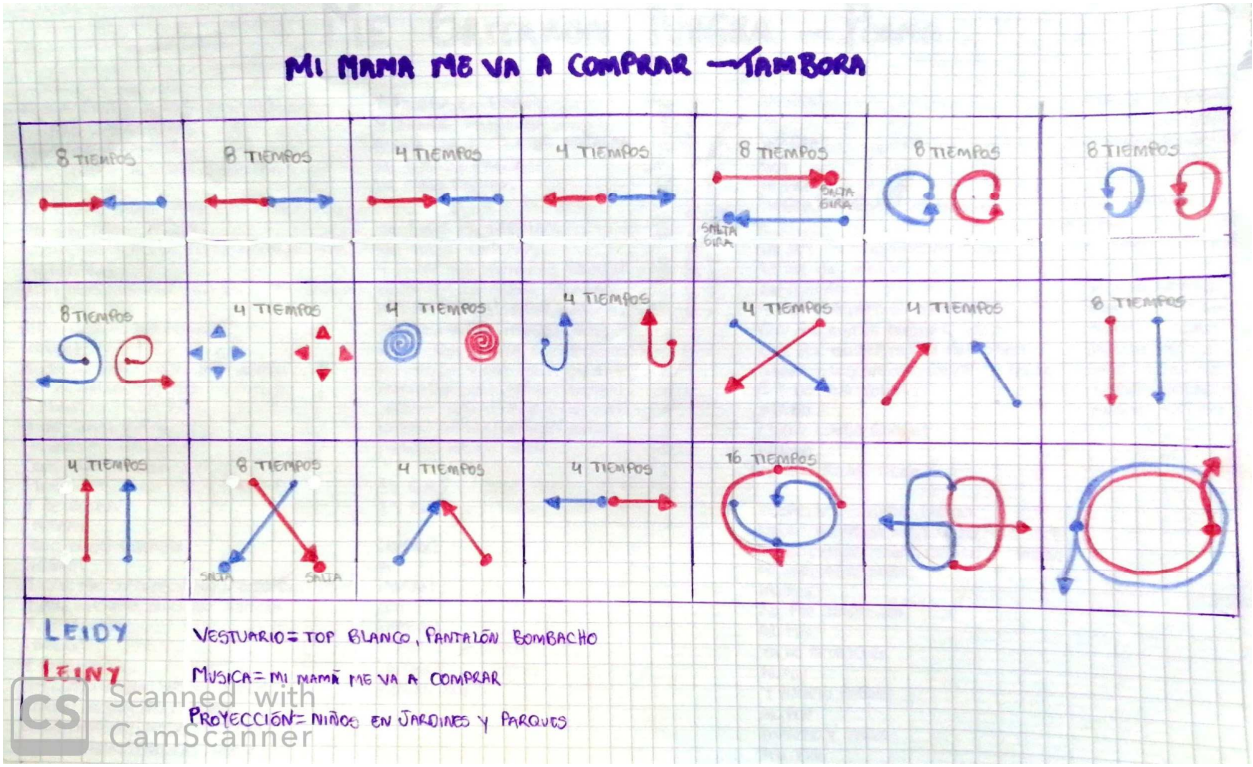
-Velocidades: rápida.

- Movimientos de locomoción: correr, caminar, saltar, rectar, girar, gatear, trotar, entre otras.

Selección musical: ronda infantil a ritmo de berroche.

Dramaturgia: recreando la niñez, asombro, picardía, coqueteo, alegría, perseguida y juego.

Creación de planimetría:



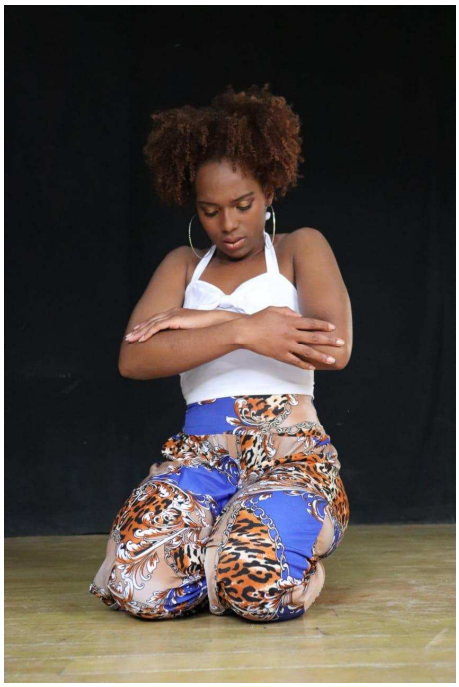
Scanned with CamScanner

Escena 1 / *Acto 2*

Realizamos un escrito en donde nos preguntábamos cuando y como nos habíamos enterado de que éramos negras, cuáles fueron las reacciones de ese momento, quienes lo causaron y como lo resolvimos. Después de realizar este escrito lo socializamos encontrando varios factores en común como el desconocimiento del nombre, el asombro por el cabello, el rechazo por el color de piel y la burla por los rasgos físicos heredados genéticamente. La exploración corporal realizada por Leidy se baso en el descubrimiento y reconocimiento de su piel, donde se preguntaba si todos eramos iguales, por qué tenemos unas partes blancas y otras negras, ya que pensaba que todos teníamos todos los colores. En ese momento se da cuenta de que su cabello y gran parte de su piel son diferentes a las de otro tipo de gente.

Dramaturgia: sensaciones de duda, miedo, asombro, rabia, desprecio y agresión.

Selección musical: sonido de marimba



Escena 1 / *Acto 3*

La pauta para crear este acto fue traer a colación la historia sobre la trata negrera, recurriendo a la sensación que generaba el poema en cada una de nosotras, evocando vivencias propias de discriminación racial.

Exploración corporal: canon, unísonos, alternancia.

-Niveles: alto, medio y bajo.

-Velocidades: lenta, media y rápida.

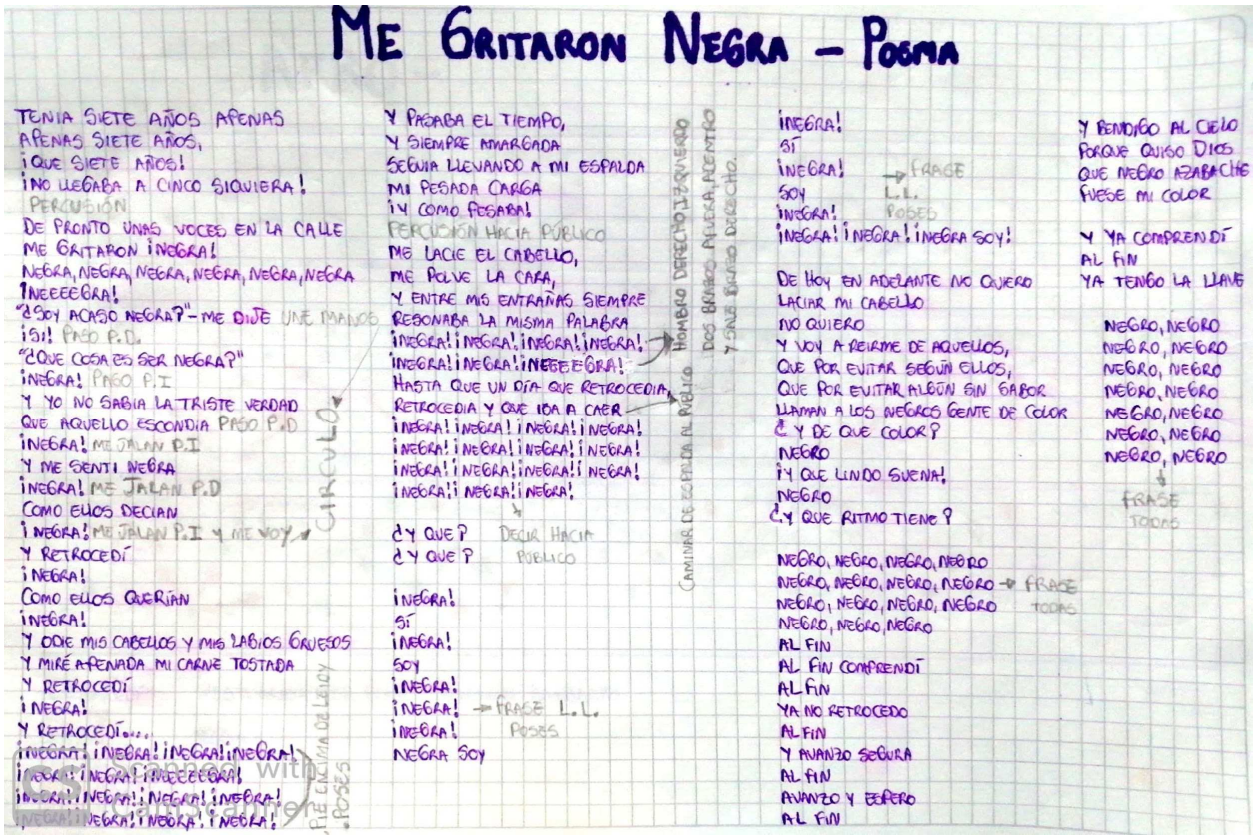
-Movimientos funcionales: temblar, pendular, frotar, rascar, sacudir, etc.

-Movimientos de locomoción: correr, caminar, saltar, rectar, girar, gatear, trotar, entre otras.

Selección musical: poema me gritaron negra.

Creación de planimetría: recorrer y abordar y equilibrar todo el espacio.

Dramaturgia: recordar todo el momento histórico de la trata negrera, evidenciar las diversas formas de discriminación racial, denunciar el racismo estructura, reivindicar las luchas históricas que como pueblo hemos tenido.



Escena 1 / *Acto 4*

En este acto se muestra toda la fuerza, virtuosidad y magia de la danza africana, con la cual se pretende rescatar la herencia africana de nuestros Ancestros, resaltando también que nuestra formación ha sido atravesada fuertemente por este tipo de danza.

Exploración corporal: canon, unísonos, alternancia.

-Niveles: alto y medio.

-Velocidad: media.

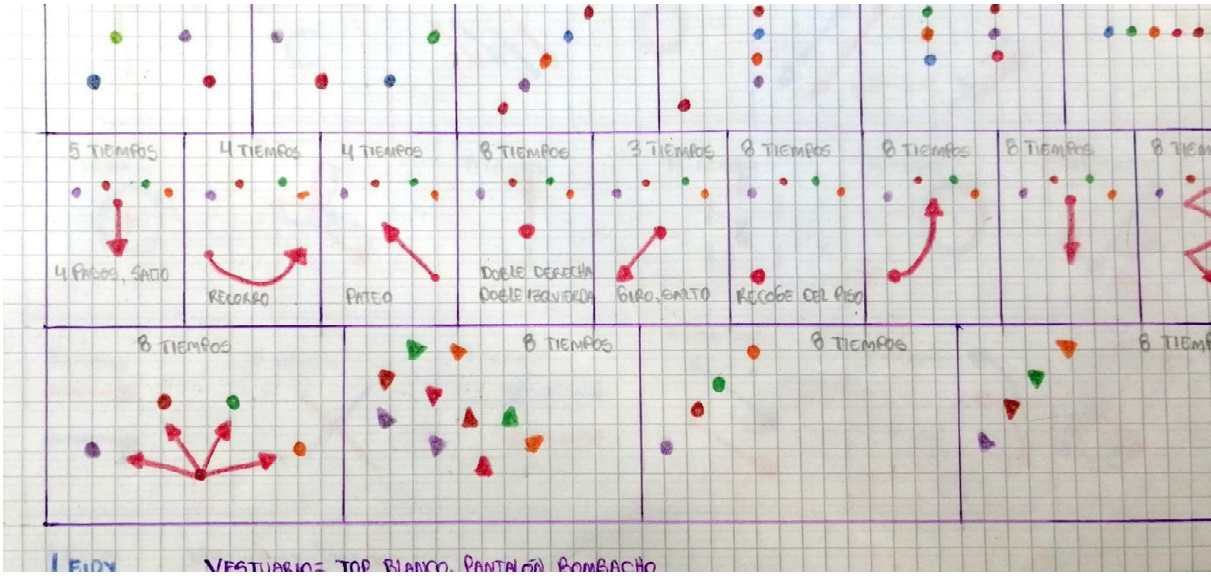
-Movimientos funcionales: pendular.

-Movimientos de locomoción: caminar, saltar.

Selección musical: Souk (africano).

Dramaturgia: Descubrimiento y afirmación de la raza ancestral / situación en donde se tiene que ser fuerte, ágil y seguro / baile guerrero.

Creación de planimetría:



Escena 2 / *Acto 1*

Para crear esta escena observamos algunas mujeres negras de nuestra familia en su rol de maternidad, haciendo un análisis detallado de sus gestos, miradas, caricias, formas de cargar, de tratar, etc. Con esto queremos resaltar la labor de la mujer negra como madre y maestra, la importancia de la fertilidad, el cuidado y la crianza, el valor de la familia en la formación del individuo como algo fundamental para las diversas transiciones de la vida.

-Nivel: alto.

-Velocidad: media.

-Movimiento de locomoción: caminar.

Selección musical: Duerme negrito - Mercedes Sosa.

Dramaturgia: Los saberes ancestrales de las mujeres madres / la intimidad de la madre con el hijo.



Escena 2 / *Acto 2*

Exploración corporal: unísonos y alternancia.

