

En control de la comunicación.

Activismo y mujeres afrodescendientes

Control of communication. Activism and afro-descendant women

Jisele Guachetá Campo

Comunicadora Social, magister en Derechos Humanos y Cultura de Paz.

Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos.

Docente programa Comunicación Social y Periodismo de Corporación Universitaria Comfacaucá-Unicomfacaucá, Colombia. Institucionales

e-mail: guasele@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5067-8483>

Resumen

La experiencia local requiere ser reivindicada desde el conocimiento de la comunicación, y también con la producción de contenidos que representen las realidades y humanidades de sus poblaciones. Ante el auge del acceso y producción continua de información, que circulan en forma atomizada con la referenciada de una experiencia global, generalmente estereotipada, contenida en diferentes narrativas, se instala en la cotidianidad territorial, naturalizando experiencias ajenas ante las expectativas y realidades lugareñas y limitando la autonomía discursiva de las comunidades. Activar el control de la experiencia de comunicación, será entonces, la respuesta al rezago que configuran sobre la experiencia social, las brechas de conocimiento, de acceso y

apropiación tecnológica y control de la experiencia comunicativa, en este mundo interconectado con persistentes límites para la inclusión narrativa. La alfabetización mediática, en integración con la emergencia de redes locales, con procesos de activismo; como el de las mujeres afrodescendientes del centro y norte del Valle del Cauca en Colombia, empoderamiento colectivo, que se identificó y fortaleció a partir de esta investigación, desarrollada desde el campo de la comunicación y sustentada en un diseño de investigación acción. Posibilitó establecer que la apropiación, potencia el autoconocimiento de la comunicación que se tramita desde las colectividades, y el control de esta. Para establecer junto a las mujeres, que a través de la comunicación se

ha desarrolla una experiencia estructural de arraigo de subalternidades interseccionales, que esta es una condición susceptible de transformación, con la comprensión del fenómeno discursivo endógeno y exógeno y con la apropiación de la comunicación y sus recursos.

Palabras clave: Comunicación alternativa, alfabetización mediática, activismo étnico, género

Abstract

Local experience needs to be vindicated from the knowledge of communication, and also with the production of content that represents the realities and humanities of its populations. Faced with the rise of access to and continuous production of information, which circulate in an atomized form with the reference of a global experience, generally stereotyped, contained in different narratives, it is installed in the territorial daily life, naturalizing alien experiences in the face of local expectations and realities and limiting the discursive autonomy of the communities. Activating the control of the communication experience will then be the answer to the lag that the gaps in knowledge, access and technological appropriation

and control of the communicative experience configure on social experience, in this interconnected world with persistent limits for narrative inclusion. Media literacy, in integration with the emergence of local networks, with activism processes; such as that of Afro-descendant women from the center and north of Valle del Cauca in Colombia, collective empowerment, which was identified and strengthened from this research, developed from the field of communication and supported by an action research design. It made it possible to establish that appropriation enhances the self-knowledge of the communication that is processed by the collectives, and the control of it. To establish, together with women, that through communication a structural experience of rooting intersectional subalternities has been developed, that this is a condition susceptible to transformation, with the understanding of the endogenous and exogenous discursive phenomenon and with the appropriation of communication and its resources.

Keywords: Alternative comunicación, media literacy, ethnic activism, gender

Introducción/ Estado del arte

La “alfabetización mediática de apropiación”, en éste abordaje se identifica como el proceso que tramita la brecha en competencias de uso tecnológico que se presenta en la actual sociedad, la misma trasciende el acceso y el uso de la tecnología de la comunicación, se proyecta sobre la comprensión de la relación entre las poblaciones, la información mediatizada y el reconocimiento del potencial de la comunicación en control, desde saberes, conocimientos y expectativas de comunidades con particulares condiciones socioculturales.

Como antecedentes, se destaca que la problematización respecto a la alfabetización mediática es recurrente desde el auge tecnológico y la relación de éste con la educación y sus múltiples escenarios. Arcila et. al (2022) establecen que existe una tendencia en estudios sobre “La alfabetización mediática, y la educación mediática y competencia digital de referencia para el desarrollo y aplicación de estrategias en el contexto educativo, sin embargo, identifican vacíos en lo que respecta a: reflexiones desde lo pedagógico, didáctico y curricular; como también las relaciones y los aportes desde la dimensión social y generación de políticas educativas, entre otros” (p.234).

Esta comprensión de alfabetización mediática en dimensiones que trasciendan la experiencia tecnológica y forjan el espíritu que las apropia, fue la apuesta con la que se desarrolló la Escuela de Comunicación Popular para mujeres afrodescendientes del centro y norte del Valle del Cauca. En comprensión, de que la problematización sobre las condiciones de la alfabetización mediática va trascendiendo desde la justificación de la necesaria alfabetización mediática en desarrollo de competencias, el trámite de las brechas de acceso tecnológico hacía el tipo de condiciones socioculturales que se potencian con el desarrollo de ésta, su pertinencia con las poblaciones, con sus identidades, intereses y complejidades.

En acuerdo con González (2014) y esa intención trascendental de la alfabetización mediática, se identifica como un proceso capaz de proveer

...autonomía: interés por ir construyendo criterios propios para pensar por sí mismos con y frente a la comunicación mediática, para seleccionar lúcida y pluralmente la cascada informacional e

interpretarla humanamente, [...] aprendiendo el significado de la responsabilidad en el uso de los medios y las nuevas tecnologías. (p. 121)

Como un proyecto que establece un propósito de encuentro racional entre el individuo, las tecnologías, los contenidos, cimentado en el acceso al conocimiento de estas y sus recursos y potenciado desde la interpretación que se forja en el reconocimiento de la implicación de la propia experiencia.

Conocimiento y reconocimiento que posibilitan un análisis reflexivo y crítico, en este caso de la comunicación en integración a experiencias identitarias y en reconocimiento de las condiciones de mediación discursiva en las que se encuentran implicadas las mujeres del centro y norte del Valle del Cauca, activas políticamente. La comprensión individual y colectiva del devenir tecnológico y su incorporación a la experiencia humana, que es matizada por las circunstancias, las diversas realidades y las demandas de participación en busca del reconocimiento identitario y en integración de vulnerabilidades, son condiciones en las que la alfabetización mediática se proyecta, su implementación demanda reflexión, fundamentalmente para establecer condiciones metodológicas y prácticas frente al logro de esa apropiación.

