

Políticas de la alteridad: Etnización de “comunidad negra” en el Pacífico sur colombiano

abstract

The ethnicization of the “black community” in the southern Colombian Pacific region is a process that originated at the beginning of the 1990s. Associated with the ruling of the article in the Political Constitution of 1991, which recognizes cultural rights and specific territories for the “black community,” an innovative dynamic of organization was consolidated, articulated to politics of alterity in which multiple mediations and actors intervened. The present article is a contribution to the ethnography of the production of alterity, focusing on the black community as a political and legal subject in the region of the southern Colombian Pacific.

Introducción

En un sugerente libro recientemente publicado, Christian Gros (2000) examina la emergencia de las políticas de la etnicidad en el contexto de América Latina. Su análisis se centra en evidenciar cómo en las últimas tres décadas se ha redefinido la indianidad como sujeto político y de derecho en el contexto latinoamericano. La redefinición de dicha indianidad ha sido el resultado de la confluencia de múltiples procesos y actores entre los cuales cabe destacar: (1) la irrupción de los movimientos indígenas; (2) el posicionamiento de nuevos discursos identitarios que permiten la relocalización de la indianidad en el plano de los imaginarios nacionales, regionales y locales; (3) las reformas de los marcos jurídicos de gran parte de los países tendientes a la “discriminación positiva”; (4) el abandono del modelo de Estado nacional-populista por uno predominantemente neoliberal; y (5) la emergencia de una noción de ciudadanía que no es incompatible con el ejercicio político y de derecho de la etnicidad. De esta manera, las narrativas y políticas de la indianidad dejan de ser la mera expresión de una esencia primordial o una invención arbitraria, para entenderse como el producto de múltiples factores que se articulan y entran en conflicto en diferentes planos en los que convergen disímiles agentes y agendas.

Desde una perspectiva antropológica, Claudia Briones (1998) propone trascender los cada vez más estériles debates anclados en discusiones de *The Journal of Latin American Anthropology* 7(2):34-59 copyright © 2002, American Anthropological Association

Eduardo Restrepo

University of North Carolina
Chapel Hill

semánticas descontextualizadas que tienden a suponer el carácter “dado” de categorías como las de “etnia” o “raza” Así, para Briones (1998:257) se hace teórica y metodológicamente pertinente hacer énfasis en una pragmática de los usos sociales fuertemente anclada en contextos históricos específicos. En este sentido, Briones (1998:242-243) sugiere explorar la noción de “aboriginalidad” como una alternativa analítica en el contexto de una economía política de la producción (de la diferencia) cultural. De ahí que la “aboriginalidad” sea entendida desde un enfoque procesual y relacional de co-producción e inscripción de “otros” (diferentes/marcados) y “nosotros” (diferentes/no-marcados) en un entramado social de exclusiones e inclusiones propias de la dialéctica de reproducción/contestación permanente de la hegemonía y subalternidad.

Por su parte, Peter Wade (1997:21) considera que en América Latina las identidades raciales y étnicas a menudo se superponen tanto en el análisis como en la práctica. El trabajo de Wade (1997:36) no sólo llama la atención sobre estas superposiciones, sino también sobre las continuidades y rupturas a lo largo de la historia de las locaciones en las “estructuras de la alteridad” en las cuales se han inscrito tanto “lo indio” como “lo negro” Wade (1997:36-38) señala que desde la colonia se consolidaron asimétricas locaciones en el espacio social de “lo indígena” y “lo negro” que se han transformado diferencialmente en el periodo postcolonial.

Un aspecto de particular relevancia para el presente texto es que Wade (1993, 1997) es uno de los pocos autores que aborda el estudio de las políticas de la alteridad tomando en consideración los procesos de etnización y racialización de “lo negro” El desbalance en la literatura académica entre “lo indígena” y “lo negro” no sólo es expresión de lo que Nina S. de Friedemann (1984) ha denominado “invisibilización del negro”, sino que ha generado un sensible vacío en el análisis de la producción de la diferencia cultural puesto que ambas locaciones están imbricadas y en su diferencialidad iluminan