

RACISMO Y XENOFOBIA VISTOS DESDE MÉXICO

Diplomado en línea Red INTEGRA, SURXE, CEIICH – UNAM y CONAPRED

Proyecto final:

Reflexionando sobre las problemáticas racistas y/o xenófobas en tu contexto

Presenta:

Nastenska Judea López Pacheco

Presentación

Para concluir el Diplomado “*Racismo y Xenofobia en México*” se nos solicita un trabajo final a los participantes. De las varias opciones, he escogido, proponer un taller de sensibilización y reflexión. Con él, busco identificar y analizar ideas, creencias, discursos y prácticas racistas en una situación específica, usando las herramientas conceptuales, comparativas, metodológicas y teóricas abordadas.

Antecedentes

El taller que se propone es parte de un proyecto que busca la visibilización y el reconocimiento de las personas afrodescendientes en la zona de las Altas Montañas de Veracruz. En una región donde aparentemente no hay mayor población de ascendencia africana/afrodescendiente, resulta importante que hombres y mujeres identifiquen sus orígenes, la forma en que el Estado-nación los ha negado, además de los efectos de ese racismo, la discriminación que enfrentan por todo lo que nos construye, la interseccionalidad, por ejemplo, ser mujeres, pobres y afrodescendientes, se vuelven otras formas de marginación y opresión.

Como parte de la “**Colectiva Mujeres afromontañas**”, buscamos promover un Primer Encuentro entre mujeres afrodescendientes con actividades diversas tendientes a que reconozcan la ascendencia afrodescendiente entre ellas y en ellas, y les hagan experimentar el autorreconocimiento y posiblemente la adscripción como parte de procesos individuales, pero también colectivos, culturales, pero también políticos, sanadores y liberadores a la vez.

Marco conceptual y metodológico

Creo que en nuestra biología está impreso el miedo a lo desconocido. Seguramente, es una salvaguarda genética que amplía nuestras posibilidades de sobrevivencia. Hacemos parte del “nosotros” a quienes conocemos (los primeros serán nuestros padres y hermanos) y con ellos nos sentimos a salvo, mientras que ponemos a distancia a los “otros”. Nuestro vínculo personal con el “nosotros” del que somos parte ha de influir en verlos como “mejores” (más rápidos, confiables, atractivos, etc.) e inferiorizar a los “otros”. Esto, que parece tan comprensible, si se sofisticada, es una manifestación básica de racismo.

Ahora bien, que sintamos miedo no quiere decir que inevitablemente vivamos dominados por él, mucho menos que se justifiquen las teorías que se construyan para legitimar la inferiorización del otro. Me alivia leer que Christian Geulen afirme que en racismo no es natural y que es, en realidad, una producción cultural. Así, ni todos los pueblos discriminan a otros por su origen étnico, ni ha sido una constante de la especie. Lo aprendemos de otros y por ello, con otros lo *podemos desaprender* mientras los más jóvenes pueden crecer sin ese flagelo.

Entiendo, como dice George Fredrickson, que hay sociedades en donde la desigualdad es algo tan natural, que no es necesario explicarla. Se nace en una casta o en otra, por ejemplo, y eso se asume como verdad absoluta. En otras culturas, en cambio, se defiende el discurso de la igualdad e, irónicamente, se hace necesario justificar la exclusión de determinados grupos: ahí tenemos la visión moderna del racismo. En vez de abrazar la igualdad como condición universal de relación entre seres humanos y, entonces, combatir la desigualdad, se procede al contrario: se intenta legitimar la marginación del otro.

Alguien dirá que ya nadie habla de razas y que, por tanto, no hay racismo. Los que así suponen no pueden negar que, aunque se discuta si la palabra es la idónea -una mera discusión de forma y no de fondo- lo que no pueden negar es la prevalencia de la discriminación con sus múltiples prácticas y su omnipresencia en nuestra cultura.

