

VISIBILIZACIÓN DE LA ANCESTRALIDAD SOCIOCULTURAL DEL AFRODESCENDIENTE SAMARIO COLOMBIANO DESDE LA RESIGNIFICACIÓN VIVENCIAL DE SU IDENTIDAD

 Juana Padilla Caraballo¹ †
padillacaraballojuana@gmail.com
Colombia

Recibido: 02/02/2025

Aprobado: 08/06/2025

RESUMEN

Esta investigación tuvo como propósito la construcción de un modelo teórico sobre la visibilización de la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario colombiano en el contexto desde la resignificación vivencial de su identidad. Se sustenta teóricamente en el origen africano de este grupo social, el carácter esclavista de su traslado a tierras ajenas, el sometimiento a un proceso de aculturamiento y la vivencia de una mezcla cultural que tiende a erosionar su identidad originaria a través de su invisibilización. Se desarrolló bajo el paradigma interpretativo con el método fenomenológico; se aplicó una entrevista semiestructurada a cuatro actores sociales seleccionados con criterios establecidos. Del procesamiento de la información surgieron categorías que revelaron la esencia fenomenológica que permitió la construcción de un modelo teórico emergente. Los resultados contribuirán a comprender mejor la realidad sociocultural del afrodescendiente samario en el contexto de la resignificación de su ancestralidad sociocultural, lo que tendrá gran valor socioeducativo.

Palabras clave: afrodescendiente; identidad ancestral; visibilización; sociocultural; resignificación.

VISIBILIZATION OF THE SOCIOCULTURAL ANCESTRALITY OF THE AFRO-DESCENDANT SAMARIO COLOMBIAN FROM THE LIVED RESIGNIFICATION OF HIS IDENTITY

ABSTRACT

This research aimed to construct a theoretical model on the visibility of the sociocultural ancestry of Colombian Afro-descendants from Santa Marta in the context of the lived re-signification of their identity. It is theoretically grounded in the African origin of this social group, the slave nature of their transfer to foreign lands, the submission to a process of acculturation, and the experience of a cultural mix that tends to erode their original identity through their invisibilization. It was developed under the interpretative paradigm using the phenomenological method; a semi-structured interview was applied to four social actors selected based on established criteria. From the processing of the information, categories emerged that revealed the phenomenological essence that allowed the construction of an emerging theoretical model. From the processing of information, categories emerged that revealed the phenomenological essence that allowed the construction of an emerging theoretical model. The results will contribute to a better understanding of the sociocultural reality of the Afro-descendant people of Santa Marta in the context of the resignification of their sociocultural ancestry, which will have great socio-educational value.

Key words: Afro-descendant; ancestral identity; visibility; sociocultural; resignification.

---

¹ Doctora en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. **Orcid:** <https://orcid.org/0009-0003-8330-173X>.
Universidad de Adscripción: Universidad Piloto de Colombia.

Introducción

Los africanos no vinieron a América en calidad de colonizadores o conquistadores; llegaron como la herramienta de una empresa esclavista que se fortaleció considerablemente a partir de 1510. Sin embargo, trajeron consigo rasgos culturales definidos y proliferaron su biodiversidad ancestral con su linaje como valor agregado, mostrando la herencia propia de cada región africana mediante sus conocimientos y prácticas culturalmente reconocidas y difundidas a lo largo de la historia. De este modo, los habitantes de este pueblo originario han venido trajinando un arduo camino hacia el enriquecimiento de una dinámica histórica globalizadora, en la que han luchado por mantener su anclaje ancestral como brújula para no perderse en los procesos de aculturamiento en los que se encuentran inmersos.

Tal y como lo menciona el Artículo 501 de la revista América Latina en Movimiento, titulado *El Decenio Afrodescendiente*, las identidades afrodescendientes vigentes han trascendido no solo en América, sino también en todo el espacio caribeño como un fenómeno incluyente con diversas expresiones artísticas, culinarias, arquitectónicas, tecnológicas, espirituales y lingüísticas, que vinieron con los africanos bajo la condición de esclavizados y se perpetuaron en el tiempo y espacio. Durante este complejo escenario fue significativo el nivel de resiliencia del afrodescendiente samario, quien fue haciendo frente a lo adverso de los movimientos sociales del momento, los cuales sentían que la percepción del hombre o mujer negra implicaba estar atado a ser estigmatizados. En tal sentido, eran percibidos bajo una figura de menor valor, haciendo que todo cuanto pudieran aportar fuera insignificante o de bajo nivel ante los ojos de otras poblaciones con las que convivían, demeritando y subestimando cualquier aporte de origen africano.

Ante estas desigualdades y prejuicios sociales, la comunidad afrodescendiente fue afrontando desafíos desde su resiliencia, que permitieron varias contribuciones de trascendencia en las diversas comunidades cohabitadas, irradiando valores ancestrales, donde su cultura fue icónica para su preservación cultural. La primera contribución consistió en cuidar el lenguaje distintivo y original que estaba enraizado lejos de lo que la cultura colonial de la época imponía. A pesar de que vivían con normas de obligatorio cumplimiento, su cultura emergía a través de la práctica de sus costumbres y tradiciones, como el uso del tambor con el significado que enmarcaba cada golpe musical, así como la elaboración de las trenzas en el cabello.

Un segundo momento importante se evidencia en la espiritualidad, en la que se conservan prácticas propias que denotaban códigos importantes de vida, tal como la evocación de sus deidades sujetas a la tradición oral, más que a la escrita, lo que fue evolucionando de generación en generación mediante sus argumentos para manifestar la trascendencia de prácticas, ceremonias y rituales diversos que conforman su naturaleza religiosa y su ancestralidad. De esta manera, también el afrodescendiente fue cultivando elementos desde sus creencias, donde el ánimo y el entusiasmo irradiado, aún en ambientes hostiles, lograba destacar el culto ancestral, la curación milagrosa, la medicina tradicional, la magia *chamánica* y del curandero, así como sus creencias espirituales, logrando interconectar lo humano, lo natural y lo sobrenatural.

Es importante destacar que, a todo este aporte religioso y cultural, la trascendencia y la importancia de la musicalización afrodescendiente ha destacado por siglos como elemento innovador en distintas culturas, donde prevalecen ritmos originarios de los pueblos africanos del norte, que fue donde se centró el proceso esclavista. Un ejemplo de esto lo constituye el caso del *calipso*, el cual es originario de Trinidad y Tobago; esta melodía contagiosa tiene sus orígenes en el ritmo “hausa caiso”, proveniente de Ghana, y se hizo evidente en el instrumento de percusión denominado Tamboo Bamboo, creado en Trinidad. Con el transcurrir del tiempo, la herencia afrodescendiente procreó el deseo de defender de forma resiliente y permanente el acervo cultural que permitía su reconocimiento y resignificación como pueblo, generando mecanismos legales que contribuyeron a dicha causa.

