

El ostracismo en la mujer afrodescendiente venezolana

Ismenia Mercerón

nenajabamiah84@gmail.com

Coordinadora de Investigación adscrita a Educación Avanzada y Coordinadora de la Cátedra Libre África Josefina Bringtown en el Núcleo Maracay de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, UNERG. Cursa el Doctorado en Ciencias de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, UNESR. Doctora en Ciencias de la Educación de la UNERG. Magistra Scientiarum en Ciencias de la Educación en la UNESR, Especialista en Educación de Adultos. Licenciada en Educación Integral.

Resumen

Pretendemos dar cuenta del ostracismo en la mujer afrodescendiente venezolana, una categoría que pareciera que hoy, a comienzos del siglo XXI, ya no existiera; sin embargo, la investigación se propone mostrar relatos vivenciales que dan cuenta del discurso invisibilizador de la negritud, al que llamamos ostracismo enmascarado. Para ello, entrevistamos 5 cinco mujeres a partir de un guión semiestructurado de entrevistas.

PALABRAS CLAVE: ostracismo enmascarado, negritud, mujer afrodescendiente venezolana

Abstract

We intend to account for ostracism in Venezuelan afrodescendant women, a category that seems that today, at the beginning of the 21st century, no longer existed, the research proposes: Show experiential stories that account for the invisibilizing discourse of negritude, to which we call masked ostracism. For this, we interviewed 5 five women from a semi-structured interview script.

KEYWORDS: masked ostracism, blackness, Venezuelan afrodescendent woman

El presente estudio emerge de encuentros de experiencias de cinco mujeres venezolanas cuyas edades están comprendidas entre los 15 los 60 años de edad. Sólo cinco pareciera un número poco representativo. Sin embargo, el uso de la metodología cualitativa permite el abordaje del fenómeno de estudio con grupos reducidos para su debida comprensión e interpretación de hallazgos investigativos enunciativos desde la oralidad de las protagonistas.

Estas mujeres se reconocen como afrodescendientes/afrovenezolanas/negras. El paisaje donde se desarrollaron las entrevistas fue la Ciudad de Maracay, en diferentes espacios urbanos: Barrio 23 de Enero, Base Sucre, San Mateo Urbanización El Limón; así como en la Universidad Experimental Simón Rodríguez, y en las comunidades de pueblos de enclave afro Choroní, Ocumare y Cuyagua.

Sentía inquietud por la sospecha de la negación de nuestras raíces de identidad afrodescendiente en mujeres que, sin darse cuenta, niegan sus ancestría y legado afro, cuando incluso sus rasgos fenotípicos son visibles (nariz ancha, cabello rizado, tez de alta pigmentación oscura, labios gruesos, caderas anchas), rasgos de nuestras tierras de Abya Yala y del Mosaico Caribeño, catalogadas como negras. Esta última categoría (negra) ha sido utilizada para maltratar y humillar, a mujeres (aunque no sólo a mujeres) y ser estigmatizadas, a lo que se suma un discurso racista. En muchos casos sienten vergüenza de sí mismas provocando un ocultamiento o invisibilización de su negritud, lo que llamo "ostracismo enmascarado" del que ellas mismas no están conscientes. Esta situación que va en detrimento de la mujer me ha sensibilizado como mujer afrodescendiente. Lo cual me llevó a acercarme a sus mundos de vida y es el propósito que tengo: mostrar relatos vivenciales que dan cuenta del discurso invisibilizador de la negritud.

62 |

Conceptos que debemos aclarar...

Aimé Césaire, poeta y político martiniqueño, que junto al senegalés Leopold Sedar Senghor acuñó el concepto de negritud en la década de 1930, es clave de orgullosa reivindicación identitaria. "Negro, negro, desde el fondo del cielo inmemorial", escribe. Para Césaire Aimé, la negritud es el lugar de combate por la descolonización, símbolo de libertad y emancipación. Por otro lado, la negritud es un movimiento de exaltación de los valores culturales de los pueblos negros. Es la base ideológica que va a impulsar el movimiento independentista en África.