Como afirma Wieviorka, hoy no se critica el racismo *clásico* -aquel que defendía el darwinismo social, sino el racismo cultural que radicaliza la noción de diferencia al punto de exigir se impidan las relaciones sociales entre ciertos grupos, un racismo que da legitimidad a las dos lógicas raciales principales: la explotación y la destrucción.

Eso exige nuestra intervención solidaria: los grupos dominantes han desarrollado poderosos mecanismos de explotación y destrucción. Solo por citar una manifestación, pervive la esclavitud, pero hoy toma formas tan disimuladas

como efectivas. Al mismo tiempo, la destrucción es tan paulatina como masiva y letal de modo que pasa cotidianamente desapercibida.

Hay otra razón por la cual nuestra intervención solidaria es exigida. Como dice Wieviorka, las clases dominantes son solo parcialmente conscientes de los mecanismos de control y asumen que o no tienen actitudes y actos racistas o estos realmente no son discriminatorios, sino solo necesariamente diferenciadores (al otro le viene mejor que se le trate así", "es mejor para el otro", etc.).

Cuando hablo de intervención solidaria, me refiero a lo que nos toca a quienes somos conscientes de cómo nos atraviesa la cultura dominante. Y cuando uso la palabra *atraviesan*, lo hago a propósito de sus dos sentidos: nos atraviesan, como lo hacen las armas punzantes que nos hieren y nos atraviesan como el agua permea las telas, mojándolas más allá de la superficie.

Así que opto por ser solidaria, primero, por el enorme poder destructivo que hay en las políticas, leyes y prácticas de quienes sustentan el poder económico y político -y aquí no hay gran diferencia entre los de derecha y los de izquierda, los fascistas y los conservadores o los progresistas. Opto por la acción acompañante porque quien detenta este poder no siempre tiene consciencia -y por tanto- pleno dominio de sus acciones y sus alcances.

Segundo, la acción solidaria es requerida por la precarización de la existencia de los marginados. La negación parcial o total del ejercicio de los derechos ocurre en tantos ámbitos y momentos de nuestras vidas y esto es tan cotidiano que vivimos en permanente indefensión aprendida. Asumimos que es "normal" que nazcamos en precariedad y crezcamos dando por hecho que ese estado es irremediable, que todo esfuerzo que hagamos es el mínimo que nos toca para subsistir, que dado nuestro color de piel, complexión, estatus social, género, lengua materna, etcétera, nos toca un conjunto insalvable de experiencias.

Así que no se trata de la mera precarización física, económica -y no se está diciendo que ésta no es aguda o pauperizante. Más bien, además de la vulnerabilidad material, está la social, la cultural, la emocional. Vivimos creyendo que solo hay una manera de vivir y esa es la que "nos tocó". Pobreza en nuestro entorno urbano; destrucción en el entorno natural; escasez en el entorno relacional.

Y ¿cómo combatir todo esto? Aquí proponemos, en lo metodológico, el uso de las prácticas narrativas. Como lo exponen Fernández y López-Cañizares:

Las palabras dotan de significado a realidad vividas (...) para entender nuestras vidas y expresarnos a nosotros mismos la experiencia debe relatarse y que es precisamente el hecho de relatar, lo que determina el significado que se atribuirá a la experiencia. No es que la experiencia

venga primero y los relatos sean posteriores, en muchas ocasiones relatos sobre la identidad configuran la realidad de una persona, un grupo o una comunidad.

Hay un ciclo que lo mismo puede ser virtuoso que pernicioso: nuestros relatos pueden permitirnos vivir de manera sana, solidaria, liberadora como también nuestras experiencias alimentan nuestros relatos.