A la luz de la defensa de los derechos y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, surgió la Ley 70 de 1993, en la cual se defiende la idiosincrasia de todo el legado de un pueblo, según lo contemplado en los Artículos 1, 3 y 4, en los cuales se establecen mecanismos para la protección de las comunidades negras de Colombia. De este modo, se promueve la protección de la diversidad étnica y cultural al igual que el derecho a ser iguales en todo contexto; además, se reconoce la importancia del medio ambiental para las comunidades negras como eje fundamental dentro de su identidad.

Los afrodescendientes han luchado por rescatar su memoria histórica y tener un fundamento legal, en el que se reconociera la diversidad pluriétnica en Colombia y se sentaran las bases para el reconocimiento de la identidad afrocolombiana en la sociedad, a fin de obtener beneficios sociales negados por años. De igual forma, se cuenta con los lineamientos de la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se hace un reconocimiento a las comunidades afrocolombianas como pueblo, con un conjunto de derechos colectivos que forma parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación, por primera vez reconocida constitucionalmente desde lo expuesto en los artículos 7 y 8, donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, al igual que la necesidad inminente de la protección del legado cultural y ancestral de dichas comunidades afrodescendientes.

Se destaca también la importancia de Ley 1833 de 2013, la cual tiene por objeto crear la comisión legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana. Este documento se caracteriza por ser pluralista, étnico y democrático; trabaja en pro de elaborar propuestas que disminuyan la amplia brecha que desvincula a los afrodescendientes del resto de la población colombiana, tomando como eje central el respeto y la garantía de la diversidad étnica y cultural de la nación, la defensa del patrimonio ancestral, el fomento de canales activos de participación que conduzcan a una mayor proyección local, nacional e internacional.

Al revisar el contexto histórico legal colombiano se logra evidenciar como la afrocolombianidad ha venido construyendo todo un universo desde su mismidad y esencia, lo que le ha permitido trascender en el tiempo sin olvidar sus raíces, pues las mismas se han venido fortaleciendo. Sin embargo, es precisamente a través de productos investigativos que

---

se pueden promover aún más las fortalezas, tales como su realidad sociocultural diversa, rica y profundamente ancestral que posee como capital humano.

Desde el contexto anteriormente presentado, se formuló el siguiente propósito general de la investigación que se desarrolló: Construir un modelo teórico que visibilice la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario colombiano desde la resignificación de su identidad en el devenir histórico de su experiencia. De aquí se desprendieron los siguientes propósitos específicos:

- Caracterizar las experiencias socioculturales del afrodescendiente samario desde la visibilización de su esencia ancestral en el devenir histórico de su realidad.
- Sistematizar los elementos teóricos emergentes que contribuyan a la resignificación sociocultural del afrodescendiente samario desde su identidad ancestral en el contexto colombiano.
- Examinar la relación entre los elementos teóricos emergentes y la realidad sociocultural del afrodescendiente samario desde la perspectiva de su visibilización ancestral en el contexto colombiano.

Referencial teórico

En esta investigación resulta significativo, en general, el aporte de Freire (1968) desde la *Pedagogía del Oprimido*, en la que realiza planteamientos desde los comienzos de la lucha por la liberación, por la superación de la contradicción opresor-oprimido. Este autor destaca que no se trata solo de disponerse como individuos libres físicamente, sino también mental y emocionalmente, acorde con las necesidades propuestas de forma individual y colectiva para construir procesos de visibilización genuinos.

Asimismo, la Ley 70 de 1993 sirve como punto de apoyo dentro de la presente investigación, porque ampara aspectos socioculturales propios de las comunidades afrodescendientes, apuntando hacia el rescate de la dignidad humana y la autonomía de sus organizaciones, enmarcadas en la capacidad de resiliencia histórica, la protección del contexto que los rodeaba y principios fundamentales como la libertad e igualdad. Además, en el ámbito legal se hace referencia a la ley 725 del 2001, en la cual se realizan planteamientos que permiten favorecer los derechos de la comunidad afrodescendiente. En ella se establece el *Día de la afrocolombianidad*. La celebración de este día corresponde al 21 de mayo de cada año, según lo expuesto en el artículo 1 de la referida ley, enfatizándose la abolición de la esclavitud, inmerso en el artículo 2 de dicha Ley. Todo este marco legal le permite avanzar a la población afrodescendiente samaria a fin de desenvolverse con más libertad en pro de su reafirmación cultural, así como lograr una visibilización sociocultural.

Para profundizar en los referentes teóricos sobre la identidad afrodescendiente, es crucial abordar conceptos como la diáspora, la resistencia cultural, el postcolonialismo y la hibridez cultural. Algunos aspectos teóricos de autores clave se citarán a continuación.

La diáspora africana y la formación de la identidad

La identidad afrodescendiente está intrínsecamente ligada a la diáspora africana, el proceso de dispersión forzada de millones de africanos a través del Atlántico como resultado de la trata transatlántica de esclavos. Este evento histórico no solo implicó un desarraigo geográfico, sino también un profundo impacto en la construcción de la subjetividad y la colectividad.

Al respecto, Stuart Hall (1990) considera que la diáspora es un proceso complejo de formación de identidades, ya que no son fijas ni esenciales, sino que están en constante proceso de "llegar a ser" y no de "ser". La identidad afrodescendiente, en este sentido, se construye a partir de la tensión entre el "origen" (África) y el "destino" (las Américas), mediada por la experiencia del desplazamiento, la esclavitud, la resistencia y la adaptación. Por lo tanto, desde la perspectiva de Hall: (a) la identidad cultural no es una esencia unificada, sino un punto de encuentro de múltiples discursos y experiencias; (b) la diáspora es un tipo de identidad que se forma en la experiencia del desplazamiento, la nostalgia por el origen y la creación de nuevas formas culturales en el "nuevo mundo". Esto significa que existe una articulación de identidades a través de la conexión y desconexión de diferentes elementos culturales y sociales.

A diferencia de Hall, Paul Gilroy (1993), en su obra *The black atlantic: modernity and double consciousness*, propone la idea del Atlántico Negro como una "contracultura de la modernidad", un espacio transnacional donde las culturas africanas y sus descendientes se transformaron y se entrelazaron con elementos europeos y americanos. Argumenta que la experiencia transatlántica generó una identidad "doble" o "híbrida", con una conciencia que se mueve entre múltiples referentes culturales. Desde esta perspectiva, se entiende que: (a) el Atlántico Negro es un espacio cultural y político que trasciende las fronteras nacionales, conectando África, Europa y América a través de la experiencia de la diáspora; y (b) existe una doble conciencia, lo que se refiere a la experiencia de verse a uno mismo a través de los ojos del "otro" dominante, y a la vez mantener una conciencia interna de la propia identidad; este concepto fue tomado de la obra de W.E.B. Du Bois de 1903, titulada *The souls of black folk*, la cual es un pilar para entender la identidad negra en Estados Unidos y, por extensión, en toda la diáspora. Describe la sensación de tener una identidad dividida entre ser africano/negro y ser americano/occidental, y la lucha por reconciliar estas dos partes.