Negro" significó y continúa significando para los blancos la negación de la condición humana de las personas africanas, de su papel constructor y protagonista de la civilización en los territorios del continente africano, la negación de la africanidad de la humanidad. (Juan de Dios Mosquera 2015:3)

Ahora bien, en cuanto a la categoría afrodescendiente es acuñado políticamente en la Preconferencia de las Américas contra el racismo, (Chile 2000) y en la Declaración y Programa de Acción de Durban Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban 2001), cuando logramos los movimientos sociales nuestro reconocimiento afrodescendientes, se aprobó un Plan para América Latina y el Caribe. Después de esta última conferencia la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de los países que lo conforman expresado en el siguiente párrafo: "Todos los descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en América y abarca a todos los pueblos descendientes, urbanos y rurales directa o indirectamente de la diáspora africana en el mundo" (*Conferencia Mundial Contra El Racismo*, 2001, Durban. Sudáfrica).

Es decir, afrodescendientes son todos los pueblos y las personas descendientes de la diáspora africana en el mundo. En América Latina y el Caribe, la categoría se refiere a las distintas culturas africanas y afroamericanas que emergieron de los descendientes de africanos, las que sobrevivieron a la trata o al comercio esclavista que se dio durante los siglos XVI hasta el XIX tal y como lo expresa el afroecuatoriano John Antón (2008). En este mismo orden, afrodescendiente es un sentir, está en el vivir de cada ser que se auto reconoce como tal, más allá de la pigmentación de la piel, de sus rasgos fenotípicos o genotípicos, más allá de su lugar de origen, de sus raíces. Aporte conceptual de la investigadora y autora Ismenia Mercerón (2011).

| 63

De igual manera es importante acotar que el concepto ha cobrado vida desde la mirada de investigadores, antropólogos, sociólogos, actores sociales. En el fascículo 104 del mes de Abril año 2009, la revista digital *Encontrarte*, titulado "Creadores somos tod@s", MaríaCristina Bassalo (2009) escribe "Soy libre soy negro soy afrodescendiente" a propósito del artículo de Juan Veroes titulado "No soy afrodescendiente, soy negro simplemente". Bassalo expresa su postura al definir:

Ser afrodescendiente es una construcción personal y social orientada a la valoración y respeto por los elementos territoriales, generacionales, históricos y culturales, que nos legitiman como herederos de un legado invaluable, que como parte de nuestra diversidad nos permite posicionarnos como auténticos venezolanos, sujetos de derecho (s/p)

En palabras del afrovenezolano Jesús Chucho García

Hoy el concepto de "afrodescendiente", tiene reconocimiento universal gracias al impulso de las organizaciones afrodescendientes de todo el continente. La palabra "negro", construcción colonial y denigrante de la condición

humana africana, hoy es cuestionada desde la autodeterminación intelectual y práctica de las y los africanos y sus descendientes. (...) Definitivamente “afrodescendiente” es una construcción social y académica al mismo tiempo. También es parte de lo que hemos denominado soberanía intelectual, vinculado al concepto de autodeterminación (...) nosotros los hijos de la diáspora debemos reconceptualizarnos. Afrodescendiente es un término que quiere identificar a los descendientes de aquellos que hicieron parte de la diáspora africana, de los esclavizados en las Américas y el Caribe (García, 2003: 60).

Yudith Heredia (2014), antropóloga afrodescendiente directora del Museo Arqueológico de Maracay, dice: “todos somos afrodescendientes, pues antropológicamente los restos humanos más antiguos encontrados hace más de 4 millones de años eran de África” (Entrevista realizada 10 de Mayo, en el marco de la conmemoración de la afrovenezolanidad estado Aragua.). Así mismo en una entrevista realizada por Diana Duque para la Revista Memorias de la Insurgencia Afrovenezolana, el profesor Reynaldo Bolívar, viceministro de Relaciones Exteriores para África de la República Bolivariana de Venezuela y director del Centro de Investigaciones Saberes Africanos expresa: “Sostengo que todos descendemos de África, no importa el color de la piel y en este sentido, el término afrodescendiente lo asumo como más amplio que un color, porque va más allá” (2010:72).