El poder de las prácticas narrativas reside en la combinación de dos condiciones: primero, el relato incide en cómo vivimos individual y colectivamente la realidad; por el otro, la metodología de las prácticas narrativas le confiere al individuo y su grupo el poder de incidir en el relato y sus efectos. Eso se explica porque las prácticas narrativas permiten un manejo de la realidad en el que cabe más de una explicación, una interpretación que no es fija, ni terminada ni ajena. Además, alientan la conciencia política y facilitan la interacción con los otros. Dicho de otro modo, las prácticas narrativas le devuelven al individuo buena parte del poder de construcción de la realidad que ha sido alienado a través de estructuras y prácticas alienantes.

Finalmente, esta propuesta de taller tiene una fuerte confianza en el poder de la expresión artística: narrar, leer cuento, hacer poesía, cantar, dibujar, bailar, son todas formas de hermanarnos y de intimar con nosotros mismos y con el otro. De hecho, el arte me acerca al otro de modo tal que no me siento amenazado y puedo abandonar las omnipresentes prácticas discriminatorias en las que se sustentan las estructuras del poder, sin perder consciencia y acogiéndome al poder de la colectividad.

Propuesta

De manera provisional, el taller podría nombrarse “*Reconstruyendo nuestra identidad*” y tendría como objetivo que las participantes reflexionen sobre su identidad, sus orígenes, autoadscripción y cómo se reconocen y se les reconoce en sociedad. También, se quiere visibilizar el racismo y las múltiples discriminaciones y opresiones que nos atraviesan como mujeres afros a través del arte como medio de exploración, apropiación y liberación.

El taller podría ser presentado en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) sede Grandes Montaña, en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) y/o en algún ayuntamiento de la región de las Altas Montañas como una propuesta para trabajar con mujeres el tema de sensibilización y visibilización de la población afrodescendiente.

Orientada a ese objetivo general, se propone una secuencia de actividades a lo largo de 3 etapas:

ETAPA 1: DEL PROCESO HISTÓRICO NACIONAL AL PERSONAL		
	Objetivo	Preguntas guía
Sesión 1 (3 hrs, una vez por semana)	Describir el proceso de migración forzada de la diáspora africana	¿A qué se llama “migración forzada”? ¿cuándo y cómo ocurrió?, ¿cómo se justificó?, ¿a quiénes involucró?, ¿qué otras cosas sucedían en el mundo al mismo tiempo?
Sesión 2 (3 hrs, una vez por semana)	Describir la evolución de la diáspora africana en México desde su llegada hasta el siglo XX	¿Qué hechos ocurrieron con la llegada de la población afrodescendiente a partir de su llegada a México?, ¿cómo interactuó con la población originaria y con otras?, ¿sucedió lo mismo en otras partes de América?
Sesión 3 (3 hrs, una vez por semana)	Acercar el proceso de migración forzada a la realidad social circundante	¿A qué procesos sociales actuales se podría parecer la migración forzada acontecida hace 4 siglos?, ¿y a cuál se podría parecer la forma en que la población afrodescendiente evolucionó particularmente en México?
Sesión 4 (3 hrs, una vez por semana)	Aproximar el proceso de migración forzada a la realidad personal de las participantes	¿Qué experiencias familiares son de alguna forma análogas a la migración forzada de la diáspora africana y su evolución en México?, ¿qué experiencias personales?
Actividades		Recursos
Sesión 1. A. Se pide a las participantes que se presenten y compartan sobre alguna experiencia personal o cercana de migración (¿quién migró? ¿por qué? ¿a qué edad? ¿cuál fue la mayor dificultad que enfrentó?) B. Se guía la discusión para contestar la pregunta: <i>¿en qué casos podemos hablar de migración forzada?</i> C. Se organizan equipos. A cada uno se le ofrece una breve lectura (que es diferente de las otras, aunque todas convergen en la migración forzada de la diáspora africana de la América colonial). D. Concluido el tiempo de lectura, se hacen preguntas que se van contestando con la cooperación de todos de modo que se va construyendo una narración alrededor de las preguntas guía: <i>“¿A qué se llama migración forzada?, ¿cuándo y cómo ocurrió?, ¿cómo se justificó?, ¿a quiénes involucró?, ¿qué otras cosas sucedían en el mundo al mismo tiempo?”.</i> E. La sesión concluye charlando sobre cómo sus experiencias personales y/o cercanas de migración se aproximan a lo que pudieron haber experimentado aquellos hombres y mujeres forzados a migrar hace siglos.		Llevar las lecturas impresas o enviar previamente en digital para que ya las hayan descargado en sus dispositivos móviles. Hojas y lapiceros Papel bond y plumones

Sesión 2.