El logro de la Escuela de Comunicación Popular es “la comunicación en control”; se desarrolla y sustenta en la autonomía narrativa, que provee la comprensión de la implicación que se tiene en la experiencia de comunicación. En esta investigación es el resultado de un proceso de alfabetización mediática de apropiación. En el proceso, se encontraron experiencias referenciales que nutrieron las condiciones de proyecto y contribuyeron con la comprensión y definición de la ruta de alfabetización mediática para mujeres afrodescendientes activistas en el Valle del Cauca.

Se encontraron abordajes a la alfabetización mediática en relación con la reivindicación discursiva de la diversa identidad étnica y de sexo, que contribuyen inicialmente en la definición de una respuesta a ese ¿cómo de la alfabetización mediática? Banjo(2018) en “Media Across the African Diaspora: Content Audiences and Influence” evidencia el impacto del uso de los medios de comunicación de los miembros de la diáspora africana en su posicionamiento como sujetos de propias narrativas, participantes activos y creadores, mientras que, Okoth et al (2016) en “Gender and critical media-information literacy in the digital

age: Kenya South Africa and Nigeria” examina cómo se experimenta en la era digital la alfabetización crítica en redes sociales, estableciendo la contribución de éstas, al desarrollo de capacidades para contrarrestar las actitudes regresivas perjudiciales para los derechos y el progreso de las mujeres y superar fenómenos de violencia de género y Lind (2016) en “Race and Gender in Electronic Media: Content Context Culture” aborda las consecuencias, implicaciones y oportunidades asociadas con los problemas de diversidad en los medios electrónicos.

Los estudios referidos, desde la revisión discursiva, desentrañan las condiciones del uso de los medios de comunicación en la configuración de discursos hegemónicos y contrahegemónicos, destacando así elementos de conocimiento y apropiación en beneficio de intereses vinculantes de colectividades. Por otra parte, y desde la acción McGladrey et al. (2019) en “Re-envisioning media literacy education as feminist arts-activism Cultural Trends”, demuestra que es necesario transitar de esa alfabetización mediática que en la educación ha sido cimentada sobre la crítica de los medios comerciales, hacia una alfabetización alternativa enfocada en socavar los mensajes ideológicos sobre salud, violencia, raza y género incrustados en los discursos de los medios y Mihailidis (2019) propone el fortalecimiento de la experiencia crítica y con compromiso ideológico desde la alfabetización mediática en apropiación, como modelo para empoderar a los ciudadanos jóvenes en el uso de los medios de comunicación significativamente en la vida cotidiana.

Las referencias relacionadas, permiten desde la generalidad identificar a la alfabetización mediática como un recurso que posibilita el relacionamiento desde la identidad que se experimenta contenida en los discursos que circulan y la dimensión comunicativa en la que se desarrolla el intercambio social, en comprensión de las posibilidades de los medios tradicionales y emergentes. En los procesos de referencia, los individuos y su experiencia de identidad, y la relacionan en equilibrio que se configura tras una mirada crítica y comprensiva de la experiencia de comunicación, se comprende desde su abordaje, que el cómo de la alfabetización mediática, no es el dominio del recurso de comunicación, es el control de ésta, desde el fortalecimiento de su narrativa.

Respecto al activismo que constituyó la condición a potenciar en mujeres afrodescendiente del centro y norte del Valle del Cauca en Colombia, desde la alfabetización mediática. Es necesario destacar,

que éste se interpreta desde una perspectiva interseccional integrando varias condiciones de vulnerabilidad. La interseccionalidad se aborda en comprensión de esa noción vinculante de condiciones identitarias que generan vulnerabilidades en una sola experiencia de vida, es una noción que surge para desmontar ese limitado reconocimiento de la identidad individual. La propone Kimberlé Crenshaw en 1989 tras enfrentar la limitación de la justicia frente a un caso de discriminación por raza y por género. También los antecedentes del “feminismo negro” ponen en la escena de la reflexión del activismo femenino el termino interseccional para referirse “a la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (Viveros, 2016, p. 2).

No se trata, de ahondar en el debate sobre la interseccionalidad, instalado en la comprensión del “activismo femenino” desde diferentes perspectivas. Sin embargo, el desarrollo de esta investigación se sustentó en esa posibilidad metodológica y práctica de interpretar las realidades de poblaciones en las que esa clasificación binaria asociada a la raza y al sexo son una cualidad sobre las que se han fundado subalternidades. En este caso, para identificar la contribución de la alfabetización mediática de apropiación al activismo de las mujeres afrocolombianas de organizaciones del centro y norte, fue necesario ahondar en las particularidades de sus experiencias como mujeres y como activistas, considerando como lo establece Combahee (1977) que “lo personal es político”.

Desde esa perspectiva se identifican experiencias de activismo interseccional de mujeres negras con procesos de apropiación Thomas & Lewis (2021) en su abordaje al movimiento femenino negro en el Perú, destacan la apuesta por la visibilidad de los movimientos sociales y el esfuerzo político que mujeres afrolatinoamericanas desarrollan para ser reconocidas como parte activa de las luchas ante el evidente machismo que se impone, en su experiencia cotidiana, y en los escenarios de debate y participación a los que se integran, al respecto Tomas y Lewis (2021) argumentan que:

La femineidad negra ha sido un eje central de la identidad del colectivo; las colaboradoras discutieron sobre y criticaron el feminismo negro de otros países de las Américas y reflexionaron sobre su propia experiencia vivencial para crear una ideología y praxis feminista que represente específicamente sus realidades y necesidades. (p.194)

También, Winarnita et al (2020) en “Gendered Digital Citizenship:

How Indonesian Female Journalists Participate in Gender Activism” investigan la experiencia de un grupo de mujeres periodistas indonesias a las que identifican como activistas de género en la escena digital, en el marco de lo que definen como “ciudadanía digital” destacan como las mujeres utilizan la práctica periodística para abogar por la diversidad, la equidad de acceso, la inclusión, y para el desarrollo de nuevas alfabetizaciones sobre los derechos de género y los problemas que enfrentan aquellos que se consideran marginados por los medios de comunicación.