64 |

En este mismo orden de ideas, tenemos al investigador Jorge Amaiz Monzón (2013:349) en su informe presentado ante la UNESCO en relación a la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de los afrodescendientes en América Latina, caso Venezuela, nuestra la clasificación elaborada por el antropólogo Emilio Esteban Monsonyi en tres grandes grupos:

- **Afrodescendiente tipo A:** Es aquel que habita en alguna comunidad relativamente cerrada y practica una cultura total y específica, claramente distinguible del entorno sociocultural circundante. Si bien la expectativa es encontrar allí fenotipos marcadamente poco mestizados, consideramos que en tales ámbitos restringidos, inclusive las personas no inmediatamente reconocibles como afrodescendientes, deberían ser reconocidas como tales, por cuanto comparten la misma identidad cultural y todas las especificidades atribuibles al colectivo
- **Afrodescendientes tipo B:** Son aquellos que presentan las características antropofísicas correspondientes al fenotipo afrodescendiente, aunque no habiten en comunidades propias ni presenten una total cohesión cultural, aun cuando siempre poseen manifestaciones culturales perfectamente identificables. En el caso de los proyectos de censos poblacionales, es más bien el propio

registro el que deberá demarcar los ámbitos urbanos y rurales donde dicho fenotipo se presente con mayor profusión, para producir resultados significativos y confiables. Por otro lado, es absolutamente necesario que las personas así censadas se autorreconozcan inequívocamente como afrodescendientes, si no quiere incurrir en imposiciones u otras situaciones indeseables.

- Afrodescendientes tipo C: Esta categoría comprendería a la gran mayoría de los habitantes del país. Esta población no presenta suficiente especificidad ni antropofísicas ni sociocultural para ser empadronada en un censo, que sirva para identificar y cuantificar a los afrodescendientes propiamente dichos, como es el caso de las categorías A y B. Sin embargo, se considera de extrema importancia al haber nombrado y asentado expresamente la realidad y visibilidad de esta categoría tan amplia, ya que es tiempo que todo el pueblo venezolano -incluidos los inmigrantes más recientes- tomen conciencia del aporte fundamental e insoslayable de la afrovenezolanidad, al igual que el de procedencia indoamericana, euroamericana y, últimamente, asiáticoamericana.

De acuerdo a lo antes planteado es importante señalar que la categoría afrodescendiente emerge como un elemento de autorreconocimiento identitario cultural, propio de los pueblos que identifican a sus antepasados africanos los cuales: fueron los esclavizados y esclavizadas traídos del continente africano a nuestra Abya Yala (América) y que hoy día, las prácticas afro conforman y se dibujan en lo cotidiano, educativo, cultural, social, gastronómico religioso entre otros, estas prácticas van más allá de lo fenotípico por ello *afrodescendiente* es un autorreconocimiento desde el sentir humano, individual y compartido en lo colectivo. El término ostracismo viene del griego *ὄστρακισμός* (*ostrakismós*) que significa exactamente “destierro”. Se dice que el ostracismo era un castigo político (el destierro) que se aplicaba a los ciudadanos en la antigua Grecia por unanimidad de la asamblea. Sin embargo, este ostracismo también suele darse por voluntad propia, sería un ostracismo social. En la actualidad es muy probable que nos tropecemos a diario con mujeres que niegan aceptar su negritud, ocultándose tras la máscara de la invisibilización; es decir no dejarse ver públicamente, por prejuicios de su tez oscura o su cabello rizado, entre otros. Yo adjudico la categoría de ostracismo enmascarado que no tiene nada que ver con el endorracismo. Es necesario aclarar esta categoría de endorracismo de acuerdo a la militante de la Red de Mujeres Afrovenezolanas, Nirva Camacho:

Quizás la actitud endorracista pueda adquirirse a manera de defensa ante la experiencia de sentirse rechazada o rechazado, (no me identifico con lo despreciable, mejor asumo lo aceptable) y como mecanismo de defensa busca proteger al individuo de una situación dolorosa, que resulta al concientizar

el rechazo del cual viene siendo víctima a lo largo de todo su proceso de socialización en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, es importante resaltar que utilizar este mecanismo de defensa no elimina los efectos del rechazo. (2003:36-37)