-Niveles: alto, medio y bajo.

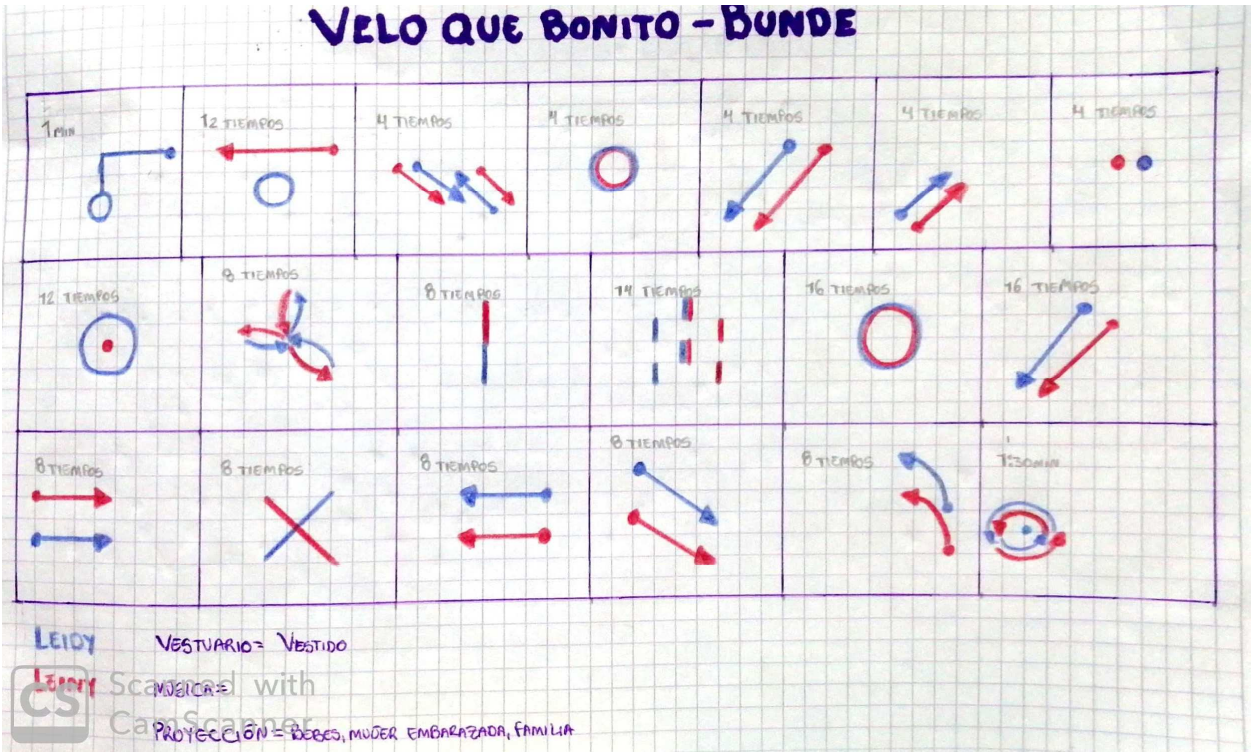
-Velocidad: media.

Selección musical: Bunde chocoano Velo que bonito.

Movimientos: Baile de bunde / Arrullo

Dramaturgia: Compartir de mujeres / momentos de crianza de un hijo.

Creación de planimetría:



Escena 2 / *Acto 3*

-Niveles: alto, medio y bajo.

-Velocidad: lenta.

-Movimiento de locomoción: caminar y danzar bunde.

Selección musical: Dormite - Martha Gomez.

Creación de planimetría: caminata expresiva circular por el espacio.

Dramaturgia: la entrega de saberes y pertenencias que una madre le da a sus hijos.



Escena 3 / *Acto 1*

Hicimos varias entrevistas para contextualizarnos con el tema del Bullerengue, a personajes como Inti Gomez, Ramon Sanchez, Isabasia Devi Dasy, Martha Ospina, de esta forma nos dimos cuenta que esta danza tiene muchas formas de ejecutarse y que se utiliza para diversas situaciones de la comunidad. Nosotras escogemos hacer esta danza para rendir homenaje a nuestras ancestras.

Exploración corporal: simultaneidad y alternancia.

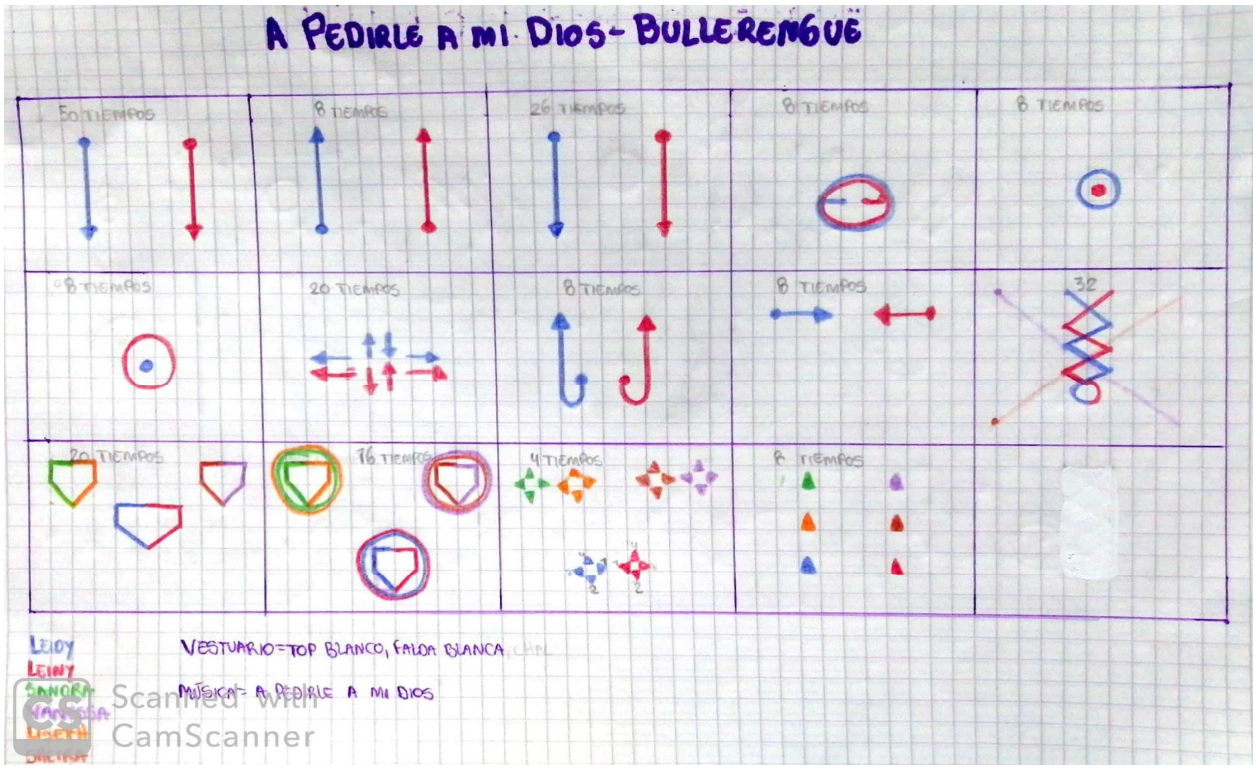
-Niveles: alto y medio.

-Velocidades: lenta y media.

Selección musical: bullerengue sentao “A pedirle a mi Dios” - Adriana Lucia.

Dramaturgia: momento en el que se despede a un familiar difundo.

Creación de planimetría:



Escena 3 / *Acto 2*

Exploración corporal: unísonos y alternancia.

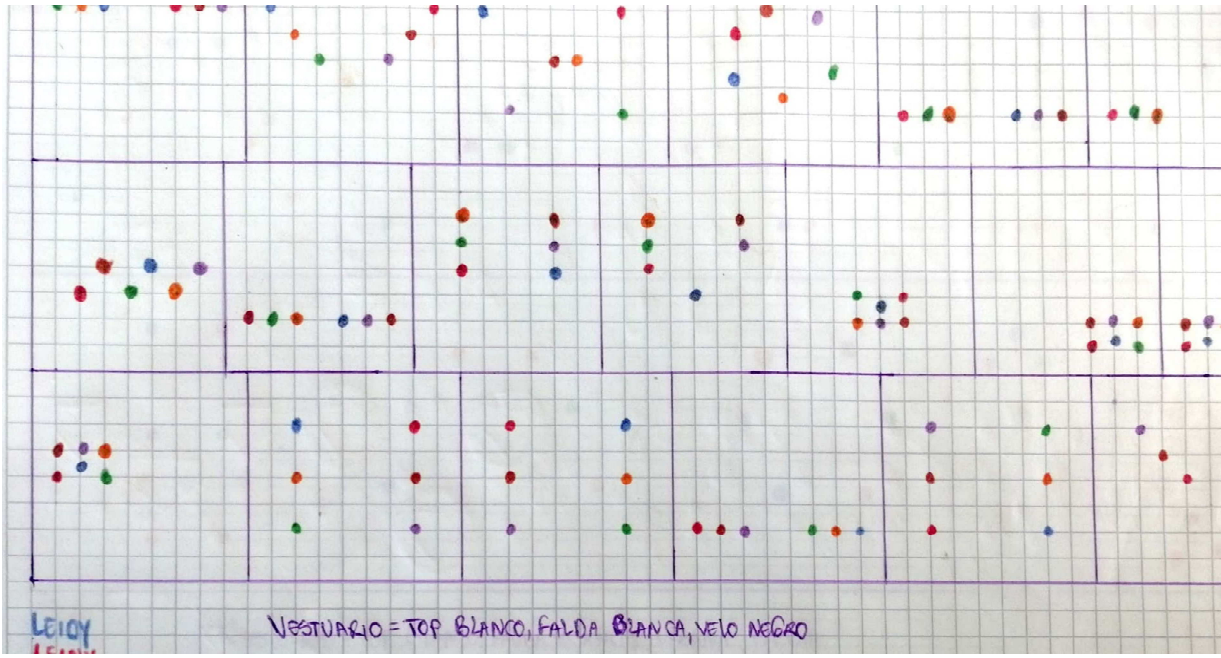
-Niveles: alto y medio.

-Velocidades: lenta y media.

Selección musical: Canto Velorio del boga adolescente - Tambores de cabildo – Cecilia Silva.

Dramaturgia: momento en el que se despide a un familiar difunto.

Creación de planimetría:



Escena 4 / *Acto 1*

Esta escena pretende mostrar la euforia de las diferentes fiestas que se dan en el pacifico colombiano. En esta hicimos una improvisación en la cual cada una pudiera expresar su sentir libremente, pero con una planimetría estructurada.

Exploración corporal: simultaneidad y alternancia.

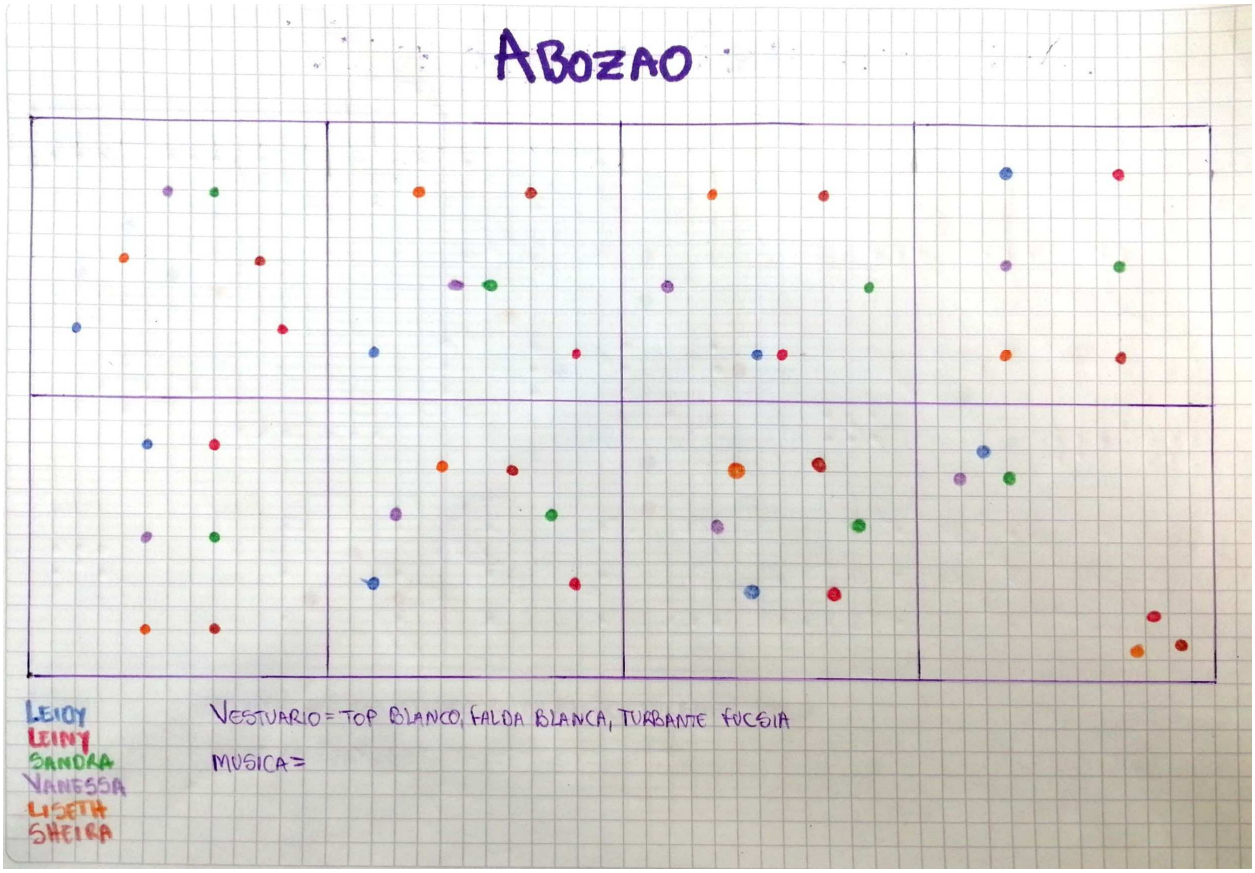
-Nivel: alto.

