

Trabajo en conjunto entre La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y La Red de Mujeres Afrocolombianas Kambiri: Una aproximación desde la acción colectiva transnacional. (2009-2012)

Proyecto de *Estudio de Caso*

Presentado como requisito parcial para optar por el título de

Internacionalista

En la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:

Valentina López Rodríguez

Dirigido por:

María Isabel Mena

Semestre II, 2016

RESUMEN:

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), es un espacio creado por mujeres negras en América Latina con el objetivo promover la inclusión y la participación de la mujer negra en aspectos sociales, políticos, culturales y económicos, luchando en contra de la discriminación racial y de género. Para llevar a cabo sus propósitos en los distintos Estados, esta red transnacional de defensa acude a organizaciones sociales que se identifiquen con sus mismas causas, es decir que compartan intereses, objetivos y características. En el caso específico de Colombia RMAAD establece conexiones con la Red de Mujeres Kambiri, una organización que defiende y protege los derechos de las afrocolombianas. Es por esto que en este estudio de caso, se utilizará el método cualitativo, realizando un análisis documental, que tendrá como principal objetivo analizar cuáles son los aportes que le ha brindado la RMAAD a Kambiri para fortalecer su trabajo en Colombia entre los años 2009 y 2012.

Palabras Clave:

Red de Mujeres Kambiri, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), Mujer negra, redes transnacionales de defensa, identidad.

ABSTRACT:

The Network of Women Afro-Latin American and Afro-Caribbean and Diaspora is a space created for black women in Latin America with the purpose to promote the inclusion and the participation of black women in social, political and cultural aspects, against gender and racism discrimination. To carry out its purposes in different states, this transnational advocacy network supports internal social movements that identify with their same causes, share interests, goals and characteristics. In the specific case of Colombia RMAAD establishes connections with Kambiri Women's Network, an organization that defends and protects the rights of afrocolombian women. That is why in this case study, qualitative method is used, making a documentary analysis, for analyze the contributions of RMAAD to Kambiri for strengthen her work in Colombia

Key Words:

The Network of Women Afro-Latin American and Afro-Caribbean and Diaspora, Kambiri Women's network, black women, transnational advocacy networks, identity.

INTRODUCCIÓN:	4
1. La identidad como elemento configurador de intereses.	8
1.1 Concepto de Identidad	8
1.2 Identidad de la Red de Mujeres Afrocolombianas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.	10
1.3 Identidad de la Red de Mujeres Kambiri	12
2. Acción colectiva transnacional	15
2.1 Definición de acción colectiva transnacional	15
2.2 Redes Transnacionales de Defensa	16
2.3 La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora, como red transnacional de defensa.	18
3. Espacios de diálogo	21
3.1 Proyecto fortalecimiento de la Región Andina (2009-2010)	21
3.2 II Encuentro Internacional de Mujeres Afro en Cali 2011.	23
3.3 Taller de Formación de Formadores/as de Líderes Afrodescendientes de las Américas Del 27 al 29 de Marzo de 2012 Ciudad de Panamá, Panamá.	25
4. CONCLUSIONES	27
ANEXOS	29
BIBLIOGRAFIA:	31

INTRODUCCIÓN:

La proliferación de actores como organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas multinacionales, diferentes organismos de cooperación y movimientos sociales, produjo un cambio en las relaciones internacionales, lo que generó que “la política mundial a final del siglo XX, involucrara a Estados, y a varios actores no estatales que interactúan mutuamente” (Keck & Sikkink, 1999, pág. 89)

Por tal razón, los Estados, dejaron de ser las únicas unidades que tenían relevancia en los procesos de toma de decisión. Ahora los actores no estatales también influían en estas decisiones, generando que en “la toma de decisiones políticas otros actores (como las organizaciones no gubernamentales y las empresas) participarán directamente en los procesos políticos orillando parcialmente a las instituciones oficiales”. Muñoz (2013, p. 103) cita a Gill (1998).

Un aspecto muy importante que permitió el aumento de actores no estatales fue la globalización ya que, gracias a este proceso las “interacciones transnacionales se han intensificado dramáticamente, desde la universalización del sistema hasta la diseminación, amplia e intensa a nivel global, de información e imágenes a través de los medios de comunicación”. (Vargas, 2000, págs. 28,29)

Esta pérdida de relevancia del Estado como la principal unidad en la política internacional, hizo que la “connotación separatista de las fronteras se debilitará, de manera que cada vez son más los sucesos que se perciben simultáneamente en todo el mundo y que pueden influir con menor demora en lugares diferentes del planeta” (Messner, 1999, pág. 71). La separación de lo nacional e internacional, generó que grupos de personas con los mismos objetivos pudieran ejercer sus luchas dentro de los Estados y fuera de ellos.

La globalización y la proliferación de actores estatales facilitaron la creación de herramientas para que personas que comparten intereses, formaran lazos a través de las fronteras y crearán mecanismos para cumplir sus objetivos, así surgen las redes transnacionales de defensa. Las redes buscan generar una transformación política y social, dentro de los Estados como fuera de ellos, buscan influir en organizaciones

internacionales y en los gobiernos, para que sus objetivos y causas sean tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisión.

Este caso, se trata de la red transnacional de defensa, denominada La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas (RMAAD), la cual es un “espacio de desarrollo para la articulación, participación e incidencia política y social desde las mujeres afrocaribeñas, afrolatinas y de la diáspora para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, el sexismo y la pobreza”. (RMAAD [Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas] 2009, párr.2)

La RMAAD realizó una evaluación en el año 2012 Wilson (2012), que analizó los resultados alcanzados por la red entre el 2006 y el 2012, también se hizo un seguimiento de los proyectos ejecutados por la red, donde se evidenció que el periodo de tiempo en el cual se lograron más objetivos fue entre el 2009 y el 2012. Es por tal razón que en este estudio de caso, se abordan los años mencionados anteriormente gracias a la creciente participación de la red, en la escena internacional y regional.

Las redes transnacionales de defensa, se apoyan de organizaciones sociales con objetivos y luchas similares, es por esto que la RMAAD establece conexiones con la Red de Mujeres Afrocolombianas Kambiri, un ente que “promueve la organización, participación y desarrollo de las mujeres Afrocolombianas a través de la comunicación y permanente difusión y defensa de sus derechos, basados en los principios de solidaridad y equidad”. (De la Torre, 2015, pág. 277)

Kambiri defiende los derechos de la mujer negra en Colombia, pero considera que para lograr una reivindicación en América Latina es necesario apoyarse en organismos que puedan visibilizar su lucha a nivel internacional como la RMAAD, que también establece conexiones con Kambiri, para cumplir sus objetivos en este país. Teniendo en cuenta que, ambos actores tienen los mismos ideales y buscan defender lo mismo, surge el siguiente interrogante. ¿Cómo la RMAAD ha fortalecido el trabajo de la Red de Mujeres Kambiri en Colombia desde el año 2009 hasta el 2012?

RMAAD ha participado con Kambiri en espacios de diálogo a nivel internacional, junto con actores de la sociedad civil, organizaciones internacionales y Estados, lo que ha permitido visibilizar su lucha a nivel internacional. También resulta pertinente mencionar que, a través de estas experiencias RMAAD ha dotado de herramientas e

información a Kambiri, con el objetivo de mejorar su trabajo en Colombia, gracias a la articulación de ambas redes como consecuencia de una identidad compartida.

El objetivo general de esta investigación es analizar, de que forma la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, ha fortalecido el trabajo de la Red de Mujeres Kambiri, en Colombia, motivo por el cual se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar qué aspectos de la identidad de la RMAAD y de la Red de Mujeres Kambiri ha facilitado el trabajo en conjunto entre ambas para la participación mutua en espacios de diálogo.
2. Explicar cómo la relación entre La RMAAD y Kambiri, es construida a través de elementos de la acción política transnacional.
3. Analizar como a través de la participación conjunta de ambas redes en espacios de diálogo internacional, Kambiri ha mejorado su trabajo en Colombia.