Resistencia cultural y memoria colectiva

La identidad afrodescendiente no se forjó pasivamente; fue moldeada por la resistencia activa frente a la opresión, la discriminación y el intento de deshumanización. Esta resistencia se manifestó en la preservación y recreación de prácticas culturales, espirituales y sociales, ya que las comunidades afrodescendientes resistieron los discursos dominantes y

---

construyeron sus propias narrativas, lo que les permitió la construcción de una memoria colectiva. De acuerdo con Maurice Halbwachs (1950), el concepto de "memoria colectiva" es relevante para entender cómo las comunidades afrodescendientes mantienen viva la memoria de la esclavitud, la resistencia y la ancestralidad a través de rituales, narrativas orales, música y otras expresiones culturales.

En este sentido, vale la pena considerar el movimiento literario y político denominado *Negritud*, el cual surgió principalmente en el Caribe francés y África en la primera mitad del siglo XX, y que sienta sus bases en la obra de Aimé Césaire de 1939, denominada *Cuaderno de un retorno al país natal*. Este movimiento es visto como una afirmación de la identidad negra y una revalorización de la cultura africana frente al colonialismo y la asimilación cultural europea. De este modo, los africanos buscan la dignificación de la "negritud" como un valor estético y cultural, y una fuente de orgullo y resistencia.

Postcolonialismo y subalternidad

El postcolonialismo ofrece un marco crítico para analizar las relaciones de poder persistentes después de la independencia formal de las colonias. Permite examinar cómo las estructuras coloniales siguen influyendo en la identidad y las experiencias de los pueblos afrodescendientes. Al respecto, Frantz Fanon, en sus obras cruciales *Piel Negra, Máscaras Blancas*, de 1952, y *Los Condenados de la Tierra*, de 1963, explora el impacto psicológico y social del colonialismo y el racismo en la subjetividad del colonizado. Analiza la alienación, la interiorización de la inferioridad y la lucha por la liberación y la construcción de una identidad propia y digna. Su trabajo es fundamental para entender la necesidad de "resignificación" de los afrodescendientes, como los samarios colombianos, los cuales constituyen el punto de interés en la presente investigación.

En esta línea de pensamiento, cabe destacar los aportes de Gayatri Chakravorty Spivak, quien desarrolló en 1998 el concepto de la "subalterna" para referirse a aquellos grupos cuyas voces son sistemáticamente silenciadas o representadas por otros. Su pregunta "¿Puede hablar el subalterno?" es central para cualquier investigación que busque visibilizar las experiencias de grupos marginalizados, como los afrodescendientes. En este sentido, la investigación debería, entonces, facilitar que los "actores sociales" realmente hablen por sí mismos, lo cual es lo que se consideró para efectos de la realización de la presente investigación.

Hibridez cultural y creolización

Particularmente relevantes son la hibridez cultural y la creolización para las identidades afrodescendientes en América, como conceptos que reconocen la mezcla y la interacción de diversas tradiciones culturales en la formación de nuevas expresiones.

Por una parte, el pensador martiniqués García Canclini (1990) brinda aportes teóricos para comprender sus ideas sobre la "hibridación cultural", ya que son aplicables para entender cómo las culturas afrodescendientes han incorporado y transformado elementos de culturas

---

africanas, europeas e indígenas, creando algo distinto y original. Por otra parte, Édouard Glissant (citado en Gaete Briones, 2016), brinda aportes con su *Poética de la relación*, en la que aborda el concepto de *criollización*, como proceso constante de mezcla, encuentro e imprevisibilidad, que genera nuevas identidades y formas culturales que no son una simple suma de sus partes, sino una transformación radical. Es un proceso abierto y dinámico, clave para la "resignificación" de la ancestralidad. Propone así la "poética de la relación y la "criollización" como procesos fundamentales en las culturas caribeñas y, por extensión, de la diáspora africana.

Además, Fernando Ortiz (1940) describe los procesos de cambio cultural que ocurren cuando diferentes culturas se encuentran, lo que denomina *transculturación*, lo que va más allá de la aculturación (imposición de una cultura sobre otra) o la asimilación; implica una interconexión donde ambas culturas se transforman, dando lugar a nuevas realidades culturales. Esto es fundamental para entender cómo las culturas africanas se resignificaron en el contexto americano.

Al integrar estos autores y conceptos, la investigación sobre la visibilización de la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario puede adquirir una profundidad teórica considerable, abordando las complejidades de la identidad en contextos diaspóricos, la agencia de la resistencia cultural y los procesos de resignificación en sociedades postcoloniales y culturalmente híbridas.

Método

La investigación fue abordada desde el paradigma interpretativo, haciendo uso del enfoque cualitativo para incursionar en el mundo de vida de los actores sociales afrodescendientes, con el fin de interpretar sus acciones desde sus vivencias, partiendo de lo que expresaban, sentían y pensaban como miembros de dicha comunidad.

Con respecto al enfoque cualitativo, se consideraron a Taylor y Bogdan (1996), quienes describen la investigación cualitativa como: "aquella que produce datos descriptivos: Las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable" (p. 84). Estos autores llegan a señalar las características propias de la investigación cualitativa; entre ellas destacan las siguientes: (a) la forma de abordaje es inductiva; (b) el investigador ve el escenario y las personas desde una perspectiva holística; (c) las personas o los grupos no son variables; (d) los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son sujetos de estudio; y (e) los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Todas estas características fueron consideradas propicias para el desarrollo de esta investigación y contribuyeron en develar una estructura significativa para el fortalecimiento de la resignificación del afrodescendiente samario en el contexto cultural y social colombiano.

En este camino metodológico se consideró pertinente el método fenomenológico para el abordaje en el contexto (Martínez, 2009), pues el mismo permitió percibir la realidad desde su esencia y mundo de vida de la comunidad afrodescendiente. La intención de ingresar al

---

campo investigativo desde lo fenomenológico permitió interactuar con los actores sociales y tratar de entender las interpretaciones de su mundo de vida y de su alrededor.

Contexto y participantes de la investigación

Se seleccionaron cuatro (4) sujetos para la investigación, actores sociales afrodescendientes samarios de acuerdo con los siguientes criterios: (a) dos (2) docentes, miembros de la Institución Educativa Distrital I.E.D. “La Paz”; un (1) activista social, vocera del grupo de enfoque diferencial SENA del Centro de Logística y Promoción Ecoturística de Magdalena; y un (1) representante cultural, gestor cultural de comunidades afrodescendientes de Santa Marta. Se procuró que los mismos estuvieran consustanciados con la realidad afrodescendiente samaria para incursionar en el fenómeno investigativo desde ejes de acción que estuvieran vinculados tanto con el ámbito educacional, social y cultural de la realidad afrodiversa para desde esa mismidad ir tras la búsqueda de la visibilización y resignificación sociocultural de su esencia ancestral en el contexto colombiano.

Al respecto, Hernández Sampieri et al. (2014) afirma que “en torno a la selección de los participantes se puede considerar la riqueza y profundidad de lo expresado en la información y no por la cantidad de información” (p. 45). De este modo, la selección de los actores sociales ha sido intencional de acuerdo con los criterios considerados adecuados a fin de incursionar en el mundo de vida y la narrativa histórico social de la comunidad afrodescendiente samaria.