-Velocidad: rápida.

Selección musical: Abozao.

Dramaturgia: la vida sigue y el pueblo celebra sus fiestas.

Creación de planimetría:



Escena 4 / *Acto 2*

Para crear este acto nos estudiamos a nosotras mismas en nuestra intimidad, queriendo resaltar la vanidad y belleza de nosotras como mujeres negras.

Exploración corporal: simultaneidad y alternancia.

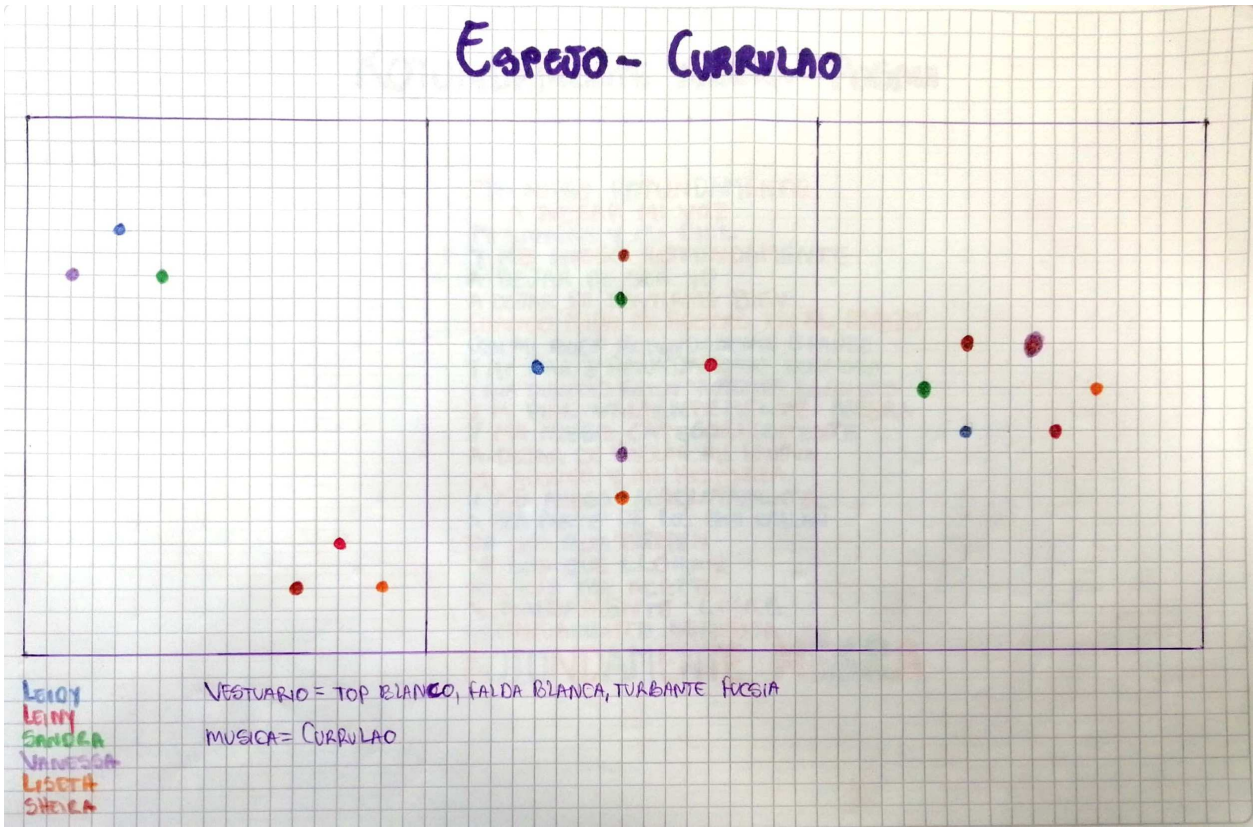
-Nivel: alto.

-Velocidades: lenta y media.

Selección musical: Currulao.

Dramaturgia: intimidad y sensualidad de la mujer negra.

Creación de planimetría:



Escena 4 / *Acto 3*

Para crear este acto nos aprendimos el poema Rotundamente Negra y empezamos a jugar con él en diferentes tonalidades, velocidades, intenciones, manejando distintos movimientos de locomoción como correr, trotar. Caminar y estático. Se trabajó de forma grupal e individual, generando una sensación de orgullo e imponencia.

Exploración corporal: simultaneidad y alternancia.

-Nivel: alto.

-Velocidad: rápida.

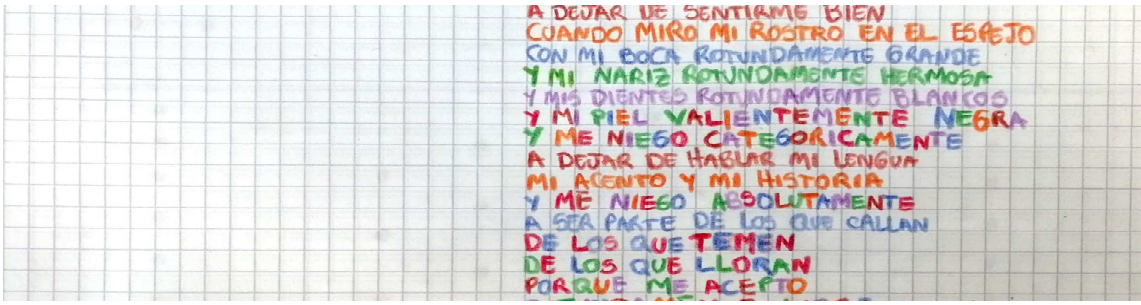
- Movimientos de locomoción: caminar .

Selección musical: Aluyá.

Creación de planimetría: recorrer y abordar todo el espacio.

Dramaturgia: reafirmación como mujer negra.

Creación de planimetría:



Escena 4 / *Acto 4*

Trabajamos la sensualidad y la erótica de nosotras como mujeres negras.

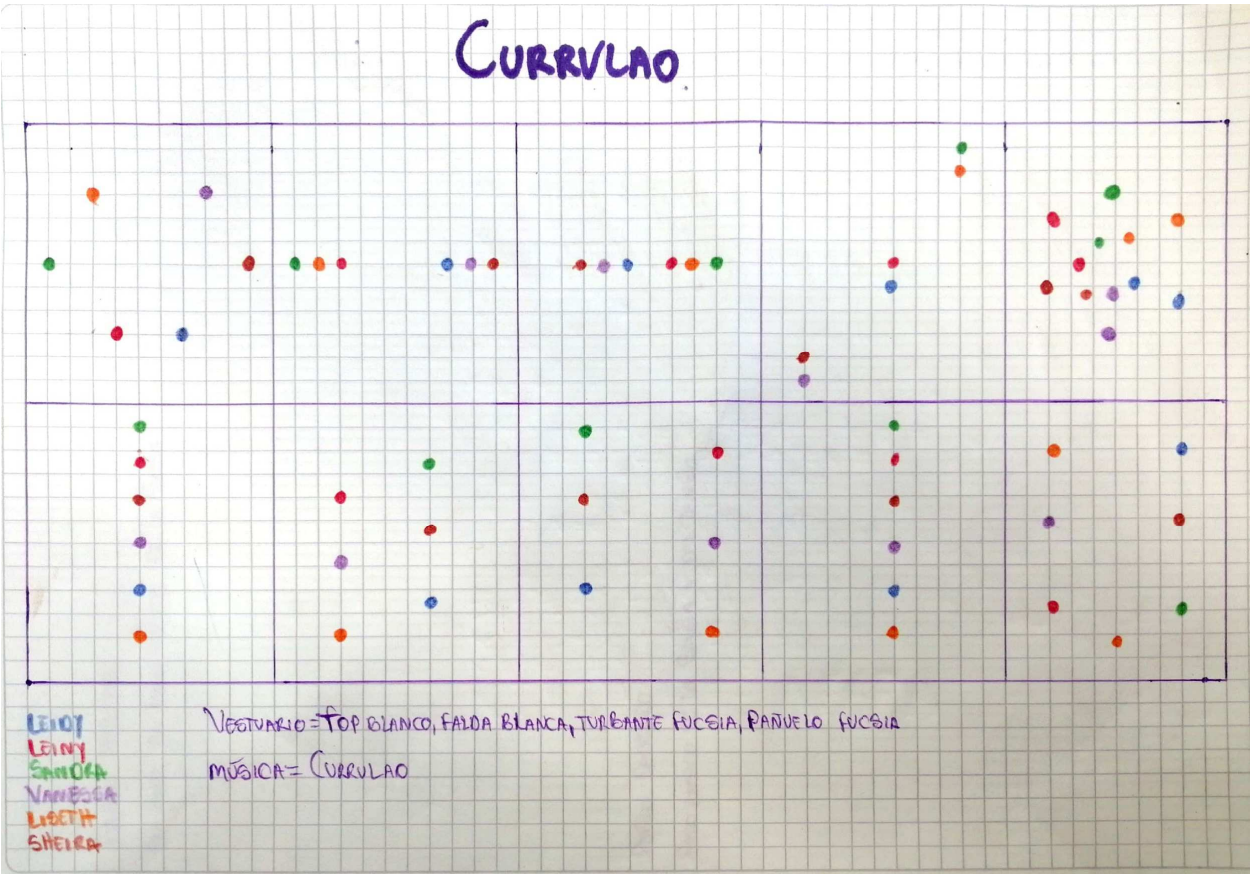
-Nivel: alto.

-Velocidad: media.

Selección musical: Currulao.

Dramaturgia: reafirmación como mujer negra.

Creación de planimetría:



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN:

El proceso de creación de la obra duró 6 meses , en primera instancia pensamos qué queríamos mostrar en cada escena, por esta razón la dramaturgia de la obra fue creada por Leidy Cabezas, Leiny Hurtado y nuestra Tutora y Directora Martha Esperanza Ospina, cada una expuso su punto de vista sobre el tema y así salieron las ideas que conformaron la obra, después hicimos una selección musical con la cual creamos unas coreografías, ninguna de las danzas que aparecen en la obra son reposición, nosotras misma creamos nuestras coreografías con pasos que nos enseñaron en las clases de danza tradicional de la universidad y en talleres a los que hemos asistido. Después de tener estas propuestas coreográficas se las mostramos a nuestra Tutora y

Directora Martha Esperanza Ospina, ella nos hizo correcciones en aspectos como la expresión, el sentir, la coherencia, la planimetría, el paso, entre otras cosas, de esta manera creamos danza por danza. En un principio solo estábamos Leidy y Leiny como intérpretes de la obra, pero tuvimos la necesidad de recurrir a otras intérpretes ya que en muchos momentos sentíamos que se agotaba el recurso de dos personas en escena, otro motivo fue que al crear la dramaturgia de las escenas nos dabamos cuenta que es muy común que las situaciones de la población afrocolombiana se den en comunidad, la crianza de los niños, el entierro de los difuntos, las fiestas, entre otras cosas. Por eso para nosotras el conjunto de mujeres que conforman la obra de Rotundamente Negra es una comunidad de mujeres negras contandole al mundo sobre el racismo que vivimos y sobre los saberes que tenemos de los cuales nos sentimos muy orgullosas y por esa razón nos reafirmamos como mujeres negras. No somos un grupo de folklore, somos estudiantes de Arte Danzario intentando crear obra para demostrar el resultado de nuestro proceso formativo como estudiantes de la Profundización en Danza Tradicional Colombiana.
La música es un factor muy importante para nosotras ya que sentimos que ésta va de la mano con la danza, son un complemento; por esta razón, tuvimos que grabar en estudio varios temas de los que habíamos escogidos ya que queríamos que quedaran con una buena calidad y que quedaran con la cualidad que la obra necesitaba. Diseñamos y acompañamos la realización del vestuario de obra y propusimos fotos y retazos de nuestra vida familiar como parte de la composición.

¿ CÓMO NOS DIMOS CUENTA DE QUE ÉRAMOS NEGRAS?