Para responder a la pregunta planteada anteriormente el desarrollo del trabajo fue el siguiente en primer lugar, se explicó cuál fue la evolución que tuvo el concepto de identidad y como es el proceso de construcción de la misma, teniendo en cuenta los cambios producidos por la globalización. Seguido de una descripción de la identidad de la RMAAD y Kambiri.

En segundo lugar, se abordó el concepto de acción política transnacional porque permite comprender que elementos facilitaron la consolidación de mecanismos de protesta a través de las fronteras como lo son las redes transnacionales de defensa. Luego, se explicó en qué consisten y se describió como es el funcionamiento de la RMAAD y que elementos facilitaron su participación con Kambiri.

En tercer lugar, se realizó una descripción de 3 espacios de dialogo durante el 2009 y el 2012, en los cuales participaron ambas redes, con el objetivo de conocer cuáles fueron los aportes que RMAAD propició a la red Kambiri para fortalecer su lucha en Colombia a partir de estos encuentros.

Para finalizar, las conclusiones mostraran cuales fueron los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación, evidenciando cual fue la forma en que la participación conjunta de ambas redes, refuerza el trabajo de Kambiri.

El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que “su objetivo es caracterizar un evento o situación concreta indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores (Hurtado, 2000, pág. 223). En este caso, se describirá como la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, ha ayudado a potencializar el trabajo de la Red de Mujeres Kambiri, en Colombia, seguido de la identificación de aspectos en común de la identidad de ambas redes.

Las fuentes que se utilizaron en esta investigación, fueron en su mayoría secundarias ya que “componen el análisis documental (descripción bibliográfica, catalogación, indización, y a veces, resumen). Es decir, alguien ha trabajado sobre el contenido de las mismas. Permiten el conocimiento de documentos primarios, a partir de diversos puntos de acceso (autor, título, materia...)” (Cabrera, 2010, pág. 4). Se revisaron libros, publicaciones académicas, memorias y documentos institucionales, entre otros, que se encuentran en las bases de datos de la universidad, aportan a la investigación y al desarrollo de la misma, ya que sustentaron los argumentos usados en este estudio de caso.

La información primaria es fundamental en el desarrollo de una investigación, razón por la cual realice una entrevista semi-estructurada ya que a pesar de tener una guía previamente elaborada, escogí “libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de formular las preguntas” (Corbetta, 2003, pág. 351) a quien fue la directora de Mujeres Kambiri durante los años 2009 y 2012, con el fin de indagar como fue el contacto entre las redes, y para conocer cuáles han sido los aspectos más relevantes de su trabajo con la RMAAD.

1. La identidad como elemento configurador de intereses.

El propósito de este capítulo, es describir como las características, los propósitos similares y el contexto cultural e histórico en un grupo determinando, son elementos importantes en la configuración de una identidad colectiva, también explica cuáles han sido los cambios por los que ha atravesado este concepto como producto de la globalización. A partir de lo anterior se realiza una descripción del contexto histórico que permitió la formación de cada una de las redes (Kambiri y RMAAD), la definición de sus intereses y objetivos para evaluar cuáles son los aspectos en común entre ambas que permitieron su acercamiento.

1.1 Concepto de Identidad

El concepto de identidad ha cambiado a lo largo del tiempo, ya que inicialmente estaba estrechamente relacionado con la nacionalidad de los individuos, es decir que se atribuían ciertas características a los individuos dependiendo de su lugar de nacimiento. Ya que “la nación era comprendida como un conjunto de rasgos culturales objetivos, dando lugar a una concepción “fuerte” de identidad”. (Schuttenberg 2007, párr.1)

La globalización impuso una serie de cambios en esta concepción, gracias a “la creciente internacionalización de las relaciones humanas y el incremento de las situaciones de plurinacionalidad que supusieron una revisión de este vínculo de nacionalidad con el de identidad” (Rodríguez, 2011, pág. 207) El aumento de interacciones transnacionales, la difusión de la información, el debilitamiento de la distinción entre lo nacional e internacional y la proliferación de actores no estatales, son otro tipo de circunstancias que empezaron a ejercer influencia en la vida de los individuos, trayendo como principal consecuencia la pérdida de relevancia de la nacionalidad como elemento fundamental en la construcción de una identidad.

El surgimiento de los cambios mencionados anteriormente como producto de la globalización, erosionaron las funciones tradicionales de los Estados y su capacidad de actuación en ciertos escenarios, sus competencias se vieron reducidas, puesto que surgieron nuevos conflictos de carácter transnacional que no podían ser solucionados desde la esfera estatal. Lo que evidenció que los Estados se vieron limitados para enfrentar los problemas económicos y medioambientales, tecnológicos o de seguridad; por la emergencia de nuevos actores transnacionales e instituciones que asumen papeles

de importancia, a costa de los que hasta el presente correspondían al Estado. Méndez (2007)

Sumado a lo anterior, el Estado atravesó una crisis política porque ya no era capaz de representar a sus habitantes. Los individuos no se sentían identificados con lo que sus lugares de origen representaban, razón por la cual empiezan a crear nuevos significados, mediante la consolidación de nuevas identidades. “En el contexto de la globalización, las personas dentro de los Estados cada vez realizan más esfuerzos para establecer sus identidades colectivas. Se sienten ajenos a un Estado porque ya no los representa, ni les ayuda a construir un sentido a sus vidas”. (Castells, 2006, pág. 62)

En razón de lo expuesto resulta relevante decir que, la identidad creada a partir de la concepción que se tenía de Estado-nación se debilitó gracias al surgimiento de nuevos intereses en la vida de los individuos como consecuencia de los cambios en los contextos, económicos políticos y sociales, que surgieron a raíz de globalización, facilitando el surgimiento de categorías bajo las cuales se sentían realmente representados.

Por lo tanto podemos afirmar que, “el Estado nacional-popular, ya no es el eje preponderante como referente identitario, adoptando mayor fuerza otras categorías de pertenencia en los actores (el sexo, el género, la edad, la religión, etc.) quienes, por ende, adoptan demandas más diversas y distantes al interior de su grupo social”. (Perez 2011, párr.4)

La consolidación de identidades colectivas surge a partir del significado que tienen objetos o acciones para los individuos y lo que representan en sus vidas, es por esto que a través de valores y características en común, las personas simpatizan con grupos que representan sus mismos intereses. De este modo “la identidad colectiva es una construcción sociocultural, estrechamente relacionada con las interacciones sociales, la cultura y el contexto social macro y micro” (Mercado & Hernández 2010, párr. 50).

Los cambios presentados en la concepción de identidad, ampliaron su concepción más allá de las fronteras nacionales partiendo del hecho de que el Estado ya no es el actor exclusivo en la construcción de identidades, ahora también intervienen una serie creencias, intereses, rasgos, características y objetivos en común que representan a los individuos. Así, la definición más adecuada de identidad para esta investigación es la siguiente, es un “conjunto de creencias, símbolos, valores y significados relacionados

con el sentimiento de pertenencia a un grupo social diferenciado, con la imagen que tienen los miembros de sí mismos y con nuevas atribuciones, socialmente construidas”. (Chihu & López 2007, párr.19)

Considerando que la identidad es una construcción social de los individuos, y se forma a partir de los intereses de sus miembros, Castells (2006) decide hacer una clasificación de los distintos tipos de identidades que existen, basándose en los medios que utilizan para ser reconocidos dentro de la esfera estatal. En primer lugar se encuentran las legitimadoras que utilizan movimientos pacíficos para reivindicar su identidad, seguido de las de resistencia que acuden al uso de la violencia y por último encontramos a las de proyecto que se basan en la integración de grupos sociales con intereses que no se constituyen desde lógicas estatales.

El tipo de identidad que permite la consolidación de Kambiri y la RMAAD como organizaciones de mujeres afrodescendientes, es la integración de grupos sociales que “se construye a partir de una auto-identificación, basada en características particulares, componentes culturales, históricos y geográficos” (Castells, 2006, pág. 63). Principalmente porque se conformaron gracias a que sus miembros compartían características e intereses similares, que permitieron consolidar una identidad colectiva que reflejaba una lucha por causas en común.