Las referencias anteriores, evidencian cómo en el “activismo interseccional” la experiencia de comunicación se identifica: en esa condición de mediación tecnológica, y como recurso constitutivo de ese impulso transformador de condiciones estructurales, en el primer caso, la apropiación es de extensión, en el segundo es introspectiva. Por tanto, la alfabetización mediática de apropiación se ubica en el sujeto, en la comprensión sobre su protagonismo en la configuración narrativa y en competencias de comunicación acordes con el desarrollo de la experiencia de interacción social que hoy se experimenta.

En el contexto territorial de este proyecto, el activismo interseccional objeto de esta investigación, se establece determinado en su emergencia, se cuestiona si es la consecuencia de la intervención institucional, o el resultado de un proyecto configurado en autonomía de las poblaciones, en este caso de las mujeres afrocolombianas. Asher (2002) desde la experiencia organizativa de mujeres afrocolombianas del Litoral Pacífico de la red Matamba y Guasa, aborda la autonomía en la emergencia del activismo, destacado como la adscripción a esta colectividad de iniciativa institucional es cuestionada desde los abordajes feministas, en contraste, con la perspectiva de los estudiosos de género para quienes esa incorporación de todas maneras, posibilita que las mujeres identifiquen el papel que potencialmente tienen en el desarrollo de sus comunidades y lo asuman.

En acuerdo con Asher (2002) ambas perspectivas contribuyen con la interpretación del activismo de las mujeres afrocolombianas, su experiencia está implicada en proyectos feministas, étnicos, de filiación política y por supuesto se enmarca en redes complejas y desiguales de poder, con impacto como lo señala Lamus (2012) en las experiencias de enunciación y participación de las mujeres afrocolombianas. Entonces, el activismo en Colombia bajo esa condición interseccional de género y raza se forja desde un trámite

deconstructivo de esa referencia narrativa racista y clasista adherida a la experiencia cotidiana y condicionante en la evolución del activismo, evidente en la invisibilidad y las dificultades sobre las que transita la mujer afrocolombiana en el Pacífico y Caribe, en el seno de procesos organizativos de reivindicación étnica (Lamus, 2012).

Con comprensión del aporte de la “alfabetización mediática” de apropiación a procesos de participación, representación y reconfiguración de la experiencia identitaria en la escena de lo conocido de las mujeres afrocolombianas en el centro del Valle del Cauca- Colombia, y desde la identificación de las pulsiones y tensiones en las que se enmarca la gestación de sus procesos organizativos para el contexto cultural y social que caracteriza la lucha del movimiento afrocolombiano y en ésta, de las condiciones de participación generalizadas para las mujeres.

Se plantea y desarrolla una propuesta de alfabetización mediática de apropiación que moviliza procesos de formación introspectiva respecto de la relación con la comunicación, y de extensión sobre su formas y recursos. Para responder a ¿Cómo la alfabetización mediática puede contribuir al fortalecimiento en los procesos de activismo de las mujeres afrodescendientes en el centro del Valle del Cauca, en los municipios de Guadalajara de Buga, Yotoco, Riofrío, Zarzal? buscando contribuir sobre los vacíos metodológicos que pueden encontrarse en el vaciamiento instalado sobre la “alfabetización mediática” que en la práctica debe recurrir a la reflexión pedagógica, didáctica y curricular para potenciar su impacto y garantizar la participación de las comunidades implicadas, no sólo en una experiencia global de comunicación transformada frecuentemente por cada avance, sino en su propia experiencia de vida y de comunicación, mientras el mundo continua su vertiginoso desarrollo.

Metodología

Este problema respecto de la contribución de la alfabetización mediática de apropiación a los procesos de activismo en un marco de identificación interseccional, se abordó cualitativamente desde un enfoque fenomenológico constructivista que en uso del diseño de investigación acción, orientó la reflexión en implicación y significación de la experiencia de colectividades que comparten, una identidad étnica y de género; en territorios en lo que se manifiestan las

tensiones entre nociones hegemónicas y contrahegemónicas sobre las identidades, sus condiciones y representaciones, como sucede con las mujeres auto reconocidas afrodescendientes que integran los procesos organizativos: Asociación Semillas de Progreso del Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo Municipio de Guadalajara de Buga, Acoacenva de Río Frío, Asociación de Comunidades Afrocolombianas Afroyotoco de Yotoco y la Asociación Cultural de Emprendedores Negros Afrocolombianos de la Paila. Organizaciones que dan cuenta de la autogestión comunitaria que se gesta en la experiencia territorial.

En consecuencia, la investigación desarrolló un abordaje orientado sobre las experiencias significativas de las integrantes de las colectividades, potenció la conciencia sobre la transformación en la que se encuentran implicadas como mujeres afrodescendientes, y contribuyó con la comprensión del problema de la comunicación de las subalternidades, su representación y su potencial relación con los procesos de activismo. Esto se desarrolló en dos fases: desde el reconocimiento de las condiciones culturales de las mujeres, sus organizaciones, territorios, experiencia de comunicación, y en un proceso de alfabetización en apropiación.

Es así, como el carácter hermenéutico de la fenomenología y la integración que este posibilita de las comunidades y contexto en la interpretación de los fenómenos, permitió la implicación de investigadores e investigadas en una lógica histórica - contextual para la construcción de conocimiento potenciado desde los procesos comunicativos y narrativos que tiene la mujer afrodescendiente para constituir su rol semántico en el contexto cultural (Becerra y Castorina, 2016).

De manera simultánea al diagnóstico, se desarrolló una estrategia de implementación y sistematización docente de prácticas pedagógicas innovadoras de aula, enfocadas en las narrativas culturales y en contribución con procesos de activismo interseccional de mujeres afrodescendientes de centro y norte del Valle del Cauca desde los programas de Comunicación Social y Trabajo Social ofertados en la región por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, logrando establecer estrategias didácticas, que a través de enfoques metodológicos educativos posibilitaron una experiencia de encuentro con las comunidades de mujeres afrodescendientes desde la reflexión disciplinar, y se convirtieron en referencia para la definición curricular del proceso de alfabetización.