Recolección de la información

Se entrevistó a cada uno de los actores sociales participantes de la investigación a través de un guion de entrevista semiestructurada. Se siguió el modelo de una conversación entre iguales, que resulta ideal en un abordaje fenomenológico. De este modo, se consideró la entrevista semiestructurada como una de las técnicas más adecuadas para abordar la investigación, porque la misma permite interactuar de forma espontánea con cada uno de los participantes. La entrevista semiestructurada es utilizada de forma flexible, dinámica, abierta y no directiva en investigaciones cualitativas, por lo que no es estandarizada (Hernández et al., 2014; Martínez, 2009).

Las preguntas de la entrevista semiestructurada se elaboraron desde una matriz de sistematización del propósito de investigación hasta generar el guion de entrevista respectivo, el cual fue luego validado por tres expertos previo a su aplicación. Se construyeron ocho (8) preguntas: (1) ¿Qué rasgos o actitudes particulares suyos como afrodescendiente considera usted que definen su idiosincrasia como afrodescendiente samario?; (2) ¿Cuáles considera usted que son los valores socioculturales propios del afrodescendiente samario y cuáles de ellos permanecen en su cultura hasta hoy?; (3) ¿Cómo describe usted la identidad del afrodescendiente samario y cuanta de esa identidad usted cree que proyecta a la sociedad?; (4) ¿Qué significa para usted tener origen étnico afrodescendiente y a la vez ser un afrodescendiente samario?; (5) ¿Puede dar un ejemplo de una experiencia étnica propia de usted como afrodescendiente samario?; (6) ¿Cuáles son las tradiciones que lo representan como afrodescendiente samario?; (7) ¿Cómo es su participación sociopolítica como miembro

de la comunidad afrodescendiente samaria? y (8) ¿Cómo considera usted que es la aceptación del afrodescendiente samario ante la comunidad? La entrevista tuvo una duración máxima de 30 minutos, realizada vía Google Meet. Toda la información se recogió en grabaciones que fueron luego transcritas.

El propósito de la entrevista versó en poder construir un corpus teórico sobre la base de los diálogos, interpretando así las situaciones particulares que se daban en las prácticas y saberes de los escenarios afrodescendientes, donde la investigadora como miembro de esta comunidad disfrutó de cada entrevista realizada, abordada desde la mismidad del ser y desde la reflexividad de vivencias ancestrales, incursionando en su experiencia como insumo experiencial de descripciones en las prácticas socioculturales vividas. El estudio y descripción de los fenómenos desde esta óptica permitieron que cada informante pudiera hacer emerger desde su conciencia, las cosas tal como se desarrollaban en su mundo de vida, lo que permitió a la investigadora que el desarrollo investigativo fuera dándose desde la *epojé*.

Procedimiento de análisis de la información de la entrevista

Martínez (2009), basado en la fenomenología trascendental husserliana, presenta este método en tres etapas, lo que permite justificar el procedimiento seguido en la investigación desarrollada:

- (a) *Etapa previa*. Aquí se buscó reducir al mínimo los presupuestos básicos. Husserl lo denominó como el proceso de la *epojé*, es decir, tomar absoluta conciencia de aquellos supuestos que se requieren colocar entre paréntesis por comprometer el desarrollo investigativo, entre los cuales puede haber valores, actitudes, creencias, pensamientos e intereses, de notoria influencia en la investigación. En este sentido, la investigadora colocó entre paréntesis los presupuestos comprometedores de la investigación, que en la sección de hallazgos luego se especifican.
- (b) *Etapa descriptiva*. Se contempló la entrevista realizada con la consecuente descripción protocolar; a fin de responder a lo que expone Martínez (2009): “es lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada posible y, al mismo tiempo, refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su situación, en la forma más auténtica” (p. 216).
- (c) *Etapa estructural*. La investigadora realizó el análisis de los contenidos de los protocolos de las entrevistas para buscar las unidades temáticas, el tema central de cada una de ellas, la expresión científica de dichos temas, su integración y la generación de una estructura general para poder realizar un planteamiento del modelo teórico de visibilización de la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario colombiano desde su resignificación. Para la aplicación de esta etapa se dieron los siguientes pasos:
  - a) Lectura general de la descripción de cada protocolo, irrumpiendo en la realidad desde la tolerancia a la ambigüedad o posibles contradicciones.

- b) Delimitación de las unidades temáticas centrales de cada protocolo, pensar acerca del posible significado de cada parte que se evidencia en el todo.
- c) Determinación de los temas centrales que dominaron cada unidad temática aclarando su significado; eliminando repeticiones y redundancias.
- d) Enunciación de los temas centrales en lenguaje científico, reflexionando acerca de los temas centrales escritos en lengua del sujeto y luego expresando su contenido en lenguaje técnico o científico apropiado.
- e) Integración de los temas centrales en una unidad particular descriptiva hacia una categorización de temas integradores de acuerdo con similitud esencial.
- f) Integración en una estructura general. Se buscó una estructura global que englobara la riqueza del contenido fenomenológico de los temas integradores.
- g) Se realizó un abordaje final con los actores sociales, para dar a conocer los resultados de la investigación y evidenciar su reacción ante los mismos.

Los investigadores cualitativos no están atados por categorías predeterminadas de medición o respuesta, sino que están libres para buscar los conceptos o categorías que tengan significado para los sujetos. Con respecto al análisis de la información, Rojas (2007) afirma que: “el investigador en esta etapa puede dialogar con los datos, les pregunta y hace comentarios, elabora una lista con la información relevante para los objetivos del estudio, extraída de las entrevistas o notas de campo y comienza a buscar información” (p.89). De allí, surgieron categorías que permitieron identificar unidades de análisis valiosas para ir definiendo las categorías y dimensiones obtenidas en la presente investigación, realizando un análisis de contenido, que se fueron estructurando desde las frases u oraciones analizados en los protocolos de las entrevistas realizadas en la comunidad afrodescendiente.

En torno al proceso de categorización, la misma permitió clasificar desde el texto de la entrevista para ir indagando en la información que se consideró más significativa sobre su vinculación con el fenómeno de estudio centrado en la visibilización de la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario colombiano, para ir tras la búsqueda de su resignificación. De esta manera, se buscó reintegrar el todo y las partes, a medida que se avanzó en el procesamiento de la información obtenida, buscando así la emergencia del significado contextual. Cada nueva revisión del material empleado en la recolección de la información, permitió percibir detalles no vistos con anterioridad y mediante una nueva revisión se evidenciaron aspectos determinantes para enriquecer el significado de la información.

En relación con este aspecto, Martínez (2009) afirma que “categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar con un término o expresión que sean claros, el contenido de cada unidad de sentido, que puede ser una frase, párrafo o sector más amplio” (p. 277). Además, plantea que es posible el surgimiento de categorías que tengan nombres parecidos pero que compartan propiedades o atributos diferentes; en este caso, se les debe asignar como subcategorías o propiedades descriptivas y para mayor especificación pueden ser “causas”, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, entre otras; sin embargo, la tendencia de la búsqueda esencialista permite agrupar y categorizar esas categorías en una más amplia, más integradora, más incluyentes.