1.2 Identidad de la Red de Mujeres Afrocolombianas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

La RMAAD surge como consecuencia de la “necesidad de crear un mecanismo de cooperación para impulsar una política antirracista y antisexista regional, en el Tercer Encuentro Continental de Mujeres en Cuba en 1986 esta idea fue promovida por mujeres afrodescendientes feministas, y en 1990 en el V Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe realizado en Argentina, comenzó a materializarse”. (Curiel, 2006, pág. 8)

En 1992 se funda la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, como consecuencia del “primer encuentro latinoamericano y caribeño de mujeres negras que se realizó entre el 19 y el 25 de Julio de 1992 en República Dominicana, donde se establecieron varios objetivos entre ellos crear una Red de Mujeres Negras”. (Minga Informativa de Movimientos Sociales 2000, párr.2)

A pesar de lo propuesto en el II encuentro, no se evidenció una articulación regional sólida y madura, fue solo durante el III Encuentro Continental de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrolatinocaribeñas, realizado en el año 2006, donde se establecieron metas claras para lograr un fortalecimiento de la red, y se diseñaron nuevas estrategias para que fuera un mecanismo verdaderamente eficiente, mediante la ejecución de un plan de incidencia política hasta 2012.

La red se constituyó alrededor del concepto de mujer negra, establecido por el movimiento del black feminism en Estados Unidos, donde se estipuló que era necesario iniciar un movimiento que reconociera a las mujeres negras específicamente, considerando que sus intereses eran diferentes. Lo que generó que, “RMAAD tomará varios elementos del feminismo negro para formar su propia identidad, teniendo en cuenta las diferencias, culturales e históricas”. (Curiel, 2006, pág. 5)

El contexto histórico es determinante en la conformación de una identidad, las mujeres negras consideran que haber migrado de África en condición de esclavas, crea una condición en ellas totalmente diferente, haciendo necesario reevaluar las categorías de opresión implantadas por el feminismo tradicional. En consecuencia las afrodescendientes, “articulan un discurso que las identificaba y que al tiempo las diferenciaba de los discursos feministas hegemónicos. Lo hacían situando el centro de las definiciones opresoras de feminidad y de sexualidad negras en el racismo y en el legado de la esclavitud, definiendo así el feminismo negro” (Jabardo, 2008, pág. 45)

La RMAAD, considera que las mujeres afrodescendientes son doblemente discriminadas por su género y por sus características raciales, dificultando su participación en campos económicos, políticos, sociales y culturales, de modo que esta red funciona como, “un espacio de articulación y empoderamiento de las mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión, y promoción de la interculturalidad” (RMAAD [Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas] 2009, párr.1)

Esta red cuenta con mujeres afrodescendientes de todos los Estados de América Latina, lo que evidencia la existencia de una identidad colectiva basada en características culturales y de género, que busca mejorar las condiciones de vida de la mujer negra a

nivel regional, para mejorar sus condiciones de vida. Por eso su principal misión es servir “como espacio de desarrollo para la articulación, participación e incidencia política y social desde las mujeres afro caribeñas, afro latinas y de la diáspora para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, el sexismo y la pobreza”. (Méndez, Ruíz, & Suárez, 2010, pág. 5)

1.3 Identidad de la Red de Mujeres Kambiri

La creación de la Red de Mujeres Kambiri, es el resultado “de diferentes preocupaciones al interior del Movimiento Nacional Cimarrón acerca de una organización de mujeres afrocolombianas, en donde pudiesen articularse mujeres lideresas y regionales de mujeres afro.” (Wabgou, Arocha Rodriguez, Salgado, & Carabalí, 2012, pág. 90).

En la década de los 90 ya se habían realizado varios esfuerzos por consolidar una organización de mujeres afrodescendientes, con la Asociación Nacional de Mujeres Afrocolombianas pero no había sido exitosa. Es así como en abril del 2000, los directivos del Movimiento Cimarrón, manifiestan su preocupación por la creación de una organización que represente los intereses de la mujer negra, razón por la cual se realiza en Pereira, una Asamblea del Movimiento Cimarrón, donde las mujeres afrodescendientes manifiestan su intención por crear una red de mujeres negras.

En Pereira, varias mujeres negras se organizan para consolidar la creación de la red y se establece como será la creación de este organismo, es así como “se eligió a Betsy Mayelis Romaña Blandón como coordinadora general de dicho proceso, a fin de compartir con las otras compañeras documentos de reflexión y formación sobre género, equidad y procesos organizativos de las mujeres”. (Lamus, 2012, pág. 98)

En esta Asamblea del Movimiento Cimarrón, varias lideresas negras se interesaron por la creación de un proceso colectivo de mujeres totalmente independiente de cimarrón de esta manera en el mes de diciembre en la ciudad de Ibagué, se celebra la Primera Asamblea de Mujeres Afrodescendientes.

En la asamblea, se crea una red para mujeres negras teniendo en cuenta que no solo buscan la igualdad de género sino también la racial, su conformación tiene en cuenta la “herencia africana, y que están unidas por la afrocolombianidad. Querían una red nacional donde la palabra de todas y cada una fuera escuchada y respetada, una red

donde pudiéramos ser y estar sin discriminaciones”. (Red de Mujeres Kambiri 2016, párr.3)

El encuentro de mujeres negras Colombianas, buscaba creación de una organización de mujeres afrodescendientes independiente del Movimiento Nacional Cimarrón, así que en el mes de diciembre del año 2010. “Kambirí se crea como un espacio autónomo de las mujeres afrocolombianas, pese a la pertenencia de muchas de ellas a Cimarrón y a la convocatoria de esta organización para la asamblea. Sus fundadoras enfatizan en el carácter autónomo”. (Lamus, 2012, pág. 97)

La Red de Mujeres Kambiri, surge con el objetivo principal de consolidar una organización que represente los intereses de la mujer negra, independiente a los movimientos sociales afrodescendientes que ya existían, para lograr una mayor participación de mujeres afros a nivel nacional. Sus principales objetivos son:

Hacer visibles los procesos organizativos en el territorio nacional, difundir y dar a conocer la normatividad vigente; promocionar los derechos humanos; contribuir en la reafirmación del compromiso étnico y de género; en la recuperación de la memoria oral; en capacidad de movilización de las mujeres, así como en fortalecimiento organizativo; participación en eventos nacionales e internacionales; formación y capacitación de las mujeres (Lamus, 2012, pág. 99)

Es importante resaltar que Kambiri, se ha convertido en un espacio de “formación, participación, desarrollo integral y empoderamiento para incidir desde lo étnico, político, cultural y de género inspirado en la defensa de sus derechos, principios, saberes y valores ancestrales” (Red de Mujeres Kambiri 2016, párr.2). Dicha organización tiene como fin ser una herramienta para mejorar las condiciones y dotar de oportunidades a la mujer negra.

La RMAAD y la Red de Mujeres Kambiri, tienen varios aspectos en común que facilitan su trabajo conjunto, en primer lugar ambas se han consolidado como organismos de mujeres negras que pretenden incidir en aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de sus principales objetivos de las redes se encuentran; luchar contra la discriminación de género y el racismo, para ampliar los campos de participación de la mujer afrodescendiente. “Hay un tema en común que es la discriminación racial, y otro muy fuerte tiene que ver con la participación política de las mujeres, con ocupar espacios de decisión, todo lo que es el sexismo también hace parte, el tema cultural y claramente

todo el tema de derechos humanos de las mujeres, simplemente lo que cambian son los territorios, los países”. (Caicedo, 2016)

2. Acción colectiva transnacional

La acción colectiva transnacional es un concepto que permite entender la forma en que las nuevas herramientas adquiridas por la globalización propiciaron la formación de nexos a nivel nacional e internacional, permitiendo la creación de mecanismos como las redes transnacionales de defensa que aprovechan este tipo de recursos para cumplir con sus objetivos tanto dentro de los Estados como fuera de ellos. Teniendo en cuenta lo anterior se realizará una descripción del funcionamiento de la RMAAD para evidenciar que aspectos de las redes transnacionales, facilitan la participación con Kambiri.