LEINY HURTADO

Mi niñez estuvo cargada de mucha alegría, amor, compañerismo y unión. Mi familia se encargó de que yo fuera una niña muy feliz y con ganas de vivir. Recuerdo que a los jardines infantiles a los que me llevaban también llevaban a mi hermano y a mis primos, por esta razón, en estos lugares nunca me sentí diferente a los demás. En el colegio ya la situación cambió, porque ya no estaba con mis primos, en este lugar fue donde me di cuenta que era NEGRA, los niños de mi salón y mi profesora me tocaban mucho el cabello y me decían que este era chistoso, que parecía esponja de alambre, me preguntaban que si me lo lavaba, que si el agua le entraba, que cómo hacía para peinarlo, todos estos comentarios me hacían sentir mal porque aunque yo les respondía que mi pelo si se podía lavar y era fácil de peinar ellos no me creían y me decían mentirosa, por estas razones yo no quería tener ese cabello. Esta situación se presentaba todos los días, entonces decidí contarle a mi familia lo que sucedía en el colegio. Mi tía Celia Perlaza

Hurtado, quien siempre ha sido una mujer lideresa, empoderada y orgullosa de ser una mujer NEGRA, me empezó a explicar muchas cosas sobre la etnia negra, “usted viene de antepasados africanos, quienes eran de piel negra, labios gruesos, nariz ñata y pelo duro, los negros y los blancos nacieron en continentes diferentes este motivo los hace diferentes. Entonces cuando a usted en el colegio le vuelvan a decir cosas referentes a su color de piel o a su físico dígales !SI YO SOY ASÍ! y estoy orgullosa de ser así y de ser diferente a ustedes”.

Al principio a mi me daba pena decir eso en el colegio, pero como mi tía cada vez que me veía me preguntaba si les había dicho lo que ella me había dicho y me ponía a practicar lo que tenía que decir, entonces yo me fui acostumbrando y ya no me daba pena hablar y decir !SI, YO SOY NEGRA!.

Gracias a este apoyo de mi tía pude afrontar con la cara en alto diferentes situaciones que se me presentaron durante la estadía en el colegio. Recuerdo que un miércoles de ceniza mis compañeros me dijeron que no se me veía la ceniza y yo les respondí “lo importante no es verla sino sentir”. En otra ocasión dijeron que no se querían hacer conmigo porque yo no iba hacer nada, ya que los negros eran brutos, con mis notas les demostré que eso no era verdad. Leiny Hurtado ya no era la niña diferente y discriminada, sino la niña que tenía cosas distintas y nuevas para aportar.

Cuando estaba en bachillerato me gustaba ponerme trenzas de diferentes colores, mi madre me peinaba y yo me sentí muy a gusto con mi aspecto físico, un día al llegar a la puerta de mi colegio Estanislao Zuleta que queda en la localidad de Usme, una profesora me detiene y me dice que yo no podía entrar con esa cabeza así, no le preste atención y me fui a la coordinación a contarle al coordinador lo que me había dicho la profesora, ella muy indignada al ver que yo no le preste atención se fue detrás de mí gritándome que yo era una grosera y que no podía ingresar

al colegio, cuando llegamos a la coordinación ella le dijo al coordinador que yo había pasado por encima de ella y que era una irrespetuosa, el coordinador le preguntó qué porque no me iba dejar entrar y ella le dijo que por las fachas que yo tenía en mi cabeza, el coordinador le dijo que no se refiriera así sobre mis trenzas y que yo podía entrar con estas ya que estas eran parte de mi identidad y no se me podía negar vivir con mi identidad. En ese momento me sentí tan feliz de que una persona entendiera y valorara mi identidad, gracias a este acto de defensa y de reafirmación entendí que esto era lo debía hacer yo en cada momento de mi vida, no debería bajar la cabeza cuando se me preguntara porque me comporto así, ni debería avergonzarme y dejar de un lado mi identidad porque a otros les parece que es malo o que esto no se debe hacer. Desde ese día porté con más orgullo las trenzas de mil colores que mi madre me hacía.

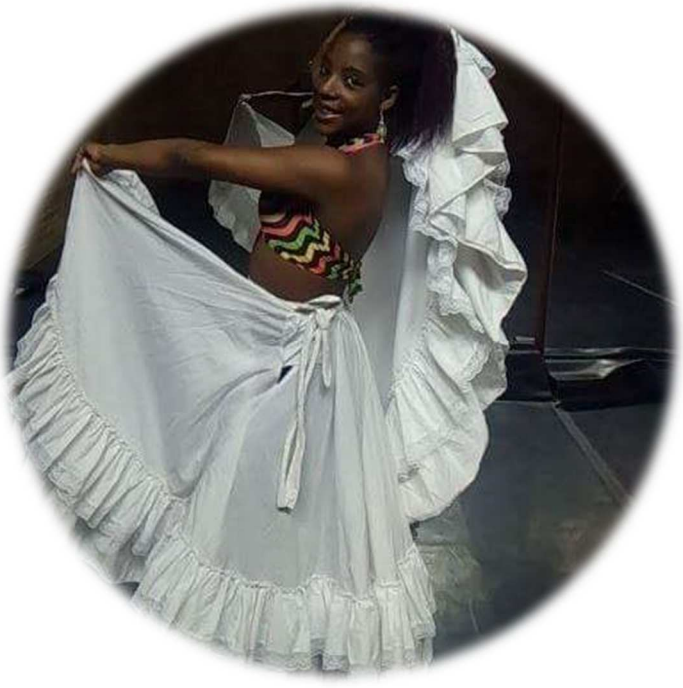
Durante mi adolescencia participé en un refuerzo escolar realizado por estudiantes universitarios negros de diferentes partes del país y de diferentes carreras, el propósito de este espacio era fortalecer nuestros conocimientos en las materias que veíamos en el colegio, pero el factor más importante de este espacio era darnos a conocer la historia de la población negra ya que este era un tema que no se trataba en las escuelas a las que asistíamos los beneficiados de este espacio. Este refuerzo duró casi 5 años en los cuales conocí a muchos jóvenes negros que estaban en un proceso de construcción de identidad por lo cual le daban mucho peso al tema de lo negro y a todo lo que estuviera relacionado con este, estaban interesados en que la población negra joven también se interesara por el tema de lo negro. Los jóvenes encargados del espacio realizaban cine foros y conferencias en donde el tema principal era la historia del pueblo negro, esto con el fin de que nosotros conociéramos cómo era la vida en África, supiéramos sobre el tema de la esclavización, también que conociéramos la historia de Benkos Bioho quien fue el primer negro Cimarrón en fundar un pueblo libre en Palenque de San Basilio, en donde se habla

palanquero una lengua Criolla, saber sobre Martin Luther King y Rosa Parks, quiénes eran activistas y defensores de los derechos de los afroamericanos. En este espacio me di cuenta que mis antepasados no solo fueron esclavizados tal como nos lo contaban en la escuela -cabe resaltar que mis ancestros no fueron esclavos sino esclavizados ya que fue algo que se les impuso a ellos-, pero después de que se dió la abolición de la esclavitud en colombia en el año 1851, muchos de ellos si decidieron ser esclavos ya que no sabían hacer otra cosa; con este ejemplo entendí que debemos hacer una buena utilización de los términos, y descubrí que mis ancestros antes de ser esclavizados eran libres y vivían en un territorio muy hermoso llamado África, supe que ellos también han ocupado cargos importantes en el mundo y han hecho aportes que han ayudado al desarrollo del mundo. Cuando me enteré de todos estos acontecimientos importantes que hacen parte de la historia del pueblo negro, me pregunté por qué en mi escuela nunca se me había contado esto, pero una falla que tuve fue que nunca pregunté en mi escuela por qué no se contaba la otra historia del pueblo negro. Años después este refuerzo escolar se volvió a conformar y lo nombramos Escuela YemayÁ (Yemayá es una orisha africana, ella es la madre de todos los seres de la tierra, es la dueña de los mares y es representada con el color azul). Hoy en dia yo soy profesora de esta escuela, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, reforzar los conocimientos de los niños con el fin de que mejoren su rendimiento en los colegios y el más importante es ayudar en la construcción de identidad de estos niños y jóvenes, a través de la danza yo les cuento sobre la historia del pueblo negro, los motivo a que se interesen más por su etnia y hacemos ejercicios en pro de fortalecer su liderazgo y su empoderamiento. Para mi la danza es una herramienta que ayuda a que el ser humano conozca su cuerpo, sus capacidades, sus debilidades y pueda trabajar en ellas.



La organización Cimarrón ha sido un ente muy importante en mi formación como joven negra lideresa, esta organización ha realizado bastantes talleres cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y el liderazgo de la mujer negra. Recuerdo que la Psicóloga Johanna nos ponía a exponer sobre nuestra historia de vida en los talleres que ella realizaba, a muchas de las participantes nos daba miedo pasar al frente a contar nuestra historia, este ejercicio de exposición nos demoraba mucho tiempo ya que nos daba pena realizarlo. Johana un día nos preguntó que si nos daba vergüenza nuestra historia, a lo que muchas respondimos que no, ya que no hacíamos nada ilegal ni nada malo ante los ojos de Dios, entonces ella nos dijo que parecía que nos avergonzáramos de nuestra historia ya que no éramos capaces de contársela ni a nuestras compañeras con las que compartimos en el diario vivir, nos aconsejó empoderarnos de nuestras historias y darle un valor a estas, nos dijo que si nosotras mismas no contábamos y construimos nuestra linda historia nadie lo iba hacer por nosotras, nos recordó que nuestras ancestras

africanas sufrieron mucho y no tuvieron el derecho a construir la historia que ellas deseaban vivir, nos dijo que no desperdiciemos esta oportunidad que nosotras teníamos. Ésta reflexión que la Psicóloga Johanna nos hizo me animó a contar lo que yo había vivido y lo que quería y deseaba vivir de ese momento en adelante. Fue en estos talleres en donde empecé a desenvolverme como joven lideresa y a interesarme más sobre la identidad de la mujer negra. Johana en cada taller nos exponía la historia de una mujer negra lideresa, este ejercicio me motivaba cada vez más ya que podía ver que lo uno se propone si trabaja y se apasiona por ello lo logra. En este espacio se me despertó una pasión por mi población negra, entonces yo quería conocer más de ella y poder ayudarla, la organización Cimarrón vio mi interés y me invito hacer parte de su organización con el fin de poder cumplir mis propósitos, con esta organización me empoderé más como mujer y lideresa negra, aprendí y conocí más sobre mi población y me pusieron a trabajar con ellos en los talleres para mujeres negras que realizaban en las diferentes localidades de Bogotá. Agradezco a la organización Cimarrón por esta gran oportunidad que me brindaron.





En los años 2015 y 2016 fuí beneficiaria de la beca Martin Luther King financiada por la Embajada de Estados Unidos y desarrollada por la Universidad Javeriana, esta beca incluía 800 horas de inglés y un componente de formación en liderazgo que abarcaba un mínimo de 60 horas a lo largo de los dos años del programa, participamos en actividades que contribuyeron al continuo desarrollo de comunidades vulnerables. Gracias a esta gran experiencia conocí muchas personas expertas en el tema de liderazgo las cuales compartieron con nosotros sus saberes con el fin de que nosotros reforzamos nuestros conocimientos en el tema, en esta beca estudié con estudiantes jóvenes universitarios negros de diferentes carreras, estas bellas personas aportaron un grano de arena a mi vida ya que son ejemplos a seguir y tienen historias de vida que me motivan a seguir en la lucha diaria, con esto me di cuenta que no soy yo sola quien quiere

aprender sobre la población negra y ayudarla. Este programa me alegró el alma, ya que me sentí mi contenta que de personas de otros países estuvieran interesadas en que la población joven afro estudiará un idioma diferente y que reforzará su liderazgo con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de su población. Me gustaría trabajar en lugares u organizaciones en donde se desarrollen este tipo de proyectos con el fin de poder beneficiar a muchas personas y poderles cambiar su estilo de vida.



Soy estudiante de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, estudió Arte Danzario, escogí hacer esta carrera ya que durante todo mi vida el baile me apasionó siempre decía que cuando fuera grande iba hacer bailarina, gracias a Dios estoy cumpliendo mi sueño. El paso por la universidad no ha sido fácil debido a que en este lugar uno se encuentra con demasiada gente que no tiene el mismo estilo de vida que uno; varias veces me tocó relacionarme con gente de un estrato social más alto que el mío, era incomodo estar con ellos ya que todo el tiempo hablaban sobre la marca de la ropa, de los bolsos y de los tenis, muchas veces se burlaban de la ropa de los demás compañeros y esto me molestaba. Por otro lado en las clases me tocaba hacer grupo con

personas que ya habían estudiado otra carrera y por este motivo no valoraban mis ideas ya que pensaban que como era primípara mis ideas eran tontas, esto me llevó a no querer volver a opinar en las clases y a sentir que no hacía parte de estas ya que nunca se veía reflejado mi pensamiento. Recuerdo que un día un guardia de seguridad me dijo que porque yo era tan grosera y no contestaba a los saludos que el me hacia todos los dias, yo le dije que pena con usted nunca me he dado cuenta que usted me saluda, él me dijo que como que no me daba cuenta si él todos los días me decía buenos días negrita, yo le respondí que como yo no me llamaba ni me identificaba como negrita no respondía a su saludo, le dije mucho gusto yo soy Leiny y si se quiere referir a mi por favor llameme por mi nombre o dígame señorita ya que cuando yo me refiero a usted le digo señor y no lo clasificó por su color de piel. Cuando las personas de la Universidad me decían negrita o negra les decía que no me gustaba que me dijeran así ya que yo tenía un nombre y me gustaba que me llamaran por él.