- F. La sesión se inicia recapitulando algunas ideas compartidas por los participantes en la sesión anterior.
- G. Se organizan equipos, en ellos se discute en torno a la pregunta: *¿qué creen que pasó con la diáspora africana desde que fue traída hasta hoy?* Se subraya que no es necesario que tengan conocimientos históricos; lo que se busca recuperar es lo que suponen. Después de darles tiempo para compartir en los equipos, se comenta en grupo.
- H. Se comparten copias de las páginas de los libros de historia de educación primaria en los que se explican los cambios demográficos, sociales y culturales durante la colonia.
- I. Después de unos minutos de lectura comentada en los equipos, se retoma la pregunta (*¿qué pasó con la diáspora africana desde que llegó hasta hoy?*). Mientras se reciben las aportaciones de los equipos, se hace evidente que los libros escolares dan escaso seguimiento a la población afrodescendiente durante la Colonia, y después ya no.
- J. Para cerrar, se plantea al grupo la pregunta: *¿cómo podemos interpretar la “desaparición de los afrodescendientes en los libros de historia después del período colonial”?*

Sesión 3.

- K.** La sesión se inicia recapitulando algunas ideas compartidas en la sesión anterior por los participantes.
- L.** Se revisa un video sobre cómo evolucionó la población afrodescendiente en diversas partes de América.
- M.** Se guía la discusión hacia la identificación de similitudes y diferencias entre el proceso nacional y otros procesos en el continente americano.
- N.** Se organizan nuevos equipos y se lanza la primer pregunta guía: *¿A qué procesos sociales actuales se podría parecer la migración forzada acontecida hace 4 siglos?* Se discute en corrillos y después se comparte en grupo.
- O.** Se repite la mecánica para la segunda pregunta guía: *“¿A qué procesos sociales se podría parecer la forma en que la población afrodescendiente fue cambiando en México desde su llegada y hasta la actualidad (su gradual “desaparición”)?”*
- P.** Se comparten fragmentos de periódicos digitales que describen migraciones forzadas actuales y la asimilación (engullimiento) de minorías. Recuperando lo que hasta ese momento se ha compartido, se buscan los elementos comunes entre lo presente y lo pasado, lo internacional y lo nacional. Con todo esto, se busca construir una narrativa sobre la llegada y devenir de los afrodescendientes

Llevar las copias de las páginas impresas, o escaneadas y haber enviado previamente en digital para que ya las hayan descargado en sus dispositivos móviles.

Hojas y lapiceros
Papel bond y plumones

Llevar impresos los fragmentos de los periódicos digitales

Hojas y lapiceros
Papel bond y plumones

<p>Sesión 4.</p> <p>Q. La sesión se inicia recapitulando algunas ideas compartidas en la sesión anterior por los participantes.</p> <p>R. Se recuperan las preguntas del día anterior, pero ajustadas a lo individual: “¿<i>Qué experiencias cercanas (en su colonia, comunidad o familia) son de alguna forma análogas a la migración forzada de la diáspora africana y su evolución en México?</i>” De nuevo, se parte de nuevos equipos y se va de la charla en corrillos a la discusión grupal</p> <p>S. Se repite el proceso, pero ahora con la pregunta: ¿<i>qué experiencias personales son de alguna forma análogas a la migración forzada de la diáspora africana y su evolución en México?</i>”</p> <p>T. Se cierra esta primera etapa del proceso pidiendo a los participantes que escriban algunos descubrimientos y sensaciones que han tenido a lo largo de estas cuatro semanas. Se escuchan unos a otros y se subrayan elementos en común: los hilos que tejen una narrativa colectiva.</p>	<p>Hojas y lapiceros Papel bond y plumones</p>
--	--