2.1 Definición de acción colectiva transnacional

La acción colectiva transnacional, surge cuando grupos de individuos con los mismos intereses, causas y luchas se organizan con el fin de ejecutar acciones y realizar actividades que permitan cumplir sus objetivos comunes. Sucede cuando un colectivo de personas, lucha por la reivindicación de algo, despierta solidaridad entre sus miembros, crea identidad colectiva y dotan de significado a grupos sociales, culturales y políticos. Tarrow, (2012)

La identidad desempeña un papel fundamental en la acción colectiva, porque gracias a características en común y luchas compartidas se configuran gestiones y actuaciones en concreto, con el fin de realizar manifestaciones que representen sus intereses. Lo que evidencia como dentro de un grupo específico, que comparte creencias, rasgos e ideas es más fácil planear estrategias. Es así como, “La acción colectiva se desarrolla sobre la base de un interés y unas experiencias colectivas. Abordando la explicación de un interés común o colectivo y de las expectativas de desarrollo de ese interés es hacer referencia a un proceso de identificación.” (Revilla, 1996, pág. 6)

La globalización se ha encargado de ampliar el margen de la acción colectiva, gracias al aumento de las tecnologías, el fácil acceso a la información y la revolución de la comunicación, generando que “los grupos consigan acceder a nuevos tipos de recursos para organizar acciones colectivas por encima de las fronteras”. Roseanau (1990) citado por (Tarrow 1998, p. 254) La rapidez para comunicar ideas, creencias y formas de organización sin tener en cuenta una distinción entre lo nacional y lo internacional, ha facilitado la conformación de grupos de personas con los mismos intereses en distintas partes del mundo.

Este cambio producido por la globalización, ha facilitado la creación de nuevas conexiones alrededor del mundo, propiciando la instauración de nuevas formas de acción colectiva, ya que ha “dotado a los activistas de recursos y oportunidades para organizar coaliciones y campañas”. (De la Torre, 2011, pág. 46) Las nuevas herramientas adquiridas hacen que los colectivos de personas lleven sus luchas a instancias internacionales de forma más fácil, generando vínculos con grupos y actores de todo el mundo que sean simpatizantes de sus causas, lo que es denominado como acción colectiva transnacional.

La acción colectiva transnacional hace referencia a “acciones de protesta llevada a cabo por individuos, grupos u organizaciones situadas en espacios nacionales distintos, pero que comparten quejas dirigidas contra un mismo blanco (...) con medios que, en general, no tienen carácter institucional ni se limitan al espacio político nacional (...) con una formulación internacional de su protesta” Blom (2003) citado por Arias (Arias 2008, p.13). La particularidad reside en que gracias a los cambios en la política mundial, la acción colectiva ha adquirido más espacios para concretar sus objetivos, difundiendo sus causas a nivel internacional.

Un factor muy importante que ha facilitado que las acciones ejecutadas por los grupos de personas con las mismas causas trasciendan al campo transnacional, ha sido la proliferación de organizaciones no estatales, quienes se han constituido como actores sumamente influyentes en los procesos de toma de decisión, convirtiéndose en herramientas de apoyo para las unidades que buscan llevar sus luchas a causas supranacionales. “Las organizaciones internacionales pueden tomar decisiones vinculantes o semi-vinculantes para los Estados miembro, son espacios donde los activistas encuentran oportunidades institucionales para trascender su campo de actuación nacional” (Tarrow, 1998, pág. 253).

2.2 Redes Transnacionales de Defensa

Un mecanismo de acción colectiva transnacional, son las redes transnacionales de defensa un concepto abordado por Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink que resulta muy pertinente en la elaboración de este análisis.

“Las redes transnacionales de defensa se están proliferando y su propósito es cambiar el comportamientos de los Estados y las organizaciones internacionales. Como son actores estratégicos y de altos principios, “enmarcan” los asuntos de su

interés para hacerlos comprensibles atrayendo la atención del público al que se dirigen, para incitar a la acción y “encajar” en las vías legales e institucionales favorables. Llevan ideas, normas y discursos nuevos a los debates sobre policías y sirven como fuentes de información y testimonio”. (Keck & Sikkink, 1999, pág. 90)

Son mecanismos, que generan vínculos entre la sociedad civil, los Estados y las organizaciones internacionales, gracias al surgimiento de conexiones que facilita la creación de nuevos espacios de participación, en donde los actores mencionados anteriormente discuten sobre temas que los conciernen a todos, “La RMAAD se propone incidir en instancias gubernamentales e intergubernamentales para la formulación e implementación de políticas públicas”. (Méndez, Ruíz, & Suárez, 2010, pág. 7)

Estas redes quieren influir considerablemente, en la política nacional e internacional, ya que buscan “contribuir cambiando la percepción de los Estados y los actores de la sociedad a través de identidades, intereses y preferencias, con el fin de transformar los discursos y en última instancia los procedimientos, las políticas y el comportamiento”. (Keck & Sikkink, 1998, pág. 3) Para lograr sus objetivos, deben encontrar actores que compartan sus causas, en ámbito interno y externo, con la intención de conformar alianzas y estrategias que permitan lograr un verdadero cambio.

Los individuos se apoyan de las redes para llevar sus luchas a instancias internacionales, ya que muchas veces en el campo nacional no son escuchadas, porque “los espacios internacionales o extranjeros pueden resultar los únicos en los que las reivindicaciones puedan ser legitimadas o presentadas de forma segura. Al ir cambiando los foros de expresión, los activistas buscan la participación de actores que simpaticen con su causa, esperando de ese modo inclinar la balanza doméstica.” (Tarrow, 1998, pág. 266) Externalizar sus intereses y objetivos, es una de las herramientas utilizadas por los activistas, para encontrar apoyo de simpatizantes de las mismas causas a nivel internacional y poder manifestarlos en otros espacios.

Los principales actores que participan e intervienen en una red, son las siguientes, organizaciones internacionales y nacionales no gubernamentales, movimientos sociales locales, fundaciones, medios de comunicación, sindicatos, Iglesias, partes de organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales. La particularidad de los organismos mencionados anteriormente es que todos “comparten valores, un discurso común y un denso intercambio de información y de otro tipo de recursos que

propician la facilidad de comunicación entre ellos para lograr un intercambio político.” (Reydams, 2011, pág. 25)

Las redes tienen como principal objetivo generar una transformación política y social, dentro de los gobiernos como fuera de ellos, ya que buscan “persuadir a los Estados y a las organizaciones internacionales para apoyar sus declaraciones o para cambiar las posiciones políticas a su favor”. (Keck & Sikkink, 1998, pág. 25) Su objetivo principal es que sus intereses y luchas sean tenidos en cuenta por los actores mencionados anteriormente, en la ejecución de políticas tanto gubernamentales como internacionales.

Para promover sus causas las redes realizan campañas que son, “actividades organizadas estratégicamente en las cuales los miembros de la red asumen funciones y trabajan juntos para lograr cumplir un objetivo en común”. (Reydams, 2011, pág. 31) En estas campañas interactúan miembros de la red, comparten sus experiencias, expectativas e información para discutir sobre los cambios que quieren lograr en sus Estados, son espacios de concertación para discutir sobre intereses en común, por lo general son congresos y foros a nivel internacional.

Con la finalidad de lograr una mayor incidencia en las campañas, las redes acuden de organismos internacionales estratégicos, organizaciones que tengan la capacidad de influenciar las decisiones de los Estados y que también ejerzan cierta presión en ellos, como la ONU. “Para lograr mayor efectividad, las redes acuden a actores más poderosos para presionar o persuadir sobre sus intereses, incidiendo en los Estados de forma directa”. (Keck & Sikkink, 1998, pág. 23)

2.3 La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora, como red transnacional de defensa.

Según Keck y Sikkink, las redes se destacan particularmente en temas como derechos humanos y mujeres, porque su principio constitutivo es la lucha o defensa por un tema de interés para las personas que lo conforman. Por lo que la RMAAD, tiene como fin proteger los derechos de la mujer afrodescendiente, en los distintos países de América Latina.