Rigor metodológico y consideraciones éticas

La investigación se desarrolló manteniendo una consistencia epistémica entramada desde los propósitos hasta la construcción del modelo. La realización de la entrevista por la investigadora, como miembro de la misma comunidad afrodescendiente samaria, permitió la fluidez de la información suministrada por los informantes debido al compartir de significados que facilitaron una entrevista dinámica, lo que fortalece su *credibilidad* al reflejar el fenómeno en estudio con autenticidad. Es claro que esta investigación está restringida al contexto del afrodescendiente samario colombiano, por lo que su *transferibilidad* a otros contextos es poco probable, al menos en su totalidad; sin embargo, puede ser relativamente transferible a comunidades afrodescendientes de contextos similares. Esto se corresponde con el hecho de que los hallazgos reportados y el modelo construido emergieron de los datos y no de percepciones sesgadas de la investigadora.

Cabe destacar que esta investigación se desarrolló previa aprobación del consentimiento informado por parte de los participantes, a quienes se les guardó su identidad y respetó la veracidad de la información suministrada.

Hallazgos y su análisis

A continuación, se presenta un resumen del procedimiento utilizado para la obtención de los resultados. Una vez realizadas las entrevistas a cada uno de los (4) actores sociales involucrados, pertenecientes a la comunidad afrodescendiente samaria, se procedió a procesar la información siguiendo las etapas del método fenomenológico, las cuales se presentan seguidamente:

Clarificación de los presupuestos

En esta etapa se realiza la epojé fenomenológica, la cual se considera como la primera reducción fenomenológica, como lo indica Martínez (2009). Asimismo, Flores-Espejo (2018) señala que en esta etapa: “El investigador pone entre paréntesis presupuestos, hipótesis, ideas o preconceptos que pudieran afectar la captación del fenómeno en su verdadera manifestación, limitando así llegar a su esencia” (p. 28).

En función de esto, se pusieron entre paréntesis los siguientes elementos: (a) la diferencia de edad en la dinámica de la investigación, (b) el género como parte de la resignificación, (c) la formación académica en la percepción de la ancestralidad, (d) el status socioeconómico como factor diferencial presente en la comunidad, (e) la identidad conocida del afrodescendiente samario como evidencia del legado ancestral, (f) las actitudes del afrodescendiente como parte de su identidad originaria, (g) las creencias provenientes del sincretismo religioso y (h) los saberes ancestrales como rasgo sociocultural.

Estructuración de categorías emergentes

El proceso de análisis de las entrevistas permitió identificar los temas esenciales, las categorías emergentes centrales e integradoras para finalmente conducir a la precisión de categoría globalizadora esencialista universal del fenómeno abordado, como se aprecia en la tabla 1. Se pudieron identificar 59 temas esenciales, 7 categorías centrales, 3 categorías integradoras, a las que se le construyeron 3 principios esenciales emergentes, lo que finalmente condujo a precisar la esencia del fenómeno investigado.

Las categorías centrales que emergieron fueron: rasgos identitarios, valores religiosos, expresiones culturales, acciones humanas, expresión positiva frente a la vida, conflicto sociocultural y enfoque diferencial socioeducativo. Todas ellas recogen los aspectos esenciales de la identidad del afrodescendiente samario en el contexto colombiano de la vivencia de sus propios actores. Estas categorías lo revelan como un todo que integra su interioridad identitaria hasta sus luchas sociales que terminan reflejándose en la educación que pretende transformarlos e insertarlos en la sociedad moderna occidental; sin embargo, ese proceso educativo absolutista está negado porque implicaría renunciar a la esencia ancestral, es decir, su propia identidad, lo que termina. Por lo tanto, la pertinencia de estas categorías emergentes permite una visibilización holística del afrodescendiente samario que se valida con estos hallazgos.

De esas categorías centrales emergieron las tres categorías integradoras: cultura identitaria del afrodescendiente samario, el ser constitutivo del afrodescendiente samario y la realidad sociodivergente del afrodescendiente samario. Su cultura identitaria integra sus rasgos identitarios, valores religiosos y expresiones culturales, en las que radica la propia esencia ancestral, su realidad ontológica. El ser constitutivo del afrodescendiente samario se recoge en sus acciones humanas y la expresión positiva frente a la vida, lo que le permite afianzarse axiológicamente en su contexto social. Su realidad sociodivergente lo revela en su accionar socioeducativo resignificante en búsqueda de su lugar en medio de las dificultades y prejuicios que intentan disminuirlo como ser humano y como ser social. Todo esto conduce a visibilizar su esencia que se expresa de la siguiente manera: *la identidad del afrodescendiente samario se resignifica desde su valoración cultural, expresión humana y desafíos socioeducativos*. En ella se recoge la esencia afrodescendiente samario colombiano.