Entendiéndose como un comportamiento que se asume de NO aceptar su negritud, su descendencia africana, de negación e inconformidad consigo misma. En muchos casos el endorracismo logra desdibujar a la mujer en su esencia cuando se adopta el blanqueamiento como un mecanismo de aceptación social. En cuanto a la categoría *ostracismo enmascarado* es cuando la mujer se niega a ser visible ante los otros/ otras un ocultamiento propio, pero no teniendo consciencia de que es un ostracismo social. Ryan de la Torre (Lady Saba), (escritora española, en su artículo publicado para el colectivo de mujeres Afroféminas, la mujer invisible que solía ser, declara: “Cuando era pequeña me iba al colegio me ponía muy nerviosa hablar en público para expresar mi opinión... La verdad es que quería ser invisible para que nadie se fijara en mí aunque no lo conseguí” (s/p). Este deseo de invisibilidad no es extraña para los y las afrodescendientes desde el tiempo en que llegaron, secuestrados/as a Europa y sus colonias en América.

66 |

Este deseo de invisibilidad, de negación de las raíces étnicas africanas está marcada por el sometimiento que las sociedades llamadas modernas impusieron sobre la mujer de tez oscura, descalificadas por su apariencia física, la cual no cumple con los cánones de belleza impuestos por una sociedad de preferencias por mujeres de cabellos rubios, ojos claros y figuras estilizadas, haciendo creer que sólo esta es la mujer ideal y deseable. Este pensamiento de una sociedad blanqueada es el que ha llevado y lleva a colocar en el imaginario colectivo la negación de la negritud.

Lo expresado por Lady Saba es común en nuestras niñas y mujeres afrodescendientes en Venezuela. Muestra de ello es apreciable en el discurso de la informante estudiante cuyo seudónimo *Bailarina* expresa: “la negra era yo...me negaba a participar y hablar por vergüenza, por ser diferente” (Entrevista personal UNESR-Maracay 15/5/2015), muestra del ocultamiento, un ostracismo latente: negar lo afro, ese sentimiento de culpabilidad por ser de tez oscura cuyo término peyorativo es negra/negro, ser diferente, encubrirse, no querer dejarse ver.

La metodología asumida

Se trata de una investigación de campo, reflexionada desde el paradigma interpretativo-vivencial, con empleo de la metodología cualitativa y el método hermenéutico a fin de ir a la realidad y al encuentro con las informantes, protagonistas de la presente intención investigativa.

La investigadora y autora del libro *Investigación cualitativa en educación* de María Paz Sandín (2003) en relación al enfoque interpretativo-vivencial plantea que este permite conocer aspectos de la vida social y cotidiana y del mundo sociocultural mediante una perspectiva cultural e histórica. Se sustenta sobre los siguientes supuestos básicos:

- A. La naturaleza interpretativa es holística, dinámica y simbólica en todos los procesos sociales.
- B. El contexto es un factor constitutivo de los significados sociales.
- C. El objeto de la investigación es la acción humana y la causa de esas acciones reside en el significado interpretado que tienen para las personas que la realizan.
- D. El objeto de la construcción teórica es la comprensión teleológica antes que la explicación casual.
- E. La objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la acción como su protagonista.

El enfoque interpretativo se fundamenta en la fenomenología y la hermenéutica, pues es allí donde se contrapone la objetividad de las sujetas y de la investigadora, y se recupera lo vivido y sentido, el significado, es decir, se toma en cuenta lo que representa la experiencia, y la interpretación de la realidad que hacen las sujetas y la investigadora para la comprensión del fenómeno.

| 67

Para la comprensión y visualización de la temática se tomaron informantes emblemáticas. Para el investigador venezolano, Luis Leal (2005), el término *informante clave* se aplica a cualquier persona que pueda brindar información detallada, debido a su experiencia o conocimiento de un tema específico. Para este estudio se escogieron cinco: tres de ellas presentan rasgos fenotípicos de herencia africana (cabellos rizados, piel oscura, nariz ancha labios gruesos), las otras dos tienen piel menos pigmentada. La edad varía entre 15 y 60 años. El intercambio verbal tuvo la característica de ser ameno y cordial, lo cual permitió entablar una profunda interacción y conversación con las sujetas participantes, que nos hace plantear el uso de seudónimos a fin de guardar la confidencialidad e identidad.