“La forma en que influyen las redes transnacionales es que crean un tema en la agenda de temas que anteriormente no hacían parte de los debates públicos” (Keck & Sikkink, 1998, pág. 25), por eso la RMAAD influye los discursos de los Estados y

de organizaciones internacionales regionales y Estatales. Mediante la “visibilización de las violaciones de derechos de las mujeres afrodescendientes en distintos campos de la vida social, la economía, salud, educación, violencia etc. La RMAAD está ejerciendo un rol más activo en mantener el tema en la agenda pública. Especialmente el de las mujeres de América Latina”. (Wilson, 2012, pág. 39)

La RMAAD busca que sus causas sean reconocidas a nivel internacional por este motivo ha participado en espacios de diálogo a nivel internacional, con el fin de realizar importantes contribuciones sobre “la discriminación racial y los derechos de las mujeres en general y de las afrodescendientes en especial, incorporando opinión y acción en temas de violencia, derechos sociales culturales y económicos y derechos sexuales y derechos reproductivos.” (Wilson, 2012, pág. 42)

Lo que es evidenciado mediante su intervención en grandes congresos y convenciones, como Conferencia Ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, Cumbre Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, en Durban, Sudáfrica y Seminario Regional sobre Afrodescendientes en las Américas.

Una de las características de las redes, es que sus miembros no se encuentran ubicados en un país específico, pues hacen parte quienes se sienten identificados con las luchas que promueven. En el caso de la RMAAD participan “472 personas y organizaciones de 24 países, de las cuales 365 participan a título individual y 107 en representación de organizaciones. Por Subregión, el 53% pertenecen a Centroamérica, el 17% a la Región Andina, el 12% al Cono Sur, el 12% al Caribe, y el 6% a la Diáspora” (Wilson, 2012, pág. 21).

Gracias a que la mayoría de miembros de la red se encuentra en lugares distantes, los medios de comunicación son fundamentales para el cumplimiento de sus objetivos, pues mediante estas herramientas pueden difundir información sobre asuntos importantes y se logran concretar acciones más fácilmente. Por tal motivo, “las TICs se han constituido en un instrumento altamente adecuado tanto para la formación como para la consolidación de las redes. Permiten rapidez en la comunicación, disponibilidad de información y acceso al conocimiento”. (Sostagnol, 2003, pág. 1)

Es importante mencionar que, Colombia es uno de los países sudamericanos con mayor número de población afrodescendiente, según el censo de 2005 en el territorio nacional

se encuentran 4.311.757 de personas afrocolombianas, y las mujeres atraviesan por grandes problemas sociales, culturales y económicos.

Las estadísticas sobre las mujeres Negras hablan por sí solas de sus condiciones de inequidad. La jefatura femenina es mayor en los hogares Afrodescendientes (29.3%) que en los no Afrodescendientes (28.6%) y el nivel de ingreso en los primeros es 6.8% menor que en aquellos con jefaturas Afrodescendientes masculinas. El porcentaje de mujeres Afrodescendientes desempleadas es mayor que el de los hombres y frente a las mujeres no-Afrodescendientes (20.4% - 12.6% -17.6% respectivamente) principalmente las mujeres han generado una preocupación a nivel internacional y también a nivel nacional. (Dane, 2005)

Los datos señalados anteriormente, evidencian que la mujer afrocolombiana es doblemente discriminada, es por esto que la RMAAD trabaja con Kambiri para lograr que las mujeres negras tengan mejores condiciones de vida, y Kambiri también obtiene beneficios de estos acercamientos, ya que “independientemente de qué tanto físicamente puedan llegar algunas cosas concretas de la red, es más un espacio internacional que significa mucho para las mujeres afrocolombianas, porque podemos posicionar nuestros temas en este ámbito” (Caicedo, 2016)

Teniendo en cuenta lo anterior, Kambiri juega un papel fundamental en el cumplimiento de objetivos de la RMAAD en Colombia, en primer lugar porque este organismo se apoya movimientos locales para poder evaluar la situación de la mujer negra del Estado y así ejecutar acciones concretas para reivindicar sus derechos. De manera que, las alianzas “con organizaciones afrodescendientes ha permeado en declaraciones conjuntas, articulaciones internacionales reduciendo las distancias políticas y acercando intereses comunes que han permitido avanzar en demandas y propuestas conjuntas”. (Wilson, 2012, pág. 61)

Kambiri tiene como principal objetivo defender los derechos de la mujer negra en Colombia, pero para lograr una reivindicación en América Latina es necesario apoyarse en organismos que puedan externalizar su lucha por lo cual, acude a la RMAAD como herramienta para difundir sus intereses a través de las fronteras. “Las redes transnacionales apoyan sus intereses compartiendo información, haciéndolos más notables, dándoles acceso a públicos más amplios, multiplicando sus canales de acceso institucional, etc “. (Keck & Sikkink, 1998, pág. 33)

3. Espacios de diálogo

La participación de ambas redes en espacios de diálogo fue un aspecto fundamental, para el fortalecimiento de Kambiri, ya que a través de estos escenarios RMAAD facilitó herramientas para la lucha de esta organización afrocolombiana. Por lo cual se realiza una descripción de los siguientes espacios de diálogo, el proyecto fortalecimiento de la Región Andina (2009-2010), el II Encuentro Internacional de Mujeres Afro (2011), y el Taller de Formación de Formadores/as de Líderes Afrodescendientes de las Américas (2012), a partir de las acciones realizadas en estas instancias, se establecen cuáles fueron los aportes de la RMAAD.

3.1 Proyecto fortalecimiento de la Región Andina (2009-2010)

La RMAAD ejecutó durante el año 2009 y 2010 un proyecto “cuyo objetivo fue ir fortaleciendo liderazgos, creando relaciones de confianza social, cultural y política, e ir construyendo un instrumento de comunicación armónica” (Viveros 2011, párr. 4) entre las distintas organizaciones de mujeres afrodescendientes de la Región Andina, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

Para la realización del proyecto RMAAD consideraba fundamental encontrar aliados estatales y de la comunidad internacional es así acude a organismos internacionales como ONU mujeres y la agencia de la Unión Europea para la cooperación internacional, quienes apoyaron la ejecución de los distintos programas mediante donaciones monetarias, que para el caso de Colombia fueron 9000 dólares. Méndez, Ruíz, & Suárez, (2010)

El proyecto tenía dos objetivos principalmente, en primer lugar realizar un mapeo de cómo era la situación de las mujeres afrodescendientes en la Región Andina, cuáles eran sus procesos organizativos, reconocer a las grandes lideresas e identificar que regiones del país contaban con mayor número de población negra. Y en segundo lugar realizar un encuentro nacional de mujeres afro, para que expusieran cuál la situación de sus países, en aspectos tales como derechos humanos y participación política.

Con el propósito de cumplir los objetivos en cada uno de los países RMAAD decidió contactar a sus enlaces regionales, en Colombia la elección fue Kambiri, esta organización fue la encargada de realizar el mapeo en este país. El mecanismo de

recolección de información utilizado fue “acudir a la base de datos que el Ministerio del Interior tiene, sobre todas las organizaciones afrocolombianas, en general, que trabajan con la población afrodescendiente en toda Colombia” (Méndez, Ruíz, & Suárez, 2010, pág. 157) y contactar a todas las mujeres que hacían parte de los procesos organizativos de mujeres afro.

Al momento de contactar a las distintas mujeres afrodescendientes y sus organizaciones se encontraron con varios tropiezos en primer lugar, muchas afirmaron que “se les hacía difícil tener una gran incidencia en ciertas comunidades, ya que no tenían respaldo ni articulación con otras organizaciones de mujeres” (Méndez, Ruíz, & Suárez, 2010, pág. 157), es decir que el movimiento afrocolombiano en general no estaba unificado lo que dificultaba una participación conjunta para defender los intereses de la mujer negra en Colombia.

Esta falta de acercamiento entre las distintas organizaciones, dificultó la consolidación del encuentro nacional de mujeres afrodescendientes, así Colombia fue el único país de la región andina que no cumplió con este punto del proyecto. Aunque el resultado no fue el esperado se consolidaron otros objetivos dentro del país para fortalecer los procesos organizativos de mujeres afrodescendientes en el país. Tales como “dar a conocer la labor social y comunitaria que estaba desarrollando cada una, con el fin de recibir sugerencias e información sobre capacitaciones, diplomados, diversos eventos, apoyo financiero por parte de algunas instituciones y diferentes redes” (Méndez, Ruíz, & Suárez, 2010, pág. 158).