Tabla 1

Categorías emergentes de las entrevistas

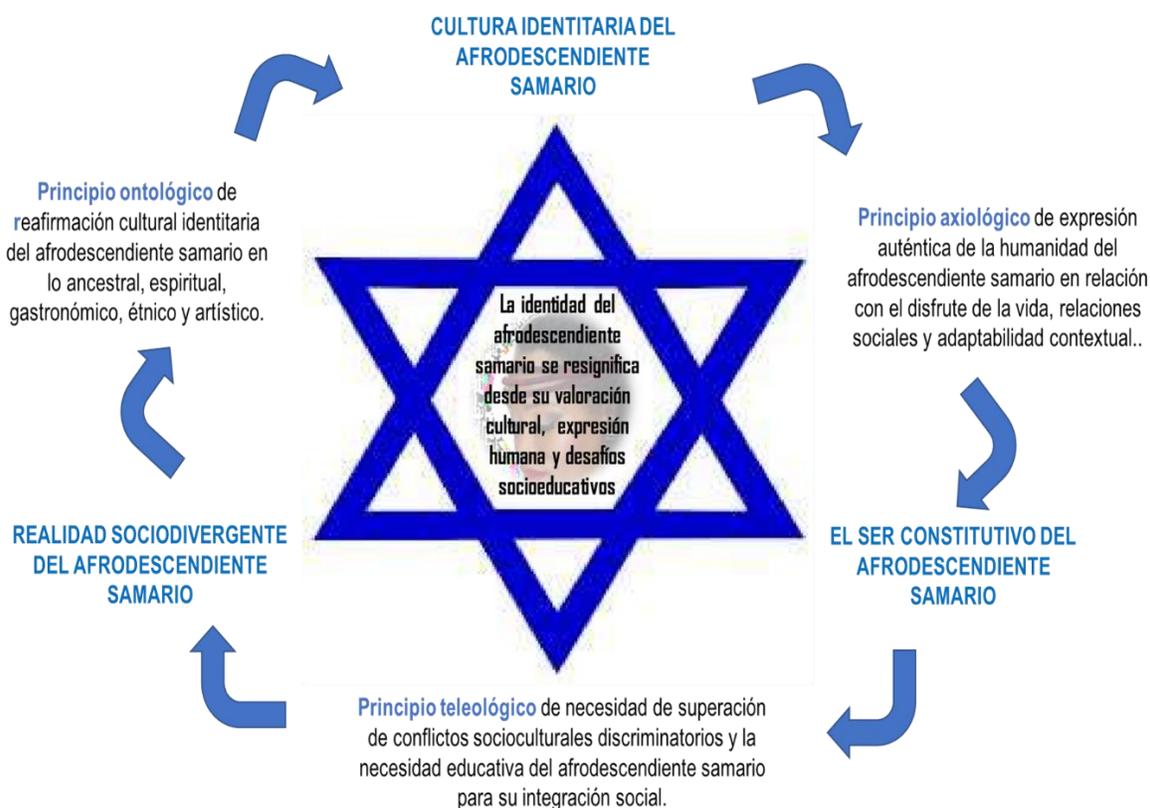
TEMAS CENTRALES INDIVIDUALES REFERENTES A LA VISIBILIZACIÓN DEL AFRODESCENDIENTE SAMARIO (Lógica del significado)	TEMAS CENTRALES INTEGRADOS (Reducción eidética)	CATEGORÍAS INTEGRADORAS	CATEGORÍA UNIVERSALISTA (Metafísica de la conciencia)	PRINCIPIOS ESENCIALES ESTRUCTURANTES
<p>(1) Creencias de un ser supremo protector y justo; (2) Sensibilidad humana; (3) Disfrute de la vida; (4) Forma de actuar; (5) Gastronomía; (6) Danza; (7) Ornamento; (8) Servicio; (9) Respeto; (10) Tolerancia; (11) Amor por su acervo cultural; (12) Vida alegre; (13) Solidaridad; (14) Empatía; (15) Amorosos; (16) Sinceros; (17) Resilientes; (18) Laboriosos; (19) Honestos; (20) Identidad sin complejos; (21) Valores culturales permanentes; (22) Espontánea; (23) Trabajadora; (24) Luchadora; (25) Espontaneidad; (26) Alegre; (27) Cosmovisión particular; (28) Ornamento; (29) Expresión oral; (30) Riqueza cultural, gastronómica, tradicional y social; (31) Color de la piel; (32) Valor espiritual ancestral; (33) Orgullo étnico; (34) Persona fuerte y resiliente; (35) Valoración del mestizaje negro-indígena; (36) Fortaleza; (37) Protección coterránea; (38) Protección de derechos educativos con enfoque diferencial afro; (39) Libertad de expresión; (40) Sentimiento racista; (41) Campaña antidiscriminatoria; (42) Prejuicio y burla; (43) Discriminación; (44) Baile, danza, canto y música; (45) Gastronomía afrodescendiente; (46) Ornamentos; (47) Derecho al voto; (48) Defensa de las minorías; (49) Participación sociopolítica; (50) Acción de elegir y ser elegido; (51) Capacitación afrodescendiente para decisiones políticas; (52) Representación afrodescendiente; (53) Aceptación progresiva; (54) Desacomplejados; (55) Estigmatización latente; (56) Propensos a ser observados; (57) Adaptables al contexto; (58) Esencia ancestral valorada; (59) Expresiones de reafirmación identitaria</p>	<p>Rasgos identitarios (11), (20), (21), (29), (30), (31), (33), (35), (37), (54), (58), (59)</p> <p>Valores religiosos: (1), (27), (32)</p> <p>Expresiones culturales: (5), (6), (7), (28), (44), (45), (46)</p> <p>Acciones humanas: (2), (4), (8), (9), (10), (13), (14), (15), (16), (19), (22), (25)</p> <p>Expresión positiva frente a la vida: (3), (12), (17), (18), (23), (24), (26), (34), (36), (57)</p> <p>Conflicto sociocultural: (40), (42), (43), (55), (56)</p> <p>Enfoque diferencial socioeducativo: (38), (39), (41), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53)</p>	<p>Cultura identitaria del afrodescendiente samario: (11), (20), (21), (29), (30), (31), (33), (35), (37), (54), (58), (59), (1), (27), (32), (5), (6), (7), (28), (44), (45), (46)</p> <p>El ser constitutivo del afrodescendiente samario: (2), (4), (8), (9), (10), (13), (14), (15), (16), (19), (22), (25), (3), (12), (17), (18), (23), (24), (26), (34), (36), (57)</p> <p>Realidad sociodivergente del afrodescendiente samario: (40), (42), (43), (55), (56), (38), (39), (41), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53)</p>	<p>La identidad del afrodescendiente samario se resignifica desde su valoración cultural, expresión humana y desafíos socioeducativos</p>	<p>Principio ontológico de reafirmación cultural identitaria del afrodescendiente samario en lo ancestral, espiritual, gastronómico, étnico y artístico.</p> <p>Principio axiológico de expresión auténtica de la humanidad del afrodescendiente samario en relación con el disfrute de la vida, relaciones sociales y adaptabilidad contextual.</p> <p>Principio teleológico de necesidad de superación de conflictos socioculturales discriminatorios y la necesidad educativa del afrodescendiente samario para su integración social.</p>

Modelo de visibilización de la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario

En la figura 1 se representa el modelo que emergió de la información procesada de las entrevistas realizadas y cuyos hallazgos se reflejan en la tabla 1. Este modelo integra las tres categorías integradoras con sus principios esenciales respectivos, todos en torno a la idea esencial del fenómeno: *La identidad del afrodescendiente samario se resignifica desde su valoración cultural, expresión humana y desafíos socioeducativos.*

Figura 1

Modelo de visibilización ancestral afrodescendiente desde las vivencias del afrodescendiente samario colombiano

Discusión de los hallazgos

Las experiencias socioculturales del afrodescendiente samario en el contexto colombiano se recogieron en los 59 temas individuales emergentes, que luego quedaron integrados en siete temas, los cuales condujeron a las tres categorías integradoras de la esencia del fenómeno, los cuales se pueden comprender desde los principios esenciales que rigen su dinamismo. A continuación se interpretan a la luz de aportes teóricos y otras investigaciones.

Cultura identitaria del afrodescendiente samario

El afrodescendiente samario se identifica por su cultura, en la que se destaca una cosmovisión particular sobre sus creencias de un ser supremo protector y justo, derivado de un valor espiritual ancestral en el que los valores culturales son permanentes y tienen una expresión oral que permite una reafirmación identitaria, una expresión de rasgos sin complejos, manifestando la esencia ancestral valorada. Esta expresión ocurre en el plano de la riqueza cultural, gastronómica, tradicional y social, en la que se destacan el baile, la danza, la música, el canto y los ornamentos. Además, expresan desacomplejadamente su orgullo étnico, el color de su piel, así como la valoración del mestizaje negro-indígena y la protección coterránea. Es en este contexto de valoración y preservación cultural que afrodescendiente afirma su identidad para distinguirse de otras culturas circundantes con las que han convivido.