La técnica para recolectar la información fue la entrevista informal, sin guion de preguntas; es decir, fue un encuentro dialógico informal y natural. La otra técnica fue la observación directa, además del uso de instrumentos: cámara fotográfica, grabadora portátil y cuadernos de notas. En cuanto al procesamiento de interpretación de la información recabada, se desgravaron las entrevistas.

Con respecto al proceso de sistematización e interpretación de la información, se utilizó el método de comparación constante para construir categorías. El investigador y teórico venezolano Miguel Martínez Miguélez (2004) considera que posibilita:

El descubrimiento de las relaciones (...) comienza con el análisis de las observaciones iniciales (que) se someten a un continuo refinamiento a lo largo de la recolección de datos y el proceso de análisis, y realimentan continuamente el proceso de categorización (2004:74)

De acuerdo a la opinión de citado autor: “la categorización representa una acomodación de información no preconcebida en razón de que se deben considerar solo verdaderas para conceptualizar la realidad que va a emerger del estudio y de la información que se recoja” (2009: 71).

Por tanto, a través de la categorización se resumió y sintetizó en ideas claras, a través de una expresión o palabras claves, el conjunto de información escrita, grabada o filmada, con el fin de manejarla más fácilmente. El proceso de interpretación se completó con la triangulación que, de acuerdo a Luis Leal, señala: “consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno.” (2005: 116). En este caso, se procedió a triangular tomando en cuenta el discurso de las informantes clave. Con esta técnica denominada *triangulación de fuentes*, se compara la información proveniente de las diversas fuentes o informantes clave.

68 |

Hallazgos investigativos

A efecto del presente estudio, sólo se plasman extractos de las entrevistas donde se percibe, de acuerdo a criterio de la investigadora, un discurso que permitió que emergiera la categoría social, ostracismo enmascarado, como la huella de negar la negritud.

Informante 1 (Dulcera). Adolescente de 17 años de edad, nacida y criada en Ocumare de la Costa, estudiante de Educación Media, noveno año. Contextura delgada, cabellos claros, nariz ancha, labios gruesos, piel clara; en periodos vacacionales vende a orilla de playa, alimentos dulces: besitos de coco, jalea, oblea y otros. Entrevistada en Bahía de Cata el 26/8/15. Investigadora: *¿Qué significa para ti como mujer haber nacido en estas tierras de enclave afrodescendiente?*

Informante: Yo soy blanca fjjate pero mis cabellos son amarillos pelos malos enrollado pues... No me gustan yo soy ocumareña, nací y crecí aquí, pero no me siento feliz con mi cabello me da pena con los chamos creo que no voy a tener novio pues...

Informante 2 (Bailarina). Estudiante universitaria de Educación Inicial en la UNESR-Maracay Educación Inicial, 21 años, nacida en Valencia. Contextura mediana, ojos oscuros, cabellos largos tratados con productos para el alisado, tez muy oscura, caderas

anchas. Entrevistada en la UNESR-Maracay el 15/5/15. Investigadora: **¿Por qué no te reconoces como afrodescendiente, por qué niegas tus raíces africanas?**

Informante: **No me gusta hablar en público** desde niña sentía los ojos de mis compañeros de clase yo era la negra del salón...en mi escuela todos eran hijos de italianos, portugueses, alemanes allí todos eran blanquitos ojos claros... la negra era yo...**me negaba a participar y a hablar por vergüenza, por ser diferente.**

Informante 3 (Ubuntu). Profesional de 60 años de edad, jubilada de la UCV, visiblemente su cabello pinta ya los hilos de la sabiduría, rizado muy corto, contextura muy gruesa, labios gruesos, piel oscura, nacida en la Sabana, Estado Vargas, vivió y estudio en Caracas, actualmente vive en Urb. Caña de Azúcar. Entrevistada el 22/5/2015. Investigadora: **¿Cómo ha sido su experiencia de vida en esta sociedad, como usted misma ha señalado anteriormente, racista?**