El diagnóstico a las mujeres que integran las organizaciones vinculadas al proyecto respecto a los procesos culturales, sociales y de activismo y las necesidades de comunicación realizadas, permitió establecer (Guachetá y Cervera, 2022) que la filiación es la respuesta a esa necesidad que tienen las mujeres de participar en el desarrollo de proyectos educativos y culturales, que sus intenciones se abrigan en la movilización desde la pertinencia étnica y que desde la misma sus intereses son de participación política, y del trámite a las condiciones económicas que padecen.

Por otra parte, la sistematización de las experiencias de aula desde la referencia del activismo de mujeres en un marco de identidad interseccional movilizó la reflexión contextual, el abordaje a la comunicación alternativa y popular en vinculación a la experiencia étnica y de género y la integración de los procesos de formación en la construcción de la narrativa mediada a la experiencia social, cultural y económica de las comunidades. Desde metodologías como el diálogo de saberes, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas y la didáctica no parametral, y con el apoyo de los profesores, se identificaron modos para la formulación de la propuesta de alfabetización en apropiación.

Con la identificación de los objetivos que definen la pulsión que moviliza la filiación organizativa y los modos apoyados en prácticas pedagógicas, se definió que: el diálogo de saberes y la didáctica no parametral serían las estrategias didácticas a integrar a la propuesta pedagógica de escuela, y se estableció la necesidad de aportar desde el proceso, al fortalecimiento argumentativo para el activismo interseccional de género y étnico, desde la definición temática del proceso formativo.

El diálogo de saberes, facilita el diálogo intercultural desde la comunidad y para la comunidad, condición a potenciar desde la escuela de Comunicadoras Populares, esa estrategia permite un encuentro en condiciones de equilibrio de escucha, de revisión a la experiencia, de encuentro con lo individual y con lo colectivo (Gumucio-Dragón, 2004) señala que “Para establecer un diálogo horizontal entre dos culturas es necesario primero afirmar la propia” y acá es donde la didáctica no parametral se convierte en un complemento importante en este tipo de procesos de acceso a conocimiento; Quintar, E. (2015, 3:16) define la didáctica no parametral o didáctica del sentido como “una práctica de formación de sujetos para activar pensamiento, poniendo en tensión,

sistemas de creencias, mitos , ritos y formas de relación sujeto, en la relación sujeto-sujeto, sujeto mundo de la vida”.

Se identificó desde la sistematización de experiencias pedagógicas en encuentro con las comunidades que estas estrategias didácticas, potenciaría esa intención de hacer de este proceso formativo un ejercicio significativo, que involucrará la experiencia formativa, con las dinámicas y realidades locales, con la vida y los proyectos de las participantes. En las nociones de comunicación para el cambio social, comunicación alternativa y finalmente comunicación popular, se identificaron los argumentos de esa necesaria apropiación de la comunicación, de esa premisa de la comunicación en control. Se establece necesario despertar una perspectiva crítica ante arraigadas verticalidades en el proceso de la comunicación. Para lograr un cambio social, es necesario desmontar nociones dominantes que no representan las particularidades y condiciones de sujetas participantes.

Lo siguiente, luego de esa emancipación, es el logro de la participación, de comunicar desde otros lugares, de la comunicación en control, que puede ser alternativa, pero no vacía, que debe nutrirse de la identidad, de la territorialidad, de la experiencia particular. Esta experiencia debe fortalecerse en argumentos, estos no pueden ser sólo contrahegemónicos, pueden ser propositivos, pueden ser alternativos, pueden ser dialógicos. Ahora bien, cuando se está en escenarios en lo que se forjan procesos vinculantes, movilizaciones entorno a transformaciones, donde la búsqueda no es sólo exógena es también endógena, es para sensibilizar a los propios, la comunicación se convierte en una experiencia cotidiana, popular disponible para hacer comunidad “La comunicación popular facilita la creación de nuevos espacios de convivencia e inaugura nuevos circuitos para la elaboración, distribución y consumo de mensajes” (Ossandón, 1983, p. 24).

La escuela inspirada en los argumentos de devenir de la comprensión de la comunicación en relación con las experiencias de las comunidades, se proyectó para compartir esas nociones, para que desde los procesos de activismo de mujeres se logre una comunicación en control, conociendo que

Quando a la comunicación se le ponen adjetivos, como insurgente, popular, alternativa, ciudadana, alternativa, participativa, educativa, liberadora, o se le destinan fines como comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, ahí comenzamos

a hablar de prácticas y de historias que tienen protagonistas y narraciones propias. (Villamayor, 2014, p.6)

Con las experiencias de sistematización y con el reconocimiento de la experiencia de comunicación de las mujeres activistas en cada una de sus comunidades, se desarrolló la propuesta de formación de “Comunicadoras Populares Afrocolombianas” con cuarenta mujeres participantes de los cuatro municipios, con una duración de 80 horas, desarrolladas en 10 encuentros semanales en la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Guadalajara de Buga.

Propuesta de formación Escuela de Comunicación Popular

Módulo 1. Saberes y presaberes desentramando la experiencia de comunicación.

Objetivo: Generar apropiación de la comunicación y su fundamentación en diálogo con los presaberes de la experiencia de comunicación de las mujeres y sus asociaciones.

- La experiencia de comunicación.
- La comunicación como experiencia local, nacional y global.
- Información y comunicación.
- Comunicación, discurso, manipulación.
- La mediatización de la cultura.

Módulo 2. Activismo y Comunicación Popular.

Objetivo: Comprender la dinámica organizativa, los procesos de participación comunitaria y el lugar de la comunicación popular.

- Derechos Humanos.
- Movimientos sociales en Colombia y Latinoamérica.
- Movilización social y comunicación.
- La comunicación popular como práctica de resistencia en América Latina.
- Solidaridades y resistencias.
- Interseccionalidad etnia y género- feminismo negro.