ETAPA 2: SOBRE LOS PROCESOS DE DOMINACIÓN QUE INSTAURARON EL RACISMO QUE ENFRENTAMOS		
	Objetivo	Preguntas guía
Sesión 1 (3 hrs, una vez por semana)	Explorar el racismo instaurado en la humanidad	¿A qué le llamamos racismo? ¿los seres humanos hemos sido racistas desde siempre? ¿tuvo que ver el racismo con la migración forzada de la diáspora africana? ¿cómo este sistema continúa vigente en la sociedad global, nacional y local?, ¿en qué situaciones es evidente?, ¿cómo nos interpela la racialización a las personas afrodescendientes?
Sesión 2 (3 hrs, una vez por sem)	Explorar el sexismo como otra forma de discriminación	¿A qué le llamamos sexismo? ¿dónde podemos ver hoy su penetración en la sociedad global, nacional y local?, ¿cómo se suma el sexismo al racismo?
Sesión 3 (3 hrs, una vez por semana)	Explorar el clasismo como otra forma de discriminación	¿A qué le llamamos clasismo? ¿dónde podemos ver hoy su penetración en la sociedad global, nacional y local?, ¿cómo se suma el clasismo al racismo y al sexismo?, ¿cómo es que las personas blancas son raciaizadas desde el privilegio y otras lo somos desde la marginación?
Sesión 4 (3 hrs, una vez por semana)	Identificar cómo las formas de dominación impactan la cotidianeidad	¿Qué otros grupos humanos son blanco de ideologías y prácticas discriminatorias?, ¿cómo se suman estas formas de opresión (interseccionalidad)?, ¿cómo el patriarcado y el capitalismo -por mencionar otras estructuras de poder- abonan a un sistema que vulnera y oprime a ciertos grupos, por ejemplo indígenas, afrodescendientes, migrantes?, ¿cómo experimento estas formas de sometimiento en mi día a día?
Actividades		Recursos
Sesión 1. A. Se hace lectura en voz alta, por turnos, de un cuento (por ejemplo, “Los mosquitos del orixá Changó”, de Carlos G Wilson) que da ocasión para hablar de actitudes y acciones racistas. Se comenta. B. Se organizan nuevos equipos. Se lanzan las siguientes preguntas: ¿qué es el racismo?, ¿qué es la discriminación?, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? ¿desde cuándo habrá surgido y cómo? Se les pide que redacten una síntesis de respuestas.		Copias del libro de “Los mosquitos del orixá Changó Lecturas impresas o enviar previamente en digital para que ya las hayan descargado en sus dispositivos móviles Hojas y lapiceros Papel bond y plumones

<p>Sesión 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> L. Se recupera la sesión anterior discutiendo la pregunta: ¿dónde podemos ver hoy la penetración del sexismo en la sociedad global, nacional y local? M. Ahora, se pide que den ejemplos de cómo se suma el sexismo al racismo. N. Se repite el proceso de la sesión anterior, pero ahora teniendo como tema central el clasismo. O. Se sugiere que escriban el fragmento de un poema o una canción que describa un mundo libre de clasismo. P. Se concluye pidiendo que conviertan ese fragmento de poema o canción en una frase para elaborar un cadáver exquisito colectivo. <p>Sesión 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> Q. Se inicia, brindando ejemplos de situaciones en los que se adicionan al sexismo y al racismo, el clasismo; se pide que identifiquen en ellos, las prácticas y actitudes discriminatorias. R. Se pide que ofrezcan ejemplos de experiencias propias y cercanas de opresión acumulada. S. Se discute, primero en corrillos y luego en el grupo cómo estas prácticas y políticas los han moldeado a ellas mismas y a sus cercanos. T. Se ofrecen materiales para que manifiesten lo que están descubriendo de sí mismas y su entorno a través de un collage. U. Se cierra esta segunda etapa del proceso pidiendo a los participantes que escriban algunos descubrimientos y sensaciones que han tenido a lo largo de estas cuatro semanas. Se escuchan unos a otros y se subrayan elementos en común: los hilos que tejen una narrativa colectiva. 	<p>Materiales para la elaboración de collages.</p>
---	--