Se buscaba lograr que las organizaciones se conocieran entre sí para en un futuro poder cooperar mutuamente y consolidar un movimiento de mujeres negras colombiano fuerte. Además se quería saber que tan familiarizadas estaban las distintas organizaciones con la RMAAD, y se encontró que en muchos de los casos las mujeres contactadas no conocían de esta red, lo que permitió a las mujeres afrocolombianas conocer otros procesos organizativos afrodescendientes a nivel internacional.

Luego del mapeo, todas las mujeres representantes de los países andinos regionales asistieron al encuentro en Ecuador con el motivo de compartir sus experiencias, Lady Vidal miembro de Kambiri enlace regional de Colombia, aseguro que este proceso permitió evidenciar las dificultades que presentan los procesos organizativos de mujeres negras en Colombia. También se encargó de propiciar información a la RMAAD, en

cuanto a lo siguiente, enviar información del país, “debe contener: mapa de localización de la población afro en el país (de ser posible), situación de la mujer negra” (Méndez, Ruíz, & Suárez, 2010, pág. 171) y datos de contacto de organizaciones afrodescendiente y mujeres lideresas que pueden participar y cooperar con esta red.

La participación en este espacio brindada por la RMAAD, permitió que las mujeres afrodescendientes en Colombia, identificaran que la falta de conexión entre las distintas organizaciones representaban un impedimento para lo consolidación de un movimiento de mujeres negras nacional.

La realización del mapeo permite que los procesos organizativos se conozcan entre si y compartan información a nivel nacional, regional e internacional, generando un acercamiento entre las organizaciones afrodescendientes de mujeres en Colombia, pues este proyecto ejecutado por la RMAAD permitió que se desarrollará una, “apropiación de los espacios que vayan en beneficio de la población afro, desde y hacia nosotros” (Viveros 2011, párr. 6)

3.2 II Encuentro Internacional de Mujeres Afro en Cali 2011.

Con motivo de la conmemoración del Año Internacional de la Afrodescendencia establecido por Naciones Unidas y ratificado por la OEA, se realizó en la ciudad de Cali, el II Encuentro Internacional de Mujeres Afro. Se escogió la ciudad de Cali gracias a que “el Valle del Cauca es el Departamento con mayor número de personas que se auto reconocen como afrocolombianas. El 27.21% del total de su población, lo que se corresponde con 1.092.169 de personas” (Alcaldía de Santiago de Cali 2011, párr. 1).

Este fue un espacio de concertación en el que a partir de las experiencias y conocimientos de sus participantes, se llegaron a acuerdos para influir en el mejoramiento de la situación de las mujeres afrodescendientes en cada uno de sus países. “La actividad, que reunió a las principales voceras de los derechos humanos, igualdad racial y de género del mundo, tiene como objetivo analizar la situación de las mujeres negras del mundo y plantear posibles soluciones a problemáticas de discriminación”. (El País 2011, párr. 5)

En este espacio participaron 33 mujeres lideresas del mundo para discutir sobre temáticas relevantes como la participación política de la mujer negra, la discriminación racial, la educación en esta población, de esta forma realizaron propuestas con el

objetivo de “ser entregadas, entre otras instituciones, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA)” (El País 2011, párr. 7)

Las mujeres que fueron invitadas a participar en este evento se destacaron por su liderazgo en las distintas organizaciones y regiones a las que pertenecen “son damas que se han especializado en librar las más duras y continuas batallas por la causa afro y en contra de la discriminación, de la exclusión, con el propósito de cerrar -desde sus ejecutorias, desde su inteligencia-, las fronteras que existen por el color de las pieles que habitan el mundo” (Alcaldía de Santiago de Cali 2011, párr. 3). Lo que demuestra que las asistentes, son personas muy influyentes dentro de sus países gracias a la trayectoria que tienen como participantes activas de la sociedad, específicamente en la promoción y defensa de los derechos de las afrodescendientes.

En este diálogo participaron de RMAAD Epsy Cambell Barr ex directora de esta red y ex diputada de Costa Rica, Myriam Suarez directora del cono sur de la red, Cecilia Moreno miembro de la coordinación regional, Emilia Valencia consejera municipal para asuntos étnico en Cali y coordinadora del eje de género en la mesa de concertación de políticas públicas para afrodescendientes de esta ciudad y de Kambiri, Candelaria Sepulveda quien hace parte del consejo directivo de esta organización. Alcaldía de Cali (2011)

Dentro del programa del encuentro se realizó un panel de intercambio entre las invitadas internacionales y nacionales, las asistentes de otras regiones y organizaciones principalmente las que se encuentran en la región afirmaron la necesidad de crear un “compromiso político para erradicar la discriminación, así como la promoción y visibilidad de la realidad latinoamericana, que es la diversidad como activo social” (El Espectador 2011, párr. 4). Las organizaciones afrocolombianas como Kambiri, ratificaron que fue un espacio muy importante para visibilizar sus luchas en diferentes escenarios, además de ganar la atención de los gobiernos para que tengan en cuenta las causas que promueven.

La realización del evento en Cali, trajo consigo ciertos beneficios en primer lugar porque es la ciudad con mayor número de mujeres afrodescendientes del país, lo que generó que los organismos estatales asumieron un compromiso con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la mujer negra.

“El alcalde de Cali en 2011, Jorge Iván Ospina, dijo que la mujer afro es una de las más afectadas por problemáticas de alta mortalidad, pobreza extrema, maltrato y desplazamiento y que es imperativo que la sociedad caleña “se mire hacia adentro” para que empiecen a hallarse soluciones conjuntas. Por su parte, la representante del Ministerio del Interior, Vanessa Palomeque, agregó que desde el Gobierno Nacional y el Congreso se deben impulsar y aprobar leyes más fuertes que garanticen la inclusión de las mujeres afrodescendientes”. (El País , 2011)

3.3 Taller de Formación de Formadores/as de Líderes Afrodescendientes de las Américas Del 27 al 29 de Marzo de 2012 Ciudad de Panamá, Panamá.

La OEA organizó un taller en la ciudad de Panamá, que “tuvo por objeto capacitar a líderes y lideresas Afrodescendientes en temas de liderazgo y política en la región, con la finalidad de lograr una mayor participación e incidencia Afrodescendiente en el ámbito del Sistema Interamericano, así como a nivel local, nacional y subregional, empleando para ello los instrumentos regionales de protección de Afrodescendientes” (Departamento de Derecho Internacional de la OEA 2012, párr. 3).

El taller se encargó de dotar a los participantes de distintas herramientas conceptuales con el fin de aplicar cada una de las enseñanzas aprendidas en sus países de origen. En “temas de participación ciudadana, derechos humanos, negociación efectiva, para tener efecto multiplicador con el objetivo de contribuir a la mejora de la participación política” (OEA 2012, párr. 2), así que se escogieron rigurosamente que líderes de los Estados pertenecientes a la OEA iban a asistir para recibir esta información y transmitirla.

Los participantes en este taller fueron un “grupo de 32 líderes y lideresas Afrodescendientes de diversos países de la región, tras un riguroso proceso de selección llevado a cabo por el DDI (Departamento de Derecho Internacional de la OEA) en colaboración de la Oficina de Becas, Entrenamiento y Fortalecimiento de la Capacidad de la Secretaría General de la OEA” (OEA 2012, párr. 3). Los participantes fueron escogidos por su capacidad de liderazgo en cada uno de las temáticas a desarrollar, razón por la cual fue escogida Hordina Roch de la RMAAD, como capacitadora gracias a que es experta en temas de género, quien además participo activamente en la elaboración de un manual que sirvió guía para que los líderes, lo difundieran en sus países.