Módulo 3. La comunicación alternativa y popular en la transformación

de la realidad comunitaria.

Objetivo: Implementar metodologías para la participación comunitaria encaminadas a la autogestión y la transformación social.

- Educación Popular, desde la interseccionalidad etnia y género.
- Comunicación alternativa y popular.
- Comunicación ciudadanía y transformación social desde el diálogo de saberes.
- Metodologías de intervención social.

Módulo 4. Herramientas para narrar.

Objetivo: Establecer la importancia de la experiencia narrativa en el marco de procesos de desarrollo endógeno y fortalecimiento identitario.

Apropiar herramientas de la comunicación para potenciar la experiencia comunitaria y movilizar la dinámica organizativa.

- Narrativas mediáticas.
- Narrativa, identidad, memoria, lugar de enunciación.
- Producción comunicativa.
- Producción textual, producción iconográfica y visual, producción sonora, producción digital.

Módulo 5. La construcción colectiva desde la comunicación.

Objetivo: Generar escenarios que favorezcan el emprendimiento comunitario y su continuidad en el tiempo.

- Diagnóstico contextual y comunitario.
- Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos.
- Emprendimiento.
- Emprendimientos culturales.
- Emprendimiento y comunicación.

Para el desarrollo del proceso se convocó a docentes voluntarios, expertos en los temas definidos, quienes, con la objetivación de los módulos y la referencia temática y una guía, desarrollaron la formación de las mujeres; el desglose de la experiencia se encuentra contenido

en la cartilla Guía para la formación de comunicadoras populares, material que resulta del registro que se hace al proceso de formación.

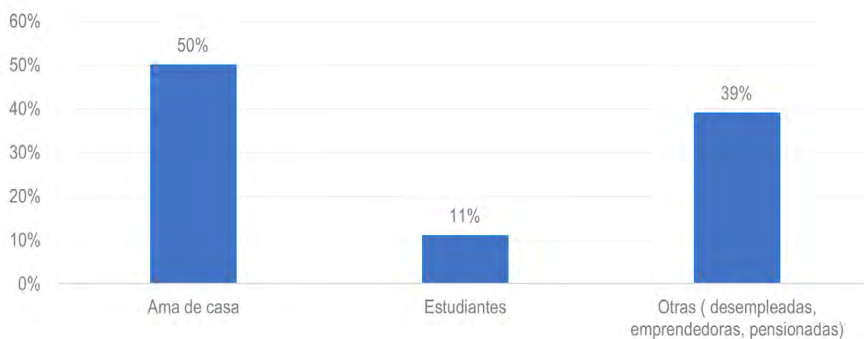
La escuela de Comunicadoras Populares a través de un proceso de aprendizaje dialógico posibilitó que las mujeres participantes, se reconocieran dueñas de una experiencia dotada de información sobre el mundo, sobre su realidad. El encuentro con otras lideresas de la región y el intercambio de presaberes motivó el reconocimiento de unos intereses compartidos, con ese elemento mediador, a través del diálogo entre participantes y tutores se fueron conociendo y reconociendo conceptos y herramientas de la comunicación fundamentales en el activismo y la gestión social y comunitaria, que vienen desarrollando las mujeres en sus organizaciones y municipios. (Guachetá y Viveros, 2022)

Resultados

El desarrollo de este proyecto permite la implementación de un proceso encaminado a hacer significativa la alfabetización mediática de apropiación en un contexto particular y frente a unas intenciones colectivas integradas bajo la perspectiva de una identidad interseccional compartida, desde la que se gestan procesos de activismo en condiciones de subalternidad.

Desde esa consideración, la identificación de las poblaciones y las condiciones en las que emergen los procesos de activismo, así como su vínculo con la comunicación mediada, son la referencia inicial para un proceso de alfabetización, por tanto, conocer las motivaciones desde las que se forja esa identidad colectiva, las características de las mujeres vinculadas al proyecto, y establecer las situaciones que hacen persistente las subalternidades asociadas a su género y a su etnia, responde al cómo la alfabetización es consistente con las poblaciones y sus trámites.

A partir de la muestra por conveniencia de 42 mujeres auto reconocidas afrocolombianas, integrantes de las cuatro organizaciones, se estableció que las mujeres que integran estos procesos de activismo, económicamente presentan las siguientes características (Ver Figura 1).

Figura 1*Actividad económica de las mujeres.*

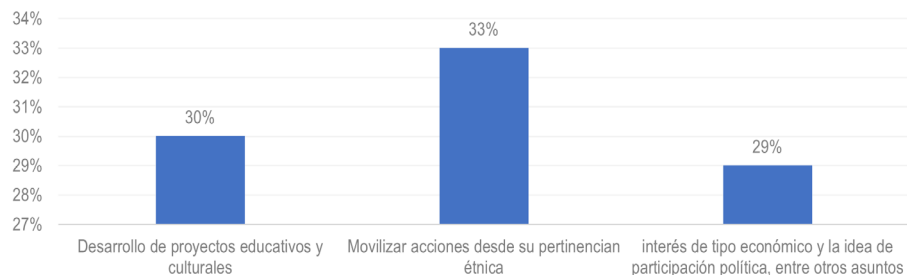
Fuente. Elaboración propia (2021)

El 50% de las mujeres tienen un rol de amas de casa, condición que por un lado permite establecer la dependencia económica de la población de referencia ante un 39% que es integrado por emprendedoras o desempleadas y un 11% por estudiantes, se puede identificar además que estos roles por la informalidad laboral que los caracteriza, han posibilitado que tenga mayor participación de los procesos organizativos que demandan tiempo y liderazgo en los procesos de transformación social de sus comunidades, por otro lado, son ellas quienes tiene más contacto con la institucionalidad o están dispuesta a otorgar su tiempo a encuentros de construcción colectiva en su territorios, a procesos de intervención endógena que se desarrolla con estas poblaciones debido a las políticas de reconocimiento de gobiernos locales y nacionales.

En cuanto a la pulsión que mueve su participación de procesos de activismo se identifica (Ver Figura 2) que:

Figura 2

Pulsión para la asociatividad.