ETAPA 3: SOBRE EL PROCESO DE SANACIÓN PERSONAL Y LA REIVINDICACIÓN SOCIAL

	Objetivo	Preguntas guía
Sesión 1 (3 hrs, una vez por semana)	Conocer cómo son enfrentadas las formas de dominación en otras latitudes	¿Qué se hace en otras partes del mundo frente a la dominación? ¿qué se hace en otras partes de México? ¿qué se hace en mi entorno?
Sesión 2 (3 hrs, una vez por semana)	Discutir sobre formas de reivindicación social frente a la dominación	A partir de los ejemplos revisados de lo que se hace en otras latitudes frente a la dominación ¿qué queremos hacer?, ¿qué de los ejemplos es atraíble a este entorno? ¿cuál puede ser mi aportación personal? ¿cuál es nuestro compromiso? ¿cuál nuestro propósito?
Sesión 3 (3 hrs, una vez por semana)	Bosquejar un plan colectivo de acción	¿Qué experiencias de acción autogestiva conozco? ¿qué de ellas podemos aprender? ¿cuáles pueden ser nuestros objetivos, principios, primeros pasos?
Sesión 4 (3 hrs, una vez por semana)	Trasladar la dirección del proceso a las participantes	¿Qué hemos aprendido a lo largo de estas sesiones? ¿cómo les sacamos provecho a esas lecciones? ¿cómo podemos seguir cambiando nuestra vida? ¿cómo puede impactar eso a nuestros hijos y la comunidad?
Actividades		Recursos
Sesión 1. <ol style="list-style-type: none"> Se organizan nuevos equipos. A cada uno se le otorgan materiales que explican cómo otros, en algún otro lugar de México o el mundo, transforman la forma de percibir, pensar y actuar frente a las estructuras de dominación; se trata de casos ejemplares de los que se pueden recuperar lecciones valiosas. Se concede tiempo para que se familiaricen con la información. Se realiza un juego de roles en el que se actuara como si se tratara de una reunión de personas que provienen de cada comunidad cuyo caso se estudió en el paso previo. Se organiza una mesa redonda en la que hay un representante de cada caso. Cada quien lo presentará como si fuera una experiencia propia, es decir, como si él/ella fuera miembro de la comunidad en donde se implementa esa forma de construir identidad personal y colectiva frente a la dominación. No hay una mesa redonda única: se organizan tantas como sean posibles, en cada una hay representantes de cada caso. Se cierra la sesión charlando sobre lo que cada quien puede recuperar de los casos de los otros (sin darle mayor importancia al propio). 		Información impresa y/o digital sobre cómo otros grupos y comunidades están reconstruyendo su identidad personal y colectiva a contracorriente del mainstream.

Sesión 2.

- D. Se comienza con un video sobre el libro de George Orwell, *La rebelión de la granja*. Se comenta.
- E. Se forman equipos. A cada uno se le da el comienzo de un cuento en el que una comunidad de seres vivos enfrenta una crisis (exceso de agua, especie invasora, escasez de comida, etc.). Ellos se asumirán como miembros vulnerados, inferiorizados marginados de la comunidad y desde ahí narrarán al menos tres posibles desarrollos de la historia desde posturas diferentes. Se da tiempo para que usen dibujos para contar cada uno de ellos.
- F. Se reúnen a cada equipo con otro. Se cuentan/escuchan sus tres alternativas.
- G. En grupo se pide que comenten algunas de las diferentes posturas que adoptaron los personajes y cuál fue su impacto en el resto del ecosistema.
- H. Se concluye preguntando qué se puede aprender del ejercicio para asumirlo como base de un proyecto personal y colectivo.