La cosmovisión del *ser afrodescendiente* se caracteriza por una profunda conexión con sus *creencias y religiosidad*, donde la figura de un ser supremo protector y justo juega un papel central en su vida cotidiana. Esta espiritualidad no solo proporciona un sentido de propósito, sino que también actúa como un ancla en momentos de adversidad, reflejando su resiliencia y fe. Teleológicamente el ser afrodescendiente permite configurar una cosmovisión rica y multifacética que define la experiencia y también contribuye significativamente a la diversidad y al tejido social de la sociedad en la que habitan. La *sensibilidad humana*, derivada de sus vivencias ancestrales, se manifiesta en la empatía y la solidaridad que les caracteriza. La misma se traduce en una clase social trabajadora que, desde el esfuerzo colectivo, conquista sus derechos y reivindica su lugar en la sociedad. Su historia de resistencia y superación es un testimonio de su capacidad para enfrentar desafíos y transformar realidades. La *adaptabilidad en diversos entornos sociales* resalta la flexibilidad y la ingeniosidad de los afrodescendientes, lo que les permite sobrevivir y florecer, manteniendo su esencia cultural. Las *expresiones de reafirmación identitaria* en su cosmovisión, les hace celebrar su herencia y fortalecer su sentido de pertenencia, a través de rituales, tradiciones y manifestaciones culturales, que reafirman su identidad, construyendo un futuro donde su legado sea reconocido y valorado.

En este sentido, se puede interpretar que existe un **principio ontológico de reafirmación cultural identitaria del afrodescendiente samario en lo ancestral, espiritual, gastronómico, étnico y artístico, que es el motor esencial que le ha permitido mantener y extender su cultura.** La *identidad afrodiversa* se manifiesta a través de una rica y compleja ontología que refleja su singularidad cultural y social del afrodescendiente samario. Esta identidad se fundamenta en una *idiosincrasia*, expresada en la manera en que interactúan y se comunican, desde una *espontaneidad dialógica* que enriquece sus relaciones interpersonales. Además, su *acervo cultural* actúa como un pilar fundamental para la construcción de su identidad, permitiéndoles conectar con sus raíces y tradiciones. La *cosmovisión particular* de esta comunidad, influenciada por su historia y su entorno, reflejada en la forma en que interpretan el mundo y su lugar en él. Desde la perspectiva del color de la piel, los afrodescendientes reivindican su identidad y desafían las narrativas hegemónicas, promoviendo un *orgullo étnico basado en la fortaleza de su raza*. Este orgullo actúa como un *motor de resiliencia* y empoderamiento frente a las adversidades destacando su contribución invaluable a la diversidad cultural.

Esta identidad afrodescendiente es coherente con el hecho de que los asentamientos afrodescendientes colombianos han resistido no solo la dureza de la esclavitud sino también los conflictos armados de los cuales han sido también víctimas, llevándolos a desarrollar una reafirmación étnica en medio de desplazamientos, una resistencia étnica, como se puede interpretar de Rojas Martínez (2006). Además de mantener su identidad han logrado influir en la música de otros países, como “en el tango argentino, el condombe uruguayo, la samba argentina y la cumbia colombiana”, según Reid (citado en Rojas Martínez, 2006), lo que refleja su capacidad intercultural. La Declaración del 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad es un reflejo del reconocimiento de la identidad del ser afrodescendiente que ha logrado mantener su identidad ancestral y ha logrado espacios de visibilización a través de las múltiples organizaciones que se han conformado en defensa de estos pueblos, manteniendo una memoria colectiva, como lo señala Hallbwachs (1950).

El ser constitutivo del afrodescendiente samario

El afrodescendiente samario se ha constituido con una forma de actuar que refleja sensibilidad humana, una vida servicial, siendo respetuosos, tolerantes, solidarios, empáticos, amorosos, sinceros, honestos, espontáneos, disfrutadores de la vida, de vida alegre, resilientes, laboriosos, trabajadores, luchadores, fuertes, resilientes, con mucha fortaleza y adaptables al contexto. Subyacente a esta constitución está un **principio axiológico de expresión auténtica de la humanidad del afrodescendiente samario en relación con el disfrute de la vida, relaciones sociales y adaptabilidad contextual.**

Axiológicamente el potencial humano de los *afrodescendientes samarios* se fundamenta en un rico entramado de *tradiciones, valores y costumbres que configuran su identidad cultural y social*. Este capital se manifiesta en su disfrute de la vida, en la alegría irradiada a través de su forma de actuar y sus expresiones culturales, que incluyen la gastronomía, la danza, la música y el ornamento. Estas manifestaciones son reflejos de una herencia que celebra la vida y la comunidad. Estos valores son esenciales para la cohesión social y el fortalecimiento de la comunidad. El respeto, la tolerancia, la servicialidad y la solidaridad son pilares que sostienen sus interacciones diarias, fomentando un ambiente de apoyo y colaboración. Además, la empatía, el cariño, la sinceridad, la honestidad y la lealtad son cualidades que enriquecen sus relaciones interpersonales, creando lazos profundos y significativos entre ellos. Este enfoque axiológico no solo resalta la importancia de los valores en la vida cotidiana de los Afrodescendientes Samarios y su papel como agentes de cambio en la sociedad. Al cultivar y promover estos valores, se contribuye con la construcción de un entorno más justo y humano, donde la diversidad es celebrada y el bienestar colectivo se favorece, proyectando así un legado de alegría y valores que trascienden generaciones.

Se puede interpretar que las luchas continuas del afrodescendiente samario por mantener su identidad en medio de tensiones constantes ha sido un medio favorecedor de su espíritu de lucha para no invisibilizarse, lo que los ha constituido en personas luchadoras, resilientes, tolerantes, permitiendo visibilizarse, resignificarse como pueblo en tierras ajenas, posiblemente como una respuesta psicológica, de acuerdo con lo planteado por Fanon (1952,

1953). En este sentido, es necesario comprender que la gran hazaña del afrodescendiente colombiano no está en permanecer como una cultura aislada sino como un pueblo que se resignifica, valorando toda oportunidad para expresar su ser constitutivo de alegría, servicio y tolerancia, en proceso transformativo dinámica, como expresaría Glissant (citado en Gaete Briones, 2016).

Realidad sociodivergente del afrodescendiente samario

El afrodescendiente samario encarna la vivencia de las luchas, pugnas, prejuicios, burlas, discriminación, estigmatización latente y conflictos por diferentes razones que apuntan hacia una realidad sociodivergente que termina orientando su mirada hacia una libertad de expresión de defensa de derechos, como los del voto, capacitación política para una participación sociopolítica que permita la acción de elegir y ser elegido, de modo que ocurra una aceptación progresiva. Esto indica que hay **un principio teleológico de necesidad de superación de conflictos socioculturales discriminatorios y la necesidad educativa del afrodescendiente samario para su integración social.**

Desde la *hegemonía y concepción socio-política afrodiversa* se manifiestan una serie de características que reflejan la fortaleza y la determinación de la comunidad afrodescendiente, donde su resiliencia y determinación ante la adversidad, refleja su capacidad para superar los retos históricos que han enfrentado porque su espíritu laborioso y cimarronero impulsa la consolidación de sus derechos y la búsqueda de justicia social. Los afrodescendientes se han convertido en líderes de luchas sociales, defendiendo sus derechos y abogando por la equidad en diversas áreas. La protección de los derechos educativos es esencial para garantizar una educación inclusiva que respete la identidad cultural de esta comunidad. La implementación de campañas antidiscriminatorias es crucial para abordar el racismo y la estigmatización que enfrentan.