Fuente. Elaboración propia (2021)

Las mujeres integrantes de estas organizaciones le otorgan un valor fundamental a la posibilidad de acceso a la educación y participación de procesos culturales, luego, reconocen la necesidad de fortalecerse colectivamente desde su condición étnica, otro porcentaje identifica que desde las colectividades es más probable resolver condiciones económicas y tener mayor participación política. En consistencia, la alfabetización es la respuesta a esa pulsión de las mujeres activistas, conocer más para tramitar sus realidades; la educación y la cultura son elementos que motivan la experiencia de activismo, quizá en éstos, identifican un potencial transformador de algunas de sus realidades.

Ahora bien, sobre sus realidades el diagnóstico permitió identificar que:

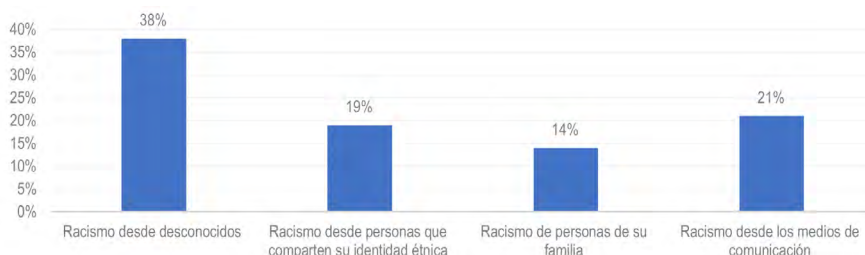
Figura 3

Relación con el racismo y la violencia de género.

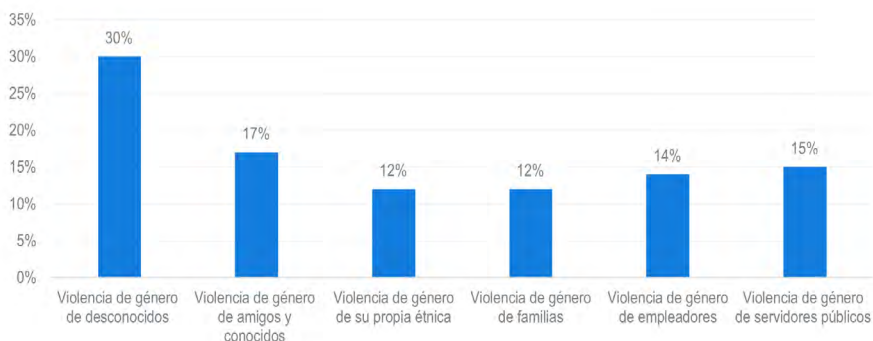
Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 4
Fuentes del racismo.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Las mujeres en un 47 % no se identifican víctimas ni de racismo ni de violencia de género, sin embargo, el 53% restante si se identifican en un 29% víctima de racismo y en un 24% de violencia de género. La figura anterior, permite evidenciar que el racismo transita desde lo exógeno hacia lo endógeno, y se presenta en porcentajes equivalentes, aunque es evidente que proviene ampliamente de desconocidos y es percibido en la producción de los medios de comunicación, en el ámbito privado persiste en el relacionamiento entre amigos, conocidos y personas con quienes se comparten la misma étnica, incluso entre miembros de la familia. En ese sentido, el racismo interiorizado en la propia experiencia territorial es una condición a desmontar desde la conciencia y el activismo cultural, los procesos de alfabetización deben prestar especial atención a la experiencia narrativa que le antecede a la comunicación y a la apropiación tecnológica y que tiene que ver con que: “el discurso se configura por lo que puede ser conocido y puede ser expresado y en su configuración más compleja puede tender hacia el límite del conocimiento o hacia el límite de la expresión” (Beltrán Almería, 1990, p. 35). En consistencia, la alfabetización mediática de apropiación debe partir de la autoconciencia sobre la propia experiencia de comunicación individual y colectiva de quienes participan de este proceso.

Figura 5*Fuentes de la violencia de género.*

Fuente: Elaboración propia (2021)

Por otra parte, y desde la identificación de la condición de interseccionalidad de etnia y género que caracteriza las mujeres de las cuatro organizaciones se evidencia que: la violencia de género la identifican causada en un 30% por personas ajenas a comunidades y territorios, en un 17% por amigos y conocidos, en un 12% por miembros de su propia etnia, también 12% por integrantes de su familia, 14% por personas de su escenario laboral y 15 % por servidores públicos.

En relación al tipo de violencia experimentada, se observa que el 30% de las mujeres ha enfrentado violencia económica, el 26% violencia verbal, el 21% violencia psicológica, el 10% violencia física y otro 10% violencia sexual. La caracterización tipológica de la violencia de género revela que, a pesar de que la muestra está conformada por mujeres con liderazgo y reconocimiento comunitario sus historias aún son matizadas por la vulnerabilidad que les otorga su género y la condición socioeconómica en contextos con particularidades culturales y de conflicto. Están persistentes formas de violencia, se encuentran en la narrativa que tramita sus historias, siendo entonces ésta, una forma para expeler el trauma.

Durante mi adolescencia me aislé muchísimo pues sufría de bullying por mi color de piel y algunos rasgos físicos, fue una de las etapas más duras, puesto que acabaron con toda la seguridad que algún día de niña tuve, pero esto fue cambiando conforme me fui aceptando y aprendiendo quien verdaderamente soy, mis raíces y todas las cosas que me conforman. En la actualidad quiero estudiar Comunicación

Social solo con el fin de quitar la idea que muchos canales de televisión plasmaron “toda comunicadora debe ser hermosa o con una figura esbelta. L. Cobo (Comunicación personal, 2021)

Por lo tanto, con el desarrollo de la investigación se logró establecer la condición vital que tiene la implicación en el impacto de los procesos de alfabetización mediática, sin procesos integrados a las pulsiones, condiciones y relaciones que se entretajan en los escenarios en los que se desarrollan, la “alfabetización mediática” que se reduce al fortalecimiento de competencias de extensión no contribuye significativamente con los procesos de activismo de las mujeres afrodescendientes.