Los manuales entregados a los capacitadores, contenían aspectos relevantes sobre la población afrodescendiente, en primer lugar evaluaba cuál era su situación en América

Latina de esta población, pero lo que se buscaba era “proporcionar un conjunto de conocimientos y facilitar el desarrollo de determinadas aptitudes que podrían resultar de provecho para todo líder o lideresa afrodescendiente que desee influir de manera más eficaz en diferentes espacios de participación política, ya sea a nivel interamericano, subregional, nacional y/o comunitario”. (Departamento de Derecho Internacional 2012, párr. 4)

En el caso específico de Colombia y en el tema de mujeres afrodescendientes quien fue escogida para asistir al taller fue Dora Maturana líder de Kambiri, quien debía encargarse de transmitir la información recibida a las afrocolombianas. El objetivo de recibir este asesoramiento fue “lograr un impacto y una incidencia mayores entre las y los Afrodescendientes de la región a través de un manual que contiene las herramientas conceptuales y prácticas necesarias a efectos de que los participantes del taller puedan posteriormente realizar sus réplicas” (OEA 2012, párr. 5),

4. CONCLUSIONES

Después de analizar la participación conjunta entre ambas redes se puede afirmar que, las herramientas brindadas por la RMAAD a Kambiri, fueron principalmente conceptuales gracias al intercambio de saberes en los espacios de reflexión permitiendo que Kambiri, visibilizara la lucha de las afrocolombianas en el plano trasnacional, gracias al diálogo que se estableció con otras organizaciones afrodescendientes y organismos internacionales a nivel regional e internacional.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante decir que la similitud en aspectos, culturales, en objetivos y en intereses hizo más fácil el acercamiento entre las redes, pues ambas se identifican como colectivos de mujeres afrodescendientes que buscan la reivindicación de los derechos de la mujer negra.

Motivo por el cual aprovechan estos acercamientos de la siguiente forma, RMAAD busca conexiones con organizaciones internas de los países latinoamericanos para poder obtener información de las mujeres afrodescendientes en distintos lugares, con la finalidad de utilizarlas como canales para cumplir sus objetivos internamente. Y Kambiri utiliza a RMAAD como una plataforma, para llevar su lucha ante otros actores en la escena regional e internacional, gracias a su acercamiento con organizaciones estratégicas.

En cuanto a la participación específica en los espacios de diálogo, en el proyecto para el fortalecimiento de la Región Andina, RMAAD facilitó las siguientes herramientas, en primer lugar propició la creación de un espacio para que las mujeres negras de los países andinos intercambiaran información y experiencias, seguido de la dotación monetaria gracias al contacto con ONU mujeres y la Agencia de la Unión Europea de Cooperación Internacional, para la realización del mapeo y el encuentro nacional.

Kambiri el enlace regional en Colombia, estuvo a cargo de esta labor, donde a partir de la recolección de datos y la difusión de información propició un acercamiento entre los distintos procesos organizativos de afrocolombianas a nivel nacional para poder establecer comunicación entre ellos, con el objetivo de adelantar proyectos juntos.

En el II Encuentro Internacional de Mujeres Afro, Kambiri no solo representó a su organización, también a las mujeres afrocolombianas ante otros organismos internacionales, en el panel de intercambio de experiencias compartieron con la

RMAAD, donde Kambiri pudo visibilizarse en el ámbito regional. Gracias a que el evento fue realizado en Cali, sirvió como plataforma para llamar la atención de entidades gubernamentales, que pudieran influenciar la creación de política que favorezcan a las mujeres negras en el país.

En el último espacio analizado, el taller de Formación de Formadores/as de Líderes Afrodescendientes realizado por la OEA, se realizó una capacitación a distintos líderes de organizaciones afro en América Latina con el objetivo de servir como multiplicadores de información en sus países. La RMAAD participó en la construcción del manual, y también sirvió como entidad capacitadora, pues fue la encargada de explicar el contenido del manual dotando de herramientas conceptuales a Kambiri, para que comparta sus experiencias con las demás mujeres negras en Colombia.

Una dificultad encontrada para realizar esta investigación, fue que no se han concretado acciones organizadas por ambas redes específicamente en Colombia. Sin embargo en este estudio de caso se han encontrado otros espacios que han permitido evidenciar cual fue la colaboración entre Kambiri y RMAAD.

Finalmente podemos afirmar que Kambiri se fortaleció en dos aspectos principalmente, en representar y ser voceras de las mujeres afrocolombianas, para desarrollar sus procesos de participación y promoción a nivel internacional, y en propiciar espacios de reflexión, participación e interlocución de las mujeres afrocolombianas, con otras organizaciones y actores internacionales.

ANEXOS

Entrevista:

Fecha: 30 de Septiembre/2016 Hora: 6:00pm

Lugar: Bogotá, Colombia.

Entrevistador: Valentina López

Entrevistado: Aura Dalía Caicedo, Directora de Red de Mujeres Kambiri durante los años 2009 y 2012.

Introducción:

El objetivo principal de esta entrevista, fue conocer de forma detallada como la Red de Mujeres Kambiri, ha establecido conexiones con la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, y cuál ha sido la participación de esta última en el fortalecimiento de Kambiri.

Preguntas:

¿Cómo Kambiri estableció diálogo con la RMAAD?

De manera directa hubo una oportunidad en el 2003, gracias a mi participación en un curso intensivo sobre derechos humanos organizado por el IDH en Costa Rica, donde varias compañeras de la RMAAD eran panelistas. Aunque anteriormente ya había escuchado de esta red por una compañera de la organización “Afrolider”, con mi viaje a Costa Rica, conocí a varias de sus miembros entre estas a su directora Epsy Campbell, porque la sede de la red de afrolatina se encuentra en donde está la coordinadora a nivel continental.

En este espacio me acerque mucho a las compañeras, en un evento organizado por el IDH el 25 de julio para conmemorar el día de la mujer afrolatinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora. Así Kambiri, se afilió a la RMAAD y desde ese momento nos seguimos contactando e intercambiamos información.

¿Cómo la Red ha fortalecido el trabajo de Kambiri en Colombia?

Es una plataforma internacional del proceso organizativo de mujeres negras, por ejemplo en Colombia muchas organizaciones afrodescendientes el 25 de julio realizan actividades para conmemorar el día de la mujer afrolatinoamericana, lo que significa que de alguna manera el objetivo de la red continental ha servido para que las

organizaciones en Colombia lo asumamos como un día en el año que se celebra la lucha y las voces de las mujeres negras, que se evidencia mediante la realización de eventos, en distintos municipios de actividades, como foros y conversatorios.

Otro gran aporte significativo, es que la red hace espacio en algunas instancias internacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres y eso nos compete a todas, entonces independientemente de qué tanto físicamente puedan llegar algunas cosas concretas de la red, es más un espacio internacional que significa mucho para las mujeres afrocolombianas, porque podemos posicionar nuestros temas en este ámbito.

¿Participo en alguno de los siguientes espacios Taller de Formación de Formadores/as de Líderes Afrodescendientes de las Américas, II Encuentro de mujeres Afro y Proyecto: Fortalecimiento de la red de mujeres de la región andina?

No participe en ninguna de esas instancias, pero conocí que se realizaron y varias de mis compañeras si asistieron, al encuentro en Cali, la invitación me llegó muy tarde y no pude ir, en cuanto al proyecto de fortalecimiento de la Región Andina una compañera de la red estuvo muy comprometida con esta actividad, incluso yo tengo este directorio, la idea es actualizarlo, yo también llene el formulario con mis datos.

¿Usted consideraba que era necesario hacer el mapeo?

Claro, me mostró que en el país no hay una dinámica sobre la actuación en conjunto donde se vea el movimiento actuando, no ha habido una agenda país donde se posicione la red afrolatina y no se evidencia una unidad de todas las organizaciones afrocolombianas que se han afiliado a la red para concertar una agenda concreta, lo que se ha realizado de forma individual es decir con organizaciones en específico.

¿Los objetivos de la red de Kambiri facilitaron su acercamiento con la RMAAD?

Claro, porque por un lado hay un tema en común que es la discriminación racial, y otro muy fuerte tiene que ver con la participación política de las mujeres, con ocupar espacios de decisión, todo lo que es el sexismo también hace parte, el tema cultural y claramente todo el tema de derechos humanos de las mujeres, simplemente lo que cambian son los territorios, los países.

Pero hay unas realidades en común y es que hay que luchar para lograr la igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las particularidades de la mujer negra que no significa separarnos de la lucha común como mujeres. Pero si hay unas particularidades y unas

luchas muy concretas a fin con la RMAAD, somos descendientes de la misma tierra de África.