Estas iniciativas buscan disminuir la discriminación y resaltar los aportes de los afrodescendientes en la sociedad, promoviendo una mejor visibilidad de sus potencialidades. La conquista de derechos sociales, como el derecho al voto y la participación sociopolítica, es fundamental para la inclusión de los afrodescendientes. Empoderar esta comunidad para que elija y sea elegida permite influir en decisiones que afectan sus vidas. La capacitación en toma de decisiones políticas, es esencial para su representación en la construcción de un futuro más justo y equitativo que valore la diversidad. La búsqueda de la dignificación de la negritud se constituye así en un horizonte que guía los conflictos sociopolíticos de los afrodescendientes, como se entendería desde los aportes Césaire (1939) y Freire (1970).

Modelo emergente del afrodescendiente samario colombiano

En general, el modelo emergente de la investigación fenomenológica realizada permite representar la visibilización de la ancestralidad sociocultural del afrodescendientesamario colombiano desde la resignificación vivencial de su identidad. Esta esencia fenomenológica se resume como *la identidad del afrodescendiente samario se resignifica desde su valoración cultural, expresión humana y desafíos socioeducativos.* Esto brinda una visión para nada

---

exagerada de la realidad que vive el afrodescendiente samario colombiano y que sirve de referencia para interpretar sus complejidades históricas y socioculturales.

A modo de cierre

Al diseñar un modelo de visibilización de la comunidad afrodescendiente samaria se buscó realizar un entramado que permitiera resaltar las potencialidades desde la estructuración de un modelo con una proyección hologramática en el que se destacan las dimensiones de la realidad que los identifican como capital humano. Esto permitió el logro del propósito general propuesto: *Construir un modelo teórico que visibilice la ancestralidad sociocultural del afrodescendiente samario colombiano desde la resignificación de su identidad en el devenir histórico de su experiencia. De aquí se desprendieron los siguientes propósitos específicos.* Este objetivo recoge los propósitos específicos.

La visibilización de las comunidades afrodescendientes permite una mejor comprensión del mestizaje y las expresiones culturales que revalorizan su esencia. Aunque esta esencia se entienda como dinámica y no fija, existe un núcleo identitaria que permite la preservación de los valores ancestrales y el arraigo cultural sin negarse a la interculturalidad, el mestizaje y la inserción sociopolítica en búsqueda de su dignidad como pueblo que ha aprendido a sobrevivir culturalmente en contextos culturales diferentes a sus orígenes. Sus acciones reflejan la continuidad de las identidades y costumbres a lo largo de las generaciones, destacando la diversidad afro en Colombia. A medida que se reconoce su igualdad de derechos, se hace evidente la necesidad de preservar su herencia y construir herramientas para su inclusión y aceptación. Esto es trascendental para promover su significancia como comunidad viva y capital humano valioso en el contexto global.

Implicaciones pedagógicas

Esta investigación brinda aportes de implicaciones pedagógicas en el entendido de que el pueblo afrodescendiente samario colombiano es uno entre los tantos existentes en el continente latinoamericano que amerita de un proceso educativo para comprender su propia historia y acervo cultural a fin de resignificarse continuamente en medio de los conflictos socioculturales en que viven. Para ello es necesario que los productos generados por este tipo de investigaciones no se queden en repositorios universitarios, sino que trasciendan al aula y sean materia de discusión para enriquecer las interpretaciones contextualizadas en la realidad vivencial de estos pueblos.

No son los textos coloniales los que le brindarán el soporte real que necesitan estos pueblos, sino una pedagogía del oprimido que guarda una relación empática con quienes han sufrido marginalización, estigmatización, maltrato social, pero tienen una mirada que busca la preservación cultural del afrodescendiente samario colombiano como una resignificación desde su valoración cultural, expresión humana y desafíos socioeducativos.

Referencias

- Césaire, A. (1939). *Cuaderno de un retorno al país natal*. BooKey. <https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/es/cuaderno-de-un-retorno-al-pais-natal.pdf>
- Fanon, F. (1952). *Piel negra, máscaras blancas*. Epublibre. <https://archive.org/details/PielNegraMascarasBlancasFrantzFanon/page/n7/mode/2up>
- Fanon, F. (1963). *Los condenados de la Tierra*. Fondo de Cultura Económica. [https://www.proletarios.org/books/Fanon-Los condenados de la tierra.pdf](https://www.proletarios.org/books/Fanon-Los%20condenados%20de%20la%20tierra.pdf)
- Flores Espejo, J. L. (2018). Vivencia de aprendizaje sobre significado de naturaleza de la ciencia en u postgrado: mirada fenomenológica. *Revista Gaceta Pedagógica*, 37, 191-224. https://www.researchgate.net/publication/340452797_Vivencia_de_Aprendizaje_sobre_Significados_de_Naturaleza_de_la_Ciencia_en_un_Postgrado_Mirada_Fenomenologica_Experience_of_Learning_about_Meanings_of_Nature_of_Science_in_Posgraduate_Phenomenological
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo Veintiuno Editores. https://www.academia.edu/44044187/Paulo_Freire_pedagogia_del_oprimido
- Gaete Briones, C. (2016). *Édouard Glissant en las Américas: por una poética de la relación*. [Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra]. <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/396254/tcg.pdf?sequence=1>
- García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. <https://drive.google.com/file/d/0B2AXg3qjR5fIT3lWTC1fSVhxNUk/view?resourcekey=0-t9fjaVNrgdze97Dpu8zGRQ>
- Gilroy, P. (1993). *The black Atlantic: modernity and double consciousness*. Harvard University Press. <https://zlib.pub/book/the-black-atlantic-modernity-and-double-consciousness-23irlj2ukj0>
- Halbwachs, M. (1950). *La memoria colectiva*. Presses Universitaires de France. <https://dn721800.ca.archive.org/0/items/HALBWACHSM.LaMemoriaColectiva/HALBWACHS%2C%20M.%20La%20memoria%20colectiva.pdf>
- Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. En Rutherford, Jonathan (ed.), *Identity: Community, Culture, Difference*. Lawrence & Wishart, pp. 222-237.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill Educación.

Ley 70 de la República de Colombia. (Agosto, 27 de 1993).
<https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993>

Martínez, M. (2009). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Métodos hermenéuticos, métodos fenomenológicos y métodos etnográficos*. Editorial Trillas.

Ortiz, F. (1940). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Internet Archives.
<https://archive.org/details/contrapunteocuba0000orti/page/n1/mode/2up>

Spivak, G. C. (1998). ¿Puede hablar el sujeto subalterno? *Orbis Tertius*, III (6), 1-44.
<https://we.riseup.net/assets/481027/Spivak+Subalterno.pdf>

Rojas Martínez, A. (2006). *El surgimiento de lo afrodescendiente en América Latina y el Caribe*.
https://www.academia.edu/22236200/El_surgimiento_de_lo_afrodescendiente_en_América_Latina_y_el_Caribe

Rojas, B. (2007) *Investigación cualitativa. Fundamentos y praxis*. FEDEUPEL.

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1996). *Introducción a los métodos cualitativos*. Editorial Paidós.