Como comunicadora popular tendré más capacidad de decisión y organización en los proyectos, contribuyendo al desarrollo de la conciencia del individuo. Aportando además a cambiar la logística de la comunicación. Pensar procesos comunicativos desde el sector social que conlleven a analizar un complejo número de variables, las diversas estrategias de apropiación de nuestra comunidad. H. Cortes (comunicación personal, 2021)

La “alfabetización mediática” que logra trascender la superficialidad de “determinismo tecnológico” implica un proceso que apele a la introspección, al reconocimiento del potencial individual y colectivo de la narración, que valore la experiencia territorial, la experiencia identitaria, lo personal, que moviliza lo político de las mujeres vinculadas al proyecto de investigación, logramos ellas, y nosotros encontrar el camino para hacer un proceso de alfabetización mediática de apropiación.

El aporte como comunicadora popular es muy bueno, tanto para mi vida personal, como para mi vida cotidiana, aprendí demasiado a la pertenencia como mujer tanto como a la comunicación, tanto a querer amarse y respetarse, hubo muchos aportes buenos al querer enseñar a mujeres afro lideresas de su comunidad, a volver a las mujeres más fuertes y con mucho sentido de pertenencia, nos cambiaron la vida para bien y nos enseñaron igual a cambiar vidas. M. Beltran (comunicación personal, 2021)

Esa revisión a su experiencia, esa conciencia de sus identidades movilizadas transversalmente desde el abordaje temático, lo que otorgó, fue un enorme deseo de continuar potenciando sus capacidades su conocimiento, de regresar a sus comunidades a contarles sobre el potencial que descansa en su identidad étnica.

Soy negra, negra, orgullosa de mi raza, Sandra Patricia Reyes Barbosa, nací en Guadalajara de Buga, del barrio Sucre. Soy una líder ancestral, de las comunidades negras, guerrera defensora de los derechos humanos, realizando trabajos colectivos, que fomenten a los jóvenes educación, construyendo en los niños su identidad. Se han ganado unos espacios en la mesa de concertación, que ayudaran al trabajo con enfoque diferencial. Soy inquieta, desde niña mi padres y hermanos fomentaron en mí el liderazgo humano de valores y ética. S. Reyes (comunicación personal, 2021)

Aprehendieron a hacerlo, el módulo herramientas para contar, exploro junto a ellas el narrar desde las corporalidades a través del teatro y el retratar la imagen de realidad en una foto, un audio, un video, un escrito.

Reconozco tengo una identidad, un propósito de vida, una misión y visión a cumplir, estoy feliz estudiando comunicación social popular, empoderándome para servir a mi comunidad en el grupo asociación progresista negritudes de Riofrio, quiero inspirar a otras mujeres a ser visionarias, perseverantes y que no abandonen sus sueños. D. Perea (comunicación personal, 2021)

Conclusiones

La Escuela de Comunicación Popular para mujeres afrodescendientes de centro y norte del Valle del Cauca en Colombia potenció los procesos de activismo desde la participación de un colectivo de lideresas afrocolombianas de diferentes organizaciones y lugares en un escenario que promovió su encuentro con la comunicación y sus recursos.

Cuando estas mujeres, quienes participaron en procesos previos, en los que se indagó sobre la experiencia de comunicación que viven en sus comunidades; como diagnóstico para establecer las necesidades de comunicación, y también se integraron al desarrollo de proyectos de aula enfocados en el fortalecimiento de narrativas culturales desarrollados por los estudiantes del pregrado en Comunicación Social. Son convocadas a formarse como Comunicadoras Populares, desde esa condición de liderazgo político que ostentan en sus organizaciones, son reconocidas en su potencial transformador para las comunidades.

Su paso por la Escuela de Comunicación Popular, lo que posibilitó fue un autorreconocimiento deconstruido y reconstruido a través del dialogo de saberes con pares y también con profesionales que estimularon esa búsqueda del sentido de la comunicación, en sus vidas, en su región, en su comunidad, en los intereses que las asistentes como mujeres que comparten en interseccionalidad identidades; su potencial y el rezago de vulnerabilidades estructuralmente establecidas sobre éstas. La perspectiva de género y la concepción de etnia se integran en el contexto de las mujeres afrodescendientes del centro del Valle del Cauca aquí se amalgama sincréticamente en una visión interseccional que implica “un reconocimiento de la diferencia colonial desde categorías interceptadas presentadas como ejes de subordinación que fueron separadas y autónomas pero que luego se cruzaron” (Cárdenas y Caro, 2021, p. 110).

Esa comprensión del regreso sobre sus territorios, siendo mujeres potenciadas en su experiencia con la comunicación, da cuenta de valor de la alfabetización mediática que trascienda el enseñar a hacer hacia el desear hacer, que rompe con las limitaciones de recursos y de habilidades, porque desde ese deseo se buscará la forma, se potenciará la autodidáctica.

En esta escuela se movilizó además desde la referencia de la comunicación popular la comprensión de la comunicación transformadora. En este caso pese a que el proceso de formación permitió que las lideresas participantes desarrollaran un abordaje de la comunicación desde una perspectiva crítica y la entendiera en su potencialidad ligada a proyectos hegemónicos y contrahegemónicos. En esencia lo que se promovió fue la comprensión de la comunicación en el fortalecimiento y reconocimiento de su experiencia endógena. “Cuando decimos comunicación popular hablamos del intercambio cultural que va generando sentidos y consensos sociales” (Uranga, 2011. p.1), para potenciar su capacidad de comunicación en relación con lo exógeno, en este caso, desde los intereses que sustentan el activismo de las mujeres en el Valle del Cauca y que fundamentalmente busca la transformación de condiciones estructurales que han limitado sus posibilidades desde vulnerabilidades sustentadas en las nociones de raza, clase y género.

En la Escuela de Comunicadoras Populares, se identificó que la alfabetización popular en comunicación es poderosa para el empoderamiento de las asociaciones, puesto que, promueve una

apropiación de la comunicación desde el reconocimiento de lo que conocen, desconocen y necesitan conocer de ésta y sus recursos, para potenciar su experiencia colectiva. En contribución a impulsar la autogestión de la comunicación en beneficio de la transformación de realidades de participación social, cultural, económica y política de las organizaciones de mujeres afrocolombianas en la región del Valle del Cauca.