La Universidad me ha permitido ampliar mi bagaje sobre la danza y en este lugar me enamoré más de esta. La danza me ha permitido conocerme más a fondo y me ha ayudado a transformarme, a través de esta he descubierto mis debilidades y mis capacidades y las he podido trabajar a través de la danza. La danza me ayuda a reafirmarme como mujer negra descendiente de africanos, esto lo he ido construyendo desde el momento que empecé a bailar danzas africanas, a través de estas danzas he podido conocer más sobre la cultura negra, aprendí que en áfrica se profesan otras religiones de las cuales estoy aprendiendo hoy en día, en este territorio va muy de la mano la danza y la religión.

Obatalá: Paz y armonía.

Changó: Poder sobre los enemigos.

Eleggua: Eliminar obstáculos.

Oshún: Amor y riquezas.

Oggún: Empleo y protección.

Orunmilá: Sabiduría.

Yemayá: Matrimonio, maternidad, y familia.

Yansa: salud y muerte.

Los personajes anteriormente mencionados son Orishas que hacen parte de la religión y de la danza Mandinga del sur de África, Hoy en día yo bailo estas danzas, cabe aclarar que son demasiadas y que cada una representa las características de los orishas, para poder interpretar estas danzas me ha tocado leer y ver muchos videos sobre ellas, a través de estas me he dado cuenta que tengo características de la ancestra Yansa quien fue una mujer guerrera que tenía un temperamento fuerte y hacía lo que se propone. Estas danzas y este nuevo conocimiento me ha permitido construir mi identidad, me ha hecho cuestionarme y me ha llenado de ganas de enseñarle este tema a todas las personas que están a mi alrededor.

Debemos contar y valorar la historia que vivieron nuestros antepasados, pero mejor aun nosotros debemos construir la historia que queremos que se cuente de nosotros.



Doy gracias a Dios por haberme permitido hacer parte de la familia Perlaza, ellos son mi motor ya que cada dia me motivan a seguir luchando por mis sueños, han estado conmigo en las buenas y malas y siempre me apoyan en las decisiones que tomo, hoy soy lo que soy y estoy donde estoy gracias a ellos.

Me siento orgullosa de ser una mujer NEGRA, DESCENDIENTE DE AFRICANOS.



LEIDY CABEZAS

Recuerdo que cuando tenía alrededor de 4 a 5 años pensaba que todos en el mundo éramos de dos colores, unas partes claras y otras oscuras, creo que esa percepción la tenia por mi cuerpo, quizás apenas lo estaba empezando a conocer o tal vez me dejaba llevar por las manchas de mi piel, los llamados lunares que todos tenemos.

Un dia, antes de que nos acostaran a dormir en el jardín de la abuelita María, llegó su nieta, una niña blanca/mestiza de cabello largo y muy negro, solía hacerse una cola de caballo y yo curiosa por su belleza me acerque a tocar su cabello, pero ella enseguida se aleja y me rechaza, me dice que no la toque por que “la enteco” yo de inmediato me alejo y le digo que por qué me dice eso y ella me responde que su madre no la deja juntarse con negritos como yo. Cuando llegue a mi casa, esperé a que mi mama llegara del trabajo y le pregunté si yo era negra, contandole de este modo lo sucedido. Ella procedió a explicarme que eso no es motivo de vergüenza si no de honra; pero yo, no contenta con eso, empiezo a compararme y a descubrir mi

cuerpo, a mirarme y a mirar a las personas que me rodean detallando curiosamente todo. Luego entendí por qué debía esconderme debajo de la cama cuando llegaban los papás de mi vecina y salir escondida, y empiezo a comprender por qué la nieta de la abuelita Maria no se dejaba tocar su cabello, entendí que yo era diferente a ellas por eso me veía distinta por eso mi tía peleaba con las vecinas y no me dejaba jugar con los hijos de ellas, por eso debía estar bien peinada y limpia todo el tiempo, por eso mi mama trabajaba todo el tiempo para darme lo que necesitaba. Porque para ella era muy difícil saber que otros me pudieran pordebajear solo por tener un color diferente.

.....

A continuación expondré mi auto etnografía en la cual pretendo exteriorizar mi visión sobre el tema de la discriminación racial y cómo ésta interactúa en los diferente ámbitos de formación a través de mis diversas vivencias para situarlo específicamente en el Proyecto Curricular de Arte Danzario de la UDFJC. En primera instancia este es un escrito que invita a conocer una perspectiva de lo que podría ser la discriminación y sus causantes en un ámbito de construcción profesional en danza. Pretendiendo entender algunas dinámicas y discursos que se manifiestan en este lugar y a partir de esta dinámica.

Es un escrito que se encuentra situado desde lo sensible, que enuncia y denuncia el tema de la discriminación desde una percepción propia, que tiene como objetivo acercar al lector a través de anécdotas, para cuestionar problemáticas sociales recurrentes históricamente.

Me inspiro y cito en algún momento a la especialista en temas de descolonización Mirella Fanón y algunas maestras un poco más cercanas como lo son Dina Orozco estudiosa igualmente de tema, docente de la Universidad Distrital en ámbitos de licenciatura y educación infantil, María Isabel Mena, docente, trabajadora de Ministerio del Interior, y en una historiadora de la

Universidad del Valle que ha trabajado desde hace más de 10 años en autoeducación y racismo en la escuela; estas mujeres quienes fueron ponentes en el congreso sobre discriminación racial en el ámbito universitario, realizado por el Ministerio del Interior y la Universidad Distrital.

Autoetnografía



La de la etnografía es la de la pequeña de sonrisa grande, es Leidy Marcela Cabezas Benítez, actualmente estudiante de pregrado de la carrera de Arte Danzario, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la foto es tomada en el 2000. Bailarina, risueña, soñadora y aferrada a sus costumbres, esa soy yo Leidy Cabezas, única hija mujer entre tres hermanos varones, nacida el 5 de septiembre de 1996 en Buga Valle.

Bailo según mi madre desde su vientre, en sus palabras sería, “ella ha sido arrecha y cambambera desde chiquita”.

La llamada niña “negrita” del kínder fui yo y como bailarina hoy día me pregunto, ¿por qué desde tan pequeños estamos destinados a ser exotisados?, según algunas de mis compañeras mestizas los niños negritos son más curiosos, seguramente igual que los niños de ojos zarcos o los llamados monos para muchos de nosotros, puesto que son menos comunes, aparte de que ya nos han instalado unos estereotipos de belleza. Desde pequeños nos llenan de ideas sobre lo bonito y lo feo, según Pequeñín, Winny y otras marcas comerciales de productos para bebés. Los bebés de ojos azules y labios finitos, la niña mona de cabello lacio y nariz respingada, ahora último los negritos de cabello rizado con ojos cafés claros, son los niños lindos socialmente, el resto dependiendo de la demanda de productos y las tendencias del momento, podrían ir siendo incluidos según lo que se necesite vender y a quienes; lastimosamente para nosotros los que definen quienes deben ser admitidos, y admirados estéticamente por la sociedad históricamente hablando son los medios de comunicación y mercadeo.

Con tristeza recuerdo las mamitas de mis compañeras cuando les decían salude a la negrita, y aun cuando recojo a mi sobrino en su jardín veo como su maestra se despide diciendo adiós MI NEGRO, y me pregunto de cuando acá dejé de ser Leidy Marcela Cabezas por pasar a ser la negra. Se dice que los sobrenombres o apodos se ponen de cariño, pero ¿por qué todas las personas afrodescendientes tendemos a tener el mismo apodo ante los mestizos? Ante un gran porcentaje de la población blanca mestiza, a Sofía no se le dice “blanquita” sino Sofí, y a mi sobrino Jeisson no se le dice Jeissiton si no NEGRO; luego no se puede dar un cariño equitativo, el mismo derecho que tiene Sofía de ser llamada por su nombre legítimo lo tiene Jeisson, a esto

es a lo que le podemos llamar racismo estructural,este concepto lo maneja la maestra Mirella Fanón, intelectual reconocida por su trabajo por los derechos humanos de las poblaciones descendientes de africanos.

La maestra Fanón, quien hace parte del grupo de trabajo sobre los afrodescendientes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expone que el debate de ideas se puede pensar en la discriminación y el racismo de una manera más profunda y en las políticas de algunos países respecto a ellos, para así identificar no solo razones sino soluciones a esta problemática.

De acuerdo con la experta, en los países en cuya historia hay episodios de esclavitud, esta ideología de la raza siempre está presente y ha construido un racismo estructural que viene del mismo Estado, de los gobiernos y sus representantes.

Según la historia, los negros no teníamos derecho al nombre y yo creería que seguimos sin tenerlo, ahora legalmente nos pertenece, pero socialmente nos lo siguen negando.

A veces se habla de discriminación racial —y sí hay esta discriminación racial— pero es simplemente el espacio autorizado por un racismo estructural.

Quisiera hablar de mi infancia porque creo que de ahí se deriva toda problemática acerca del tema, la discriminación en sus distintos ámbitos, como está a intervenido en mi espacio de construcción de persona, lo llamo problema porque se ha creado un conflicto interno por entender socialmente qué sucede conmigo, dónde me ubico, qué me corresponde, cómo es el trato de otros hacia mí, y de manera contraria, mi trabajo de investigación es producto de lo que ha sido mi vida. Por eso quisiera nombrar el recuerdo de mi primera graduación en kínder, fue celebrada con una gran baile, el cual se organizó en la ceremonia 15 minutos antes de que esta finalizara, esa ceremonia fue un marco referencial de lo que sería mi vida de ahí en adelante.

Tenía alrededor de 5 años y aún evoco de forma emotiva todos los aplausos del salón comunal (Gran Britalia), dedicados a mí, a mi prima Yatiris, y a una compañerita que tenía los ojitos rasgaditos. Mi prima que no estudiaba ahí pero había ido a verme con mi mamá, fue seleccionada para el baile, desde ese día supuse que mi familia debía tener algo especial, porque de tantos niños que se graduaban conmigo solo las dos Afro que nos encontrábamos en el lugar y una niña mestiza hacíamos parte de la muestra; ciertamente en ese momento no hacía este tipo de análisis, pero hoy día puedo comprender por lo vivido, que efectivamente hay un estigma muy estructurado socialmente sobre los negros, en cuanto a nuestra forma de bailar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y estar en una ciudad como Bogotá.

Quisiera mencionar que mi prima y yo sabíamos zarandear el cuerpo "bailar" no por ser "negritas" si no por nuestras tías, primas y madres que en sus ratos libres, nos ponían a jugar bailando, era una forma lúdica de enseñarnos a divertirnos; aparte Yasitris, al igual que algunos primos, los cuidaban y les enseñaban Rondas y juegos afrocolombianos en un jardín llamado EL JARDÍN DEL PACÍFICO, ubicado en el barrio Britalia de Bogotá; este jardín fue dirigido por la maestra Alba Nelly Mina -hoy en día es del grupo Palenke-, Nelly al igual que las otras profes eran descendientes del Pacífico colombiano, por ende es bueno mencionar que todos los niños afrodescendientes que estuvieron ahí conservaron sus respectivos nombres durante el jardin.

De ahí me nace el amor por la danza y el baile pues cuando mis primos llegaban a enseñarme construían en mí el gusto hacia estas tradiciones vivas de un pueblo.

Pero aun con todo y eso me inquieta pensar que a través de la danza se tejen una cantidad de estereotipos de cuerpo y se fortalecen una cantidad de estigmas que incrementan y fortalecen los diferentes tipos de discriminación social y cultural.

¿Por qué socialmente un niño afrocolombiano debe saber bailar? ¡Por su construcción social y cultural!: siendo así, todos los colombianos deberíamos ser grandes bailarines y con seguridad todos los colombianos no sabemos bailar, somos socialmente una cultura que todo lo generaliza.

Hay distintos tipos de danzas que son para determinado tipo de personas, si tú eres delgada, proveniente de buena familia, y sumado a eso de buena estatura aplicas para bailar danza clásica, si eres pobre, gordita, bajita, y sumado a eso poco agraciada, inténtalo, pero lo más seguro es que no triunfes en el campo.

Igual si eres negra debes saber bailar, si eres blanca y arrítmica eso es normal es cosa de trabajarlo, si eres blanca y bailas muy bien danzas afro, eres una gran bailarina, pero si eres negra y bailas bien seguramente es porque lo tienes en la sangre eso es normal en la “gente de color”.