Informante: Yo a esta edad no tengo complejos pero de niña fue duro para mí, y en la UCV peor, cuando yo estudié las cosas eran distintas: a los negros, a los afrodescendientes en aquella época no nos querían por negros, nos veían mal, a mí me veían mal pero yo siempre me destacué por mis notas **aunque te digo hablar en público me costó**, luego me hice profesora de la UCV, fue duro con los estudiantes sobre todo porque yo estaba en la escuela de Antropología, y allí hablar del continente africano es necesario, hablar de los homínidos era motivo de risa pero ya adulta no me afectaba...Pero fue duro muy duro...

| 69

Informante 4 (Cacao). Es una joven de 24 años de edad, ojos marrones de mirada profunda, sus cabellos son claros y ondulados, sus labios gruesos, nariz perfilada, tez muy clara, andar de suaves movimientos sensuales y alegre, muy coqueta, siempre usa zarcillos y pulseras como complemento de su vestuario; lee, traduce y comprende el inglés. Mide aproximadamente 1.64 de estatura, al momento de la entrevista ya se vislumbra como futura egresada en el acto de grado de Abril 2015 de la UNESR. Entrevistada el 23/10/15. Investigadora: **¿Qué significado tiene para ti haber nacido y crecer en el pueblo de Choroní?**

Informante: A pesar de mi juventud, considero que he vivido momentos yo diría difíciles porque en mi familia como te dije es de Choroní allá todos son oscuros y yo así tan pálida, **me sentía rara, cuando fui creciendo me di cuenta de lo diferente que yo era del resto de mis amigas: yo soy un negra pintada de blanco (risas), me hubiese gustado tener mi piel oscura como somos la mayoría de los chuaeños...**

Informante 5 (Mestiza). Mujer de 41 años de edad, tiene 4 hijos, nació y creció, se casó en San Mateo, Edo. Aragua; se siente muy orgullosa de su origen, su cabellera es lisa y de color negro ébano, piel bronceada, ojos rasgados con una mirada que evidencia carisma y dulzura, su tono de voz es suave, boca pequeña, contextura gruesa. Entrevistada el 20/11/13. Investigadora: **¿Por qué dices que no eres mujer de andar en grupos y evitas las reuniones?**

Informante: *Yo siempre he sido **muy penosa no me gusta eso de estar hablando mucho, no sé por qué...** mejor dicho sí creo saberlo, yo creo que es porque mi abuela me daba de correazos, duro, cada vez que yo quería contestar, ah, porque eso sí era yo de pequeña, contestona ¡muy contestona! y por eso me daba mis buenos correazos, por eso hablo poco, y me cuesta mucho decir las cosas...ahora ya de adulta **a veces prefiero quedarme callada** antes de decir y contestar... sé que no es bueno pero me cuesta...*

Las expresiones resaltadas en negritas demuestran la negación y represión de sí mismas, ese sentimiento de culpabilidad por ser negras, por ser diferentes, que las hizo y las hace ocultar, no dejarse ver. A estos resultados obtenidos, a juicio de la investigadora, les he dado la categoría final de *ostracismo enmascarado*. *Ostracismo social* se utiliza “como sinónimo de no participación; alguien que ya sea por voluntad propia (auto condena) o por efecto de cierto “castigo” determina la imposibilidad de participación en el espacio social.” (Horacio Foladori, 2011: 44). El ostracismo social se enmascara tras la exclusión (rechazo o auto-rechazo social), ya sea voluntaria o por actores externos, lo cual supone una amenaza para el ser humano que la padece. El rechazo de acuerdo a la Fundación de Psicoterapia y Personalidad (2016) puede ser detectado en clave no verbal por falta de contacto no visual y agregan que los humanos pueden ser sensibles a señales ligeras de ostracismo, lo cual supone un sistema de detección de la aptitud de rechazo. Este ostracismo enmascarado llega al autoaislamiento, lo cual puede llegar al extremo de comprometer la salud mental. En cuanto al estudio llevado a cabo, se pudo observar que las mujeres que presentaron este ostracismo social no estaban conscientes del mismo, lo que me motivó a calificarlo como *enmascarado*, ya que no se está en cuenta de padecerlo.