Se promovió reflexionar sobre el alcance de la actuación disciplinar en el contexto ¿Cómo integrar curricularmente al programa de Comunicación Social del COAB (Centro de Operaciones Académicas de Buga) con el contexto y sus realidades?, desde esa inquietud y desde las posibilidades disciplinares que caracterizan la formación de comunicadores sociales, se establece, que la comunicación debe ser una respuesta a la diversidad y complejidad territorial.

En ese sentido, el diagnóstico de realidad, posible desde la investigación disciplinar, aporta la delimitación de escenarios de actuación. Contribuye en, viabilizar la transformación, luego del manifiesto reconocimiento del equivoco estructural de la sociedad, en un mundo en el que persisten condiciones de integración y relacionamiento desigual. El mundo contemporáneo es un escenario de brechas, el sistema que lo define y los recursos a su servicio profundizan las grandes diferencias aunadas por condiciones históricas y socioculturales de poblaciones con experiencia de subordinación. Poblaciones como los afrocolombianos en Colombia, víctimas de una violencia estructural y simbólica, naturalizada en la experiencia cotidiana a través del discurso y desde la mediación institucional, que contribuye a habitar en propios y ajenos un racismo aprendido.

Sucede entonces que esos proyectos organizativos requieren mayor impacto al interior y exterior de las comunidades, para garantizar su continuidad y el fortalecimiento de la identificación colectiva de las poblaciones en que se insertan, en ese sentido se identifica la necesidad de robustecer el activismo de las mujeres afrodescendientes desde el campo de la comunicación, con la alfabetización mediática de apropiación, para que los procesos de empoderamiento, resistan al embate mediático y el discurso homogeneizador y para que las comunidades descubran que la comunicación es un recurso al servicio de la experiencia organizativa, la arena en la que se tramita la resignificación de la representación de su identidad étnica y también de género.

El control de la comunicación es, en una experiencia como la de la escuela de Comunicación Popular de las mujeres afrodescendientes del centro y norte del valle del Cauca en Colombia, el abordaje consciente, a la experiencia de intercambio con el otro, desde el descifrar la propia identidad. También es la comprensión de la comunicación como un proceso de implicación que se complejiza desde la dimensión de ser, el conocer y desde las mediaciones, alfabetizar es potenciar ese conocer en este caso de esa mediación tecnológica.

Sin la complementariedad del ser implicado en la comunicación, el conocer será insuficiente pues la comunicación no es un proceso fácil está lleno de elementos que matizan la experiencia y estos no solo se asocian al dominio tecnológico o el dominio del lenguaje, esto tiene que ver con esa capacidad de acercarse y comprenderla en una perspectiva crítica, por supuesto desde esos lugares y realidades que nos atraviesa pero conociendo el potencial del narrarse, del descifrarse, del encontrarse en identidad y potencialidad, conociendo otras experiencias, aprendiendo en el intercambio.

Referencias

- Almería, L. B. (1990). La enunciación narrativa: El narrador y la voz dual. *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 1, 27-41.
- Arcila Rodríguez, W. O., Loaiza Zuluaga, Y. E., & Castaño Duque, G. A. (2022). Tendencias investigativas en los estudios sobre alfabetización mediática informacional y digital (AMID) en el campo educativo. *Revista Complutense de Educación*.
- Asher, K. (2002). Textos en contexto: Activismo de las mujeres afrocolombianas en el litoral pacífico colombiano. *Nómadas (Colombia)*, 17, 106-119.
- Banjo, O. O. (Ed.). (2018). *Media across the African diaspora: Content, audiences, and influence*. Taylor & Francis.
- Becerra, G., & Castorina, J. A. (2016). Una mirada social y política de la ciencia en la epistemología constructivista de Rolando García. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 52, 459-480.
- Gozálvez Pérez, V., & Contreras Pulido, P. (2014). Empoderar a la ciudadanía mediática desde la educomunicación. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 21(42), 129- 136.
- Guachetá, J., & Cervera, S. (2022). Escuela de formación popular en comunicación para las comunidades de mujeres afrodescendientes del Valle del Cauca [Ponencia]. ALAIC, Argentina.
- Guachetá Campo, J., & Viveros Vásquez, M. N. (2022). Cartilla de formación comunicadoras populares: Mujeres, activismo y cultura. Programa de Comunicación Social, Centro de Operaciones Académicas UNIMINUTO - Rectoría Suroccidente.
- McGladrey, M., Oliff, M., & Draper, E. (2019). Re-envisioning media literacy education as feminist arts-activism. *Cultural Trends*, 28(5), 354-365.
- Mudhai, O. F., Wright, B., & Musa, A. (2016). Gender and critical media-information literacy in the digital age: Kenya, South Africa and Nigeria. *Journal of African Media Studies*, 8(3), 267-280.

- Lamus, D. (2012). El color negro de la sin(razón) blanca: El lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia. *Movimiento de Mujeres y Feministas*.
- Lind, R. A. (2016). *Race and gender in electronic media*. Taylor & Francis.
- Thomas III, J., & Lewis, E. (2021). “Me gritaron negra”: Surgimiento y desarrollo del movimiento de mujeres afrodescendientes en el Perú (1980-2015). *Investigaciones Sociales*, 44, 181-199.
- Quintar, E. (2015). Entrevista sobre la teoría perimetral [Entrevista]. YouTube. <https://youtu.be/-atcrzxeEBo?si=GUXhrJV3ICr1moj1>
- Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: Una aproximación situada a la dominación. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género.
- Villamayor Almada, C. L. (2014). Las radios comunitarias, gestoras de procesos comunicacionales. *Mediaciones*, 10.
- Winarnita, M., Bahfen, N., Mintarsih, A. R., Height, G., & Byrne, J. (2022). Gendered digital citizenship: How Indonesian female journalists participate in gender activism. *Journalism Practice*, 16(4), 621-636.