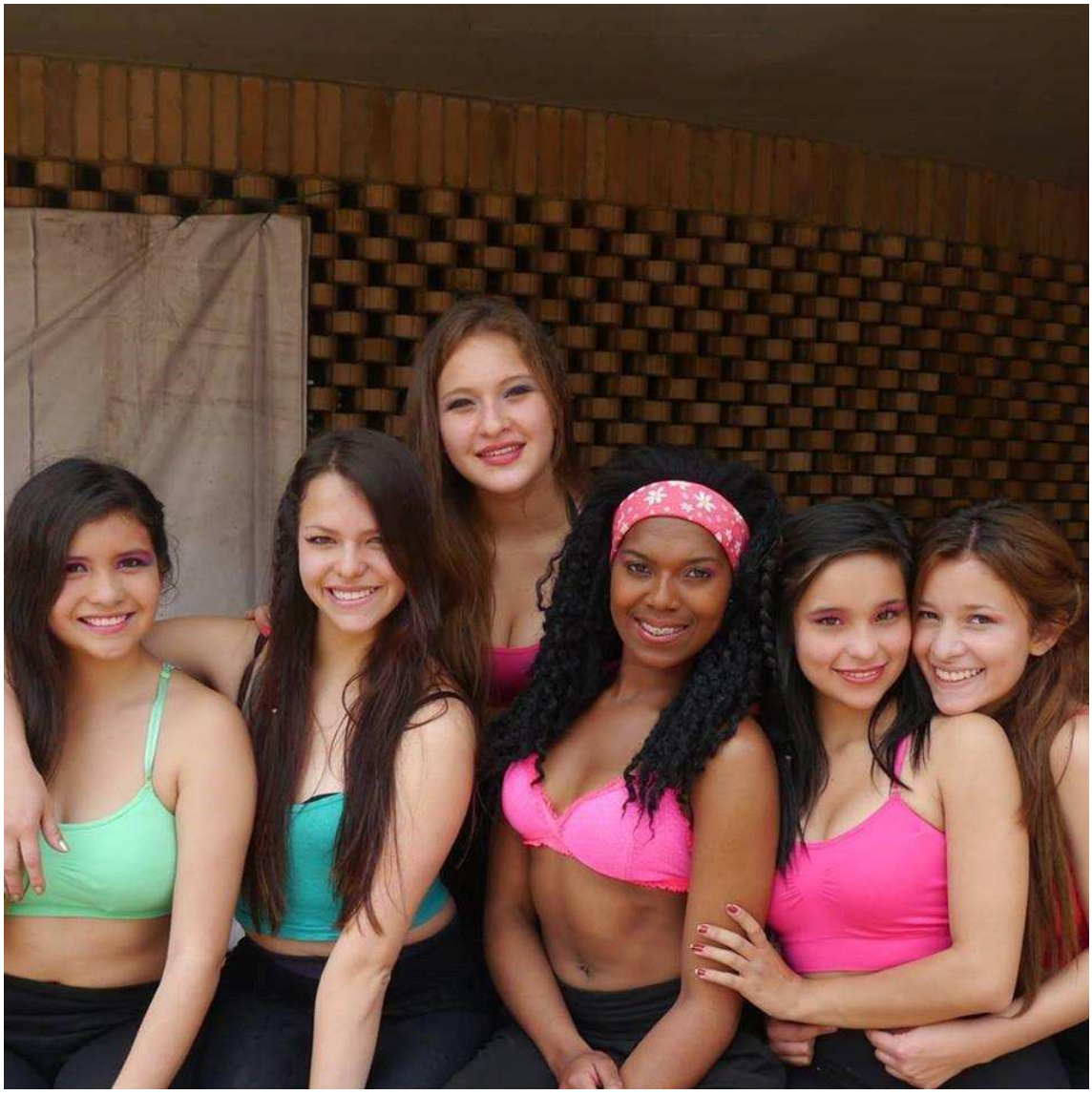
Negro, ya te hacen menos, clarificando que históricamente siempre nos han hecho menos y el negro en Colombia tampoco se ha posicionado de otra forma, empezando por que las zonas (económicamente hablando), más pobres del país son las que habitamos las comunidades afro e indígena.

Tomo como cita este texto que da cuenta de lo que digo a través de los estudios de Mirella Fanón. De acuerdo con la experta "en el mundo particularmente en los países con historia de colonialismo, es necesario empezar a hablar de descolonización y no de pos colonialismo para cambiar la mentalidad de las personas sobre la forma de ver a las poblaciones negras"

"Este tema cobra mayor importancia en la actualidad debido a los repetidos episodios de racismo y xenofobia, violencia civil y policial que acontecen alrededor del mundo. En ese contexto, "la colonialidad del poder y del saber que han organizado el mundo en 'ser o no ser' es la motivación principal por la cual personas nacidas de esta historia cruel y sus descendientes piden justicia y reparación".

Es por eso que desde que entré, mi profe me explicaba que los niños aquí en Bogotá solían ser muy crueles que tenía que hacerme respetar, que no debía apenar me por mi tono de piel, lo comprendí sólo en los famosos *jean days*; cuando entraba, ninguno de mis compañeros me sacaban a bailar, solo cuando sonaba alguna salsa y me hacían un círculo grandísimo para verme bailar, entonces como eso me hacía sentir tan extraña aprendí a bailar como mis compañeros y aun así muy pocos me sacaban a bailar. Desde ese momento percibí que había algo socialmente muy marcado en mis compañeros había racismos, porque aun sabiendo que yo bailaba bien y me adaptaba al paso de ellos, les daba pena que los vieran bailando conmigo, y lo supe por

comentarios. Desde entonces me achanté y poco hacía parte de esas festividades en el colegio, más sin embargo era siempre la que organizaba todas las coreografías del colegio, que el día de la danza, que el English Day, las izadas de bandera, siempre me caracterice por ser muy buena estudiante, entonces fui muy protegida por mis maestros y mis compañeros buscaban hacerse conmigo. No sentí tanta discriminación como cuando entre a la universidad, Arte Danzario me cambió la vida.



Generalmente me he caracterizado por hacer amigos muy rápido, de hecho antes de llegar aquí creía en que no era para nada tímida, pero en este lugar por mis condiciones raciales,

económicas, culturales y políticas me reduje todas esas posibilidades, cuando llegue a la ASAB me encontré con gente con egos extremadamente elevados, con discursos de género totalmente nuevos para mí, condiciones físicas espectaculares, disciplinas, hábitos alimenticios y formas de ser extremadamente arrogante para mi gusto.

Es necesario mencionar que vengo de un estrato socio económico categorizado como nivel uno, de un colegio distrital, de una cosmovisión politeísta, de una familia poco pudiente, de una etnia afro ascendiente, de bailar danzas afro colombiana y afro yoruba, por ende, vengo de un mundo opuesto a lo que es la ASAB.

ASAB es un lugar creado por artistas, y para no extenderme invitaría a que revisáramos quienes históricamente han sido categorizados como artista, nos han hecho creer que los grandes artistas son los que nacen de las clase altas de la sociedad pues son quienes tienen cómo hacer Arte, los del pueblo ¡no! solo pendejismos, en este sentido creo que la Asab juega un protagonismo importante porque es una institución pública que ha desdibujado esos patrones de egos, al permitir que entren a esta institución personas de todo tipo de estrato socioeconómico, incluso priorizando a través del Estado personas de estrato socioeconómico bajo para poder pagar un semestre en este lugar. Pero aun así se conservan comentarios y acciones que degradan lo que es del pueblo, para confirmar esto podemos referirnos a comentarios que hacen algunos estudiantes del Énfasis del ballet, que se implantan en que la mejor salida profesional es la del ballet, porque socialmente da un estatus, y económicamente es mejor valorado, según algunos eso sí requiere una exigencia física lo otro se pone en duda, con el ballet se alcanzan complementos físicos perfectos para ser un excelente bailarín en cualquier ámbito, por su trabajo de cuerpo claramente, ¿Será que la danza tradicional no da un posicionamiento, y no podría trabajar el cuerpo de una manera completa y disciplinada? Tenemos que reconocer que la

formación más completa estructurada y apoyada en el proyecto curricular de Arte Danzario es el Énfasis de danza clásica, y si acaso el de danza contemporánea, o dirección coreografía, la danza tradicional no mucho, esa la hace cualquiera, o si no fijémonos en la demanda de los estudiantes en cuanto a los énfasis que escogen, y la manera en que se asume.

En la ASAB tuve la fortuna de encontrarme con nuevas técnicas de danza para las cuales mis condiciones físicas no estaban trabajadas, me tocaba en algunas clases pasar sola por ser tachada como mala, porque ninguno de mis compañeros quería hacerse conmigo solo porque no lograba hacer a la perfección la frase, nadie quería verse mal, entonces siempre éramos los mismos tres y cuatro que no teníamos las condiciones físicas lo suficientemente trabajadas para hacer algunos movimientos los que nos quedamos solos en la parte de atrás sin tener con quien pasar, hacer las diagonales, pasábamos entre nosotros o no pasábamos por miedo a hacerlo mal; me tocaba dejar de comer para poder ser vista por mi maestra en clase de ballet, donde "no parecía negra por que los negros tenían grandes saltos y yo no tenía idea de lo que podría ser saltar, donde me tocaba hacerme sola para los trabajos porque no hacía parte de ningún grupito, donde debía dejar que me cambiaran el nombre para no parecer problemática, bebía gustarme ser "la Negra" donde mi palabra no valía, porque no me había leído los treintaicinco mil libros que mis compañeros sí, solo podían opinar los sabios, donde en clase de generalidades I y II se me facilitaba tener compañeros, donde para algunos los negros aun somos personajes no personas, donde para otros el gordo no debería tener un lugar en su clase, donde las condiciones especiales no deberían tener lugar, donde para muchos se debe tener una visión competitiva de la danzas y para otros pocos como yo, una visión artística por no decir poética de la danza".

Nos han hecho creer que la danza para ser productiva debe estar ligeramente ligada a las competencias y a la fama, entonces si tienes las condiciones físicas suficientes eres visto, si no, no cabes en el gremio; me pregunto los gordos, los bajitos y los feos qué lugar se les da en este gremio donde los estereotipos de cuerpo, el físico y el género son los que prevalece a la hora de audicionar pues han de ser excesivamente ricos, necesarios para alguna representación o fantásticamente buenos, si no dejan de existir, porque no son favorables para este mundo danzario.

Me pregunto qué pasa también con los que queremos ver la danza de otra forma, los que creemos en su mística, los interesados en revivir el mundo a través de esta, los que damos fe de sus procesos de sanación, los que involucramos, he incluimos a todos el que quiera tomar provecho de esta, sin juzgar su cuerpo, los que vivimos para transmitir mensajes y traducir conocimientos, ¿en qué lugar nos ubican?, o ¿no tenemos cabida tampoco?, ¿será que lo diferente no cabe de forma amena respetuosa y seria en la danza?, ¿debemos adaptarnos a que la danza es una cosa de espectáculo para el mundo?, ¡pues yo difiero de eso! apuesto a que la danza es hecha por el pueblo y para el pueblo, un ejemplo claro de eso las fiestas de SAN PACHO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS EN QUIBDÓ); a mi parecer, el maestro Omar Palacio en su libro (memorias de las fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó) da fe de eso: en Colombia la danza es hecha por el pueblo y creo que por ende debería ser para el mismo, por eso no debe ser algo excluyente en ningún nivel, ni bajo ningún parámetro la danza no fue creada para enaltecer egos, fue construida para liberar espíritus, y con esto debo a aclarar que no es que difiera en que la danza necesita cuerpos estrictamente entrenados, pero si difiero respecto a las metodologías que se aplican muchas veces para este tipo de entrenamientos, donde se invisibilizan las posibilidades de ser al no reconocer al otro.

La danza enmarca discursos espirituales, físicos, mentales y político tan liberadores, que energéticamente llena y transforma las diversas ideas de mundo que nos han vendido, que ha venido acompañando los procesos sociales del pueblo, que da vida a la vida, que ha sido una construcción colectiva a pesar de las individualidades, hoy en día nos están marcando a través de esta unos egocentrismos dañinos y unas divisiones culturales devastadoras, que cambian por completo la imagen de lo que es danza en personas como yo.



Es importante mencionar que la carrera de Arte Danzario, es una carrera que todavía, al igual que yo, está con un ideal de crecimiento, posicionándose; que aún tiene muchas cosas por preguntarse y por ensamblar. Me pregunto ¿qué tipo de profesionales realmente pretende sacar esta carrera?, ¿qué falencias y características se deben pulir en este sentido?, socialmente ¿qué cambio queremos generar como artistas danzarios en Colombia?. Por eso este escrito siento que tiene un lugar, y se puede utilizar para analizar y crecer en diferentes sentidos, yo debo reconocer que en este lugar he crecido, por eso en medio de todo debo manifestar el cariño y el respeto que siento por él, es un espacio al que le debo el poder hacer una reflexión de mundo, como lo manifesté desde el comienzo, también quisiera resaltar mi acogida de parte de los directivos y otros, supongo que para ellos no es nada fácil lidiar y pensarse que hacer con un personaje como

yo en la carrera, con una cantidad de cuestionamientos, y reproches ante lo aceptado por los demás, comprendo que muchas veces no sepan ni cómo dirigirse delante de una persona tan susceptible como yo; la falencia para mi sería no darle importancia o lo aquí manifestado, mi pregunta es si desde este espacio que es el ámbito de formación no se hace el cambio, los llamados artistas danzarios estamos llamados a salir y repetir los mismo errores sociales, sin cuestionarnos lo más mínimo del tema. Cuando la danza está estrictamente ligada al pueblo, a ser comunidad, a ser historia, hacer el cambio, me pregunto ¿ si no es aquí, en dónde es?.



La danza es algo que libera y da identidad, muchas veces he llegado pensar que en una sociedad estructuralmente tan racista la mejor forma de sobrevivir es ser aceptado, es decir

blanquearme, en algunas ocasiones me alisé el cabello, en otras cambie mi forma de hablar, y por último entre a clase de ballet, pase por todas estas cosas para darme cuenta que la mejor forma de ser aceptada socialmente es a través de la resistencia. Y se resiste siendo quien soy y sintiéndome orgullosa de ello, se resiste denunciando de esta y mil formas más los distintos tipos de discriminación, se resiste transmitiendo la tradición, se resiste contando historias y hablando de lo que nos toca, de lo que nos duele y de lo que nos incomoda, descubrí que esta es la mejor forma de resistir, danzando.

Aferrada a mis raíces para seguir siendo libre….