Video del resumen de la novela de Orwell

Planteamientos de fábulas

Sesión 3.

- I. De los cuentos desarrollados la sesión pasada, se escoge uno con el que, por alguna razón, puedan identificarse o conectarse. Se distribuyen roles: el equipo que creó la historia asumirá el rol de los animales marginados y otros participantes, otros seres vivos, algunos dominantes y otros oprimidos, también. Algunos participantes no entrarán en la narración: serán observadores.
- J. Se inicia la historia y se permite que en la interacción entre los personajes la crisis se enfrente y, en ella, la forma en que los sometidos resuelven la doble carga: el problema externo y la opresión. Los observadores toman nota de lo que ven.
- K. Los observadores platican al resto del grupo qué fortalezas y estrategias detectaron que usaron los diferentes personajes.
- L. Se lanza al colectivo la pregunta: ¿y si usamos esto para enfrentar las estructuras de dominación? Se pide que, para la próxima sesión, traigan reflexiones personales al respecto.

Papel y lápiz para los observadores

Sesión 4.

- M. Organizados en equipos, se lanzan las preguntas guía: *¿Qué experiencias de acción autogestiva colectiva conozco? ¿qué de ellas podemos aprender?*
- N. En grupo, se comparten algunas respuestas y se propone que, si perciben las condiciones propicias, acuerden un tema o problema que los motive a unirse como colectivo y plantearse algunos objetivos a mediano y corto plazo y un calendario inicial de acciones. El ofrecimiento es que, de sentarse esas primeras bases, se les seguirá brindando asesoría y acompañamiento.

Papel bond y plumones

<p>O. Para ir cerrando el proceso se pide que comenten en torno a las últimas preguntas guía: ¿Qué hemos aprendido a lo largo de estas sesiones? ¿cómo les sacamos provecho a esas lecciones? ¿cómo podemos seguir cambiando nuestra vida? ¿cómo puede impactar eso a nuestros hijos y la comunidad?</p> <p>P. Para concluir, se pide que cada quien entone el fragmento de alguna canción que refleje las sensaciones y pensamientos que prevalecen en él/ella al instante de concluir la tercera y última etapa del taller.</p>	
---	--

A manera de conclusión

Se presenta esta propuesta en agradecimiento a lo mucho aprendido en este Diplomado y con la confianza que con las adecuaciones que la realidad específica en que se aplique lo requiera, podrá aplicarse para que mujeres de las Altas Montañas de Veracruz construyan consciencia de sus orígenes afros y de cómo los actuales esquemas relacionales y de cotidianidad perpetúan formas de alienación y despojo.

La propuesta busca ser entonces una forma de concretar el objetivo del diplomado: tomar acción y ejecutar acción ante los fenómenos del racismo y la xenofobia en nuestro país. Gracias.

Referencias

Fernández, K. y López-Cañizares, D'Andrea, (2018), el enfoque narrativo como nuevo paradigma en el Trabajo Social. Una propuesta para superar la indefensión aprendida en los sectores excluidos, Margen, N°. 88, Universidad Complutense de Madrid.

Jeffers, N (2011), Estrategias narrativas antirracistas en tres cuentos de Carlos Guillermo Wilson, University of Nebraska-Lincoln. Hipertexto 14.

Tucker, W. (s. f.), La ideología del racismo: El abuso de la ciencia para justificar la discriminación racial", <https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial>

Asimismo, se retomaron diversas conferencias en video y lecturas del Diplomado cuya autoría no se especifica.