Luego de culminar la investigación, me reuní con tres de las informantes, a fin de mostrar lo hallazgos encontrados. Las informantes quedaron sumamente sorprendidas de mi interpretación al comparar las respuestas y reconocieron que en su comportamiento social encajaba perfectamente con mi interpretación. No obstante señalaron, que luego de la entrevistas y saber sus resultados, su aptitud ante sus rasgos, fenotípicos y comportamiento social dio un cambio significativo.

A manera de cierre

Finalmente, el pensamiento colonizador de una sociedad blanqueada es el que ha llevado y lleva a colocar en el imaginario colectivo la negación de la negritud. La contrapartida es descolonizar el pensamiento. Así mismo, a manera de cierre, es necesario presentar estas reflexiones precisando que el término *endorracismo*, que opongo a *ostracismo social*, lo entiendo como “autorrechazo a la tipología física y cultural de un grupo humano inducido por el proceso de colonización” (Liliana Aguirre, 2013:47). Este autorrechazo se amalgama a otras categorías, como auto-odio, desvaloración, estigma, entre otros. Este último término según Erving Goffman genera en el individuo estigmatizado, desconocer el estigma que muy a su pesar sostiene y logra tener “la sensación de ser una persona normal, un ser humano como cualquier otro, un individuo que, por consiguiente, merece la oportunidad justa para iniciarse en alguna actividad, puede ser uno de sus más profundos sentimientos acerca de su identidad” (2016:17) Esa sensación de persona normal sólo lo siente la/el sujeta/o que, considerándose como diferente y estigmatizado puede acomodarse a susanchas sí y sólo sí se acepta y asume su identidad con el justo valor que amerita, el reconocimiento y aceptación de su identidad .

Referencias bibliográficas

- Antón, J Proyecto (2008) CEPAL-comisión europea: “Valorización de los programas regionales de cooperación de la unión europea, Santiago de Chile, febrero 2008 Dirigidos a fortalecer la cohesión social”.
- Aguirre, L (2014) *Endorracismo* [Documento en línea] Disponible: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Endorracismo_0_1772222841.html, [consulta Octubre 6 , 2015]
- Bolívar, R (2010) entrevista realizada para la Revista del Mes de Mayo *Memorias de la insurgencia afrovenezolana*.
- Bassalo, C (2010) “Racismo: símbolo de la no superación del colonialismo”. En: *Memorias de Insurgencia Afrovenezolana*. Ministerio del Poder Popular para la Cultura/Centro Nacional de Historia/Archivo General de la Nación.
- Camacho, N (2003) *Familia Afrovenezolana Endorracismo y Autorreconocimiento* Ministerio del Poder Popular para la Educación. Caracas-Venezuela.
- García, J (2003) *Afrovenezolanidad, Racismo e Interculturalidad* (Comp). Ministerio del Poder Popular para la Educación Caracas-Venezuela.

- Goffman, E (2006). *Estigma la identidad deteriorada*. 10 Reimpresión. Amorrortu Editores Buenos Aires Madrid.
- Heredia, y (2013). Entrevista personal realizada por la investigadora el día 10 mayo a propósito de la *Celebración de la Afroaragueñidad*.
- Leal, J (2005) *Autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación*. Editorial Litorama, Venezuela.
- Martínez, M. (2009) *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. 2da. Ed. Editorial Trillas, México.
- Mercerón, I (2011) *Visibilización afrodescendiente: una mirada desde sus Protagonistas*. Trabajo de grado para optar al Título de Magíster Scientiarum en Ciencias de la Educación. UNESR, Maracay, Venezuela.
- Monzón, J (2013) *2 Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Afrodescendientes en América Latina* 1era Edición. UNESCO.CONACULTA.
- Mosquera, J (2015) *El concepto de negro*. Documento en línea. Disponible en <https://www.aporrea.org/ideologia/a207473.html> [Consulta 2018, Marzo 8]
- Sandin Estevan, Mª Paz M (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y Tradiciones*. Madrid. Mc Graw and Hill Interamericana de España.
- Foladori, C, H (2011) *La salud social y el ostracismo interior*. En: Cuadernos Brasileiros de Saúde Mental . Vol 3. No. 7. pp. 35-45. .Disponible en file:///C:/Users/vit/Downloads/1903-7545-1-PB.pdf 2011 [Consulta el 2017, Abril 16]