Negro solo, negro oscuro, negra vida, negro día, ¡¡si!! ¡¡Negra!!



Negra Anguer es un respiro y una reiteración simbólica que me hace Nina Simone, por medio del maestro Álvaro Restrepo y su extraordinaria obra, el me hace parte de este bello montaje donde me recuerda el valioso valor de mi ser, comprendí que para bailar no necesito de las cien mil extensiones esas son ganancias, lo que no debe faltar es esa fuerza interpretativa, y ese danzar desde el corazón porque eso es amor por la danza, amor por la profesión, es la única forma de transmitir y transformar el público, en esta obra todos se van y yo me quedo a dar la pelea después del poema de Victoria Santa Cruz *Me gritaron negra*, y desde ese valioso momento no quise retroceder más, me di cuenta que los grandes no son los saltos si no las personas que desean saltar lejos.

Desde ese momento empecé a sacar ganancia de todo, porque comprendí que no hay limitación alguna cuando se es bailarín, esas exclusiones y estándares de cuerpo son válidas para los que no han comprendido que la danza no se ve solamente, se siente, por eso mi objetivo es deconstruir esas miradas discriminatorias que imposibilitan la realización de muchas personas, a través de bloqueos emocionales, causados por los fetiches de cuerpo y estándares de movimiento, mejorando las relaciones enseñanza/aprendizaje en la danza, reconociendo los distintos tipos de exclusión, para mejorar aspectos emocionales y sociales de los bailarines del proyecto curricular de arte danzario, ya que seremos los futuros intérpretes, maestros y creadores de danza, de la ciudad de Bogotá.





Creo que la gran razón de esta autoetnografía es la historia que quiero contar y la vida que decido vivir, no quiero contar más hechos de discriminación, no quiero vivir más el racismo.

Rompamos con las fronteras estructurales que históricamente no nos dejan ver más allá de nuestros ojos.

Dice Malcon X “no me asombre la maldad de los malos si no la indiferencia de los buenos”



¿QUIEN NOS INSPIRA?



VICTORIA EUGENIA SANTA CRUZ

Fue una compositora, coreógrafa y diseñadora. Santa Cruz se convirtió en una verdadera heroína del arte negro peruano. En 1968 fundó Teatro y Danzas Negras del Perú, comenzando una nueva etapa del estudio de la cultura negra de su país. Becada por el gobierno francés, viajó a París para estudiar en la Universidad del Teatro de las Naciones y en la Escuela Superior de Estudios Coreográficos. Tuvo una lucha constante por definir su identidad, siempre se preguntó por su color de piel, su pelo, su historia, todo esto se ve reflejado en su poema *Me gritaron negra*.



SHIRLEY CAMPBELL BARR

Nació en Costa Rica en 1965. Estudió Dramaturgia, Literatura y Creación Literaria en el Conservatorio de Castella. Ha trabajado activamente en programas culturales y sociales en diversos países. Es Antropóloga especializada en feminismo africano y cooperación internacional. Ha publicado decenas de poemas y artículos en revistas, antologías y periódicos en diversos países. Sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués. Es activista del movimiento afrodescendiente en América Latina, participa activamente en talleres, lecturas poéticas y conferencias promoviendo la participación de las comunidades afrodescendientes y contribuyendo a los procesos de movilización y concienciación del pueblo afro.



NINA SIMONE

Nina Simone fue Cantante y pianista estadounidense. Luchó por reivindicar los derechos civiles de las personas de ascendencia africana en Estados Unidos, las letras de sus canciones son el legado de una generación que quiso romper con la segregación y la discriminación racial. Nina transformó su dolor y su rabia en arte. Tocaba el piano desde los cuatro años. Con sólo diez, dio su primer concierto de piano, tuvo su primer éxito y también sufrió su primera experiencia racista: durante el concierto, sus padres fueron apartados de la primera fila para acomodar a unos espectadores blancos.



ROSA PARKS

Rosa Park fue defensora de los derechos civiles estadounidenses, de la lucha por la igualdad de derechos en Norteamérica. Rosa Parks, un humilde modista negra, se negaba a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco. El conductor llamó a la policía y la mujer fue detenida y obligada a pagar una multa de catorce dólares. El hecho puso de manifiesto una vez más las condiciones de segregación a que estaban sometidas las gentes de color, que tenían prohibido el acceso a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran número de servicios públicos exclusivos para los blancos.

El incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de la minoría negra. Martin Luther King fue su presidente. La asociación organizó un boicot a los autobuses de Montgomery que tuvo un seguimiento masivo y fue un rotundo éxito: duró 382 días y contribuyó a que la causa de los afroamericanos de Montgomery fuese conocida en todo mundo. Como consecuencia de ello, el gobierno norteamericano se vio obligado a abolir la segregación en los transportes públicos.

"Solo quiero que se me recuerde como una persona que quería ser libre"



ALBA NELLY MINA

Alba Nelly Mina es una mujer negra nacida en Puerto Tejada Cauca, sabedora ancestral y promotora de los saberes ancestrales afrocolombianos en la ciudad de Bogotá desde hace ya algo más de 33 años. Escritora, cantante y formadora de niños jóvenes y mujeres adultas en temas artísticos y culturales, Alba Nelly Mina fue promotora de la primera guardería de niños afro en Bogotá (el jardín de los negritos) el cual funcionó desde 1991 hasta el 2007, seguido del grupo Palenke el cual funciona actualmente y el reciente grupo de mujeres mayores Echen Vele.



CELIA PERLAZA HURTADO

Nacida en el departamento de Guapi, Cauca. Siempre interesada por los saberes ancestrales de su región y soñaba con ser algún día medica ancestral, muchas veces vio este sueño muy lejos de hacerlo realidad, pues le era difícil ir a la escuela para aprender a escribir y leer.

Al llegar a Bogotá conformó su hogar con el señor Carlos Vidal, con este hombre tuvo dos hermosos hijos, siempre se encargó de su hogar, un día se quedó mirando las paredes de su casa, en dónde estaban los diplomas y cuadros de su marido y de sus hijos, entonces se preguntó ¿y cuál es mi lugar aquí, mis premios dónde estaba?, así fue que decidió estudiar, realizó un curso de auxiliar de enfermería, pues era algo que siempre le había llamado la atención, ya que veía grandes flagelos desde el campo de la salud hacia las comunidades afrocolombianas. Por esta razón se puso como objetivo trabajar en el hospital de Usme, a fin de demostrar también que "una mujer negra también puede".

Hoy en día está satisfecha con todo lo que ha podido lograr.

Es orgullosamente una lideresa empoderada y es profesora en jardines infantiles, se siente muy feliz porque le enseña a niños pequeños de Bogotá sobre la cultura negra.

COLECTIVA MATAMBA



La colectiva matamba,acción afrodiasporica, mujeres negras/afrodescendientes, líderes y activistas sociales, que forjan sus luchas contra las violencias que sufrimos las mujeres Negra en distintos ámbitos en una ciudad como Bogotá. nos inspira sus denuncias sobre el racismo y la

misoginia, sus lucha y acciones, para lograr hacer un trabajo comunitario que ayuda a construir espacios de visibilizacion, escucha y encuentro para las mujeres negras.

Hemos escogido a estas mujeres, debido a que cada una de ellas tiene una historia de vida que nos inspira y nos motiva a seguir luchando cada dia por nosotras misma y por nuestra comunidad negra. Estas mujeres han vivido situaciones difícil y han afrontado momentos complicados los cuales las han llevado a repensarce su papel como mujeres negras, a partir de estos hechos estas mujeres han conformado organizaciones y leyes para protegerse y trabajar en pro de la identidad negra, muchas de estas mujeres se han vuelto lideresas y activistas desde el momento en que se sintieron rechazadas por su color de piel, o diversas particularidades . Por las razones anteriores estas mujeres son relevantes para nosotras ya que ellas al sentirse rechazadas y diferentes no se apartaron ni se rindieron sino que al contrario alzaron su voz y su lucha para hacerse respetar y darse el lugar que se merecen.

OBRA- ROTUNDAMENTE NEGRA

ESCENA 1: RAZA







ACTO 1 Esta escena habla sobre la inocencia, la alegría y la picardía de la niñez, muestra la inocencia de nuestra niñez, cuando no se distingue por un color de piel, ni un estatus social, ni se imparten juicios de valor respecto a los distintos factores excluyentes a los que años después nos somete la sociedad, habla de esos juegos de niños, de esos gritos y saltos, de esas correndillas, de esa alegría desbordada de la que son protagonistas todos los niños del mundo amarillos, rojos, azules, negros, verdes, blancos en otras palabras todos los niños del mundo sin importar raza, cultura, estrato social o estrato económico.	Música: Mi mama me va a comprar - Martina Camargo (ronda infantil) Danza: Tambora Vestuario: Pantalón bombacho y blusa blanca

Este acto pretende recrear al espectador invitándole a recordar la importancia del juego y la belleza de la inocencia.

Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, origen o religión- Nelson Mandela



ACTO 2

Música: Solo de marimba.

La intérprete empieza a tocar su rostro, su pelo, a descubrir su cuerpo e identificar sus rasgos faciales de una forma curiosa y detallada, preguntándose ¿quién es?, ¿cómo es?, ¿por qué es así?, ¿ quiénes son como ella?, ¿quiénes son diferentes y porque? y en medio de ese reconocimiento alguien perturba con un grito diciéndole “NEGRA” agrediendo y transformando esa perspectiva respecto a ser diferente, empieza la intérprete a evocar momentos de dolor, rabia, miedo, angustia, lucha, etc.

Nunca debería ocurrir que

esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra.-

Nelson Mandela



ACTO 3 En esta escena se toma como pretexto de creación una serie de movimientos de locomoción como lo son correr, caminar, saltar, rodar, gatear, trepar, reptar, girar, entre otros, junto con movimientos funcionales como temblar, pendular, frotar, rascar, sacudir, etc., para traer a colación todo el momento histórico del negro en América, se realizan unos movimientos pautados en distintos momentos del poema como en coros y frases fuertes. Es importante decir que en lo personal nos sentimos fuertemente identificadas y tocadas por este poema Victoria Santa Cruz en este poema no narra solo su vivencia si no la de muchas niñas y niños afro. Tenía siete años apenas, ¡Qué siete años! ¡No llegaba a cinco siquiera! De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! "¿Soy acaso negra?"- me dije ¡SÍ! "¿Qué cosa es ser negra?"	Música: Me gritaron negra - Victoria Santa Cruz

¡Negra!

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.

¡Negra!

Y me sentí negra,

¡Negra!

Como ellos decían

¡Negra!

Y retrocedí

¡Negra!

Como ellos querían

¡Negra!

Y odie mis cabellos y mis labios gruesos

y mire apenada mi carne tostada

Y retrocedí

¡Negra!

Y retrocedí . . .

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

Y pasaba el tiempo,

y siempre amargada

Seguía llevando a mi espalda

mi pesada carga

¡Y cómo pesaba!…

Me alacié el cabello,

me polvee la cara,

y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

Hasta que un día que retrocedía , retrocedía y qué iba a caer

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¿Y qué?

¿Y qué?

¡Negra!

Si

¡Negra!

Soy

¡Negra!

Negra

¡Negra!

Negra soy

¡Negra!

Si

¡Negra!

Soy

¡Negra!

Negra

¡Negra!

Negra soy

De hoy en adelante no quiero

lacear mi cabello

No quiero

Y voy a reírme de aquellos,

que por evitar -según ellos-

que por evitarnos algún sinsabor

Llaman a los negros gente de color

¡Y de qué color!

NEGRO

¡Y qué lindo suena!

NEGRO

¡Y qué ritmo tiene!