¿Era importante que Kambiri estableciera conexiones con actores internacionales?

Claro que sí, por un lado es el intercambio de experiencias y de saberes, que también sirve para afianzar más el compromiso, en la medida en que son espacios que alimentan las ansias de lucha por los derechos de la mujer y por cambiar las condiciones de vida, es sentir una hermandad con las del mismo grupo étnico.

Y no es lo mismo liderar acciones sola en su país, aunque también hay que conectarse con las organizaciones locales, pero es más la incidencia cuando la lucha es reconocida en otros países, porque ya no solamente es en la casa, a veces las voces tienen que salir, porque las instancias internacionales son símbolos de fuera y para eso hay que trabajar juntas, para aportar a nuestro país de origen.

Todo lo que sean espacios para avanzar en la conquista de nuestros derechos y para lograr una verdadera transformación, pues son nuevos lugares para la construcción. Es importante sentir que no estamos solas en esta lucha, independientemente del lugar de origen todas las latinoamericanas luchamos por lo mismo, porque los procesos organizativos superen las fronteras.

¿Entonces la RMAAD ha sido una herramienta para llevar los objetivos de Kambiri a instancias internacionales?

Si, de hecho la RMAAD tiene un espacio muy importante en ONU mujeres, no solo representatividad sino también participación, de alguna manera significa algo porque estas organizaciones son muy influyentes en los Estados, aunque no es un trabajo fácil hay que perseverar, e insistir, pero sobre todo se deben aprovechar los espacios que estas organizaciones propician.

BIBLIOGRAFIA:

- Alcaldía de Santiago de Cali. (11 de Marzo de 2011). *Alcaldía de Santiago de Cali*. Obtenido de Alcaldía de Santiago de Cali: [file:///C:/Users/Valentina/Downloads/II_Encuentro_Internacional__de_Mujeres_Afro_2011%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/Valentina/Downloads/II_Encuentro_Internacional__de_Mujeres_Afro_2011%20(6).pdf)
- Alcaldía de Santiago de Cali. (27 de Mayo de 2011). *Sitio Oficial de la Alcaldía de Cali*. Obtenido de Sitio Oficial de la Alcaldía de Cali: <http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=39480&dPrint=1>
- Arias Maldonado, M. (2008). Movimientos Sociales Transnacionales y Orden Liberal. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*(124), 11-44.
- Cabrera, M. (2010). Introducción a las Fuentes de Información. *Revista de la Universidad de Valencia*.
- Caicedo, A. D. (28 de Septiembre de 2016). Entrevista Ex-directora de la Red de Mujeres Kambiri . (V. Lopez, Entrevistador)
- Castells, M. (2006). Globalisation and Identity. A Comparative Perspective . *Journal of Contemporary Culture*, 104-124.
- Chihu, A., & López, A. (2007). La construcción de la identidad colectiva en Alberto Melucci. *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocia*, 125-159.
- Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. En P. Corbetta, *Metodología y técnicas de investigación social* (págs. 343-361). Madrid: S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA.
- Curiel, O. (2006). LA RED DE MUJERES AFROLATINOAMERICANAS Y AFROCARIBEÑAS: Un intento de acción política transnacional atacada por la institucionalización. *CEPI*, 1-18.
- De la Torre, V. (2011). La acción colectiva transnacional en las teorías de los movimientos sociales y de las Relaciones Internacionales. *Confines*, 41-72.
- Departamento de Derecho Internacional. (Marzo de 2012). Manual para la Formación de Formadores(as). Washington, Estados Unidos .
- Departamento de Derecho Internacional de la OEA. (Abril de 2012). *Sitio Oficial de la OEA*. Obtenido de Sitio Oficial de la OEA: http://www.oas.org/dil/esp/Boletin/BI_taller_formacion_lideres_Afrodescendientes_ABR-2012.html
- El Espectador . (4 de Junio de 2011). Mujeres afro reclaman en Colombia compromiso político e igualdad. *El Espectador* .
- El País . (1 de Junio de 2011). 33 líderes afrodescendientes del mundo se reúnen en Cali. *El País* .

- Hurtado, J. (2000). *Metodología de Investigación Holística*. Caracas: Servicios y proyecciones para América Latina.
- Jabardo, M. (2008). DESDE EL FEMINISMO NEGRO, UNA MIRADA AL GÉNERO. *Feminismos en la Antropología: Nuevas Propuestas Críticas* .
- Kambiri, R. d. (10 de Agosto de 2016). *Sitio Oficial de Red de Mujeres Kambiri*. Obtenido de Sitio Oficial de Red de Mujeres Kambiri: <http://redkambiri.org/index.php/component/content/>
- Keck , M., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *UNESCO*, 90-101.
- Keck, M., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders*. Cornell University Press.
- Keck, M., & Sikkink, K. (1999). Transnational Advocacy Networks in International Politics . *UNESCO*, 89-101.
- Lamus, D. (2012). El Color Negro de la (Sin) Razón Blanca: El lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia. *Revista de Estudios Políticos de la Universidad de Bucaramanga*, 1-70.
- Méndez, C., Ruíz, G., & Suárez, A. (20 de Octubre de 2010). Proyecto de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Región Andina. *Proyecto de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Región Andina*. Quito, Ecuador.
- Mendez, L. (2007). La Globalización y el Estado-Nacional. *Fundación Global Democracia y desarrollo*, 48-56.
- Mercado, A., & Hernández, A. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. *Convergencia* .
- Messner, D. (1999). La transformación del Estado y la política en el proceso de globalización. *Nueva Sociedad*, 71-91.
- Minga Informativa de Movimientos Sociales . (Septiembre de Abril de 2000). *Minga Informativa de Movimientos Sociales* . Obtenido de Minga Informativa de Movimientos Sociales : http://www.movimientos.org/es/mujerafro/show_text.php3%3Fkey%3D101
- OEA. (Mayo de 2012). *Sitio Web Oficial de la OEA*. Obtenido de Sitio Web Oficial de la OEA: http://www.oas.org/es/sla/ddi/afrodescendientes_proyecto_capacitacion.asp
- Perez, F. (2011). Globalización y nuevas identidades culturales: Identidad de género en construcción. *Sociedad y Equidad*.
- Red de Mujeres Kambiri. (31 de Agosto de 2016). *Sitio Web Red de Mujeres Kambiri*. Obtenido de Sitio Web Red de Mujeres Kambiri: <http://www.redkambiri.org/index.php/2016-04-08-00-59-11/mision>
- Revilla, M. (1996). El Concepto de Movimiento Social: Acción, Identidad y Sentido. (C. d. Achupallas, Ed.) *Última Década*, 005, 1-18.

- Reydams, L. (2011). Global Activism Reader. En L. Reydams, *Global Activism Reader* (págs. 23-32). New York: Sheridan Books .
- Rodriguez, E. (2011). identidad y nacionalidad. *Revista de la Universidad Autónoma de Madrid*, 207-2035.
- Schuttenberg, M. (2007). Identidad y globalización. Elementos para repensar el concepto y su utilización en Ciencias Sociales. *Cuadernos de H Ideas*.
- Sostagnol, S. (2003). Organizaciones de Mujeres, Redes y TICS. *Centro de Competencia de Comunicación en América Latina*.
- Tarrow, S. (1998). *El Poder en Movimiento*. New York : Alianza.
- Vargas, V. (2000). Ciudadanías globales y sociedades civiles. *Nueva Sociedad*, 129-139.
- Viveros, S. (17 de Enero de 2011). *Sitio Oficial de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora*. Obtenido de Sitio Oficial de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.:
http://www.mujeresafro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=134:proyecto-fortalecimiento-de-las-mujeres-afrodescendientes-de-la-region-andina-red-maad&catid=2:ultimas-noticias&Itemid=12
- Wabgou, M., Arocha Rodriguez, J., Salgado, A. J., & Carabalí, J. A. (2012). *Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: el largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia*. Bogota: Universidad Nacional.
- Wilson, D. (2012). *Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora*. Managua: Bello Horizonte.