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO NEGRO

Al fin	
Al fin comprendí	
AL FIN	
Ya no retrocedo	
AL FIN	
Y avanzo segura	
AL FIN	
Avanzo y espero	
AL FIN	
Y bendigo al cielo porque quiso Dios	
que negro azabache fuese mi color	
Y ya comprendí	
AL FIN	
¡Ya tengo la llave!	
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO	
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO	
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO	
NEGRO NEGRO	
¡Negra soy¡	



ACTO 4 La coreografía afro, hace alusión a los lazos ancestrales que aún persisten y resuenan en nuestros cuerpos, habla de una línea ancestral de la cual no nos desligamos porque al bailar danzas afrocolombianas o afro tradicionales sentimos una tradición que nos pertenece y nos reconoce como afro bogotanas, ya que esto no se siente lejano, la danza afro es fuerza, pasión, éxtasis, catarsis, es el reencuentro del ser con la danza y la reivindicación del cuerpo a través de la música es ahí donde comprendo la importancia de música y la danza para las comunidades, es importante decir que para nosotras es indispensable mostrar en nuestro trabajo de grado este tipo de danzas ya que a través de las danzas afro tradicionales, afro mandinga y afro yoruba crece este amor e interés por la danza en general. 	Música: Suku Danza: Afro

ESCENA 2: MATERNIDAD





ACTO 1 En esta escena se realiza un pequeño solo donde se muestra ese amor maternal, esa íntima relación entre mamá e hijo, esta canción la propone Leidy Cabezas recordando cuando la dejaban cuidando en casa de su tía con sus otros primos y una de sus primas mayores les ponía esa canción para que se durmieran, esta escena muestra toda esa parte maternal de la mujer negra que no solo es desarrollada por la madre si no que es una crianza conjunta entre las otras mujeres de la familia, amigas y vecinas más cercanas de la madre, duerme negrito, es un canto que invita al niño a portarse juicioso y obedecer ya que su madre se encuentra trabajando duro por él y amenazan a el niño con el hombre blanco. 	Música: Duerme negrito - Mercedes sosa Vestuario: Falda blanca y vestido

ACTO 2

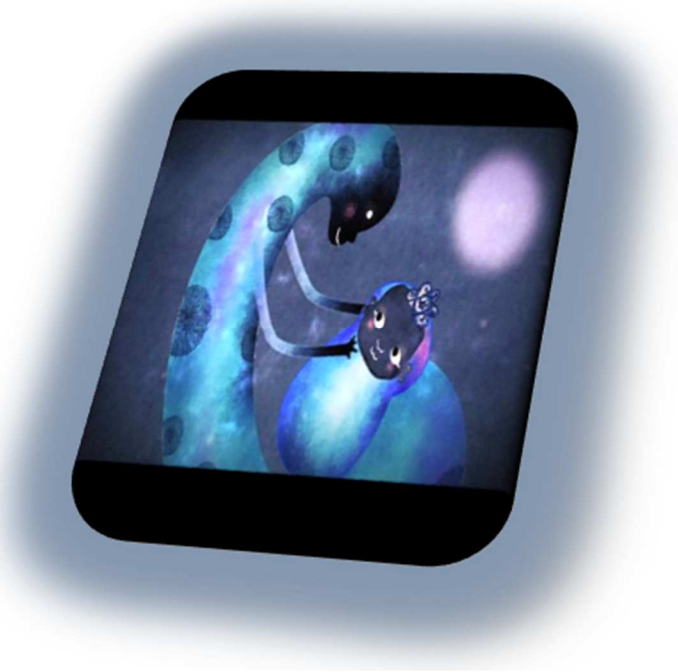
Esta escena relata la crianza en colectivo, la importancia de la figura femenina para el desarrollo de los niños en la comunidad afrocolombiana, la figura de la madrina como segunda madre, el respeto por las abuelas que en muchas ocasiones son quienes asumen la educación y crianza de los nietos, el acompañamiento de las tías y amigas para el correcto cuidado y desarrollo del sujeto.



Música: Velo que bonito

Danza: Bunde

ACTO 3 Este acto pretende resaltar esos momentos íntimos de amor profundo, ilusión y cuidado que despierta un bebé recién llegado a un hogar, esa ternura indescriptible que impregna en el corazón de quienes lo rodean, ese deseo de cuidarlo y darle lo necesario para que crezca sano y fuerte y esa angustia que genera pensar que pasara cuando no puedas estar para cuidarlo, cuando tenga que estar solo, preparar todo para que pueda servir a la sociedad y para que de este mismo modo pueda sobrevivir a ella.	música: Dormite - Martha Gómez





ESCENA 3

Esta escena enmarca las tradiciones fúnebres de los pueblos afrocolombianos, en donde se hace un homenaje a nuestras ancestras para agradecer y resaltar todos sus aportes a la construcción de comunidad. Interpretamos una escena de dolor por la pérdida de un hijo a causa de la guerra, violencia, intolerancia y prejuicios sociales que destruyen al individuo. En este momento danzamos a nuestras antepasadas en comunidad, como habitualmente se realiza en las comunidades. Utilizamos velones blancos como símbolo de representación de las almas que ya no están. 	Música: A pedirle a mi Dios - Adriana Lucia y Velorio del boga adolescente - Tambores de cabildo Danza: Bullerengue Vestuario: Falda y blusa blanca con velo negro

ESCENA 4 : ROTUNDAMENTE NEGRA



En esta escena se muestra el desborde de alegría que persiste en la comunidad a pesar de las adversidades. Resaltando la belleza, Erótica y sensualidad de la mujer afrocolombiana. Se rechazan los estereotipos de belleza occidentales para resaltar las bellezas propias naturales y las resistencias que las mujeres negras están asumiendo en su proceso de reafirmación. Por ende: Me niego rotundamente A negar mi voz, Mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente A dejar de ser yo, A dejar de sentirme bien	Música: Abozao y Currulao Danza: Abozao y Currulao Vestuario: blusa blanca, falda blanca, turbante fucsia, pañuelo fucsia.

Cuando miro mi rostro en el espejo

Con mi boca

Rotundamente grande,

Y mi nariz

Rotundamente hermosa,

Y mis dientes

Rotundamente blancos,

Y mi piel valientemente negra.

Y me niego categóricamente

A dejar de hablar

Mi lengua, mi acento y mi historia.

Y me niego absolutamente

A ser parte de los que callan,

De los que temen,

De los que lloran.

Porque me acepto

Rotundamente libre,

Rotundamente hermosa,

Rotundamente negra.


Presto



CONCLUSIONES

Hemos concluido en que ser mujer negra es llevar marcas históricas y epistemologicas en la piel, es ser berraca, valiente, es ser una mujer idealizada y exotizada por la comunidad, es tener genéticamente unos rasgos, unos ancentros, unos padecimientos especifico, unos sufrimientos comunes, sentirse negra es reconocerce y Reafirmar dentro de una cultura.

Las mujeres negras somos mujeres inteligentes, bellas, sensibles, valiosas, creativas, maternales y sobre todo seres colectivos con una historia ancestral maravillosa, expuestas a la violencia de un pueblo que ignora y rechaza la belleza propia de las mujeres Negras. Con esta obra podríamos decir que nosotras como mujeres Negras, Afrocolombianas y afro bogotana, no poseemos una única identidad, ya que somos mujeres diversas a las cuales nos atraviesas muchas situaciones que intervienen en la construcción de identidad, lo que queremos decir con este trabajo es que no deseamos ser seres exotizadas, ni enmarcados en unos imaginarios racistas que violentan lo que somos como mujeres negras, queremos resaltar que somos mujeres diversas que no obedecemos a los estereotipos de belleza occidentales, nos valoramos con nuestros cuerpos y facciones diversas las cuales nos hacen diferentes.

Somos mujeres con un legado ancestral inmensurable, con valores y saberes que han ayudado a construir y criar a muchos de los niños de este país, no podemos olvidar que las mujeres negras desde su trabajo de esclavas y hoy día empleadas domésticas, madres, tias , abuelas, vecinas, maestras, sabedores, parteras, trabajadoras sociales, investigadoras, abogadas, cantaoras, danzantes,etc., han contribuido a la crianza de muchos de los niños de este país, ya que somos mujeres cuidadosas, maternales y generosas a la hora de enseñar y dar todo el amor cuando se es necesario.

El racismo es un fenómeno social epistemológico que a venido a afectado nuestros procesos de construcción de identidad individual y colectivo ya que desde muy pequeños en ciudades como Bogotá sufrir y padecemos la discriminación racial, esta obra cumplió con su objetivo de visibilizar y denunciar estás prácticas que muchas veces son encubiertas y justificadas, pero la principal idea era re vivir esa frustración que genera el ser tachado como lo malo socialmente, era poder decir abiertamente que nos causa o que a causado históricamente la palabra NEGR@, sus distintos usos para resaltar o invisibilizar a toda una comunidad, fue muy emotivo durante la obra ver a tantas personas afectadas por los poemas, por las canciones, por nuestro movimientos, y por nuestros logros como mujeres negras, ver personas totalmente identificadas con todo lo que ahí se estaba diciendo fue realmente motivador, porque ahí no solo se estaba contando la historia y el sentir de Leidy y Leiny, si no la historia de muchas mujeres negras, afrodescendientes, afrocolombianos y afro bogotanas, en esta obra se muestra las luchas históricas que hemos tenido como mujeres negras,las luchas de muchas de nuestras ancestras, las luchas de muchas palenqueras y mujeres que han cambiado nuestra historia, por las cuales hoy en día al menos podemos hablar y denunciar el tema sin ser degolladas o encarceladas.

Esta obra la sentimos como misión cumplida porque se dijo lo que se quería decir, la gente negra se sintió identificada, y muchas de las personas blanco mestizas que asistieron les tocó emocionalmente la obra , género en ellos según los comentarios varias sensaciones,las mujeres negras se sintieron orgullosas y recojidas en lo que ahí se estaba mostrando.

Cuando nosotras denunciamos el racismo no nos estamos victimizando, estamos mostrándole al mundo que hay acciones mal ejecutadas consciente e inconscientemente que afecta el desarrollo de la identidad una persona negra, pues no es lo mismo ser una bailarina, que ser una bailarina negra, debemos ser concientes de que ahí unos privilegios raciales,físicos y sociales que

no se deben desconocer, no es igual ser mujer, negra y pobre, a ser mujer, blanca y pobre, o mujer, negra y adinerada, las experienvias cambian, los tratos son diferentes, debido a que por tu color de piel muchas veces te encasillan en asuntos en los cuales se piensa que eres buena y no se te permite aplicar o estar en otros espacios porque están destinados para otro tipo de gente.

El racismo se identifica desde que alguien empieza a desconocer tu nombre,desde que la gente desconoce la historia, desde que otros creen saber quién eres sin nisiquiera distingirte, desde que exotizan nuestros cuerpos y nos violentan con comentarios como: el que no prueba negra no llega al cielo, o las negras lo mueven rico,entre mucho otros que nos hacen ver con objetos medibles y no como personas diversas.

Es importante decir que para el pueblo negro la danza, la música y las artes en general son fenómenos importantes que los han acompañado en su lucha, resistencia y progreso durante mucho tiempo en la historia, por esta razón, varias personas relacionan al pueblo negro con la música y la danza como su única forma de hacerse ver ante el mundo, expresando que solo somos sabrosura, alegría y disfrute. Para nosotras la danza no solo es fiesta y alegría, la danza es una herramienta que está al servicio de la construcción de sociedad la cual podemos utilizar para distintos fines tales como denuncias, reflexiones, críticas, encuentros, experimentaciones entre otros sucesos que permiten transformar el mundo.

BIBLIOGRAFÍA

Van Dijk, Teun A. (2003). Racismo y discurso de las élites.

Barcelona: Gedisa.

Van Dijk, Teun A. (Coord.) (2007). Racismo y discurso en América Latina

. Barcelona: Gedisa.

Fanon, Franz (2009). Piel negra, máscaras blancas . Madrid: Akal

Soler C., Sandra y Pardo A. Neyla (2007). Discurso y racismo en Colombia. Cinco siglos de invisibilidad y exclusión.

Recuperado de:

die.udistrital.edu.co/comunidad/sandra_soler_castillo

https://lasillavacia.com/silla-llena/red-etnica/historia/con-la-lengua-suelta-el-privilegio-blanco-en-la-infancia-65614

Ospina, M. 2016. *Entre el peinao y despeluque. Resonancias sensibles de la bailablidad bullerenguera*. Tesis para optar el título de Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (En proceso de publicación). PUJ. Bogotá.

Abadía, G. 1977. *Compendio general de folklore colombiano*. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá.

Cortazar, Augusto Raul .1910- 1947. El carnaval en el folklore calchaqui . editorial sudamericana. Buenos Aires 1949.

Marti Perez, Josep. 1999.la tradicion Evocada Folklor y folklorismos.

Soler , S.. 2013 . Usted ya en la universidad y no saber escribir : escritura y poder en la universidad / Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2013.

WEBGRAFÍA

https://revistas.elheraldo.co/latitud/la-tambora-musica-y-danza-momposinas-136748

file:///C:/Users/USER/Downloads/CamposSanchezJuanSebastian2016.pdf

file:///C:/Users/USER/Downloads/DANZAS_AFRICANAS.pdf

https://negracubanateniaqueser.com/somos-negras-cubanas/me-gritaron-negra-de-victoria-santa-cruz/

https://elcomercio.pe/luces/musica/victoria-santa-cruz-heroina-arte-negro-peruano-176294

https://negracubanateniaqueser.com/somos-negras-cubanas/mujer-negra-por-shirley-campbell/

https://www.traficantes.net/autorxs/campbell-barr-shirley

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=31c2ti6T&id=02C06A1BE8C5836446D15DC6B2982A5E47E726D6&thid=OIP.31c2ti6T6BC6z0gTskNBrAHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ytimg.com%2fvi%2f3Oon3yU7DkM%2fsddefault.jpg&exph=480&expw=640&q=dormite-+marta+gomez&simid=608037719854287485&selectedIndex=4&ajaxhist=0

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NU25acsw&id=F38275D7EA39779F967294F87CF777E3A6DCB88F&thid=OIP.NU25acswLHooiyCUm621WQHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ytimg.com%2fvi%2foZE5IlXloug%2fhqdefault.jpg&exph=360&expw=480&q=dormite-+marta+gomez&simid=608005602080853968&selectedIndex=11&ajaxhist=0

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ft5vMFY7&id=BC54AE541E5BEF6C89B75D2D3755C016264B902B&thid=OIP.Ft5vMFY7NQldJSK6P_O0tQHaEE&mediaurl=https%3a%2f%2fmaguared.gov.co%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f08%2fcollagevelo.jpg&exph=660&expw=1200&q=velo+que+bonito&simid=608007964331279865&selectedIndex=24&ajaxhist=0

https://www.bing.com/images/search?q=racismo+de+un+ni%c3%b1o+con+otro&qs=HS&pq=racismo+&sc=8-8&cvid=4389A3402C504F43B22B29DB376DC77C&FOR

https://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/noticia?articleId=12706807&groupId=7392